房山石經

辽金刻经

27

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆　编

华夏出版社　出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
－北京：華夏出版社，2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ．房…　Ⅱ．中…　Ⅲ．佛經　Ⅳ．B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十册）

編　者　中國佛教協會
中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編100028）
印刷者　北京機工印刷廠
北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任　赵朴初
副主任　周绍良　刀述仁　王智钧　净慧
　　黄炳章　萧秉权　姚长寿
编委　任杰　法映　高文铸　王炳旸
　　张伟　赵玉之　何云　卢浔
　　张泽西

编委会办公室主任　张伟
编委会办公室副主任　姚长寿　邓秀成
编委会办公室成员　武子羽　李芝文　庄晓明
　　邓继武　张跃青　陈英树

责任编辑　高文铸　王炳旸　周国芳
技术编辑　李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

济

济字号　五经十卷同帙　五十六石　一百〇九张

佛说妙吉祥最胜根本大教经三卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一

金　无刻石年代

载《南藏》『薄』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『取』帙

金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经四卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二一

皇统五年（一一四五）刻石

载《南藏》『薄』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『思』帙

佛说幻化网大瑜伽教十忿怒明王大明观想仪轨经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……四六

金　无刻石年代

载《南藏》『履』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『思』帙

佛说妙吉祥菩萨所问大乘法螺经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……五三

皇统五年（一一四五）刻石

佛说八大菩萨经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……五六

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『思』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『斯』帙

弱

弱字号　七经十卷同帙　四十一石　八十张

佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经四卷　龙树菩萨於持明藏略出　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……五七

金　无刻石年代

载《南藏》『夙』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『思』帙

佛说妙吉祥瑜伽大教金刚陪啰嚩轮观想成就仪轨经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……八〇

金　无刻石年代

载《南藏》『夙』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙

佛说大乘八大曼拏罗经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……八七

金　无刻石年代

啰嚩拏说救疗小儿疾病经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……八八

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『夙』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙

难你计湿嚩啰天说支轮经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……九三

金　无刻石年代

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

佛说较量一切佛刹功德经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……九五

金　无刻石年代

迦叶仙人说医女人经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……九六

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『夙』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙

扶

扶字号　十六经九卷同帙　六〇石　一百二十张

佛说瑜伽大教王经五卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……九八

金　无刻石年代

载《南藏》『兴』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『流』帙

佛说大乘观想曼拏罗净诸恶趣经二卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一三三
金　无刻石年代
载《南藏》『薄』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『止』帙
佛说一切佛摄相应大教王经圣观自在菩萨念诵仪轨一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一四四
金　无刻石年代
载《南藏》『夙』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『止』帙
佛说俱枳罗陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一四八
金　无刻石年代
佛说消除一切灾障宝髻陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一四九
金　无刻石年代
佛说妙色陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一五〇
金　无刻石年代
佛说栴檀香身陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一五一
金　无刻石年代
佛说钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一五一
金　无刻石年代
佛说宿命智陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一五二
金　无刻石年代
佛说慈氏菩萨誓愿陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一五三
金　无刻石年代
佛说灭除五逆罪大陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一五三
金　无刻石年代
佛说无量功德陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一五四
金　无刻石年代
佛说十八臂陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……………………一五四

金　无刻石年代

佛说洛义陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一五四

金　无刻石年代

佛说辟除诸恶陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一五五

金　无刻石年代

上十二经载《南藏》『凤』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙

圣金刚手菩萨一百八名梵赞一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一五六

金　无刻石年代

载《南藏》『凤』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙

倾

倾字号　十五经十五卷同帙　一十九石　三十七张

佛说八大灵塔名号经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一五八

金　无刻石年代

载《南藏》『凤』，《北藏》《径山藏》、《龙藏》『临』帙

八大灵塔梵赞一卷　西天戒日王制　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一五八

金　无刻石年代

三身梵赞一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一五九

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『凤』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙

佛说尊那经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六〇

金　无刻石年代

载《南藏》『凤』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙

佛三身赞一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六二

金　无刻石年代

曼殊室利菩萨吉祥伽陀一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六三
金　无刻石年代
上二经载《南藏》『兴』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙
佛说妙吉祥菩萨陀罗尼一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六四
金　无刻石年代
佛说无量寿大智陀罗尼一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六五
金　无刻石年代
佛说宿命智陀罗尼一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六五
金　无刻石年代
佛说慈氏菩萨陀罗尼一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六五
金　无刻石年代
佛说虚空藏菩萨陀罗尼一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六五
金　无刻石年代
上五经载《南藏》『兴』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『深』帙
佛说大爱陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六六
金　无刻石年代
载《南藏》『夙』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙
宝授菩萨菩提行经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一六六
金　无刻石年代
载《南藏》『兴』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『深』帙
佛说阿罗汉具德经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一七一
金　无刻石年代
载《南藏》『夙』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙
佛说无畏陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一七五
金　无刻石年代

载《南藏》『思』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『之』帙

绮

绮字号　九经十卷同帙　十七石　三十四张

佛说一切如来名号陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一七七

金　无刻石年代

佛说秘密八名陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一七八

金　无刻石年代

佛说息除贼难陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一七八

金　无刻石年代

佛说圣多罗菩萨经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一七九

金　无刻石年代

佛说戒香经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一八一

金　无刻石年代

佛说大吉祥陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一八二

金　无刻石年代

佛说宝贤陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一八二

金　无刻石年代

佛说延寿妙门陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一八三

金　无刻石年代

大正句王经二卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一八六

金　无刻石年代

上九经载《南藏》『兴』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『深』帙

回

回字号　七经七卷同帙　一十九石　三十八张

佛说信解智力经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一九四
金　无刻石年代
载《南藏》『兴』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙
佛说善乐长者经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一九六
金　无刻石年代
佛说信佛功德经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……一九八
金　无刻石年代
佛说法身经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二〇二
金　无刻石年代
上三经载《南藏》『兴』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『深』帙
佛说人仙经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二〇四
金　无刻石年代
佛说旧城喻经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二〇八
金　无刻石年代
佛说频婆娑罗王经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二一〇
金　无刻石年代
上三经载《南藏》『兴』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙

汉

汉字号　五经七卷同帙　二十九石　五十六张

佛说最上秘密那拏天经三卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二一三
金　无刻石年代
载《南藏》『温』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『澄』帙
佛说解夏经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二二七
金　无刻石年代
载《南藏》『温』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『深』帙

佛说决定义经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二二八

金　无刻石年代

载《南藏》『温』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『薄』帙

佛说帝释所问经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二三三

金　无刻石年代

载《南藏》『温』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『深』帙

佛说四品法门经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二三九

金　无刻石年代

载《南藏》『思』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『斯』帙

惠

惠字号　二经八卷同帙　五十三石　一百〇三张

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经七卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教法贤奉诏译……二四二

金　无刻石年代

载《南藏》『温』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『澄』帙

佛说护国经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……二九一

金　无刻石年代

载《南藏》『温』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『薄』帙

说

说字号　二经七卷同帙　三十三石　六十六张

佛说未曾有正法经六卷　西天译经三藏朝奉大夫试鸿胪卿传教大师法天奉诏译……二九五

金　无刻石年代

载《南藏》『清』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『深』帙

佛说分别缘生经一卷　西天译经三藏朝奉大夫试鸿胪卿传教大师法天奉诏译……三二七

金　无刻石年代

载《南藏》『清』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『薄』帙

感

感字号　十四经十八卷同帙　一百〇三石　一百九十九张

仁王护国般若波罗蜜多经陀罗尼念诵轨仪一卷　出金刚顶瑜伽经　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三二八
金　无刻石年代
载《南藏》『优』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙

金刚峰楼阁一切瑜伽瑜祇经一卷　南天竺国三藏金刚智译……三三八
金　无刻石年代
载《南藏》『澄』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『取』帙

金刚顶经一切如来真实摄大乘现证大教王经二卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门不空奉诏译……三五四
金　无刻石年代
载《南藏》『之』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『流』帙

一字顶轮王瑜伽观行仪轨一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三六九
金　无刻石年代
载《南藏》『竟』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『既』帙

尊胜佛顶真言修瑜伽法二卷　三藏输波迦罗（善无畏）译……三七二
金　无刻石年代
《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

一切如来白伞盖大佛顶陀罗尼一卷　唐开元三朝灌顶国师和尚特进试鸿胪卿开府仪同三司肃国公食邑三千户食实封三百户赠司空谥大辩正大广智大兴善寺三藏沙门不空奉诏译……三九〇
金　无刻石年代
《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

大乐金刚不空真实三么耶经般若波罗蜜多理趣品一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三九六
金　无刻石年代
《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

圣千手千眼观自在菩萨摩诃萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼一卷　唐开元三朝灌顶国师和尚三藏沙门不空奉诏译……四〇〇

金　无刻石年代

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

大悲心陀罗尼修行念诵略仪一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四〇一

金　无刻石年代

载《南藏》『优』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙

七俱胝佛母心大准提陀罗尼经一卷　中天竺摩竭陀国那烂陀寺三藏赐紫多罗句钵多译……四〇五

金　无刻石年代

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

七俱胝佛母心大准提陀罗尼真言一卷　唐三藏善无畏奉诏译……四〇六

金　无刻石年代

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

苏悉地羯罗供养法三卷　大唐中印度三藏善无畏译……四〇八

金　无刻石年代

载《南藏》『学』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙

佛为优填王说王法政论经一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四二六

金　无刻石年代

载《南藏》『思』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『之』帙

梵本般若波罗蜜多心经一卷　唐开元三朝灌顶国师和尚特进试鸿胪卿开府仪同三司肃国公食邑三千户食实封三百户赠司空谥大辩正大广智大兴善寺三藏沙门不空奉诏译……四三〇

金　无刻石年代

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

武

武字号　一经八卷同帙　五十三石　一百〇五张

大乘大集虚空藏菩藏所问经八卷　特进试鸿胪卿三藏沙门大广智不空奉诏译……四三一
皇统六年（一一四六）刻石
《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

丁

丁字号　十三经十九卷同帙　一百一十四石　二百二十张

金刚顶经观自在王如来修行法一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四八四
金　无刻石年代
载《南藏》，『优』《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙
瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口轨仪经一卷　大兴善寺三藏沙门不空奉诏译……四八七
金　无刻石年代
载《南藏》『止』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『斯』帙
梵本般若波罗蜜多心经一卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……四九三
金　无刻石年代
大随求陀罗尼一卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……四九四
金　无刻石年代
佛顶尊胜陀罗尼一卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……四九九
金　无刻石年代
一切如来白伞盖大佛顶陀罗尼一卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……五〇〇
金　无刻石年代
大悲心陀罗尼一卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……五〇七
金　无刻石年代
上五经《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载
佛说如意轮莲花心如来修行观门仪一卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……五〇八
金　无刻石年代

载《南藏》『学』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙

妙吉祥平等秘密最上观门大教王经五卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……五一五

金　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『取』帙

妙吉祥平等观门大教王经略出护摩仪一卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……五五一

金　无刻石年代

载《南藏》『优』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙

妙吉祥平等瑜伽秘密观身成佛仪轨一卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……五五六

金　无刻石年代

载《南藏》『优』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙

金刚摧碎陀罗尼一卷　大契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译……五六一

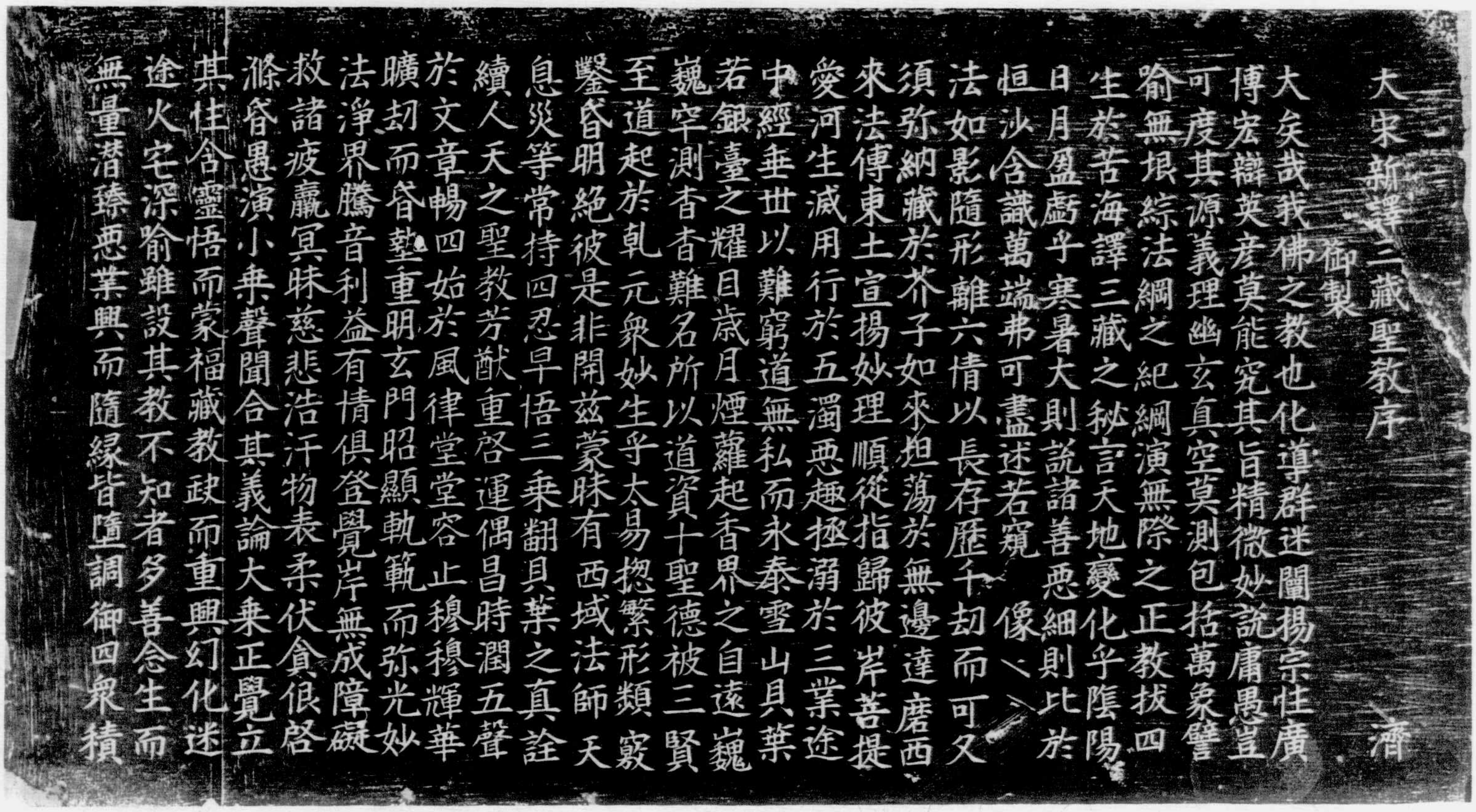
金　无刻石年代

载《南藏》『思』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『斯』帙

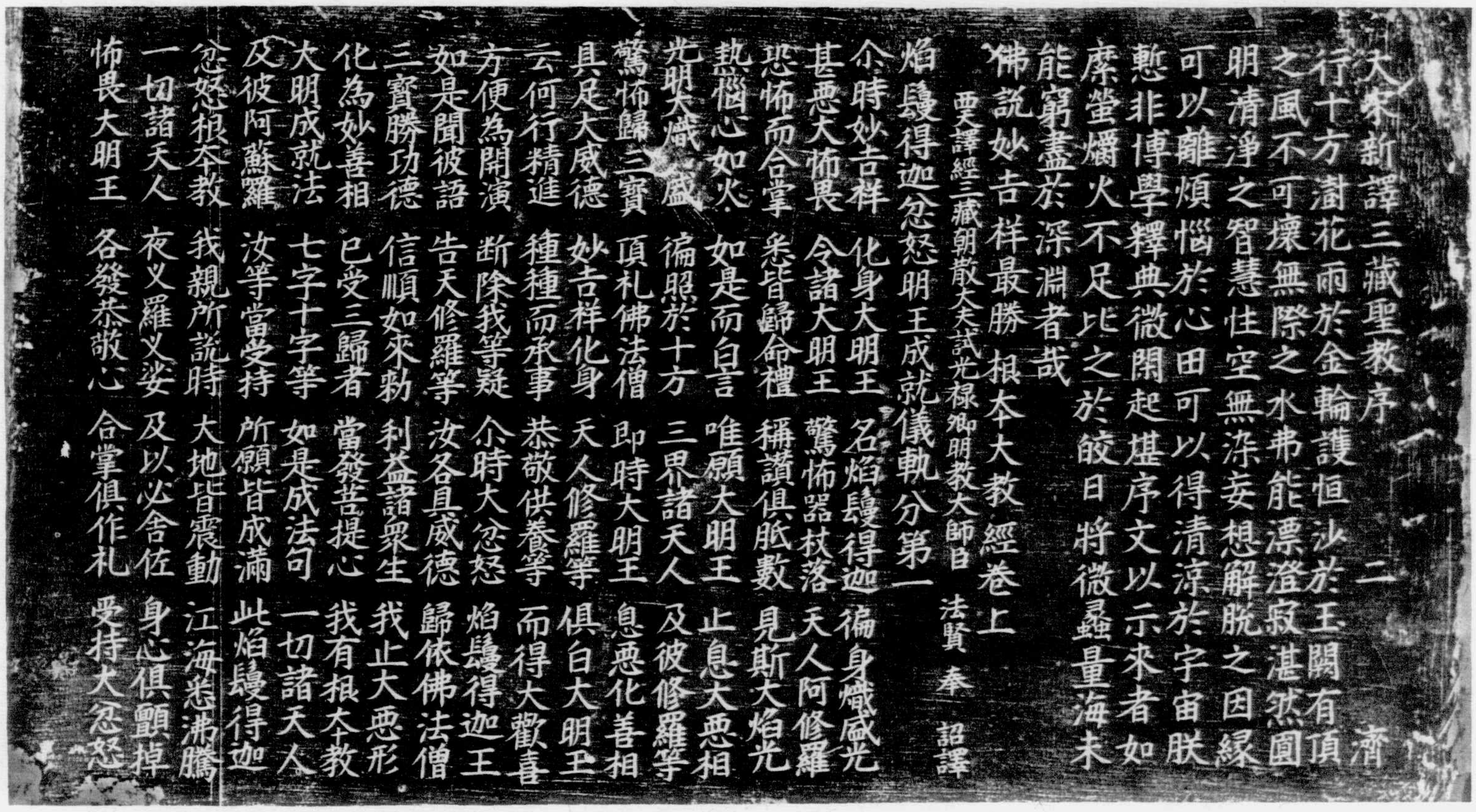
大唐贞元续开元释教录三卷　西明寺翻经临坛沙门圆照撰……五六二

皇统六年（一一四六）刻石

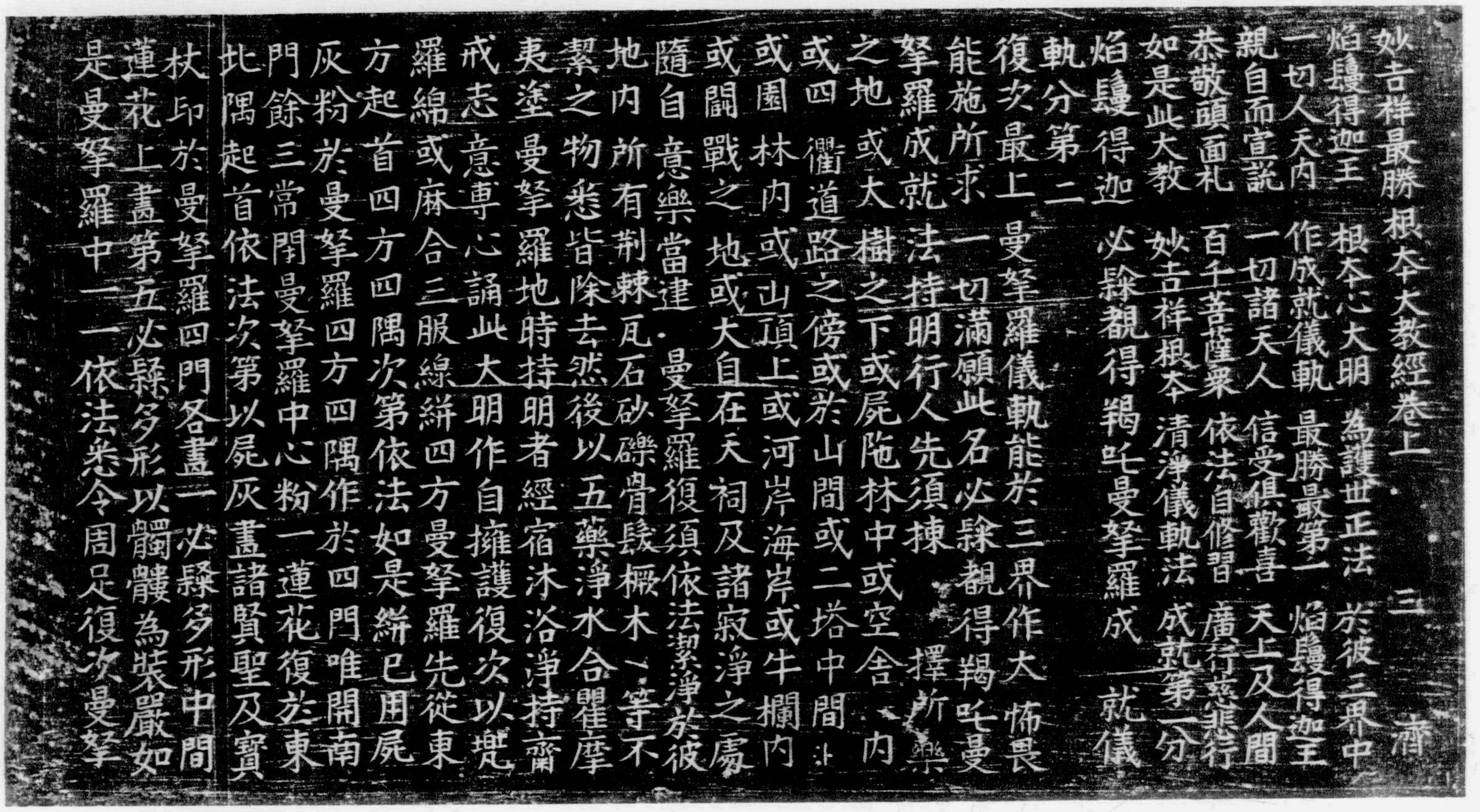
《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载



大宋新譯三藏聖教序　　濟
御製
大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣
傳宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈
可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬
喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四
生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於
恒沙含識萬端弗可盡述若窺　像〻
法如影隨形離六情以長存歷千刼而可久
須弥納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西
來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提
愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途
中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉
若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍
巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢
至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅
鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天
息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮
續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲
於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華
曠刼而昏墊重明玄門昭顯軌範而弥光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙
救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓
滌昏愚演小乘聲聞合其義論大乘正覺立
其性含靈悟而蒙福藏教政而重興幻化迷
途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而
無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積



大宋新譯三藏聖教序　二　　濟
行十方澍花雨於金輪護恒沙於王闕有頂
之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓
明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣
可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕
懃非博學釋典微閑起堪序文以示來者如
靡螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未
能窮盡於深淵者哉
佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
焰鬘得迦忿怒明王成就儀軌分第一
尒時妙吉祥　化身大明王　名焰鬘得迦　徧身熾盛光
甚惡大怖畏　令諸大明王　驚怖器杖落　天人阿修羅
恐怖而合掌　悉皆歸命禮　稱讚俱胝數　見斯大焰光
熱惱心如火　如是而白言　唯願大明王　止息大惡相
光明大熾盛　徧照於十方　三界諸天人　及彼修羅等
驚怖歸三寶　頂礼佛法僧　即時大明王　息惡化善相
具足大威德　妙吉祥化身　天人修羅等　俱白大明王
云何行精進　種種而承事　恭敬供養等　而得大歡喜
方便為開演　断除我等疑　尒時大忿怒　焰鬘得迦王
如是聞彼語　告天修羅等　汝各具威德　歸依佛法僧
三寶勝功德　信順如來勅　利益諸衆生　我止大惡形
化為妙善相　巳受三歸者　當發菩提心　我有根本教
大明成就法　七字十字等　如是成法句　一切諸天人
及彼阿蘇羅　汝等當受持　所願皆成滿　此焰鬘得迦
忿怒根本教　我親所說時　大地皆震動　江海悉沸騰
一切諸天人　夜叉羅叉娑　及以必舍佐　身心俱顫掉
怖畏大明王　各發恭敬心　合掌俱作礼　受持大忿怒



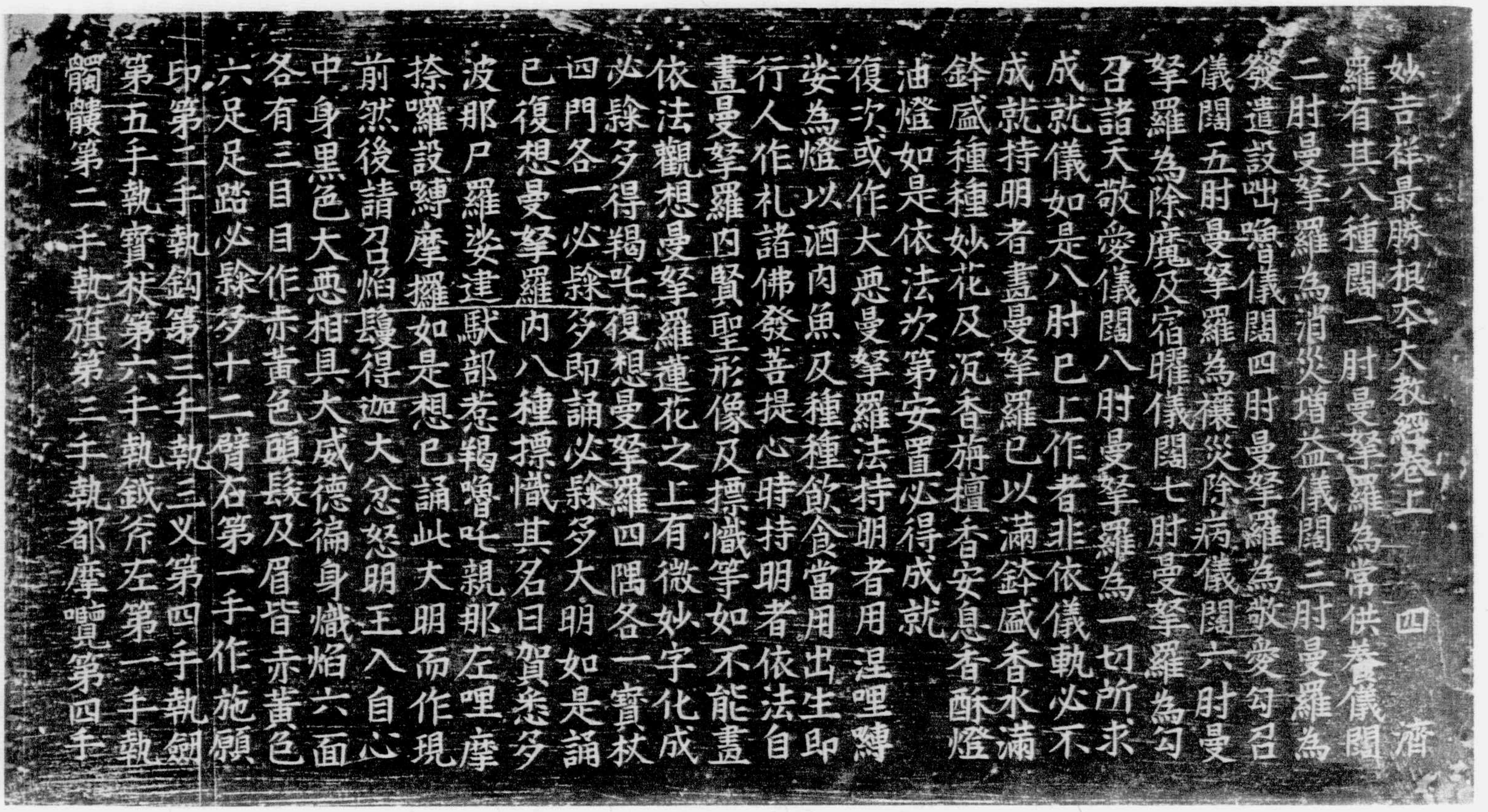
三 濟

妙吉祥最勝根本大教經卷上

焰鬘得迦王 根本心大明 為護世正法 於彼三界中
一切人天內 作成就儀軌 最勝最第一 焰鬘得迦王
親自而宣說 一切諸天人 信受俱歡喜 天上及人間
恭敬頭面礼 百千菩薩衆 依法自修習 廣行慈悲行
如是此大教 妙吉祥根本 清淨儀軌法 成就第一分

焰鬘得迦必隸觀得羯吒曼拏羅成就儀軌分第二

復次最上曼拏羅儀軌能於三界作大怖畏能施所求一切滿願此名必隸觀得羯吒曼拏羅成就法持明行人先須揀、擇所樂之地或大樹之下或屍陁林中或空舍內或四衢道路之傍或於山間或二塔中間或園林內或山頂上或河岸海岸或牛欄內或鬪戰之地或大自在天祠及諸寂淨之處隨自意樂當建曼拏羅復須依法潔淨於彼地內所有荆棘瓦石砂礫骨髮橛木、等不潔之物悉皆除去然後以五藥淨水合瞿摩夷塗曼拏羅地時持明者經宿沐浴淨持齋戒志意專心誦此大明作自擁護復次以兠羅綿或麻合三服線絣四方曼拏羅先從東方起首四方四隅次第依法如是絣已用屍灰粉於曼拏羅四方四隅作於四門唯開南門餘三常閉曼拏羅中心粉一蓮花復於東北隅起首依法次第以屍灰畫諸賢聖及寶杖印於曼拏羅四門各畫一必隸多形中間蓮花上畫第五必隸多形以髑髏為裝嚴如是曼拏羅中一一依法悉令周足復次曼拏

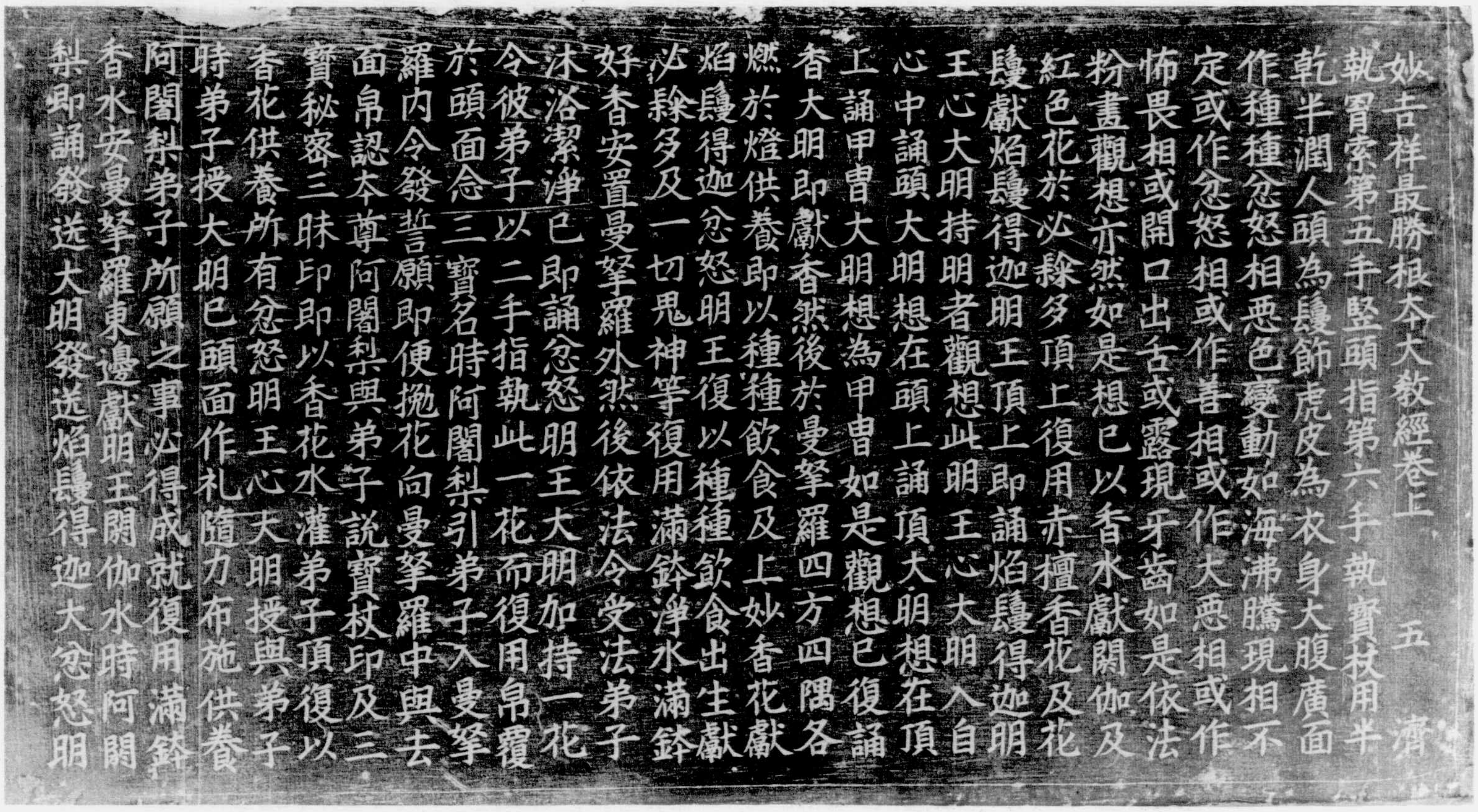


四 濟

妙吉祥最勝根本大教經卷上

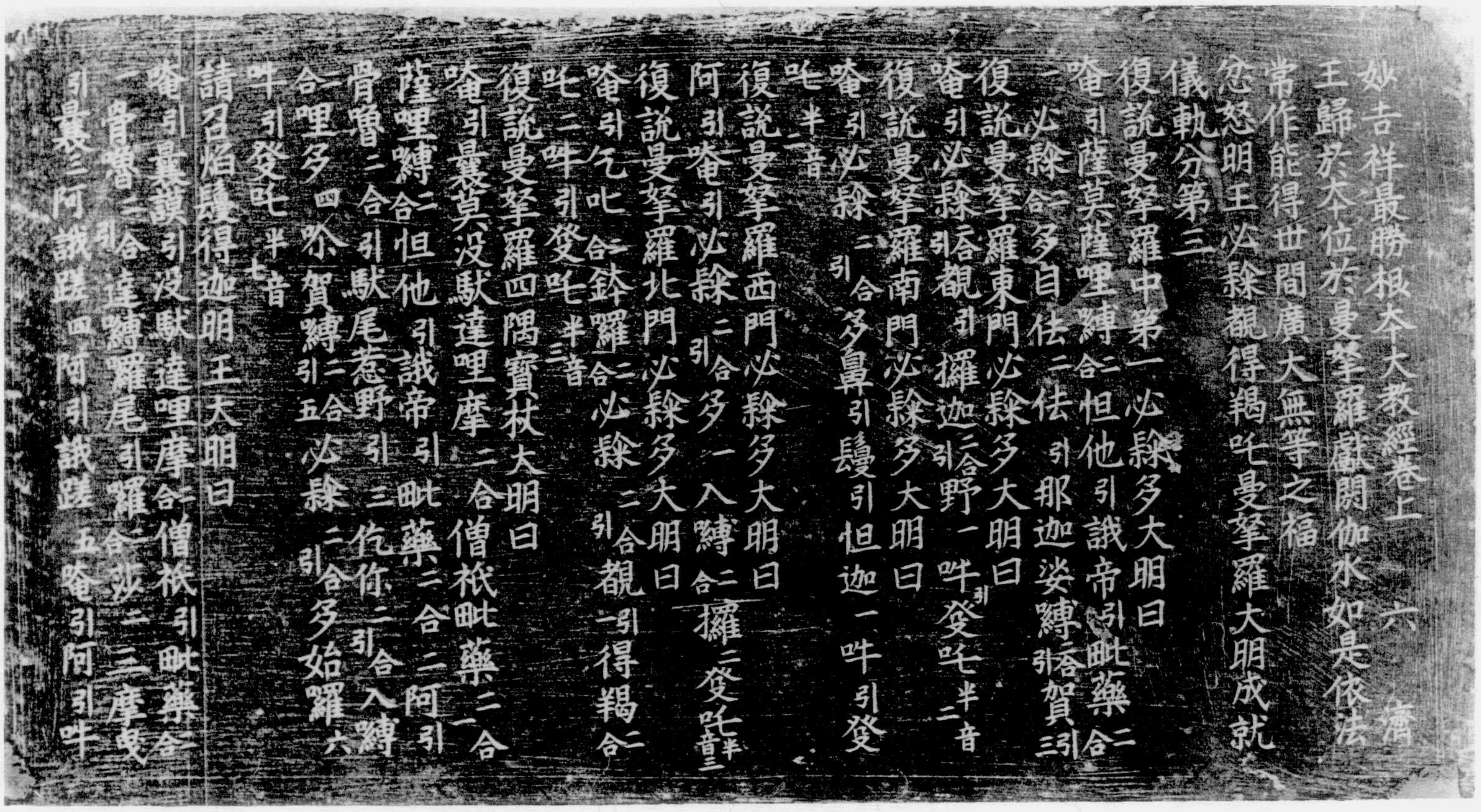
羅有其八種闥一肘曼拏羅為常供養儀闥二肘曼拏羅為消災增益儀闥三肘曼羅為發遣設咄嚕儀闥四肘曼拏羅為敬愛勾召儀闥五肘曼拏羅為禳災除病儀闥六肘曼拏羅為除魔及宿曜儀闥七肘曼拏羅為勾召諸天敬愛儀闥八肘曼拏羅為一切所求成就儀如是八肘已上作者非依儀軌必不成就持明者畫曼拏羅已以滿鉢盛香水滿鉢盛種種妙花及沉香旃檀香安息香酥燈油燈如是依法次第安置必得成就

復次或作大惡曼拏羅法持明者用涅哩縛娑為燈以酒肉魚及種種飲食當用出生即行人作礼諸佛發菩提心時持明者依法自畫曼拏羅內賢聖形像及摽幟等如不能畫依法觀想曼拏羅蓮花之上有微妙字化成必隸多得羯吒復想曼拏羅四隅各一寶杖四門各一必隸多即誦必隸多大明如是誦已復想曼拏羅內八種摽幟其名曰賀悉多波那尸羅娑建馱部惹羯嚕吒親那左哩摩捺囉設縛摩攞如是想已誦此大明而作現前然後請召焰鬘得迦大忿怒明王入自心中身黑色大惡相具大威德徧身熾焰六面各有三目目作赤黃色頭髮及眉皆赤黃色六足足踏必隸多十二臂右第一手作施願印第二手執鈎第三手執三叉第四手執劒第五手執寶杖第六手執鉞斧左第一手執髑髏第二手執旗第三手執都摩嚂第四手



妙吉祥最勝根本大教經卷上　五　濟

執罥索第五手竪頭指第六手執寶杖用半乾半濕人頭為鬘飾虎皮為衣身大腹廣面作種種忿怒相惡色變動如海沸騰現相不定或作忿怒相或作善相或作大惡相或作怖畏相或開口出舌或露現牙齒如是依法粉畫觀想亦然如是想已以香水獻閼伽及紅色花於必隸多頂上復用赤檀香花及花鬘獻焰鬘得迦明王頂上即誦焰鬘得迦明王心大明持明者觀想此明王心大明入自心中誦頭大明想在頭上誦頂大明想在頂上誦甲冑大明想為甲冑如是觀想已復誦香大明即獻香然後於曼拏羅四方四隅各燃於燈供養即以種種飲食及上妙香花獻焰鬘得迦忿怒明王復以種種飲食出生獻必隸多及一切鬼神等復用滿鉢淨水滿鉢好香安置曼拏羅外然後依法令受法弟子沐浴潔淨已即誦忿怒明王大明加持一花令彼弟子以二手指執此一花而復用帛覆於頭面念三寶名時阿闍梨引弟子入曼拏羅內令發誓願即便擲花向曼拏羅中與去面帛認本尊阿闍梨與弟子說寶杖印及三寶秘密三昧印即以香花水灌弟子頂復以香花供養所有忿怒明王心大明授與弟子時弟子授大明已頭面作礼隨力布施供養阿闍梨弟子所願之事必得成就復用滿鉢香水安曼拏羅東邊獻明王閼伽水時阿闍梨即誦發遣大明發遣焰鬘得迦大忿怒明



妙吉祥最勝根本大教經卷上　六　濟

王歸於本位於曼拏羅獻閼伽水如是依法常作能得世間廣大無等之福

忿怒明王必隸覩得羯吒曼拏羅大明成就儀軌分第三

復說曼拏羅中第一必隸多大明曰

唵（引）薩莫薩哩嚩（二合）怛他（引）誐帝（引）毗藥（二合一）必隸（二合）多自佉（二）佉（引）那迦娑嚩（二合引）賀（引三）

復說曼拏羅東門必隸多大明曰

唵（引）必隸（二合引）覩（引）攞迦（二合引）野（一）吽（引）發吒（半音二）

復說曼拏羅南門必隸多大明曰

唵（引）必隸（二合引）多鼻（引）鬘（引）怛迦（一）吽（引）發吒（半音二）

復說曼拏羅西門必隸多大明曰

阿（引）唵（引）必隸（二合引）多（一）入嚩（二合）攞（二）發吒（半音三）

復說曼拏羅北門必隸多大明曰

唵（引）乞叱（二合）鉢羅（二合）必隸（二合引）覩（一引）得羯（二合）吒（二）吽（引）發吒（半音三）

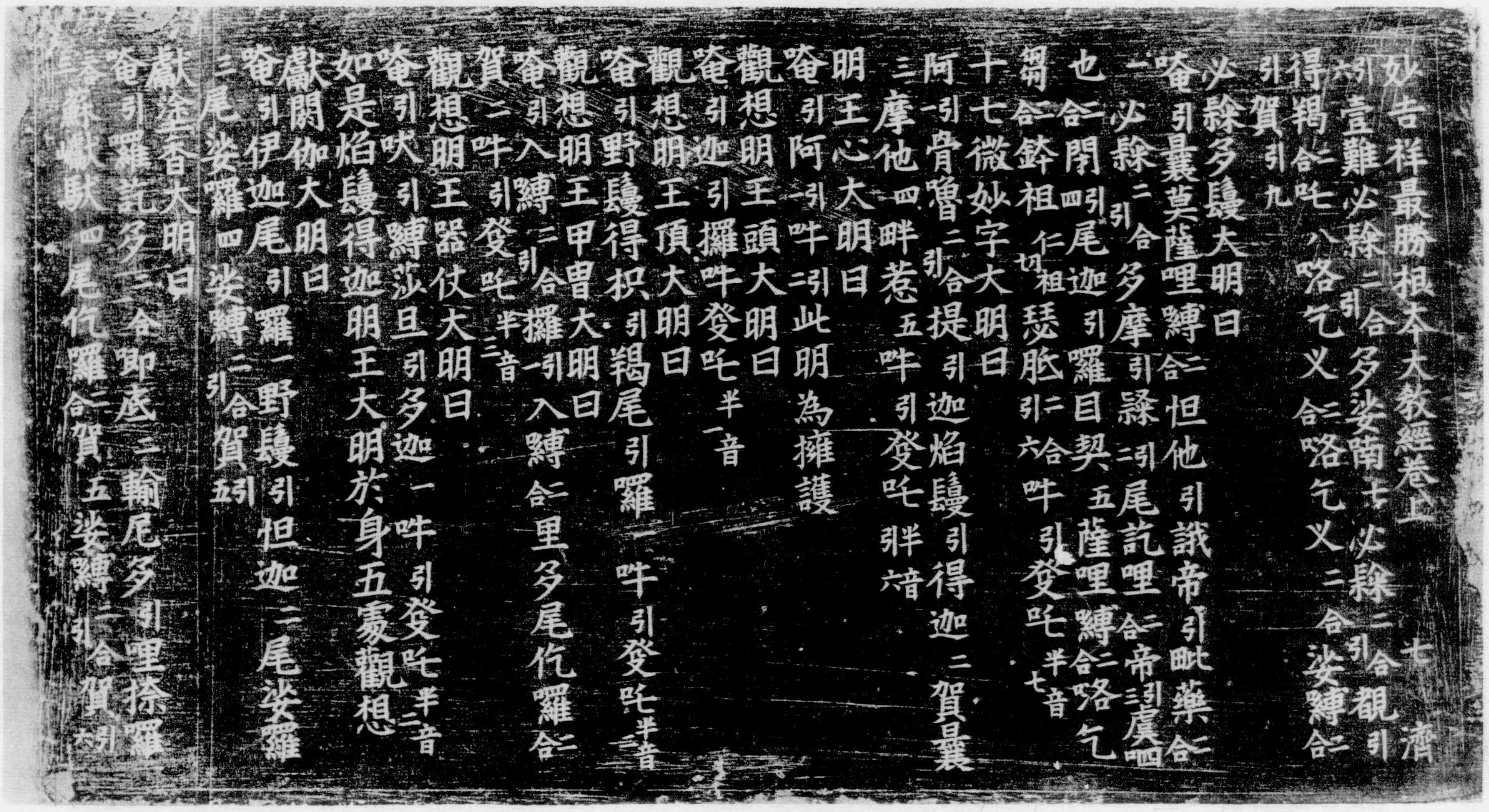
復說曼拏羅四隅寶杖大明曰

唵（引）曩莫没馱達哩摩（二合）僧祇毗藥（二合一）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐帝（引）毗藥（二合二）阿（引）骨嚕（二合引）馱尾惹野（引三）仡你（二合引）入嚩（二合）哩多（四）祢賀嚩（二合引五）必隸（二合引）多始羅（六）吽（引）發吒（半音七）

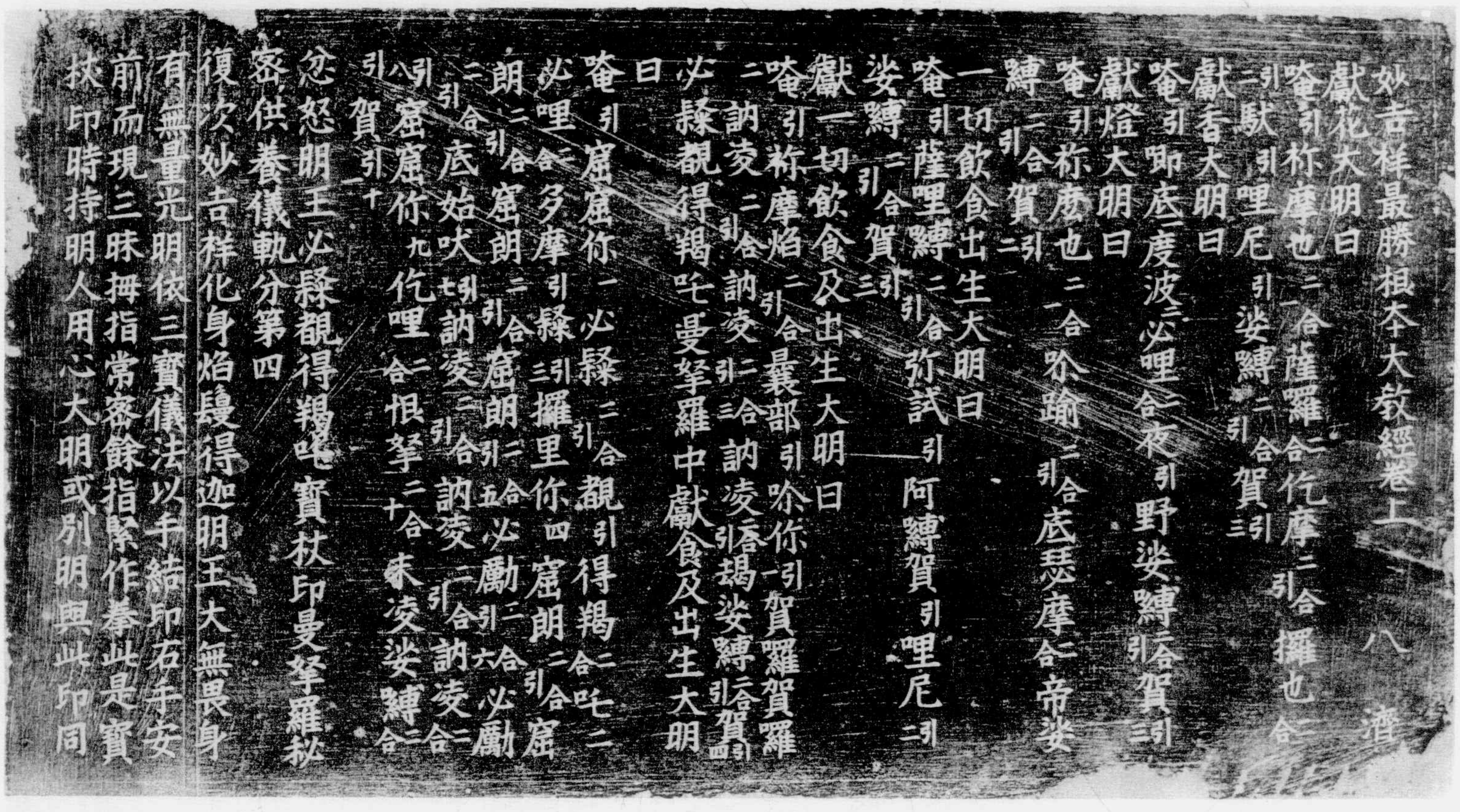
請召焰鬘得迦明王大明曰

唵（引）曩謨（引）没馱達哩摩（二合）僧祇（引）毗藥（二合一）骨嚕（二合引）達嚩羅尾（引）羅（二合）波（二）三摩曳（引）曩（三）阿誐蹉（四）阿（引）誐蹉（五）唵（引）阿（引）吽

塔下九一九六

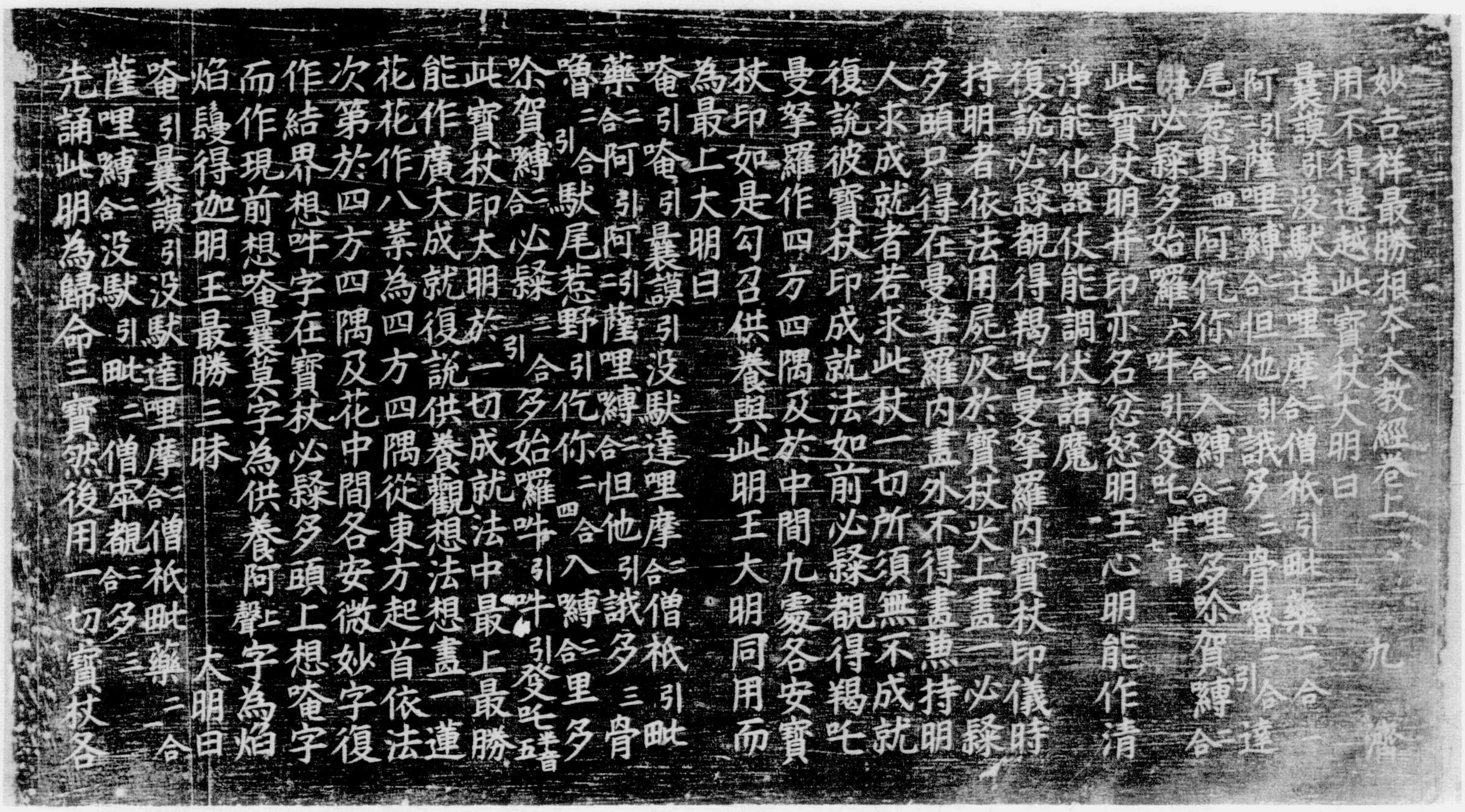


妙吉祥最勝根本大教經卷上　七　濟
（六引）壹難必餘（二合）多娑南（十七）必餘（二合引合）覩（引）
得羯（二合）吒（七八）咯乞义（二合）咯乞义（二合）（合）娑嚩（二合）
（引）賀（引九）
必餘多鬘大明曰
唵（引）曩莫薩哩嚩（二合）怛他（引）誐帝（引）毗藥（二合）
（一）必餘（二引合）多摩（引）祿（二引）尾訖哩（二合）帝（三引）虞嚕（四）
也（二合）閉（四引）尾迦（引）囉目契（五）薩哩嚩（二合）咯乞
絹（二合）鉾祖（仁切）祖瑟眡（引二）（六合）吽（引）登吒（半音七）
十七微妙字大明曰
阿（一引）骨嚕（二引合）提（引）迦焰鬘（引）得迦（二）賀曩
（三）摩他（四）畔惹（五）吽（引）登吒（七）畔（六瘖）
明王心大明曰
唵（引）阿（一引）吽（二引）此明為擁護
觀想明王頭大明曰
唵（引）迦（引）攞吽登吒（半音一）
觀想明王頂大明曰
唵（引）野鬘得枳（引）羯尾（引）囉（一）吽（引）登吒（半音二）
觀想明王甲冑大明曰
唵（引）入嚩（二引合）攞（一引）入嚩（二合）里多尾仡囉（二合）
賀（二）吽（引）登吒（半音三）
觀想明王器仗大明曰
唵（引）吠（引）嚩涰旦（引）多迦（一）吽（引）登吒（半音二）
如是焰鬘得迦明王大明於身五處觀想
獻閼伽大明曰
唵（引）伊迦尾（引）囉（一）野鬘（引）怛迦（二）尾娑囉
（三）尾娑囉（四）娑嚩（二引合）賀（引五）
獻塗香大明曰
唵（引）囉訖多（二合）（一）卽底（二）輸尾多（引）哩捺囉
（三）蘇獻馱（四）尾仡囉（二合）賀（五）娑嚩（二引合）賀（引六）

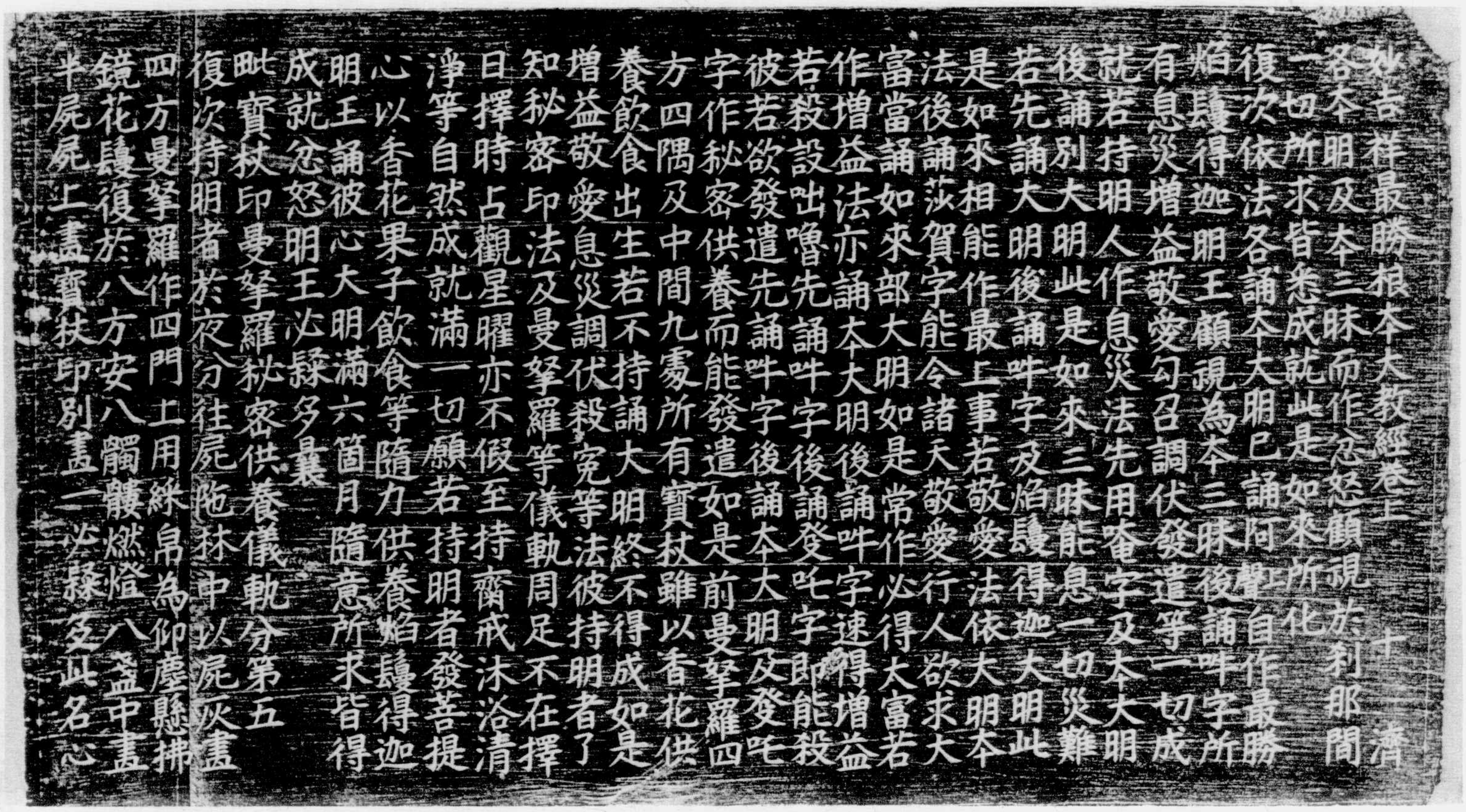


妙吉祥最勝根本大教經卷上　八　濟
獻花大明曰
唵（引）祢摩也（二合）薩囉（二合）仡摩（二引合）攞也（合一）
（二引）馱（引）哩尼（引）娑嚩（二引合）賀（引三）
獻香大明曰
唵（引）卽底（二）度波（二）必哩（二合）夜（引）野娑嚩（二引合）賀（引三）
獻燈大明曰
唵（引）祢麼也（二合一）吟蹫（二引合）底瑟摩（二合）帝娑
嚩（二引合）賀（二引）
一切飲食出生大明曰
唵（引）薩哩嚩（二引合）弥試（引）——阿嚩賀（引）哩尼（二引）
娑嚩（二引合）賀（三引）
獻一切飲食及出生大明曰
唵（引）祢摩焰（二引合）曩部（引）吟你（一引）賀囉賀囉
（二）訥麥（二引合）訥麥（引二三合）訥凌（引合）謁娑嚩（二引合）賀（四引）
必餘覩得羯吒曼拏羅中獻食及出生大明
曰
唵（引）窟窟你（二）必餘（二合）覩（引）得羯（二合）吒（二）
必哩（二合）多摩（引）餘（三引）攞里你（四）窟朗（二合）窟
朗（二引合）窟朗（二引五合）必勵（二引六合）必勵
（二引合）底始吠（七引）訥凌（二引合）訥凌（二引合）訥凌（二合）
（八引）窟窟你（九）仡哩（二合）恨拏（二合十）末凌娑嚩（二合）
（引）賀（引十一）
忿怒明王必餘覩得羯吒寶杖印曼拏羅秘
密供養儀軌分第四
復次妙吉祥化身焰鬘得迦明王大無畏身
有無量光明依三寶儀法以手結印右手安
前而現三昧拇指常密餘指緊作拳此是寶
杖印時持明人用心大明或別明與此印同

塔下九一九七

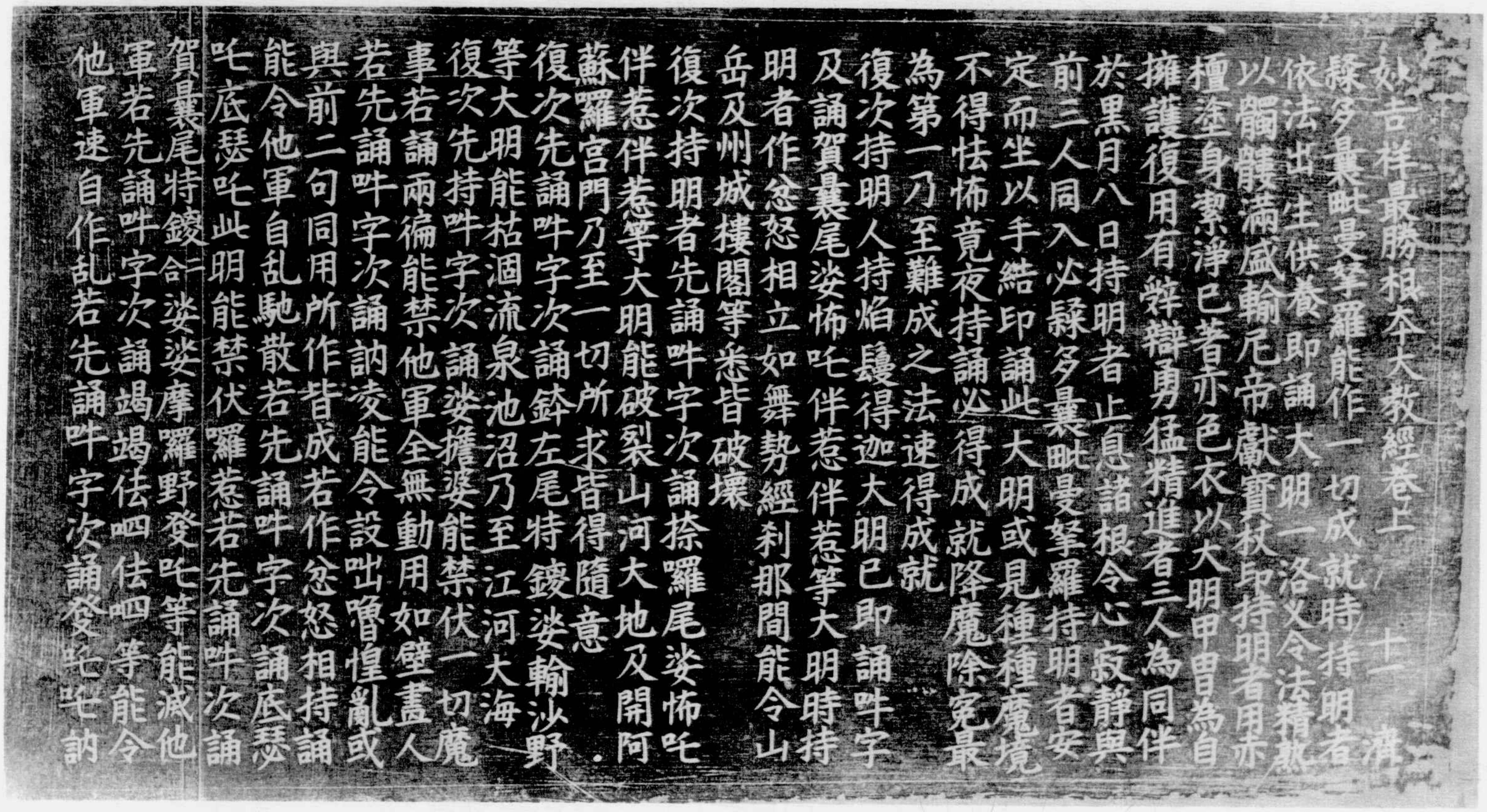


妙吉祥最勝根本大教經卷上　九　濟
用不得違越此寶杖大明曰
曩謨（引）没馱達哩摩（二合）僧祇（引）毗藥（二合一）
阿（引二）薩哩縛（二合）怛他（引）識多（三）骨嚕（二合引）達
尾惹野（四）阿仡你（二合）入縛（二合）哩多尒賀縛（二合）
[illegible]必隸多始羅（六）吽（引）發吒（半音七）
此寶杖明并印亦名忿怒明王心明能作清
淨能化器仗能調伏諸魔
復說必隸觀得羯吒曼拏羅內寶杖印儀時
持明者依法用屍灰於寶杖尖上畫一必隸
多頭只得在曼拏羅內畫外不得畫熏持明
人求成就者若求此杖一切所須無不成就
復說彼寶杖印成就法如前必隸觀得羯吒
曼拏羅作四方四隅及於中間九處各安寶
杖印如是勾召供養與此明王大明同用而
為最上大明曰
唵（引）唵（引）曩謨（引）没馱達哩摩（二合）僧祇（引）毗
藥（二合二）阿（引）阿（引二）薩哩縛（二合）怛他（引）識多（三）骨
嚕（二合）馱尾惹野（引）仡你（二合）入縛（二合）里多
尒賀（引）縛（二合）必隸（三）多始囉（四）吽（引）吽（引）發吒（半音五）
此寶杖印大明於一切成就法中最上最勝
能作廣大成就復說供養觀想法想畫一蓮
花作八葉為四方四隅從東方起首依法
次第於四方四隅及花中間各安微妙字復
作結界想吽字在寶杖必隸多頭上想唵字
而作現前想唵曩莫字為供養阿（上聲）字為焰
焰鬘得迦明王最勝三昧　大明曰
唵（引）曩謨（引）没馱達哩摩（二合）僧祇毗藥（二合一）
薩哩縛（二合）没馱（引）毗（二）僧牢觀（二合）多（三）
先誦此明為歸命三寶然後用一切寶杖各

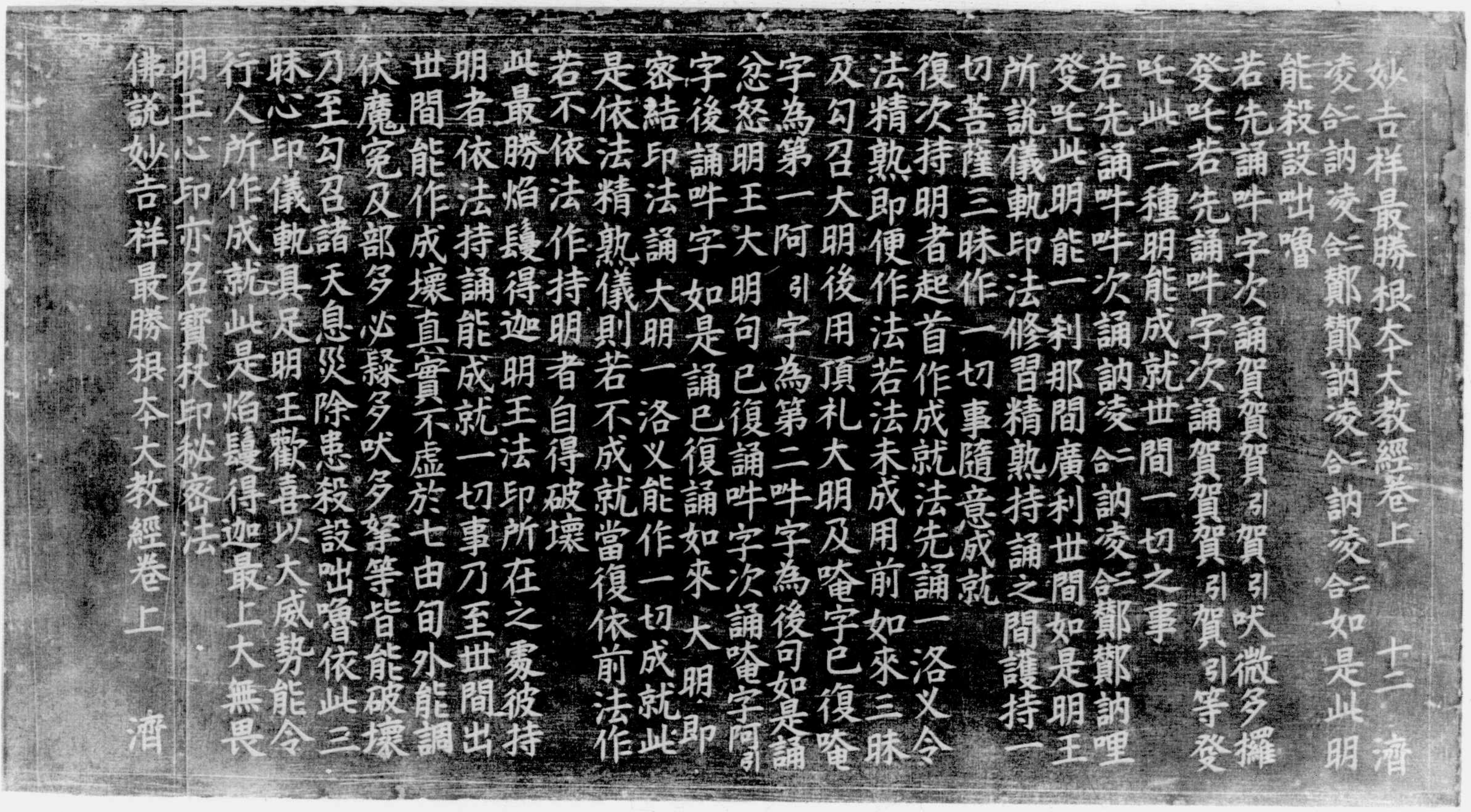


妙吉祥最勝根本大教經卷上　十　濟
各本明及本三昧而作忿怒顧視於剎那間
一切所求皆悉成就此是如來所化
復次依法各誦本大明已誦阿（上聲）自作最勝
焰鬘得迦明王顧視為本三昧後誦吽字所
有息災增益敬愛勾召調伏發遣等一切成
就若持明人作息災法先用唵字及本大明
後誦別大明此是如來三昧能息一切災難
若先誦大明後誦吽字及焰鬘得迦大明此
是如來相能作最上事若敬愛法依大明本
法後誦莎賀字能令諸天敬愛行人欲求大
富當誦如來部大明如是常作必得大富若
作增益法亦誦本大明後誦吽字速得增益
若殺設咄嚕先誦吽字後誦發吒字即能殺
彼若欲發遣先誦吽字後誦本大明及發吒
字作秘密供養而能發遣如是前曼拏羅四
方四隅及中間九處所有寶杖雖以香花供
養飲食出生若不持誦大明終不得成如是
增益敬愛息災調伏殺冤等法彼持明者了
知秘密印法及曼拏羅等儀軌周足不在擇
日擇時占觀星曜亦不假至持齋戒沐浴清
淨等自然成就滿一切願若持明者發菩提
心以香花果子飲食等隨力供養焰鬘得迦
明王誦彼心大明滿六箇月隨意所求皆得
成就忿怒明王必隸多曩
毗寶杖印曼拏羅秘密供養儀軌分第五
復次持明者於夜分往屍陁林中以屍灰畫
四方曼拏羅作四門上用絲帛為仰塵懸拂
鏡花鬘復於八方安八髑髏燃燈八盞中畫
半屍屍上畫寶杖印別畫一必隸多此名心

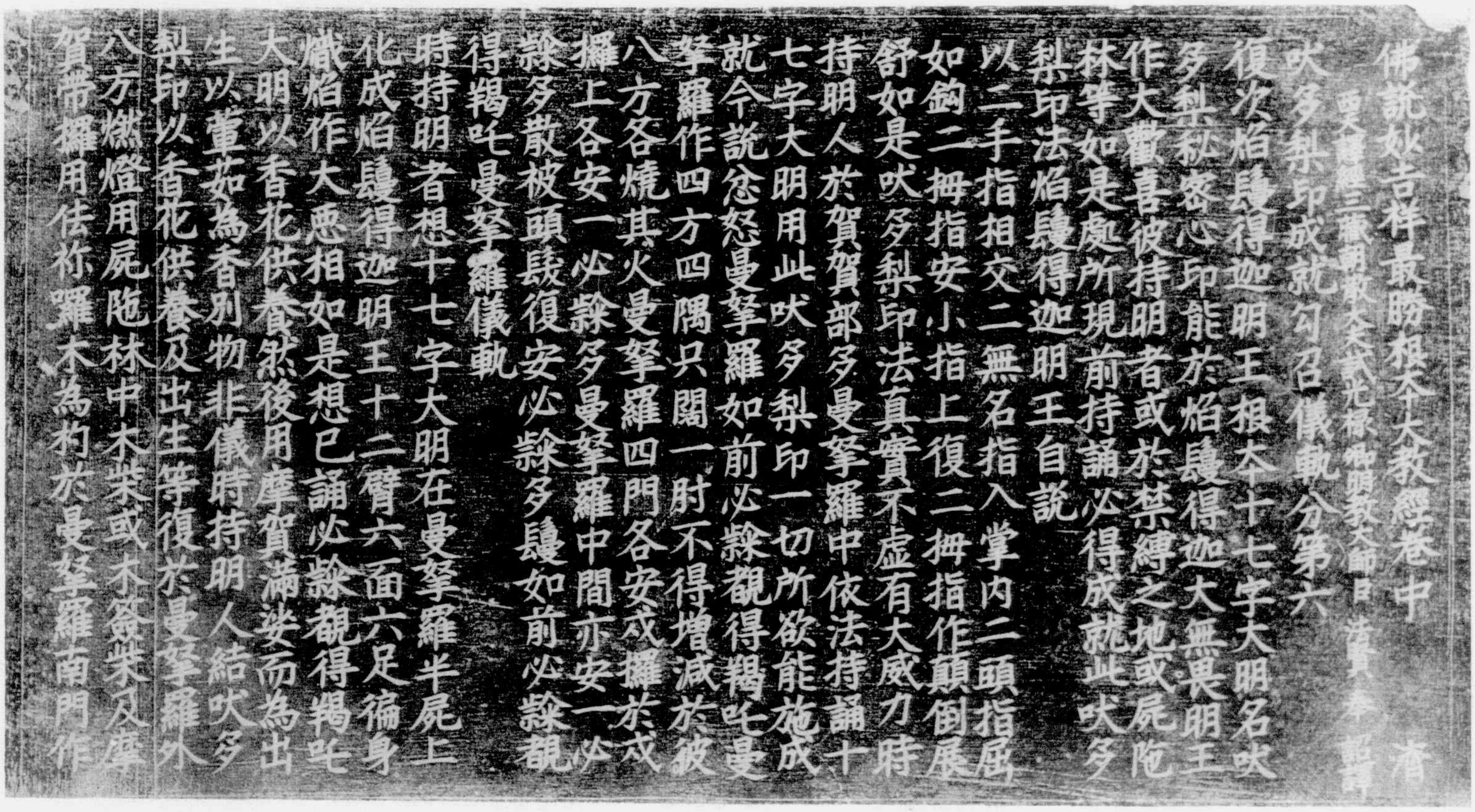
塔下九一九八



妙吉祥最勝根本大教經卷上　十一　濟
騄多曩毗曼拏羅能作一切成就時持明者
依法出生供養即誦大明一洛义令法精熟
以髑髏滿盛輸尼帝獻寶杖印持明者用赤
檀塗身潔淨已著赤色衣以大明甲冑為自
擁護復用有辨辯勇猛精進者三人為同伴
於黒月八日持明者止息諸根令心寂靜與
前三人同入必騄多曩毗曼拏羅持明者安
定而坐以手結印誦此大明或見種種魔境
不得怯怖竟夜持誦必得成就降魔除寃最
為第一乃至難成之法速得成就
復次持明人持焰鬘得迦大明已即誦吽字
及誦賀曩尾娑怖吒伴惹伴惹等大明時持
明者作忿怒相立如舞勢經刹那間能令山
岳及州城樓閣等悉皆破壞
復次持明者先誦吽字次誦捺囉尾娑怖吒
伴惹伴惹等大明能破裂山河大地及開阿
蘇囉宮門乃至一切所求皆得隨意
復次先誦吽字次誦鉢左尾特鑁娑輸沙野
等大明能枯涸流泉池沼乃至江河大海
復次先持吽字次誦娑擔娑能禁伏一切魔
事若誦兩徧能禁他軍全無動用如壁畫人
若先誦吽字次誦訥凌能令設咄嚕惶亂或
與前二句同用所作皆成若作忿怒相持誦
能令他軍自乱馳散若先誦吽字次誦底瑟
吒底瑟吒此明能禁伏囉惹若先誦吽次誦
賀曩尾特鑁（合二）娑娑摩囉野發吒等能滅他
軍若先誦吽字次誦竭竭佉呬佉呬等能令
他軍速自作乱若先誦吽字次誦發吒吒訥



妙吉祥最勝根本大教經卷上　十二　濟
凌（合二）訥凌（合二）鄭鄭訥凌（合二）如是此明
能殺設咄嚕
若先誦吽字次誦賀賀賀（引）賀（引）吠微多攞
發吒若先誦吽字次誦賀賀賀（引）賀（引）等發
吒此二種明能成就世間一切之事
若先誦吽吽次誦訥凌（合二）訥凌（合二）鄭鄭訥哩
發吒此明能一刹那間廣利世間如是明王
所說儀軌印法修習精熟持誦之間護持一
切菩薩三昧作一切事隨意成就
復次持明者起首作成就法先誦一洛义令
法精熟即便作法若法未成用前如來三昧
及勾召大明後用頂礼大明及唵字已復唵
字為第一阿（引）字為第二吽字為後句如是誦
忿怒明王大明句已復誦吽字次誦唵字阿（引）
字後誦吽字如是誦已復誦如來大明即
密結印法誦大明一洛义能作一切成就此
是依法精熟儀則若不成就當復依前法作
若不依法作持明者自得破壞
此最勝焰鬘得迦明王法印所在之處彼持
明者依法持誦能成就一切事乃至世間出
世間能作成壞真實不虛於七由旬外能調
伏魔寃及部多必騄多吠多拏等皆能破壞
乃至勾召諸天息災除患殺設咄嚕依此三
昧心印儀軌具足明王歡喜以大威勢能令
行人所作成就此是焰鬘得迦最上大無畏
明王心印亦名寶杖印秘密法
佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上　濟



佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中　宿

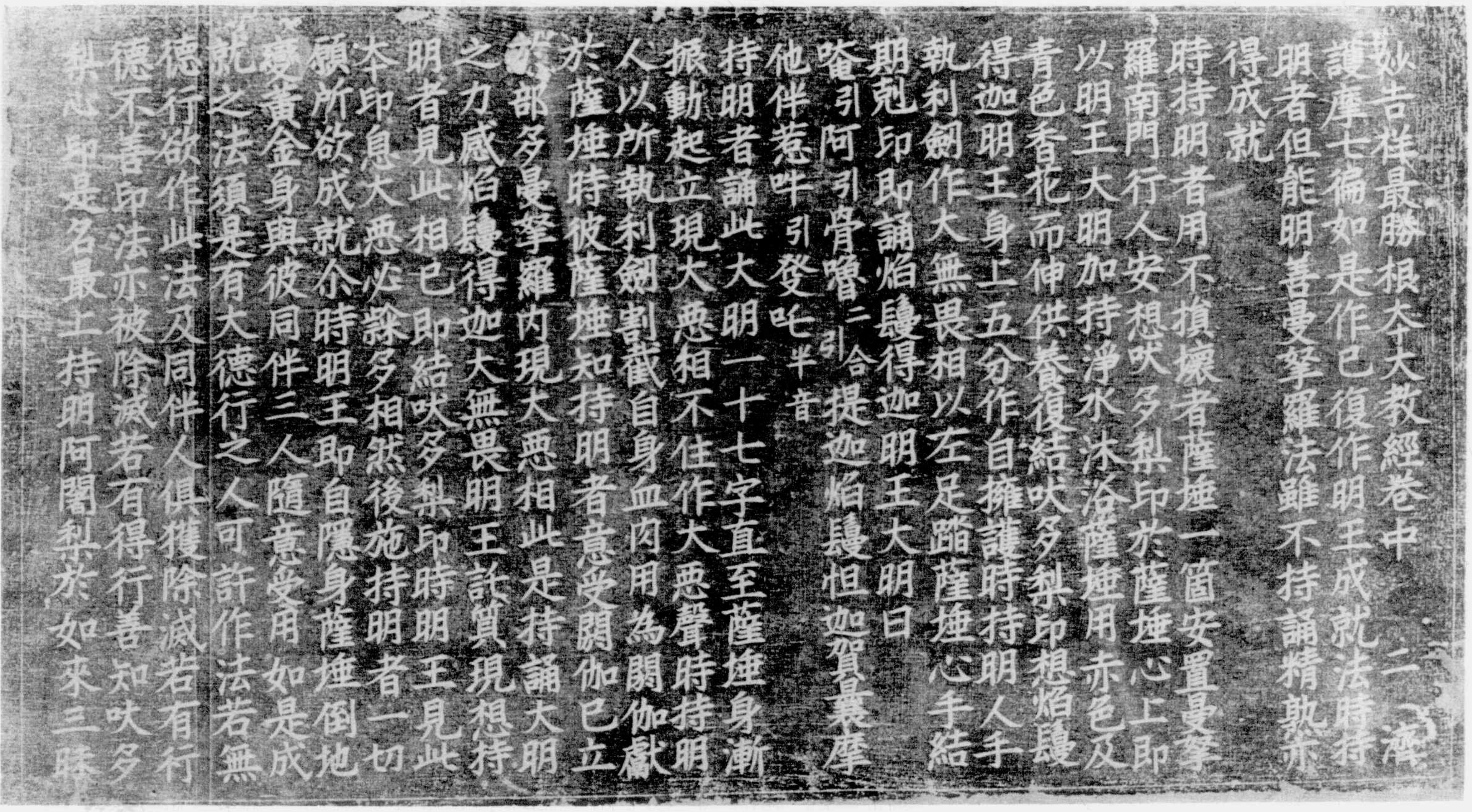
（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

吠多梨印成就勾召儀軌分第六

復次焰鬘得迦明王根本十七字大明名吠多梨秘密心印能於焰鬘得迦大無畏明王作大歡喜彼持明者或於禁縛之地或屍陁林等如是處所現前持誦必得成就此吠多梨印法焰鬘得迦明王自說

以二手指相交二無名指入掌內二頭指屈如鉤二拇指安小指上復二拇指作顛倒展舒如是吠多梨印法真實不虛有大威力時持明人於賀賀部多曼拏羅中依法持誦十七字大明用此吠多梨印一切所欲能施成就令說忿怒曼拏羅如前必隸觀得羯吒曼拏羅作四方四隅只闕一肘不得增減於彼八方各燒其火曼拏羅四門各安戍攞於戍攞上各安一必隸多曼拏羅中間亦安一必隸多散被頭髮復安必隸多鬘如前必隸觀得羯吒曼拏羅儀軌

時持明者想十七字大明在曼拏羅半屍上化成焰鬘得迦明王十二臂六面六足徧身熾焰作大惡相如是想已誦必隸觀得羯吒大明以香花供養然後用摩賀滿娑而為出生以葷茹為香別物非儀時持明人結吠多梨印以香花供養及出生等復於曼拏羅外八方燃燈用屍陁林中木柴或木答柴及摩賀帶攞用佉祢羅木為杓於曼拏羅南門作



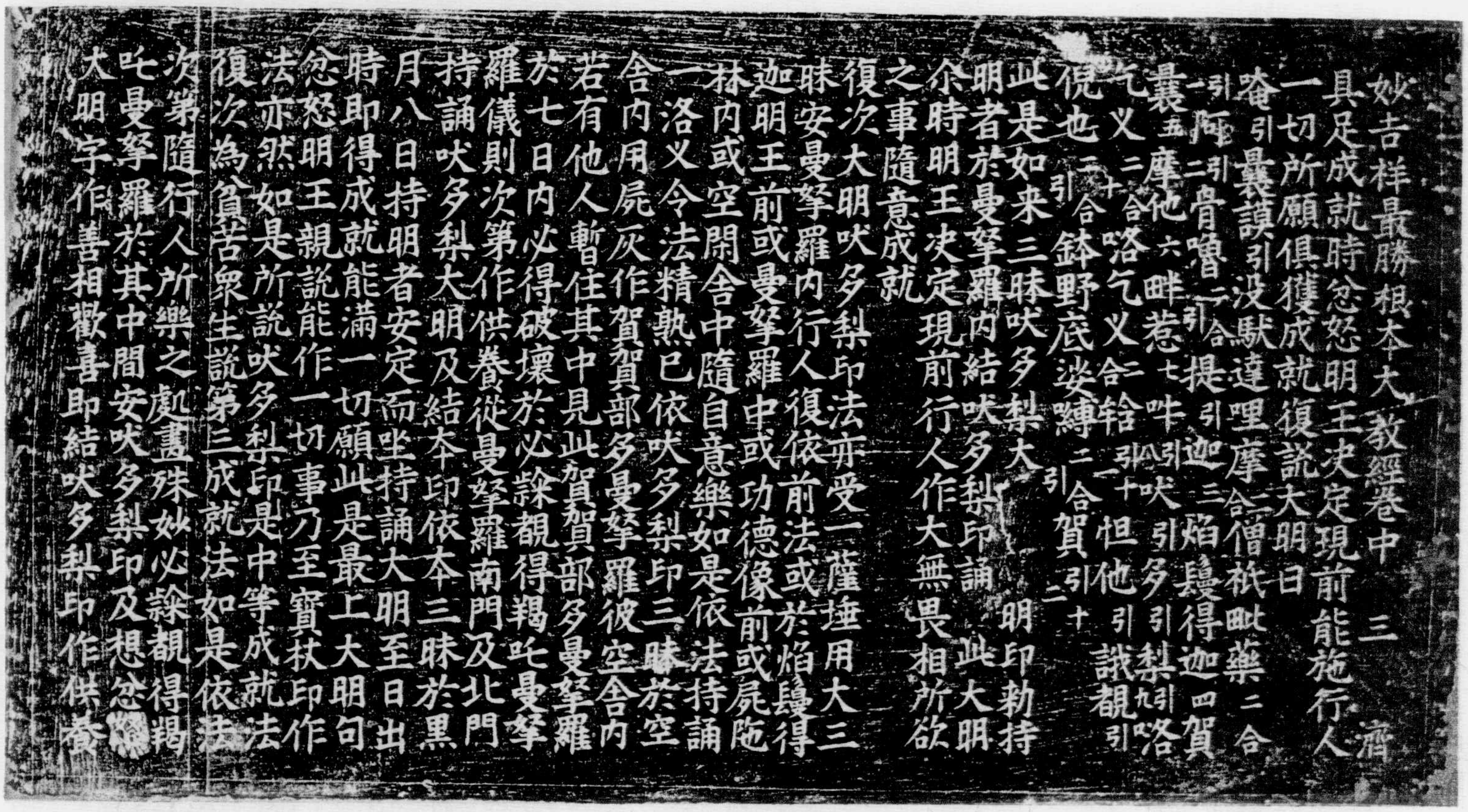
妙吉祥最勝根本大教經卷中　二　宿

護摩七徧如是作已復作明王成就法時持明者但能明善曼拏羅法雖不持誦精熟亦得成就

時持明者用不損壞者薩埵一箇安置曼拏羅南門行人安想吠多梨印於薩埵心上即以明王大明加持淨水沐浴薩埵用赤色及青色香花而伸供養復結吠多梨印想焰鬘得迦明王身上五分作自擁護時持明人手執利劍作大無畏相以左足蹈薩埵心手結期剋印即誦焰鬘得迦明王大明曰

唵（引）阿（引）骨嚕（二合引）提迦焰鬘怛迦賀曩摩他伴惹吽（引）發吒（半音）

持明者誦此大明一十七字直至薩埵身漸振動起立現大惡相不住作大惡聲時持明人以所執利劍割截自身血肉用為閼伽獻於薩埵時彼薩埵知持明者意受閼伽已立於部多曼拏羅內現大惡相此是持誦大明之力感焰鬘得迦大無畏明王託質現想持明者見此相已即結吠多梨印時明王見此本印息大惡必隸多相然後施持明者一切願所欲成就尒時明王即自隱身薩埵倒地變黃金身與彼同伴三人隨意受用如是成就之法須是有大德行之人可許作法若無德行欲作此法及同伴人俱獲除滅若有行德不善印法亦被除滅若有得行善知吠多梨心印是名最上持明阿闍梨於如來三昧



妙吉祥最勝根本大教經卷中　三　濟

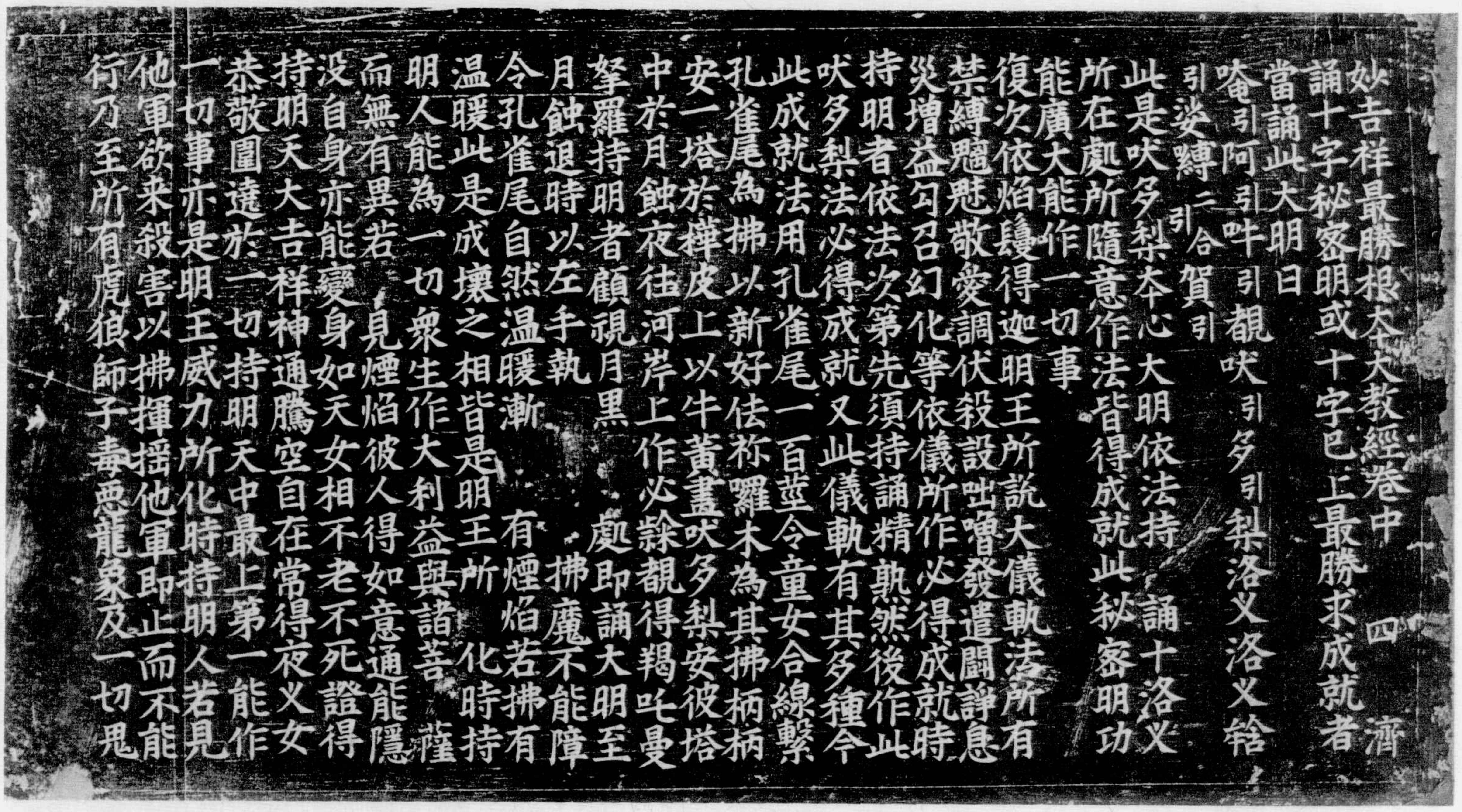
具足成就時忿怒明王決定現前能施行人一切所願俱獲成就復說大明曰

唵（引）曩謨（引）沒馱達哩摩（二合一）僧祇毗藥（二合一引）阿（二引）骨嚕（二合）提（引）迦（三）焰鬘得迦（四）賀曩（五）摩他（六）畔惹（七）吽（引八）吠（引）多（引）梨（九引）洛乞义（二合）咯乞义（二合）鈐（引一十）怛他（引）誐覩（引）倪也（二合引）鉢野底娑嚩（二合引）賀（引十二）

此是如来三昧吠多梨大明印勅持明者於曼拏羅內結吠多梨印誦此大明尒時明王決定現前行人作大無畏相所欲之事隨意成就

復次大明吠多梨印法亦受一薩埵用大三昧安曼拏羅內行人復依前法或於焰鬘得迦明王前或曼拏羅中或功德像前或屍陁林內或空閑舍中隨自意樂如是依法持誦一洛义令法精熟已依吠多梨印三昧於空舍內用屍灰作賀賀部多曼拏羅彼空舍內若有他人暫住其中見此賀賀部多曼拏羅於七日內必得破壞於必隸覩得羯吒曼拏羅儀則次第作供養從曼拏羅南門及北門持誦吠多梨大明及結本印依本三昧於黑月八日持明者安定而坐持誦大明至日出時即得成就能滿一切願此是最上大明句忿怒明王親說能作一切事乃至寶杖印作法亦然如是所說吠多梨印是中等成就法

復次為貧苦衆生說第三成就法如是依法次第隨行人所樂之處畫殊妙必隸覩得羯吒曼拏羅於其中間安吠多梨印及想忿[illegible]大明字作善相歡喜即結吠多梨印作供養



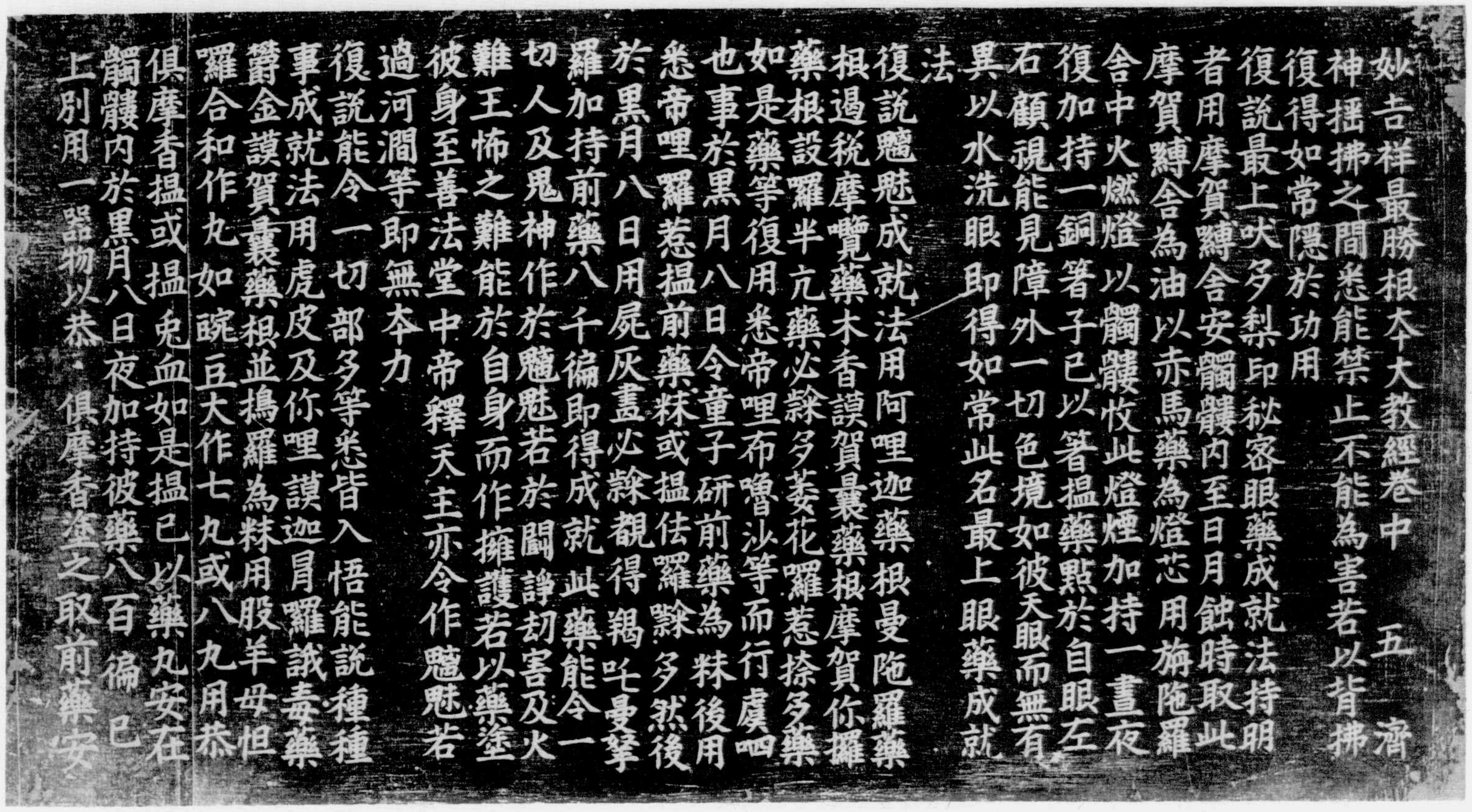
妙吉祥最勝根本大教經卷中　四　濟

誦十字秘密明或十字已上最勝求成就者當誦此大明曰

唵（引）阿（引）吽（引）覩吠（引）多（引）梨洛义洛义鈐（引）娑嚩（二合引）賀（引）

此是吠多梨本心大明依法持誦十洛义所在處所隨意作法皆得成就此秘密明功能廣大能作一切事

復次依焰鬘得迦明王所說大儀軌法所有禁縛魑魅敬愛調伏殺設咄嚕發遣鬪諍息災增益勾召幻化等依儀所作必得成就時持明者依法次第先須持誦精熟然後作此吠多梨法必得成就又此儀軌有其多種令此成就法用孔雀尾一百莖令童女合線繫孔雀尾為拂以新好佉祢囉木為其拂柄柄安一塔於樺皮上以牛黃畫吠多梨安彼塔中於月蝕夜往河岸上作必隸覩得羯吒曼拏羅持明者顧視月黑　處即誦大明至月蝕退時以左手執　拂魔不能障令孔雀尾自然溫暖漸　有煙焰若拂有溫暖此是成壞之相皆是明王所化時持明人能為一切衆生作大利益與諸菩薩而無有異若　見煙焰彼人得如意通能隱沒自身亦能變身如天女相不老不死證得持明天大吉祥神通騰空自在常得夜义女恭敬圍遶於一切持明天中最上第一能作一切事亦是明王威力所化時持明人若見他軍欲来殺害以拂揮搖他軍即止而不能行乃至所有虎狼師子毒惡龍象及一切鬼



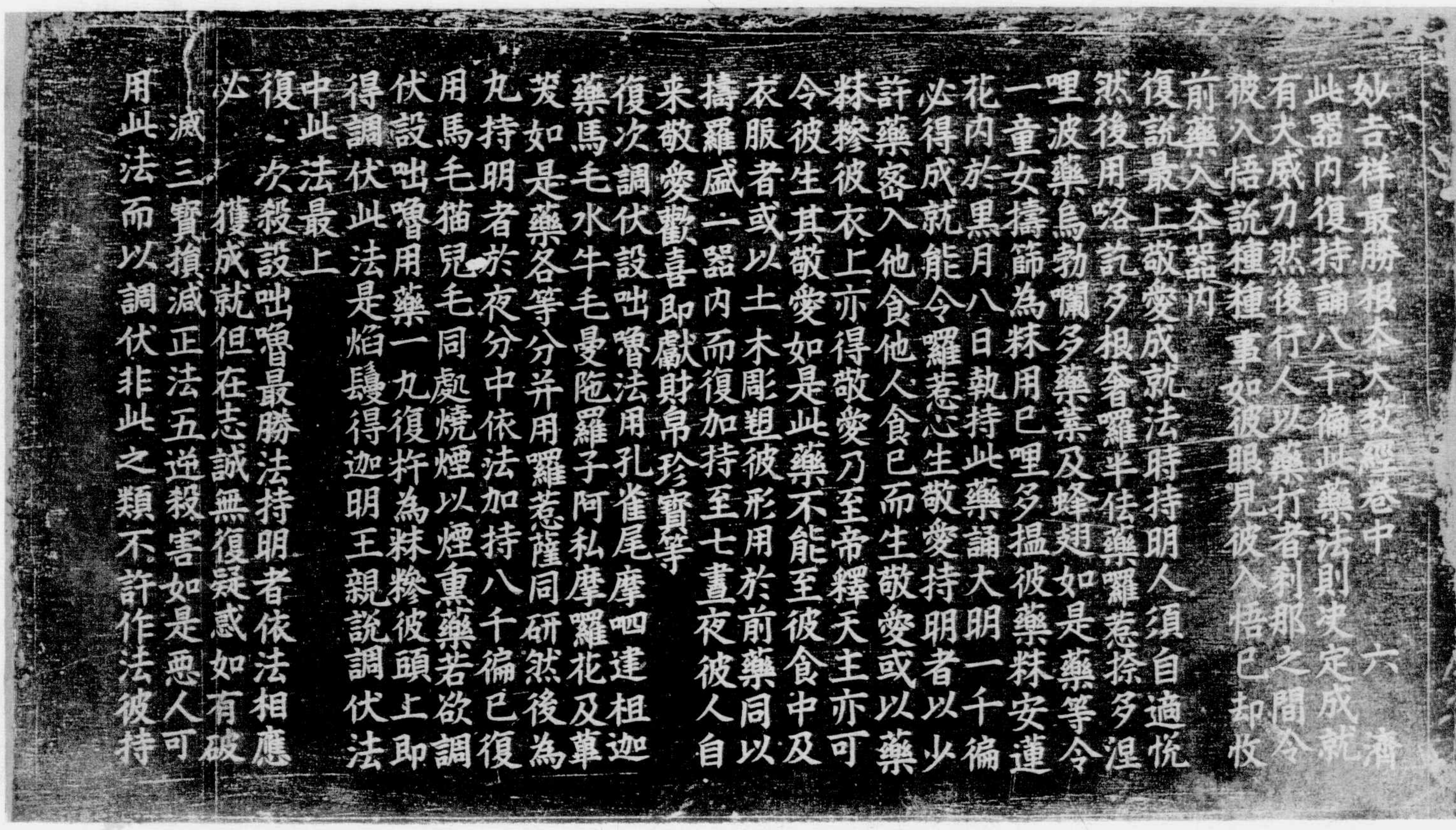
妙吉祥最勝根本大教經卷中　五　濟

神摇拂之間悉能禁止不能為害若以背拂復得如常隱於功用

復說最上吠多梨印秘密眼藥成就法持明者用摩賀縛舍安髑髏內至日月蝕時取此摩賀縛舍為油以赤馬藥為燈芯用旃陁羅舍中火燃燈以髑髏收此燈煙加持一晝夜復加持一銅箸子已以箸揾藥點於自眼左右顧視能見障外一切色境如彼天眼而無有異以水洗眼即得如常此名最上眼藥成就法

復說魘魅成就法用阿哩迦藥根曼陁羅藥根過稅摩嚩藥木香謨賀曩藥根摩賀你攞藥根設羅半亢藥必隸多萎花囉惹捺多藥如是藥等復用悉帝哩布嚕沙等而行虞嚕也事於黑月八日令童子研前藥為粖後用悉帝哩羅惹揾前藥粖或揾佉羅隸多然後於黑月八日用屍灰畫必隸覩得羯吒曼拏羅加持前藥八千徧即得成就此藥能令一切人及鬼神作於魘魅若於鬭諍刼害及火難王怖之難能於自身而作擁護若以藥塗彼身至善法堂中帝釋天主亦令作魘魅若過河澗等即無本力

復說能令一切部多等悉皆入悟能說種種事成就法用虎皮及你哩謨迦月囉誐毒藥欝金謨賀曩藥根並擣羅為粖用股羊母怛囉合和作丸如豌豆大作七丸或八丸用恭俱摩香揾或揾兎血如是揾已以藥丸安在髑髏內於黑月八日夜加持彼藥八百徧已上別用一器物以恭俱摩香塗之取前藥安



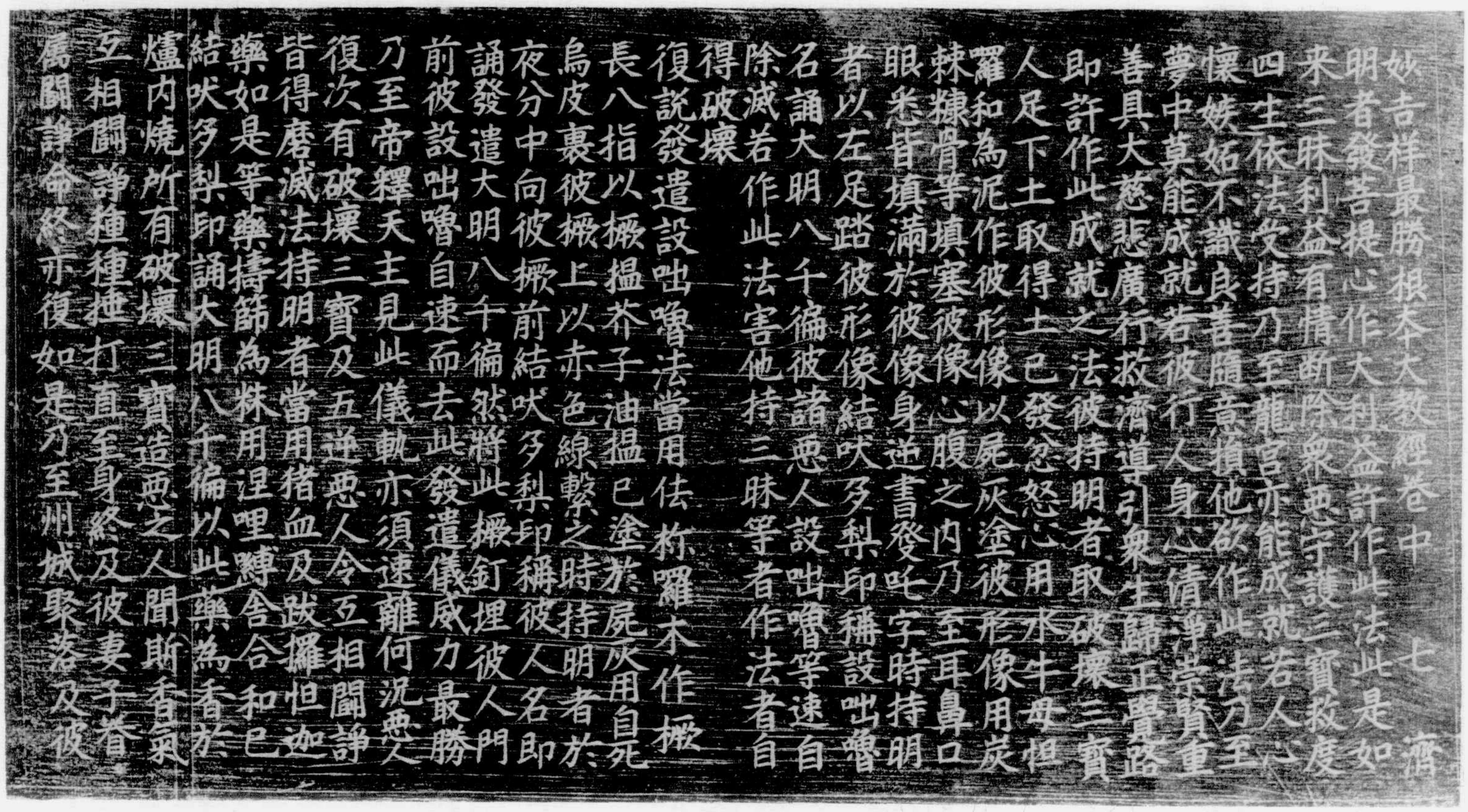
妙吉祥最勝根本大教經卷中　六　濟

此器內復持誦八千徧此藥法則决定成就有大威力然後行人以藥打者刹那之間令彼入悟說種種事如彼眼見彼入悟已却收前藥入本器內

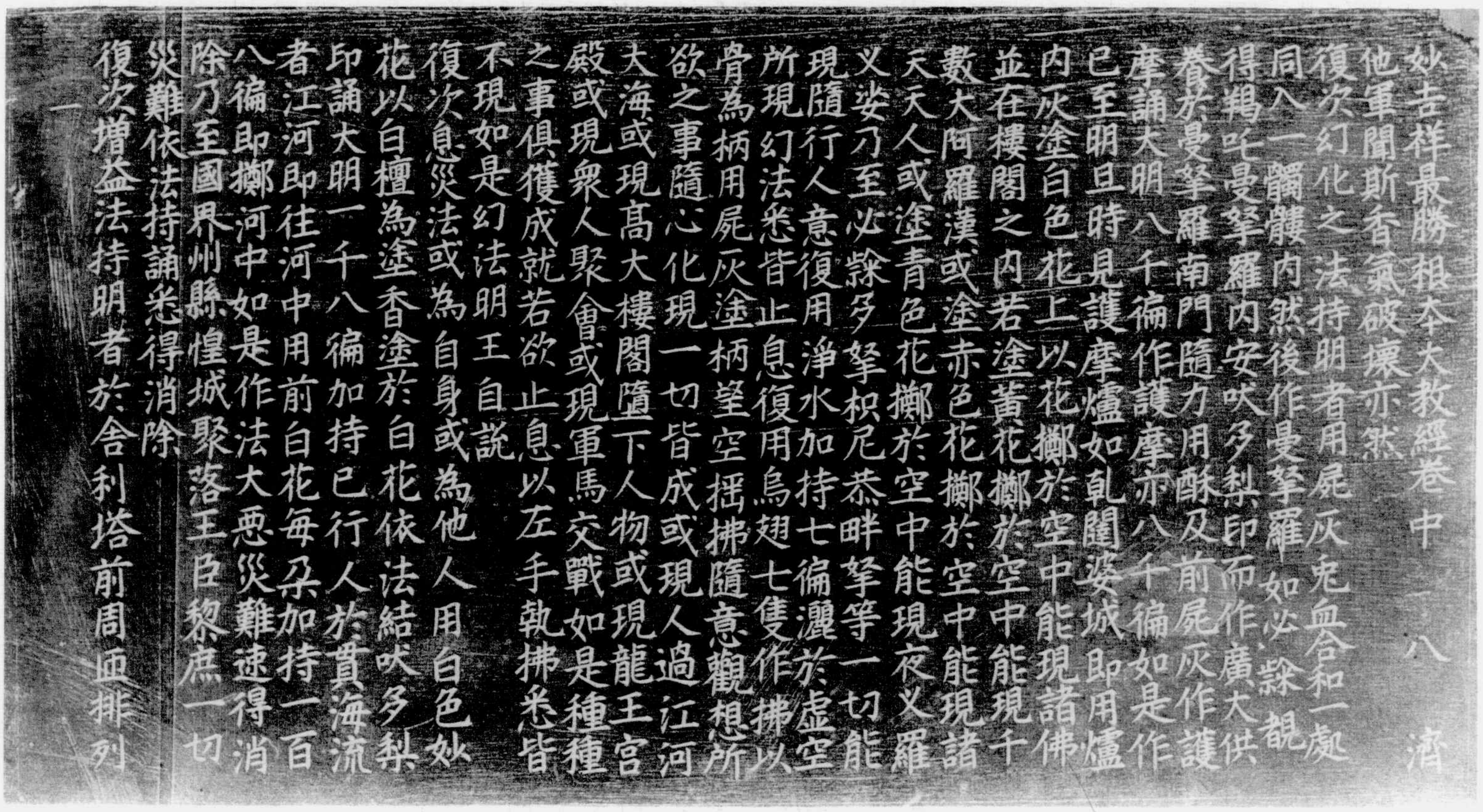
復說最上敬愛成就法時持明人須自適悅然後用咯訖多根奢囉半佉藥囉惹捺多涅哩波藥烏勃嚂多藥菓及蜂翅如是藥等令一童女擣篩為粖用巳哩多揾彼藥粖安蓮花內於黑月八日執持此藥誦大明一千徧必得成就能令羅惹心生敬愛持明者以少許藥密入他食他人食已而生敬愛或以藥粖糝彼衣上亦得敬愛乃至帝釋天主亦可令彼生其敬愛如是此藥不能至彼食中及衣服者或以土木彫塑彼形用於前藥同以擣羅盛一器內而復加持至七晝夜彼人自来敬愛歡喜即獻財帛珍寶等

復次調伏設咄嚕法用孔雀尾摩嚕建祖迦藥馬毛水牛毛曼陁羅子阿私摩囉花及蓽茇如是藥各等分并用羅惹薩同研然後為丸持明者於夜分中依法加持八千徧已復用馬毛猫兒毛同處燒煙以煙熏藥若欲調伏設咄嚕用藥一丸復杵為粖糝彼頭上即得調伏此法是焰鬘得迦明王親說調伏法中此法最上

復次殺設咄嚕最勝法持明者依法相應必獲成就但在志誠無復疑惑如有破滅三寶損減正法五逆殺害如是惡人可用此法而以調伏非此之類不許作法彼持

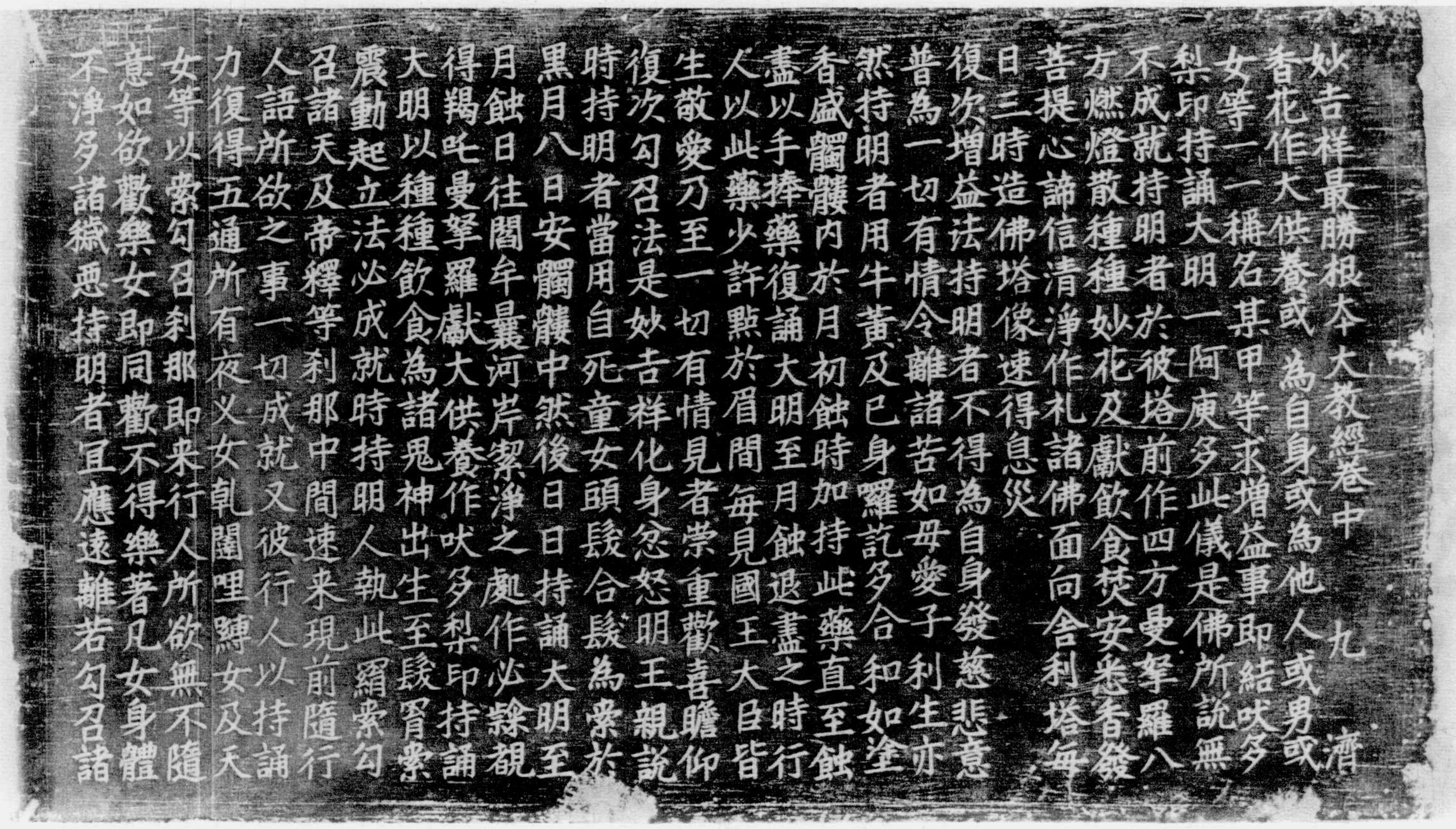


妙吉祥最勝根本大教經卷中　七　濟
明者發菩提心作大利益許作此法此是如
来三昧利益有情斷除衆惡守護三寶救度
四生依法受持乃至龍宮亦能成就若人心
懷嫉妬不識良善隨意損他欲作此法乃至
夢中莫能成就若彼行人身心清淨崇賢重
善具大慈悲廣行救濟導引衆生歸正覺路
即許作此成就之法彼持明者取破壞三寶
人足下土取得土已發忿怒心用水牛母怛
羅和為泥作彼形像以屍灰塗彼形像用炭
棘糠骨等填塞彼像心腹之内乃至耳鼻口
眼悉皆填滿於彼像身逆書發吒字時持明
者以左足踏彼形像結吠多梨印稱設咄嚕
名誦大明八千徧彼諸惡人設咄嚕等速自
除滅若作此法害他持三昧等者作法者自
得破壞
復說發遣設咄嚕法當用佉祢羅木作橛
長八指以橛搵芥子油搵已塗於屍灰用自死
烏皮裹彼橛上以赤色線繫之時持明者於
夜分中向彼橛前結吠多梨印稱彼人名即
誦發遣大明八千徧然將此橛釘埋彼人門
前彼設咄嚕自速而去此發遣儀威力最勝
乃至帝釋天主見此儀軌亦須速離何況惡人
復次有破壞三寶及五逆惡人令互相鬬諍
皆得磨滅法持明者當用猪血及跋攞怛迦
藥如是等藥擣篩為粖用涅哩縛舍合和已
結吠多梨印誦大明八千徧以此藥為香於
爐内燒所有破壞三寶造惡之人聞斯香氣
互相鬬諍種種捶打直至身終及彼妻子眷
屬鬬諍命終亦復如是乃至州城聚落及彼



妙吉祥最勝根本大教經卷中　八　濟
他軍聞斯香氣破壞亦然
復次幻化之法持明者用屍灰兎血合和一處
同入一髑髏内然後作曼拏羅如必隸觀
得羯吒曼拏羅内安吠多梨印而作廣大供
養於曼拏羅南門隨力用酥及前屍灰作護
摩誦大明八千徧作護摩亦八千徧如是作
已至明旦時見護摩爐如乾闥婆城即用爐
内灰塗白色花上以花擲於空中能現諸佛
並在樓閣之内若塗黄花擲於空中能現千
數大阿羅漢或塗赤色花擲於空中能現諸
天天人或塗青色花擲於空中能現夜乂羅
乂娑乃至必隸多拏枳尼恭畔拏等一切能
現隨行人意復用淨水加持七徧灑於虛空
所現幻法悉皆止息復用烏翅七隻作拂以
骨為柄用屍灰塗柄望空摇拂隨意觀想所
欲之事隨心化現一切皆成或現人過江河
大海或現高大樓閣墮下人物或現龍王宮
殿或現衆人聚會或現軍馬交戰如是種種
之事俱獲成就若欲止息以左手執拂悉皆
不現如是幻法明王自說
復次息災法或為自身或為他人用白色妙
花以白檀為塗香塗於白花依法結吠多梨
印誦大明一千八徧加持已行人於貫海流
者江河即往河中用前白花每朶加持一百
八徧即擲河中如是作法大惡災難速得消
除乃至國界州縣惶城聚落王臣黎庶一切
災難依法持誦悉得消除
復次增益法持明者於舍利塔前周匝排列
一

塔下九二〇三

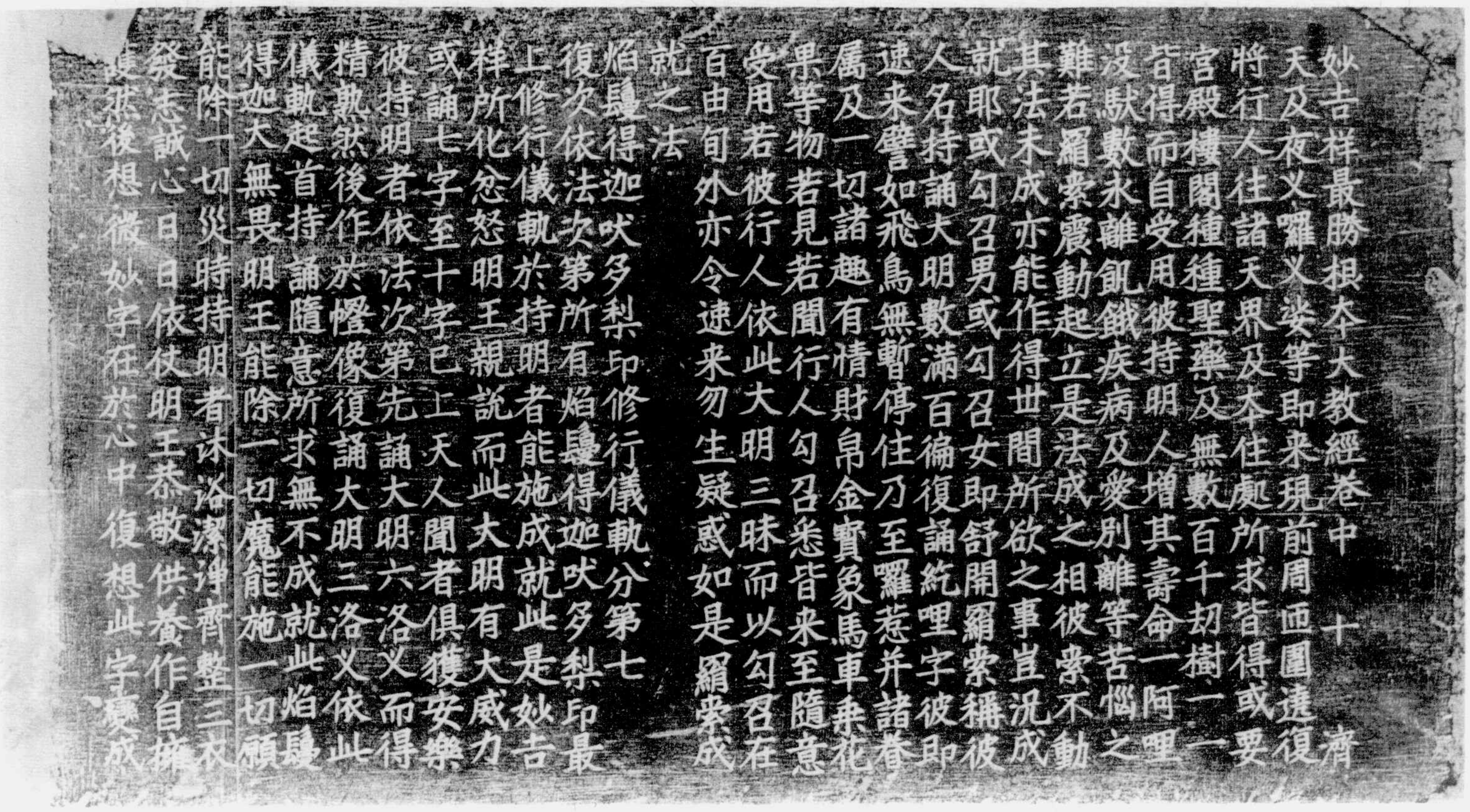


妙吉祥最勝根本大教經卷中　九　濟

香花作大供養或為自身或為他人或男或女等一一稱名某甲等求增益事即結吠多梨印持誦大明一阿庚多此儀是佛所說無不成就持明者於彼塔前作四方曼拏羅八方燃燈散種種妙花及獻飲食焚安悉香發菩提心諦信清淨作礼諸佛面向舍利塔每日三時造佛塔像速得息災

復次增益法持明者不得為自身發慈悲意普為一切有情令離諸苦如母愛子利生亦然持明者用牛黃及己身羅訖多合和如塗香盛髑髏內於月初蝕時加持此藥直至蝕盡以手捧藥復誦大明至月蝕退盡之時行人以此藥少許點於眉間每見國王大臣皆生敬愛乃至一切有情見者崇重歡喜瞻仰

復次勾召法是妙吉祥化身忿怒明王親說時持明者當用自死童女頭髮合髮為索於黑月八日安髑髏中然後日日持誦大明至月蝕日往閻牟曩河岸潔淨之處作必隸覩得羯吒曼拏羅獻大供養作吠多梨印持誦大明以種種飲食為諸鬼神出生至髮胃索震動起立法必成就時持明人執此羂索勾召諸天及帝釋等剎那中間速来現前隨行人語所欲之事一切成就又彼行人以持誦力復得五通所有夜叉女乾闥哩縛女及天女等以索勾召剎那即来行人所欲無不隨意如欲歡樂女即同歡不得樂著凡女身體不淨多諸穢惡持明者宜應遠離若勾召諸

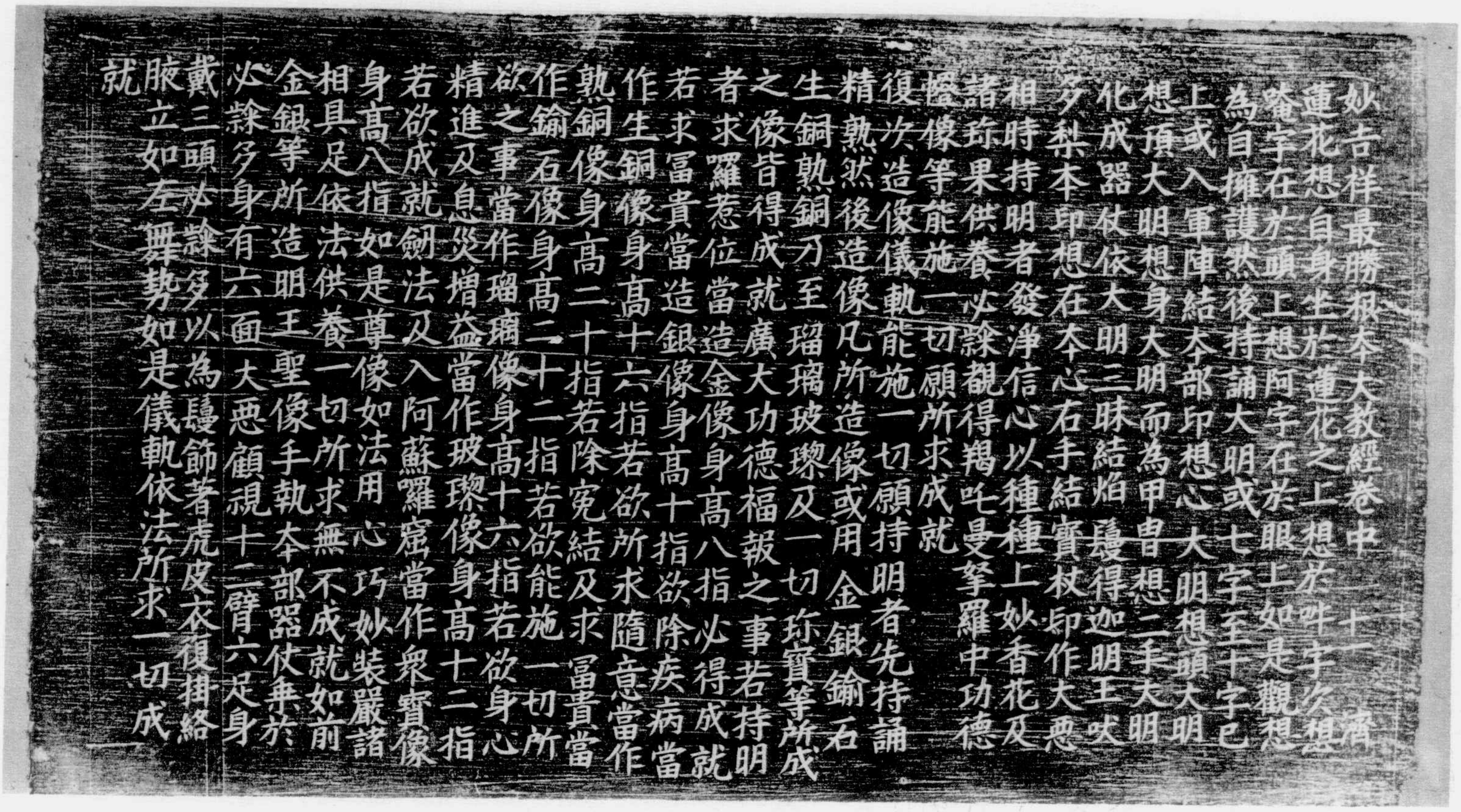


妙吉祥最勝根本大教經卷中　十　濟

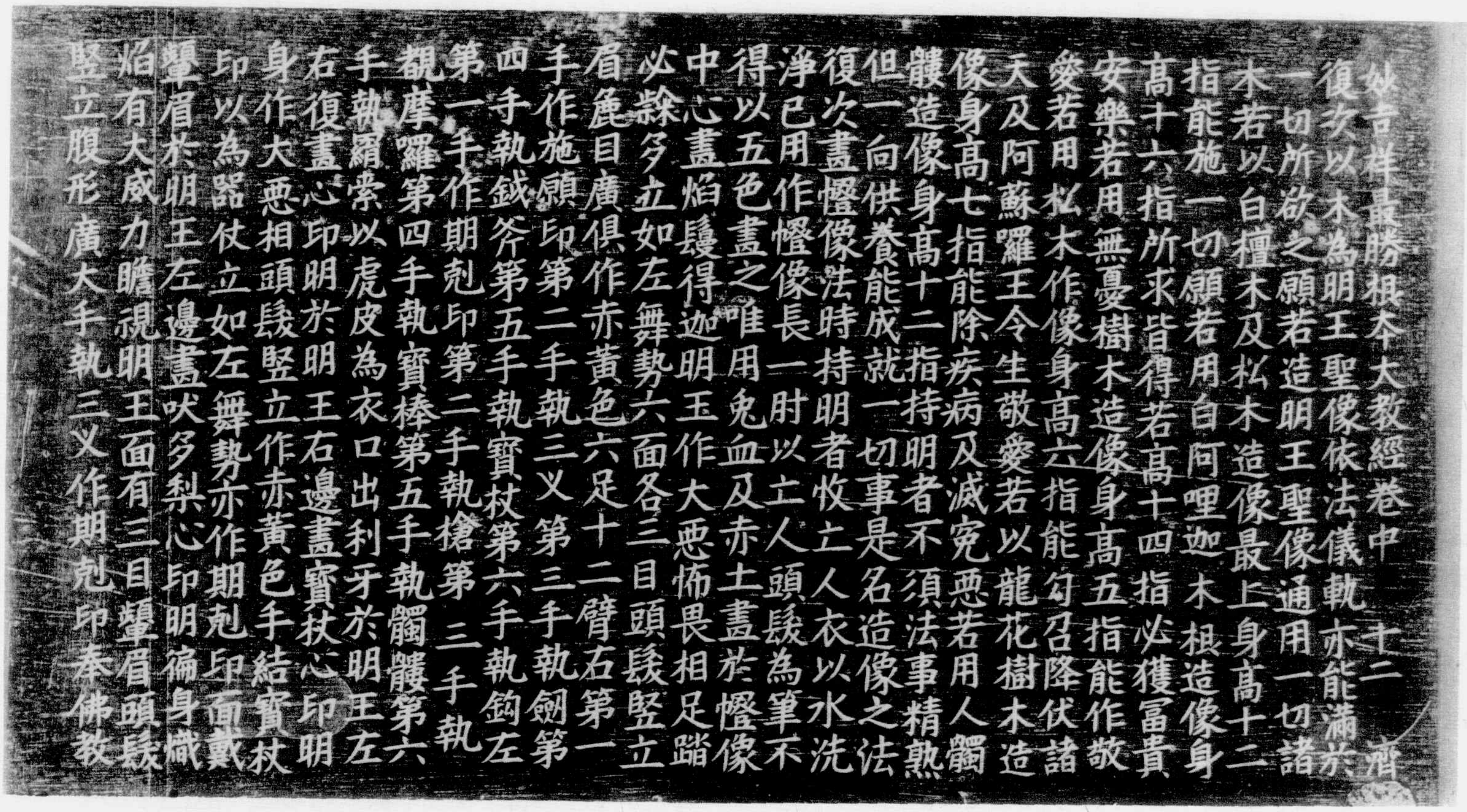
天及夜叉羅叉娑等即来現前周匝圍遶復將行人往諸天界及本住處所求皆得或要宮殿樓閣種種聖藥及無數百千劫樹一一皆得而自受用彼持明人增其壽命一阿哩沒馱數永離飢饑疾病及愛別離等苦惱之難若羂索震動起立是法成之相彼索不動其法未成亦能作得世間所欲之事豈況成就耶或勾召男或勾召女即舒開羂索稱彼人名持誦大明數滿百徧復誦紇哩字彼即速来譬如飛鳥無暫停住乃至羅惹并諸眷屬及一切諸趣有情財帛金寶象馬車乘花果等物若見若聞行人勾召悉皆来至隨意受用若彼行人依此大明三昧而以勾召在百由旬外亦令速来勿生疑惑如是羂索成就之法

焰鬘得迦吠多梨印修行儀軌分第七

復次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最上修行儀軌於持明者能施成就此是妙吉祥所化忿怒明王親說而此大明有大威力或誦七字至十字已上天人聞者俱獲安樂彼持明者依法次第先誦大明六洛叉而得精熟然後作於幢像復誦大明三洛叉依此儀軌起首持誦隨意所求無不成就此焰鬘得迦大無畏明王能除一切魔能施一切願能除一切災時持明者沐浴潔淨齊整三衣發志誠心日日依仗明王恭敬供養作自擁護然後想微妙字在於心中復想此字變成

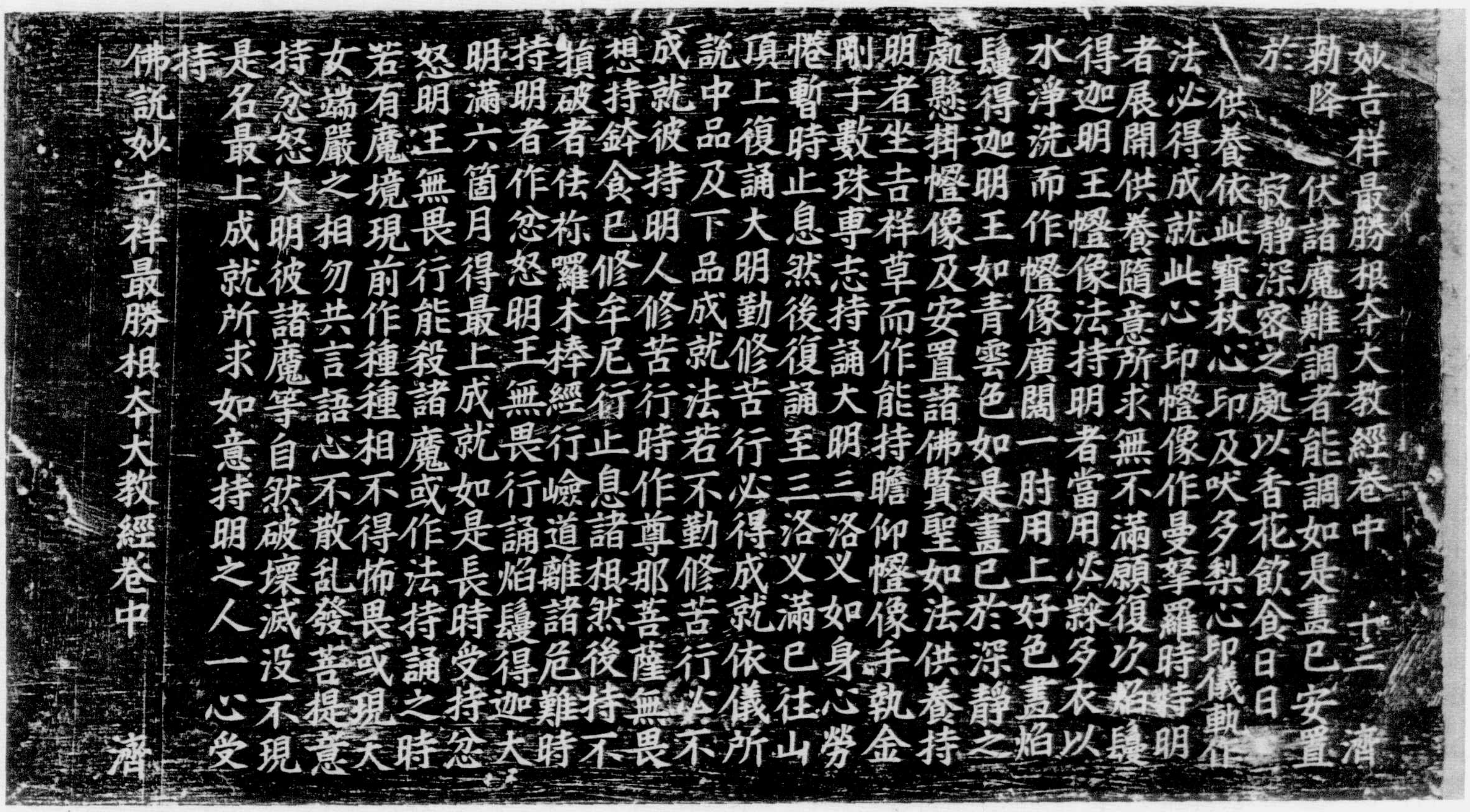


妙吉祥最勝根本大教經卷中　十一　濟
蓮花想自身坐於蓮花之上想於吽字次想
唵字在於頭上想阿字在於眼上如是觀想
為自擁護然後持誦大明或七字至十字已
上或入軍陣結本部印想心大明想頭大明
想頂大明想身大明而為甲冑想二手大明
化成器仗依大明三昧結焰鬘得迦明王吠
多梨本印想在本心右手結寶杖印作大惡
相時持明者發淨信心以種種上妙香花及
諸珍果供養必獲觀得羯吒曼拏羅中功德
憕像等能施一切願所求成就
復次造像儀軌能施一切願持明者先持誦
精熟然後造像凡所造像或用金銀鍮石
生銅熟銅乃至瑠璃玻瓈及一切珍寶等所成
之像皆得成就廣大功德福報之事若持明
者求羅惹位當造金像身高八指必得成就
若求冨貴當造銀像身高十指欲除疾病當
作生銅像身高十六指若欲所求隨意當作
熟銅像身高二十指若除冤結及求冨貴當
作鍮石像身高二十二指若欲能施一切所
欲之事當作瑠璃像身高十六指若欲身心
精進及息災增益當作玻瓈像身高十二指
若欲成就劍法及入阿蘇囉窟當作衆寶像
身高八指如是尊像如法用心巧妙裝嚴諸
相具足依法供養一切所求無不成就如前
金銀等所造明王聖像手執本部器仗兼於
必隷多身有六面大惡顧視十二臂六足身
戴三頭必隷多以為鬘飾著虎皮衣復掛絡
腋立如左舞勢如是儀軌依法所求一切成
就



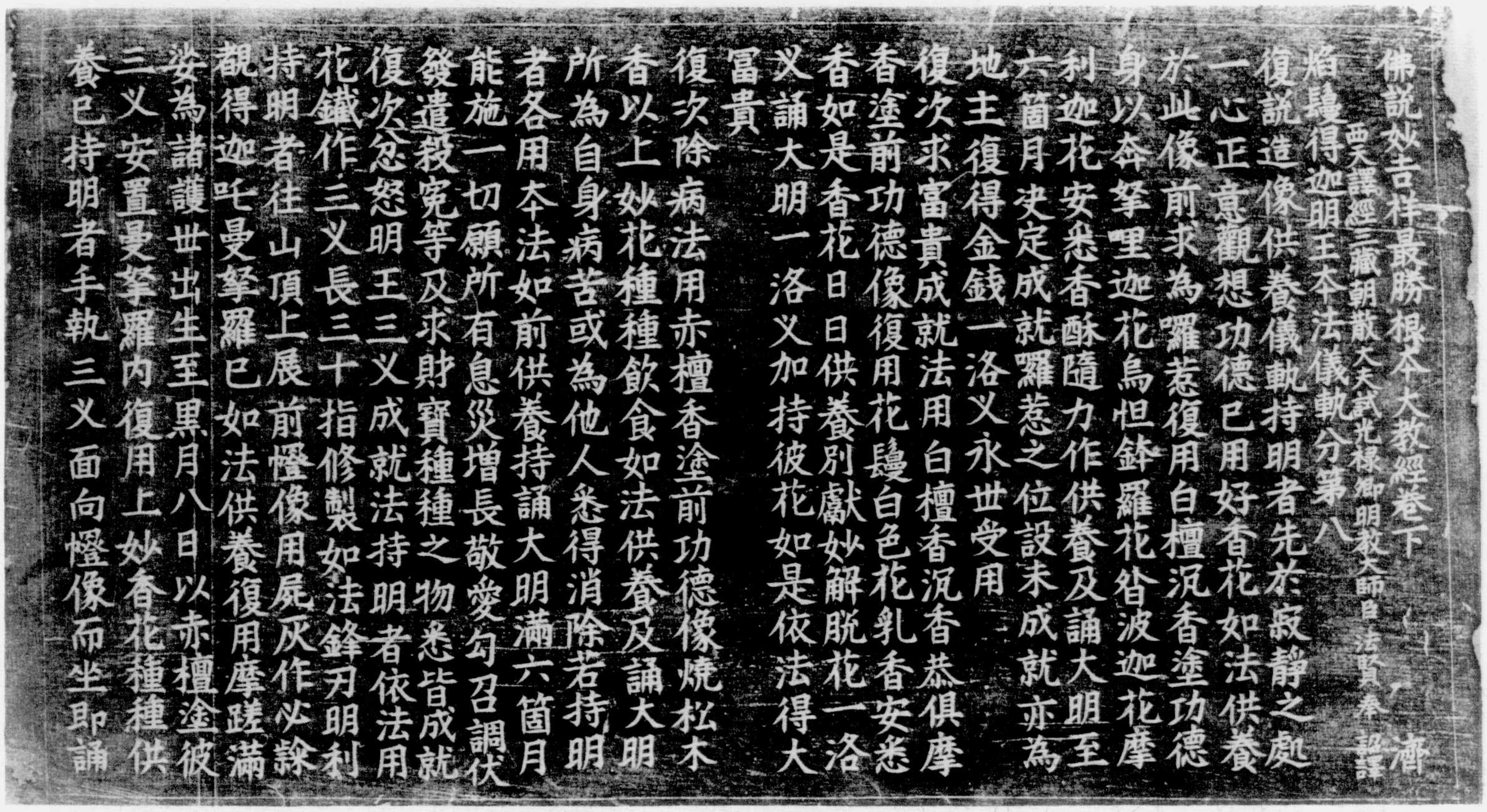
妙吉祥最勝根本大教經卷中　十二　濟
復次以木為明王聖像依法儀軌亦能滿於
一切所欲之願若造明王聖像通用一切諸
木若以白檀木及松木造像最上身高十二
指能施一切願若用白阿哩迦木根造像身
高十六指所求皆得若高十四指必獲冨貴
安樂若用無憂樹木造像身高五指能作敬
愛若用松木作像身高六指能勾召降伏諸
天及阿蘇囉王令生敬愛若以龍花樹木造
像身高七指能除疾病及滅冤惡若用人髑
髏造像身高十二指持明者不須法事精熟
但一向供養能成就一切事是名造像之法
復次畫憕像法時持明者收亡人衣以水洗
淨已用作憕像長一肘以亡人頭髮為筆不
得以五色畫之唯用兔血及赤土畫於憕像
中心畫焰鬘得迦明王作大惡怖畏相足蹈
必隷多立如左舞勢六面各三目頭髮豎立
眉麁目廣俱作赤黃色六足十二臂右第一
手作施願印第二手執三叉第三手執劍第
四手執鉞斧第五手執寶杖第六手執鉤左
第一手作期剋印第二手執槍第三手執
覩摩囉第四手執寶棒第五手執髑髏第六
手執羂索以虎皮為衣口出利牙於明王左
右復畫心印明於明王右邊畫寶杖心印明
身作大惡相頭髮豎立作赤黃色手結寶杖
印以為器仗立如左舞勢亦作期剋印面戴
顰眉於明王左邊畫吠多梨心印明徧身熾
焰有大威力瞻視明王面有三目顰眉頭髮
豎立腹形廣大手執三叉作期剋印奉佛教

塔下九二三七



妙吉祥最勝根夲大教經卷中　十三　濟
勅降伏諸魔難調者能調如是畫已安置
於　寂靜深密之處以香花飲食日日
　供養依此寶杖心印及吠多梨心印儀軌作
法必得成就此心印㡧像作曼拏羅時持明
者展開供養隨意所求無不滿願復次焰鬘
得迦明王㡧像法持明者當用必隸多衣以
水淨洗而作㡧像廣闊一肘用上好色畫焰
鬘得迦明王如青雲色如是畫已於深靜之
處懸掛㡧像及安置諸佛賢聖如法供養持
明者坐吉祥草而作能持瞻仰㡧像手執金
剛子數珠專志持誦大明三洛叉如身心勞
惓暫時止息然後復誦至三洛叉滿已往山
頂上復誦大明勤修苦行必得成就依儀所
說中品及下品成就法若不勤修苦行必不
成就彼持明人修苦行時作尊那菩薩無畏
想持鉢食已修牟尼行止息諸相然後持不
犢破者佉祢羅木棒經行嶮道離諸危難時
持明者作忿怒明王無畏行誦焰鬘得迦大
明滿六箇月得最上成就如是長時受持忿
怒明王無畏行能殺諸魔或作法持誦之時
若有魔境現前作種種相不得怖畏或現大
女端嚴之相勿共言語心不散乱發菩提意
持忿怒大明彼諸魔等自然破壞滅沒不現
是名最上成就所求如意持明之人一心受
持
佛說妙吉祥最勝根夲大教經卷中　濟

塔下九二三八



佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下（一）濟

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

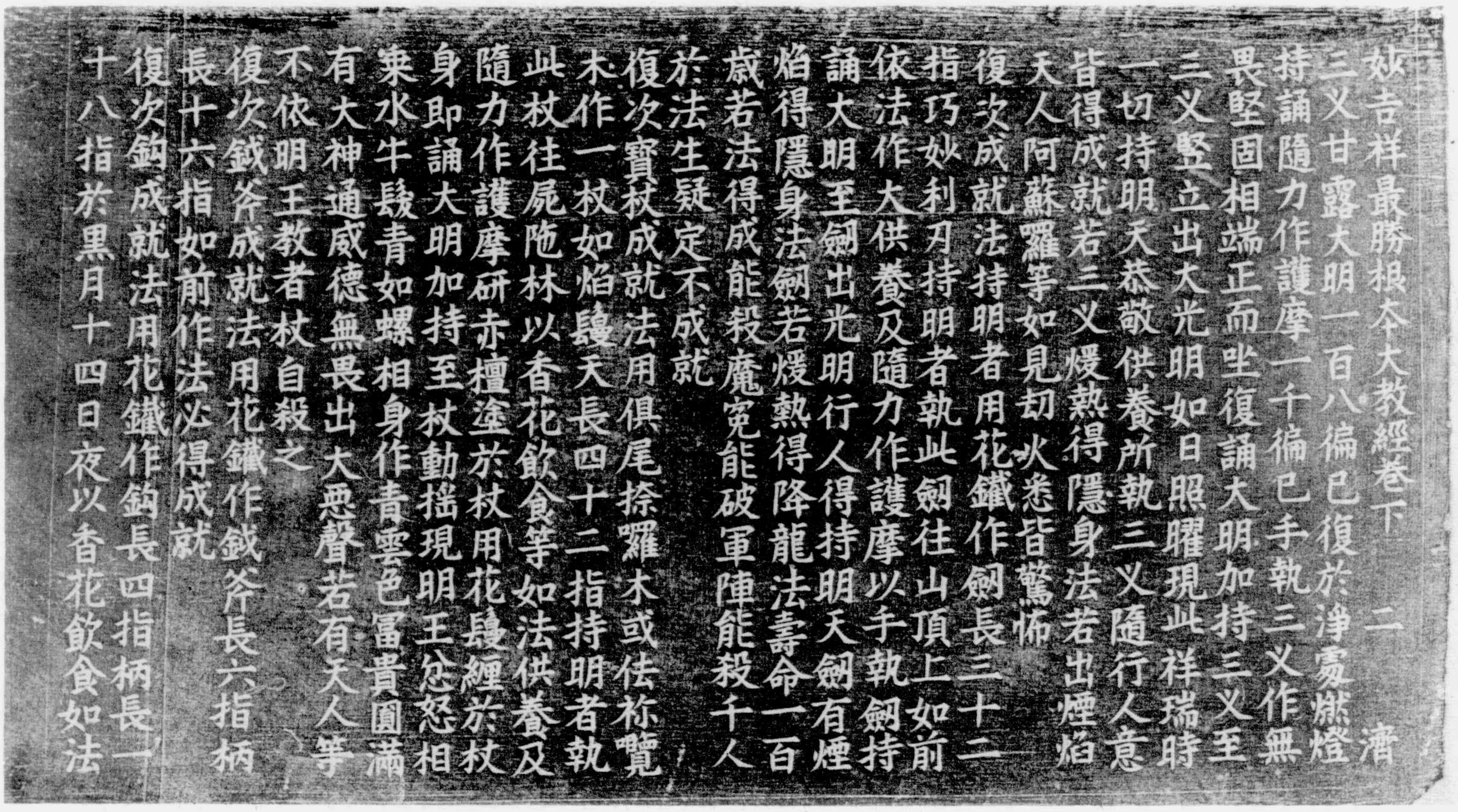
焰鬘得迦明王夲法儀軌分第八

復說造像供養儀軌持明者先於寂靜之處一心正意觀想功德已用好香花如法供養於此像前求為羅惹復用白檀沉香塗功德身以奔拏哩迦花烏怛鉢羅花皆波迦花摩利迦花安悉香酥隨力作供養及誦大明至六箇月決定成就羅惹之位設未成就亦為地主復得金錢一洛叉永世受用

復次求富貴成就法用白檀香沉香恭俱摩香塗前功德像復用花鬘白色花乳香安悉香如是香花日日供養別獻妙解脫花一洛叉誦大明一洛叉加持彼花如是依法得大富貴

復次除病法用赤檀香塗前功德像燒松木香以上妙花種種飲食如法供養及誦大明所為自身病苦或為他人悉得消除若持明者各用夲法如前供養持誦大明滿六箇月能施一切願所有息災增長敬愛勾召調伏發遣殺冤等及求財寶種種之物悉皆成就

復次忿怒明王三叉成就法持明者依法用花鐵作三叉長三十指修製如法鋒刃明利持明者往山頂上展前幢像用屍灰作必餘覩得迦吒曼拏羅已如法供養復用摩蹉滿娑為諸護世出生至黑月八日以赤檀塗彼三叉安置曼拏羅內復用上妙香花種種供養已持明者手執三叉面向幢像而坐即誦



妙吉祥最勝根夲大教經卷下　二　濟

三叉甘露大明一百八徧已復於淨處燃燈持誦隨力作護摩一千徧已手執三叉作無畏堅固相端正而坐復誦大明加持三叉至三叉竪立出大光明如日照曜現此祥瑞時一切持明天恭敬供養所執三叉隨行人意皆得成就若三叉煖熱得隱身法若出煙焰天人阿蘇羅等如見劫火悉皆驚怖

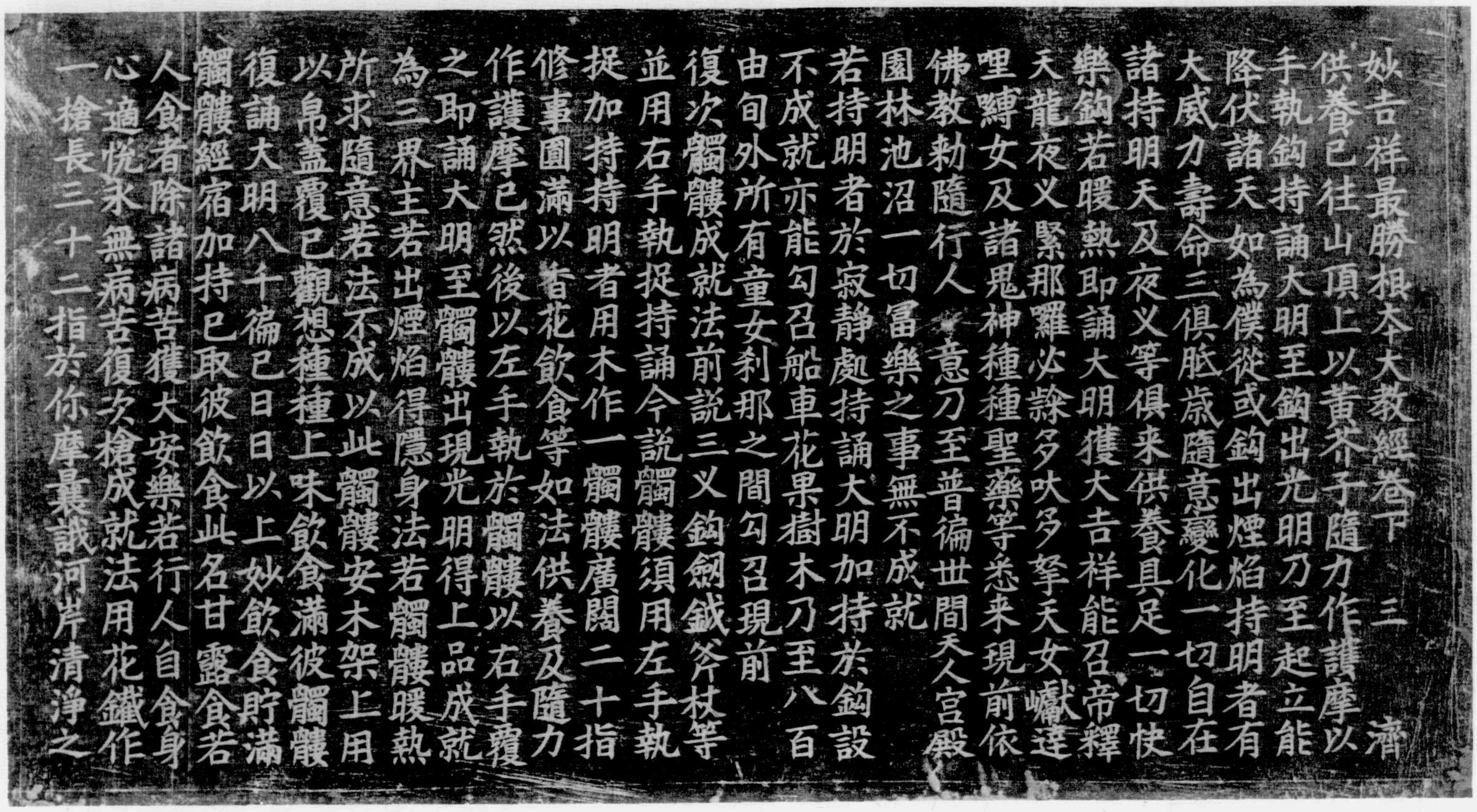
復次成就法持明者用花鐵作劍長三十二指巧妙利刃持明者執此劍往山頂上如前依法作大供養及隨力作護摩以手執劍持誦大明至劍出光明行人得持明天劍有煙焰得隱身法劍若煖熱得降龍法壽命一百歲若法得成能殺魔冤能破軍陣能殺千人於法生疑定不成就

復次寶杖成就法用俱尾捺羅木或佉祢覽木作一杖如焰鬘天長四十二指持明者執此杖往屍陁林以香花飲食等如法供養及隨力作護摩研赤檀塗於杖用花鬘纏於杖身即誦大明加持至杖動搖現明王忿怒相乘水牛騎青如螺相身作青雲色富貴圓滿有大神通威德無畏出大惡聲若有天人等不依明王教者杖自殺之

復次鉞斧成就法用花鐵作鉞斧長六指柄長十六指如前作法必得成就

復次鈎成就法用花鐵作鈎長四指柄長一十八指於黑月十四日夜以香花飲食如法

塔下九二三九

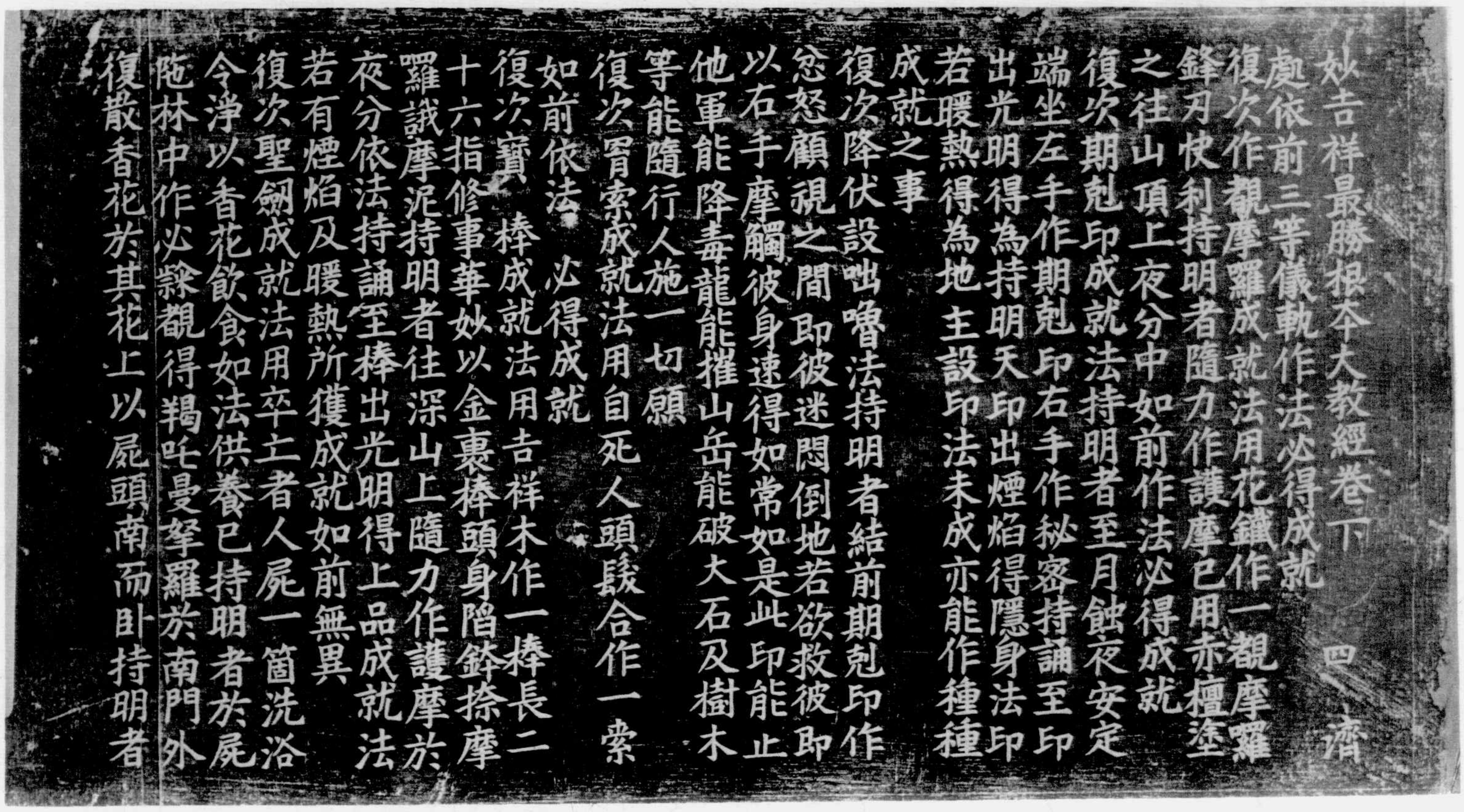


妙吉祥最勝根本大教經卷下　三　濟

供養已往山頂上以黃芥子隨力作護摩以手執鉤持誦大明至鉤出光明乃至起立能降伏諸天如為僕從或鉤出煙焰持明者有大威力壽命三俱胝歲隨意變化一切自在諸持明天及夜义等俱来供養具足一切快樂鉤若暖熱即誦大明獲大吉祥能召帝釋天龍夜义緊那羅必隸多吠多拏天女巘達哩嚩女及諸鬼神種種聖藥等悉来現前依佛教勑隨行人意乃至普徧世間天人宮殿園林池沼一切富樂之事無不成就

若持明者於寂靜處持誦大明加持於鉤設不成就亦能勾召船車花果樹木乃至八百由旬外所有童女剎那之間勾召現前

復次髑髏成就法前說三义鉤劒鉞斧杖等並用右手執捉持誦令說髑髏須用左手執捉加持持明者用木作一髑髏廣闊二十指修事圓滿以香花飲食等如法供養及隨力作護摩已然後以左手執於髑髏以右手覆之即誦大明至髑髏出現光明得上品成就為三界主若出煙焰得隱身法若髑髏暖熱所求隨意若法不成以此髑髏安木架上用以帛蓋覆已觀想種種上味飲食滿彼髑髏復誦大明八千徧已日日以上妙飲食貯滿髑髏經宿加持已取彼飲食此名甘露食若人食者除諸病苦獲大安樂若行人自食身心適悅永無病苦復次槍成就法用花鐵作一槍長三十二指於你摩曩識河岸清淨之



妙吉祥最勝根本大教經卷下　四　濟

處依前三等儀軌作法必得成就

復次作觀摩羅成就法用花鐵作一觀摩羅鋒刃快利持明者隨力作護摩已用赤檀塗之往山頂上夜分中如前作法必得成就

復次期剋印成就法持明者至月蝕夜安定端坐左手作期剋印右手作秘密持誦至印出光明得為持明天印出煙焰得隱身法印若暖熱得為地主設印法未成亦能作種種成就之事

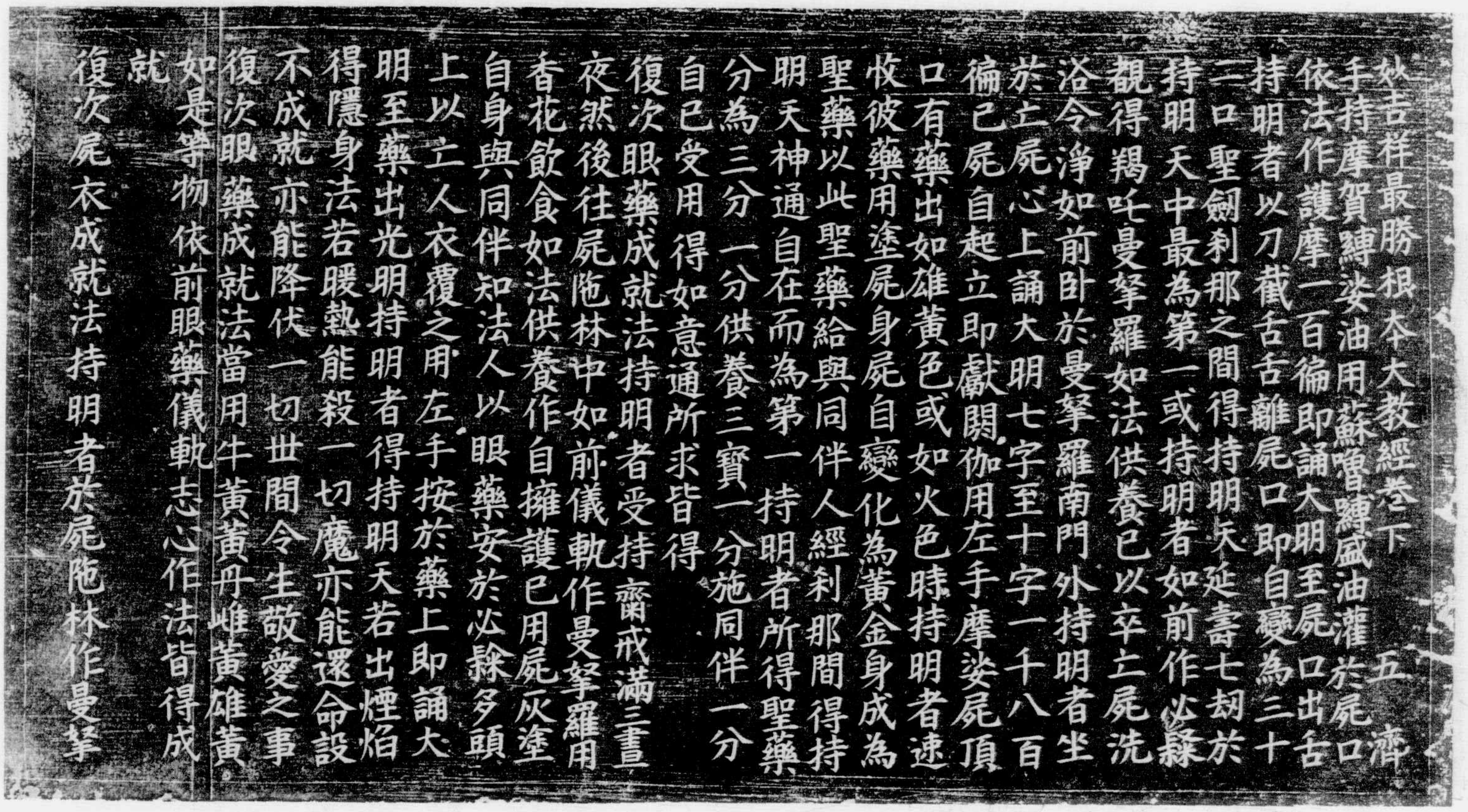
復次降伏設咄嚕法持明者結前期剋印作忿怒顧視之間即彼迷悶倒地若欲救彼即以右手摩觸彼身速得如常如是此印能止他軍能降毒龍能摧山岳能破大石及樹木等能隨行人施一切願

復次罥索成就法用自死人頭髮合作一索如前依法　必得成就

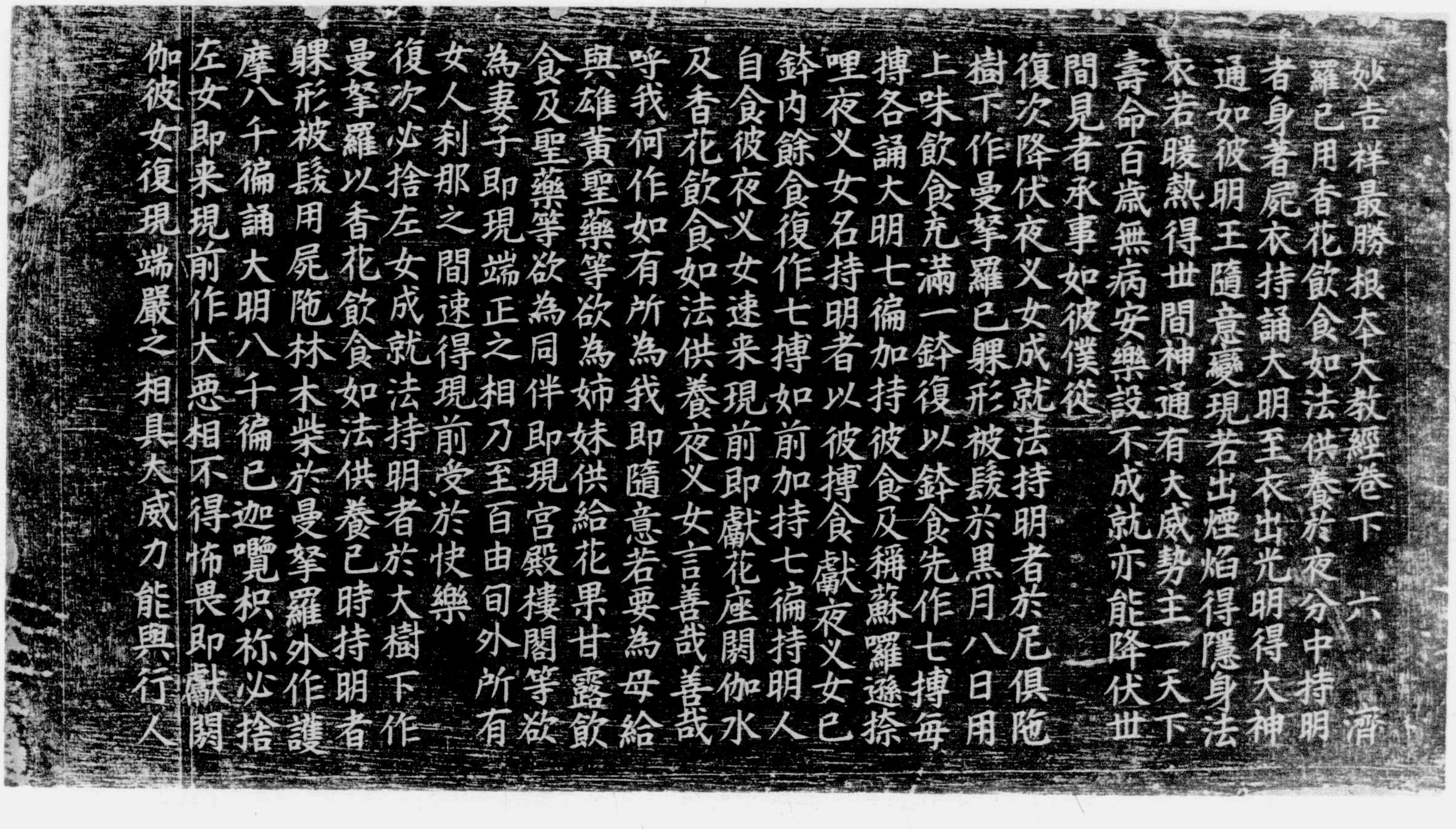
復次寶　棒成就法用吉祥木作一棒長二十六指修事華妙以金裹棒頭身陷鍮捺摩羅識摩泥持明者往深山上隨力作護摩於夜分依法持誦至棒出光明得上品成就法若有煙焰及暖熱所獲成就如前無異

復次聖劒成就法用卒亡者人屍一箇洗浴令淨以香花飲食如法供養已持明者於屍陁林中作必隸觀得羯吒曼拏羅於南門外復散香花於其花上以屍頭南而卧持明者

塔下九二四〇

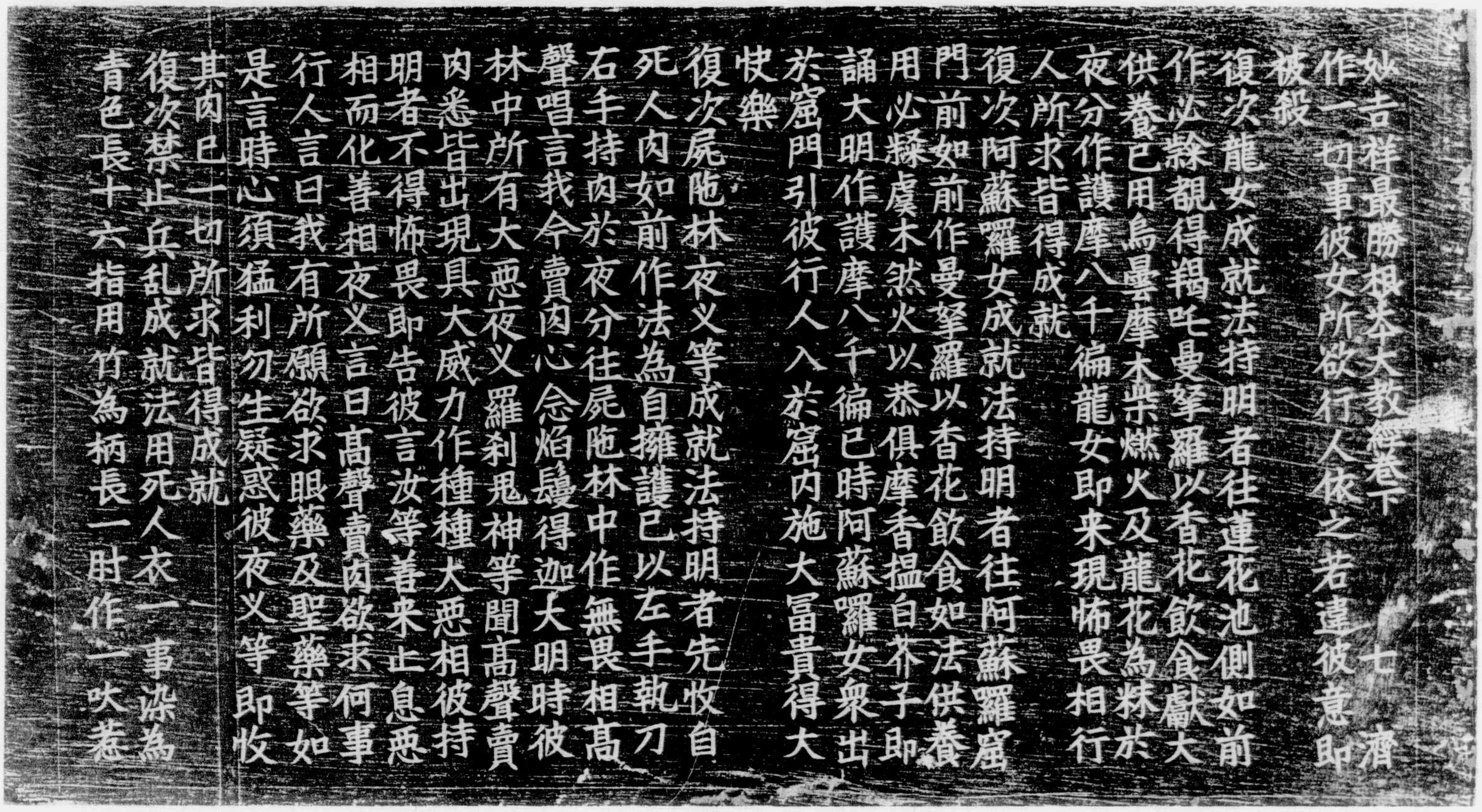


妙吉祥最勝根本大教經卷下　五　濟
手持摩賀縛娑油用蘇嚕縛盛油灌於屍口
依法作護摩一百徧即誦大明至屍口出舌
持明者以刀截舌舌離屍口即自變為三十
二口聖劒刹那之間得持明天延壽七刼於
持明天中最為第一或持明者如前作必隷
覩得羯吒曼拏羅如法供養已以卒亡屍洗
浴令淨如前卧於曼拏羅南門外持明者坐
於亡屍心上誦大明七字至十字一千八百
徧已屍自起立即獻閼伽用左手摩娑屍頂
口有藥出如雄黃色或如火色時持明者速
收彼藥用塗屍身屍自變化為黃金身成為
聖藥以此聖藥給與同伴人經刹那間得持
明天神通自在而為第一持明者所得聖藥
分為三分一分供養三寶一分施同伴一分
自己受用得如意通所求皆得
復次眼藥成就法持明者受持齋戒滿三晝
夜然後往屍陁林中如前儀軌作曼拏羅用
香花飲食如法供養作自擁護已用屍灰塗
自身與同伴知法人以眼藥安於必隸多頭
上以亡人衣覆之用左手按於藥上即誦大
明至藥出光明持明者得持明天若出煙焰
得隱身法若暖熱能殺一切魔亦能還命設
不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事
復次眼藥成就法當用牛黃黃丹雌黃雄黃
如是等物依前眼藥儀軌志心作法皆得成
就
復次屍衣成就法持明者於屍陁林作曼拏

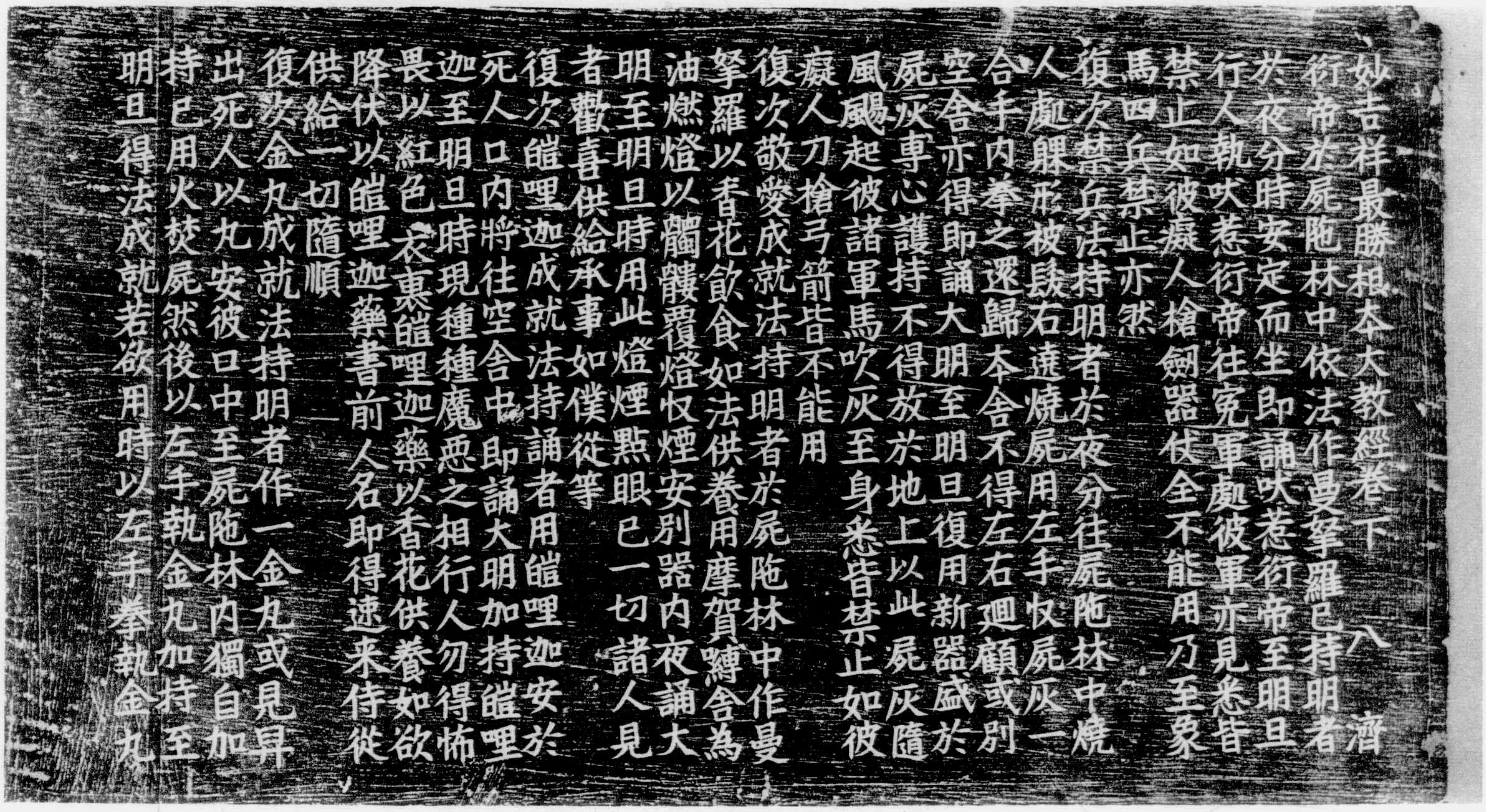


妙吉祥最勝根本大教經卷下　六　濟
羅已用香花飲食如法供養於夜分中持明
者身著屍衣持誦大明至衣出光明得大神
通如彼明王隨意變現若出煙焰得隱身法
衣若暖熱得世間神通有大威勢主一天下
壽命百歲無病安樂設不成就亦能降伏世
間見者承事如彼僕從
復次降伏夜义女成就法持明者於尼俱陁
樹下作曼拏羅已躶形被鬉於黑月八日用
上味飲食充滿一鉢復以鉢食先作七摶每
摶各誦大明七徧加持彼食及稱蘇囉遜捺
哩夜义女名持明者以彼摶食獻夜义女已
鉢內餘食復作七摶如前加持七徧持明人
自食彼夜义女速来現前即獻花座閼伽水
及香花飲食如法供養夜义女言善哉善哉
呼我何作如有所為我即隨意若要為母給
與雄黃聖藥等欲為姉妹供給花果甘露飲
食及聖藥等欲為同伴即現宮殿樓閣等欲
為妻子即現端正之相乃至百由旬外所有
女人刹那之間速得現前受於快樂
復次必捨左女成就法持明者於大樹下作
曼拏羅以香花飲食如法供養已時持明者
躶形被鬉用屍陁林木柴於曼拏羅外作護
摩八千徧誦大明八千徧已迦嚕枳祢必捨
左女即来現前作大惡相不得怖畏即獻閼
伽彼女復現端嚴之相具大威力能與行人

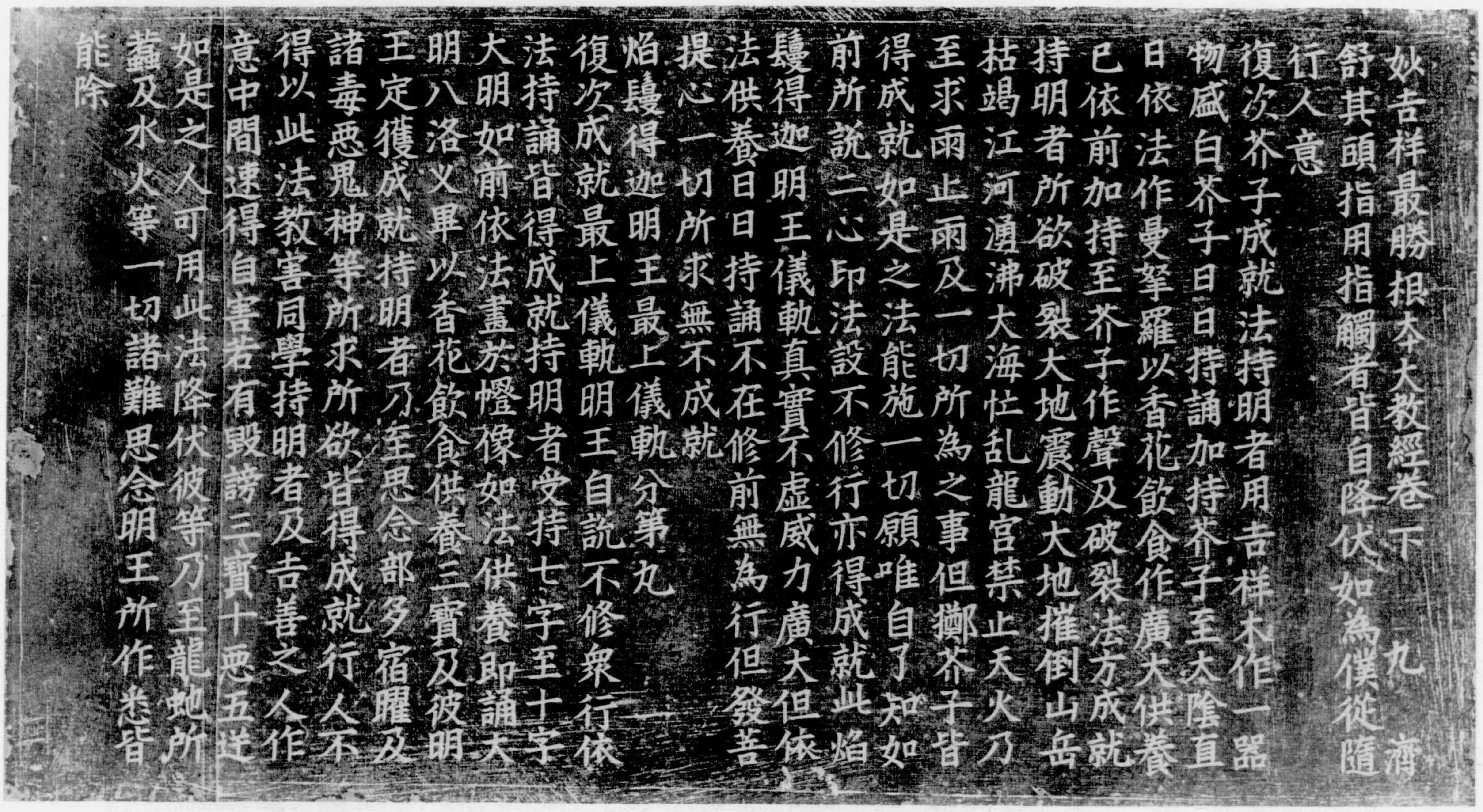
塔下九一—九二



妙吉祥最勝根本大教經卷下　七　濟
作一切事彼女所欲行人依之若違彼意即
被殺
復次龍女成就法持明者往蓮花池側如前
作必綠覩得羯吒曼拏羅以香花飲食獻大
供養已用烏曇摩木柴燃火及龍花為粖於
夜分作護摩八千徧龍女即来現怖畏相行
人所求皆得成就
復次阿蘇囉女成就法持明者往阿蘇羅窟
門前如前作曼拏羅以香花飲食如法供養
用必綠虞木然火以恭俱摩香揾白芥子即
誦大明作護摩八千徧已時阿蘇囉女衆出
於窟門引彼行人入於窟内施大富貴得大
快樂
復次屍陁林夜义等成就法持明者先收自
死人肉如前作法為自擁護已以左手執刀
右手持肉於夜分往屍陁林中作無畏相高
聲唱言我今賣肉心念焰鬘得迦大明時彼
林中所有大惡夜义羅刹鬼神等聞高聲賣
肉悉皆出現具大威力作種種大惡相彼持
明者不得怖畏即告彼言汝等善来止息惡
相而化善相夜义言曰高聲賣肉欲求何事
行人言曰我有所願欲求眼藥及聖藥等如
是言時心須猛利勿生疑惑彼夜义等即收
其肉已一切所求皆得成就
復次禁止兵乱成就法用死人衣一事染為
青色長十六指用竹為柄長一肘作一吠惹



妙吉祥最勝根本大教經卷下　八　濟
衍帝於屍陁林中依法作曼拏羅已持明者
於夜分時安定而坐即誦吠惹衍帝至明旦
行人執吠惹衍帝往寃軍處彼軍亦見悉皆
禁止如彼癡人槍劒器仗全不能用乃至象
馬四兵禁止亦然
復次禁兵法持明者於夜分往屍陁林中燒
人處躶形被髮右遶燒屍用左手收屍灰一
合手内拳之還歸本舍不得左右迴顧或別
空舍亦得即誦大明至明旦復用新器盛於
屍灰專心護持不得放於地上以此屍灰隨
風颺起彼諸軍馬吹灰至身悉皆禁止如彼
癡人刀槍弓箭皆不能用
復次敬愛成就法持明者於屍陁林中作曼
拏羅以香花飲食如法供養用摩賀䮄舍為
油燃燈以髑髏覆燈收煙安别器内夜誦大
明至明旦時用此燈煙點眼已一切諸人見
者歡喜供給承事如僕從等
復次齝哩迦成就法持誦者用齝哩迦安於
死人口内將往空舍中即誦大明加持齝哩
迦至明旦時現種種魔惡之相行人勿得怖
畏以紅色衣裹齝哩迦藥以香花供養如欲
降伏以齝哩迦藥書前人名即得速来侍從
供給一切隨順
復次金丸成就法持明者作一金丸或見舁
出死人以丸安彼口中至屍陁林内獨自加
持已用火焚屍然後以左手執金丸加持至
明旦得法成就若欲用時以左手拳執金丸



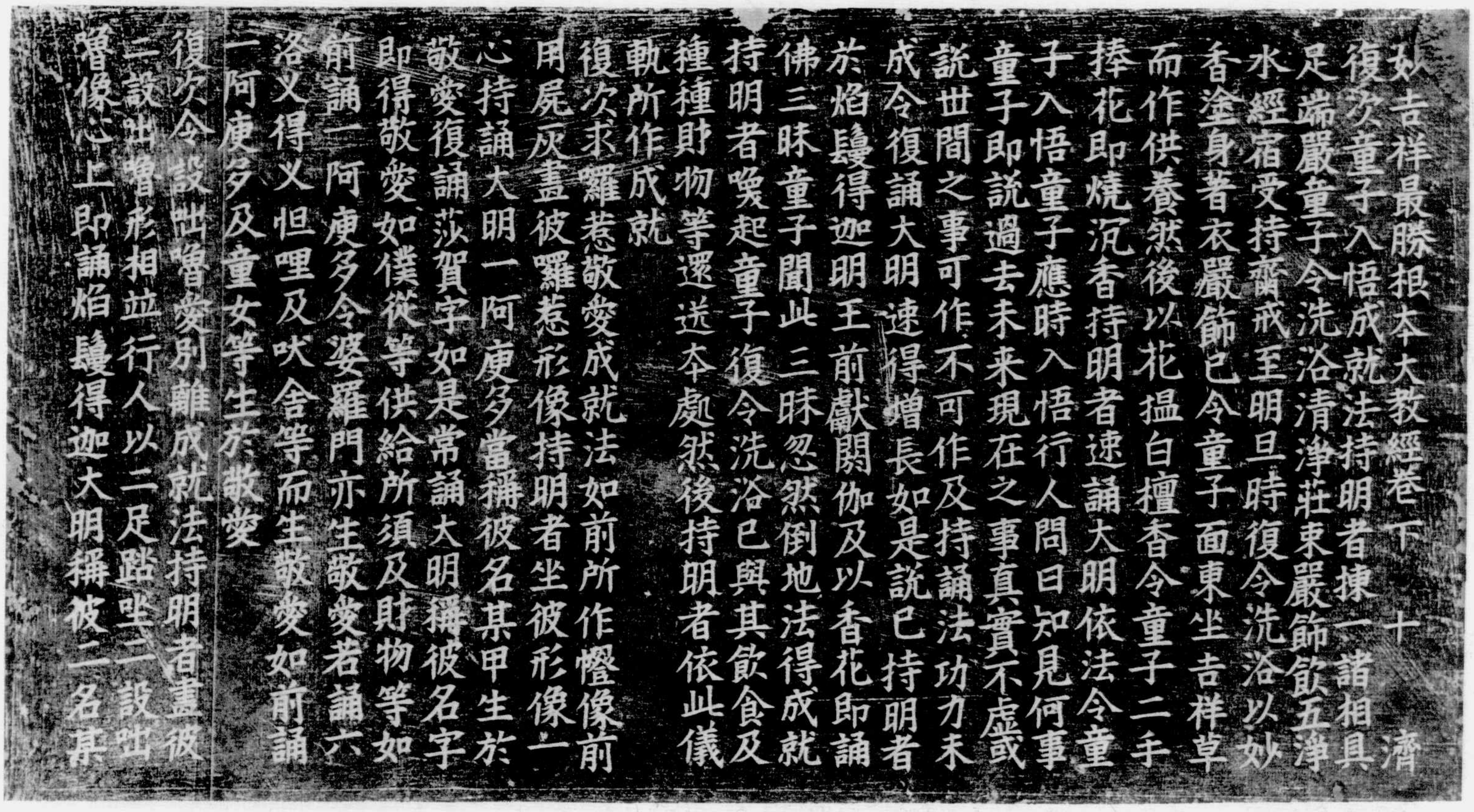
妙吉祥最勝根本大教經卷下　九　濟

舒其頭指用指觸者皆自降伏如為僕從隨行人意

復次芥子成就法持明者用吉祥木作一器物盛白芥子日日持誦加持芥子至大陰直日依法作曼拏羅以香花飲食作廣大供養已依前加持至芥子作聲及破裂法方成就持明者所欲破裂大地震動大地摧倒山岳枯竭江河湧沸大海忙乱龍宮禁止天火乃至求雨止雨及一切所為之事但擲芥子皆得成就如是之法能施一切願唯自了知如前所說二心印法設不修行亦得成就此焰鬘得迦明王儀軌真實不虛威力廣大但依法供養日日持誦不在修前無為行但發菩提心一切所求無不成就

焰鬘得迦明王最上儀軌分第九

復次成就最上儀軌明王自說不修衆行依法持誦皆得成就持明者受持七字至十字大明如前依法畫於㡧像如法供養即誦大明八洛叉畢以香花飲食供養三寶及彼明王定獲成就持明者乃至思念部多宿曜及諸毒惡鬼神等所求所欲皆得成就行人不得以此法教害同學持明者及吉善之人作意中間速得自害若有毀謗三寶十惡五逆如是之人可用此法降伏彼等乃至龍虵所齧及水火等一切諸難思念明王所作悉皆能除

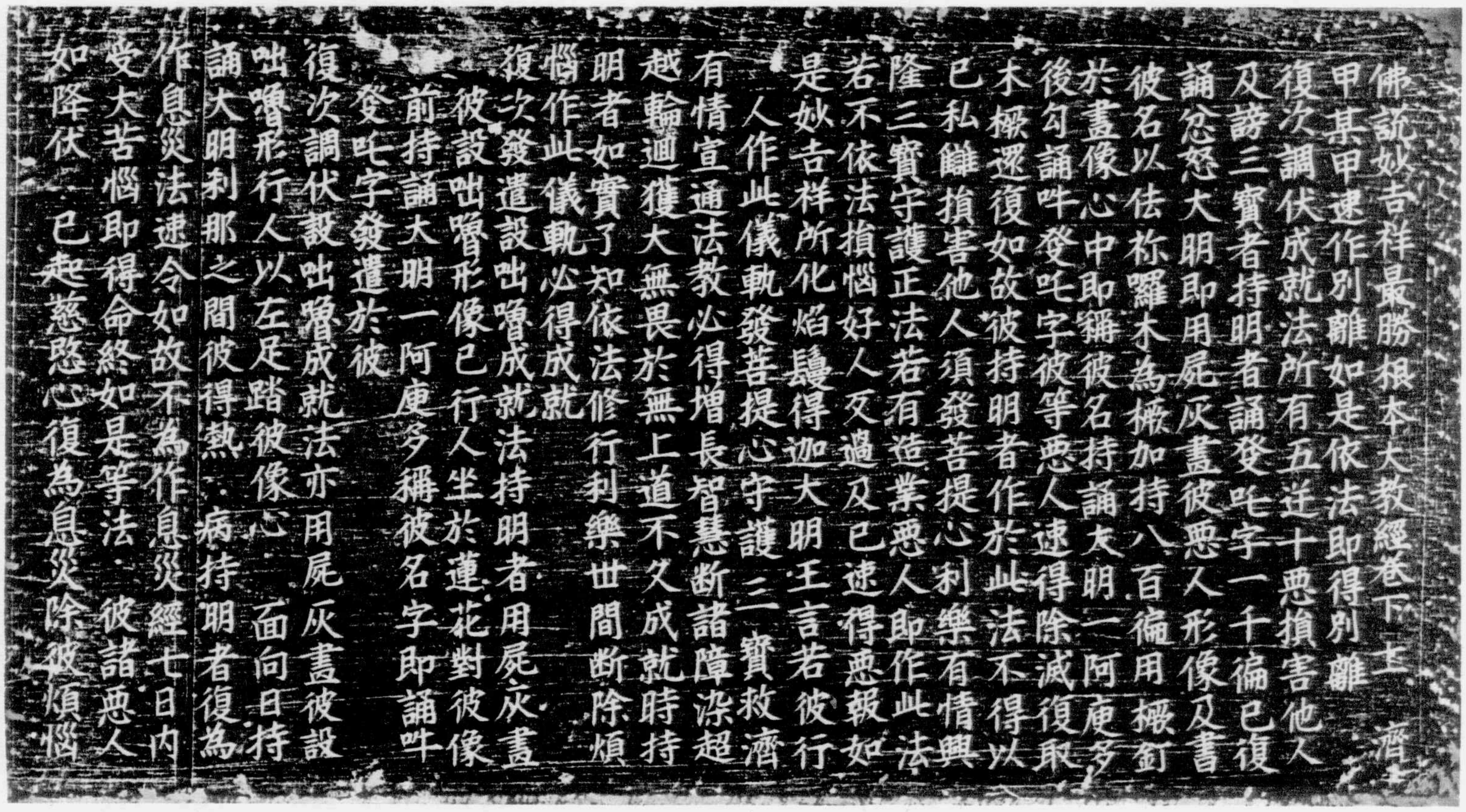


妙吉祥最勝根本大教經卷下　十　濟

復次童子入悟成就法持明者揀一諸相具足端嚴童子令洗浴清淨莊束嚴飾飲五淨水經宿受持齋戒至明旦時復令洗浴以妙香塗身著衣嚴飾已令童子面東坐吉祥草而作供養然後以花搵白檀香令童子二手捧花即燒沉香持明者速誦大明依法令童子入悟童子應時入悟行人問曰知見何事童子即說過去未来現在之事真實不虛或說世間之事可作不可作及持誦法功力未成令復誦大明速得增長如是說已持明者於焰鬘得迦明王前獻閼伽及以香花即誦佛三昧童子聞此三昧忽然倒地法得成就持明者喚起童子復令洗浴已與其飲食及種種財物等還送本處然後持明者依此儀軌所作成就

復次求羅惹敬愛成就法如前所作㡧像前用屍灰畫彼羅惹形像持明者坐彼形像上心持誦大明一阿庾多當稱彼名某甲生於敬愛復誦莎賀字如是常誦大明稱彼名字即得敬愛如僕從等供給所須及財物等如前誦一阿庾多令婆羅門亦生敬愛若誦六洛叉得叉怛哩及吠舍等而生敬愛如前誦一阿庾多及童女等生於敬愛

復次令設咄嚕愛別離成就法持明者畫彼二設咄嚕形相並行人以二足踏坐二設咄嚕像心上即誦焰鬘得迦大明稱彼二名某



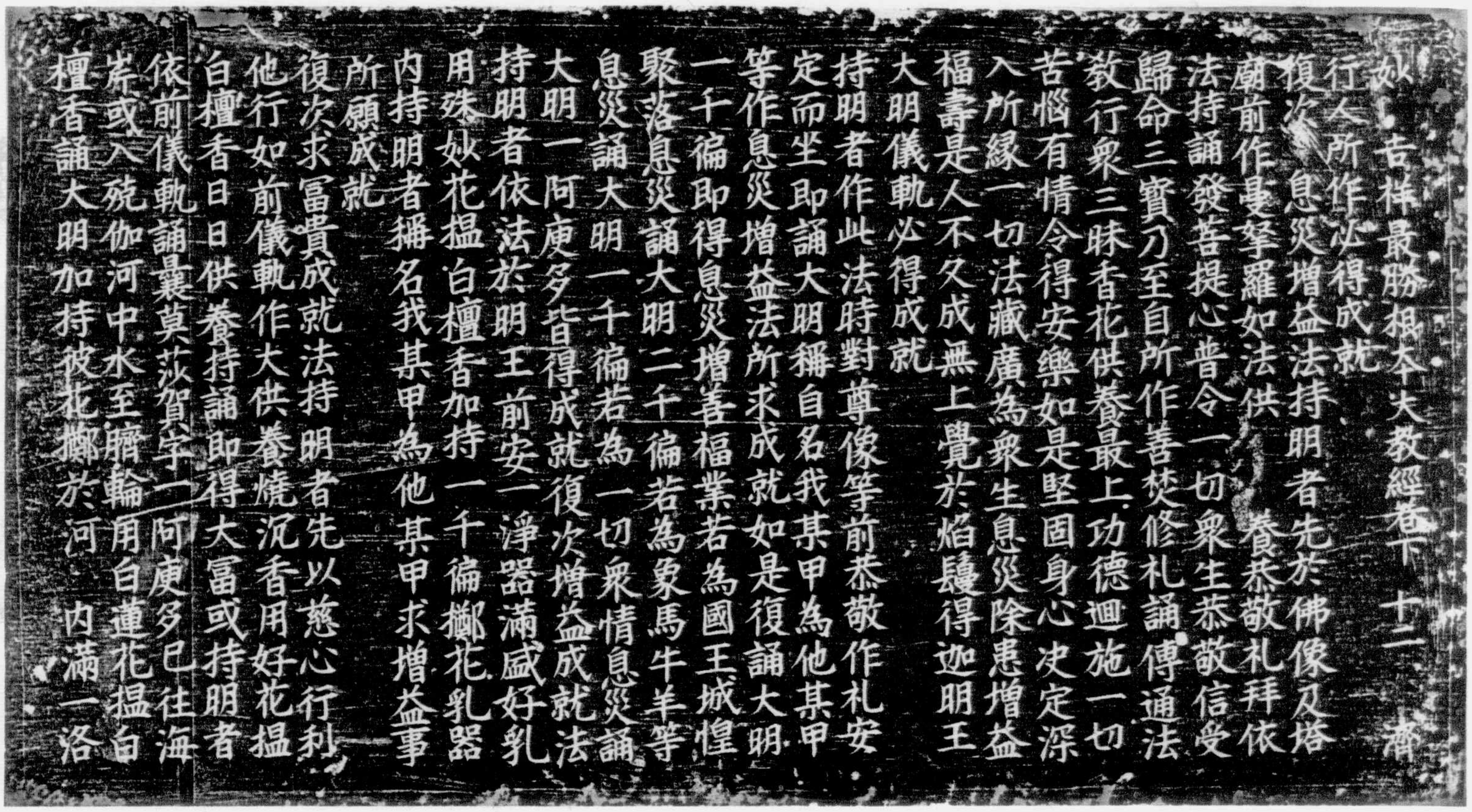
佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下　十一　濟

甲某甲速作別離如是依法即得別離

復次調伏成就法所有五逆十惡損害他人及謗三寶者持明者誦發吒字一千徧已復誦忿怒大明即用屍灰畫彼惡人形像及書彼名以佉祢囉木為橛加持八百徧用橛釘於畫像心中即稱彼名持誦大明一阿庚多後勾誦吽發吒字彼等惡人速得除滅復取木橛還復如故彼持明者作於此法不得以已私讎損害他人須發菩提心利樂有情興隆三寶守護正法若有造業惡人即作此法若不依法損惱好人反過及已速得惡報如是妙吉祥所化焰鬘得迦大明王言若彼行人作此儀軌發菩提心守護三寶救濟有情宣通法教必得增長智慧斷諸障染超越輪迴獲大無畏於無上道不久成就時持明者如實了知依法修行利樂世間斷除煩惱作此儀軌必得成就

復次發遣設咄嚕成就法持明者用屍灰畫彼設咄嚕形像已行人坐於蓮花對彼像前持誦大明一阿庚多稱彼名字即誦吽發吒字發遣於彼

復次調伏設咄嚕成就法亦用屍灰畫彼設咄嚕形行人以左足踏彼像心面向日持誦大明刹那之間彼得熱病持明者復為作息災法速令如故不為作息災經七日內受大苦惱即得命終如是等法彼諸惡人如降伏已起慈愍心復為息災除彼煩惱



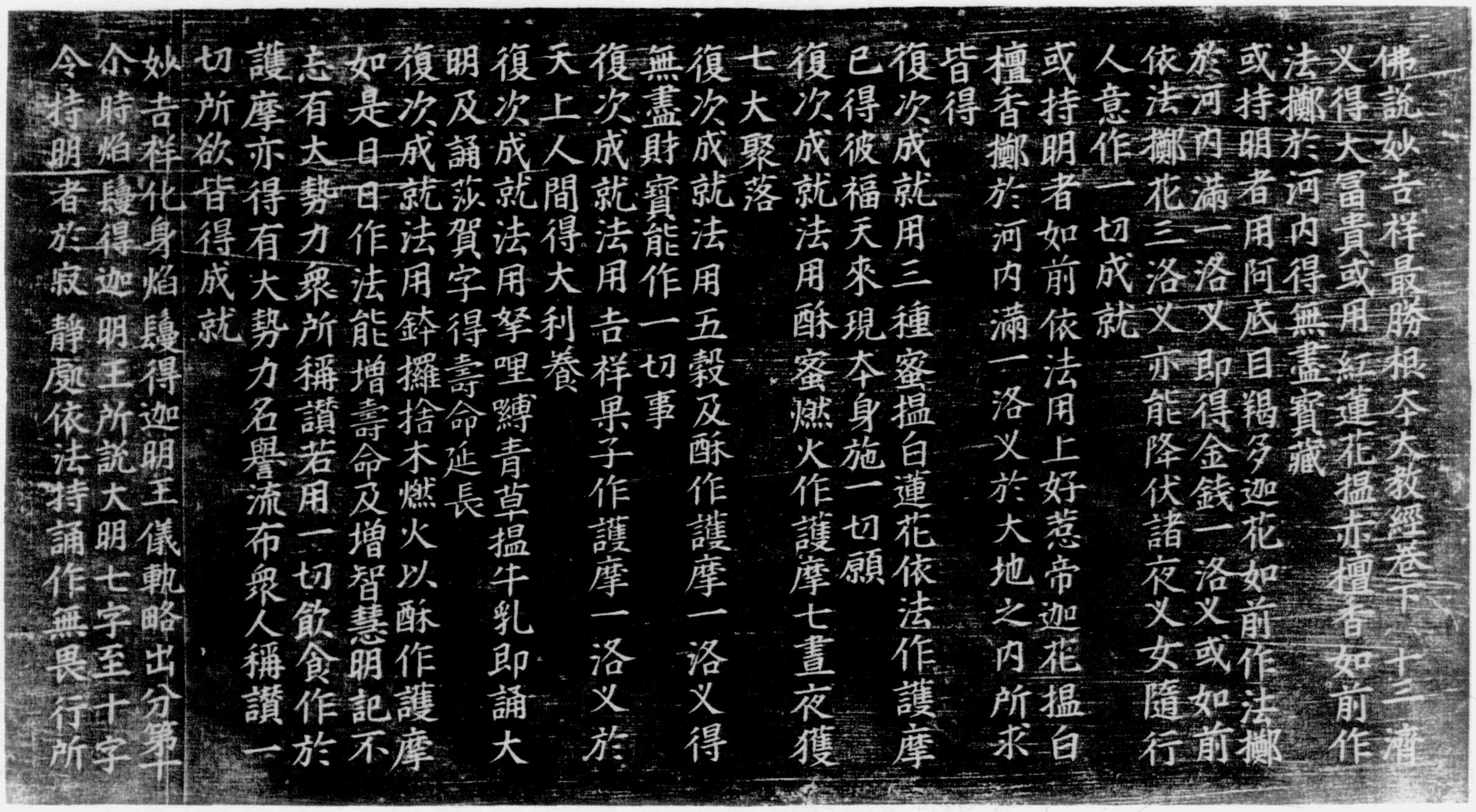
妙吉祥最勝根本大教經卷下　十二　濟

行人所作必得成就

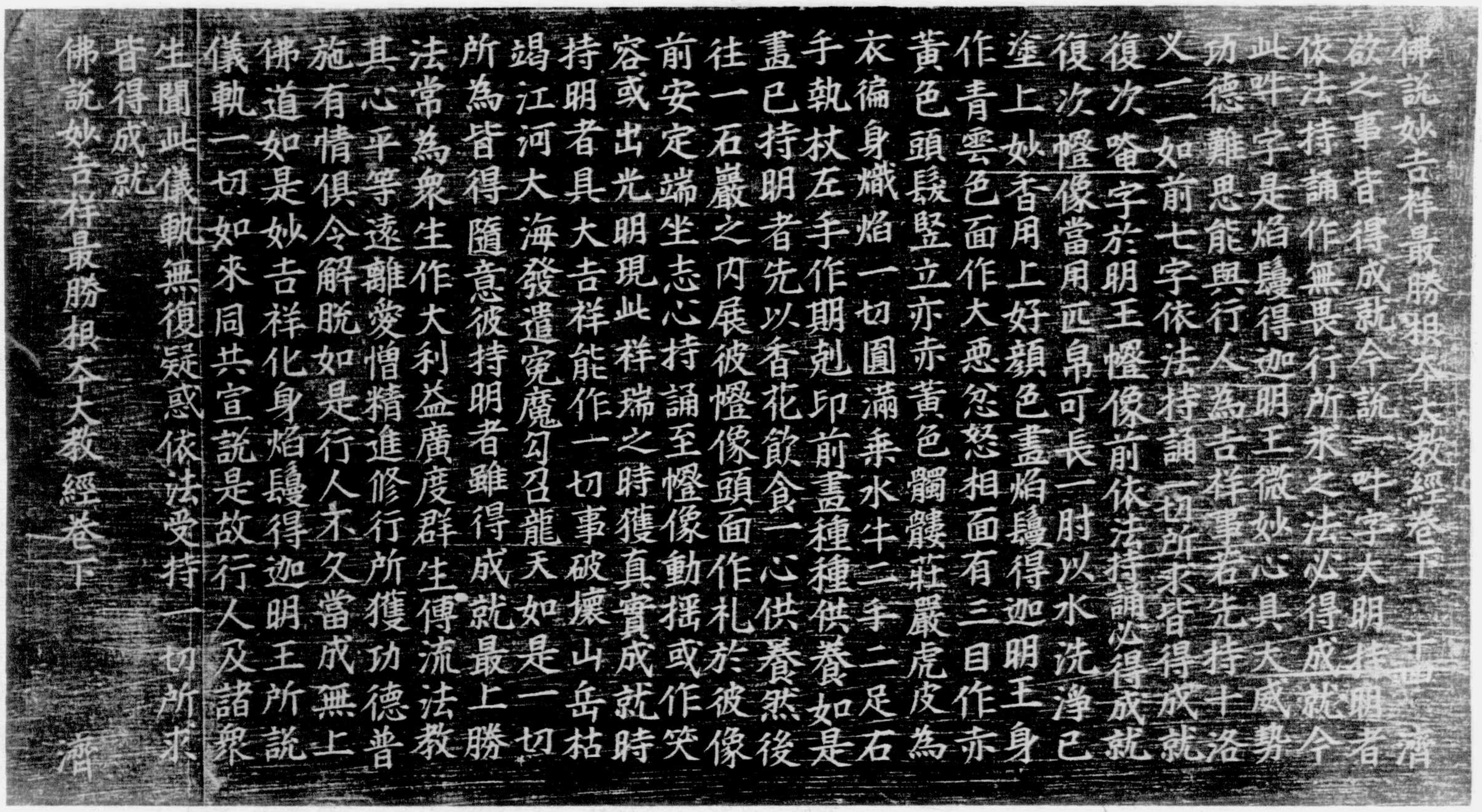
復次息災增益法持明者先於佛像及塔廟前作曼拏羅如法供養恭敬礼拜依法持誦發菩提心普令一切衆生恭敬信受歸命三寶乃至自所作善梵修礼誦傳通法教行衆三昧香花供養最上功德迴施一切苦惱有情令得安樂如是堅固身心決定深入所緣一切法藏廣為衆生息災除患增益福壽是人不久成無上覺於焰鬘得迦明王大明儀軌必得成就

持明者作此法時對尊像等前恭敬作礼安定而坐即誦大明稱自名我某甲為他某甲等作息災增益法所求成就如是復誦大明一千徧即得息災增善福業若為國王城隍聚落息災誦大明二千徧若為象馬牛羊等息災誦大明一千徧若為一切衆情息災誦大明一阿庚多皆得成就復次增益成就法持明者依法於明王前安一淨器滿盛好乳用殊妙花搵白檀香加持一千徧擲花乳器內持明者稱名我某甲為他某甲求增益事所願成就

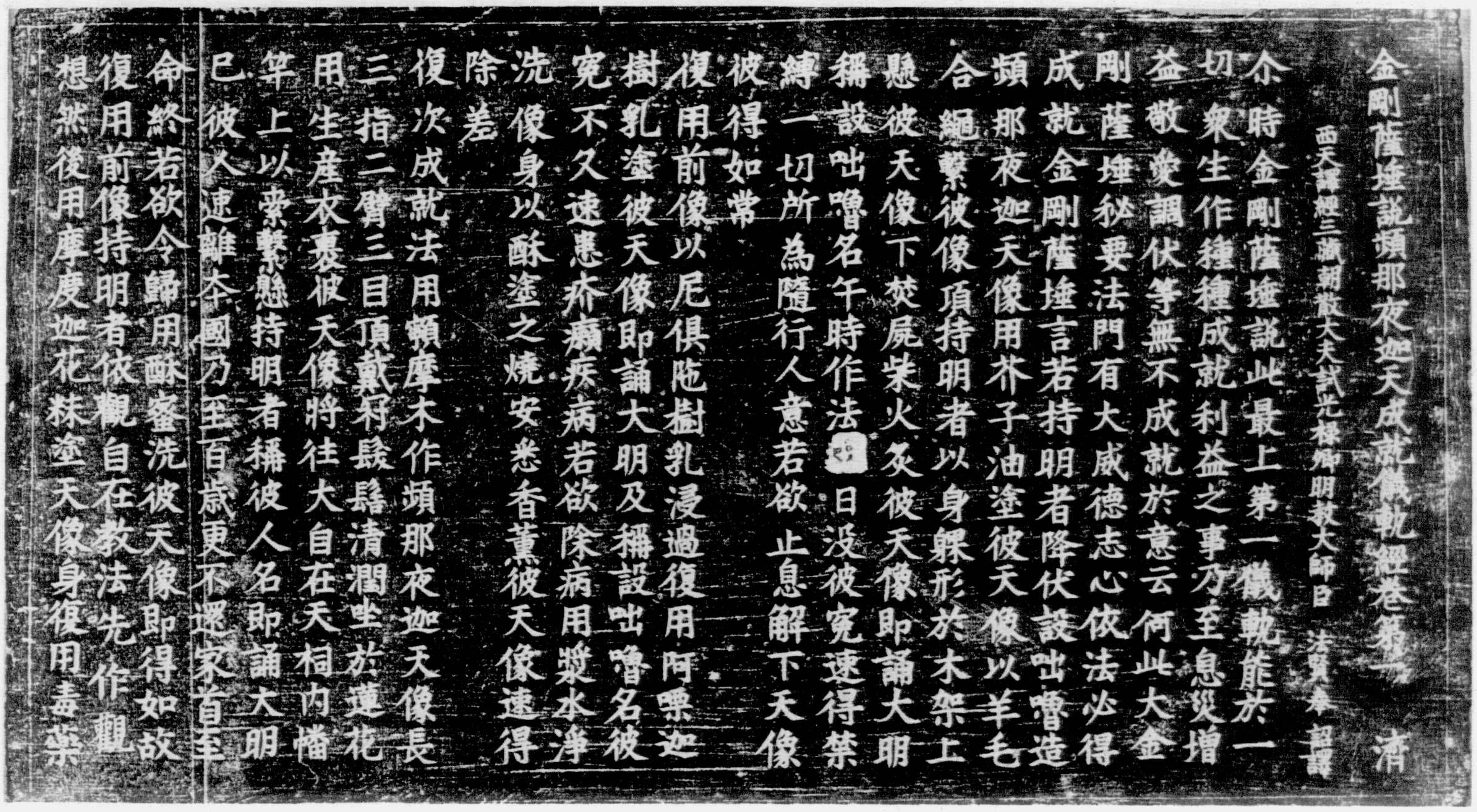
復次求富貴成就法持明者先以慈心行利他行如前儀軌作大供養燒沉香用好花搵白檀香日日供養持誦即得大富或持明者依前儀軌誦曩莫茨賀字一阿庚多已往海岸或入殑伽河中水至臍輪用白蓮花搵白檀香誦大明加持彼花擲於河內滿一洛



佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下　十三　濟
义得大富貴或用紅蓮花搵赤檀香如前作
法擲於河內得無盡寶藏
或持明者用阿底目羯多迦花如前作法擲
於河內滿一洛义即得金錢一洛义或如前
依法擲花三洛义亦能降伏諸夜义女隨行
人意作一切成就
或持明者如前依法用上好惹帝迦花搵白
檀香擲於河內滿一洛义於大地之內所求
皆得
復次成就用三種蜜搵白蓮花依法作護摩
已得彼福天來現本身施一切願
復次成就法用酥蜜燃火作護摩七晝夜獲
七大聚落
復次成就法用五穀及酥作護摩一洛义得
無盡財寶能作一切事
復次成就法用吉祥果子作護摩一洛义於
天上人間得大利養
復次成就法用拏哩縛青草搵牛乳即誦大
明及誦莎賀字得壽命延長
復次成就法用鉢攞捨木燃火以酥作護摩
如是日日作法能增壽命及增智慧明記不
忘有大勢力衆所稱讚若用一切飲食作於
護摩亦得有大勢力名譽流布衆人稱讚一
切所欲皆得成就
妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第十
尒時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字
令持明者於寂靜處依法持誦作無畏行所



佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下　十四　濟
欲之事皆得成就今說一吽字大明持明者
依法持誦作無畏行所求之法必得成就今
此吽字是焰鬘得迦明王微妙心具大威勢
功德難思能與行人為吉祥事若先持十洛
义二如前七字依法持誦一切所求皆得成就
復次奄字於明王幰像前依法持誦必得成就
復次幰像當用匹帛可長一肘以水洗淨已
塗上妙香用上好顏色畫焰鬘得迦明王身
作青雲色面作大惡忿怒相面有三目作赤
黃色頭髮竪立亦赤黃色髑髏莊嚴虎皮為
衣徧身熾焰一切圓滿乘水牛二手二足右
手執杖左手作期剋印前畫種種供養如是
畫已持明者先以香花飲食一心供養然後
往一石巖之內展彼幰像頭面作礼於彼像
前安定端坐志心持誦至幰像動搖或作笑
容或出光明現此祥瑞之時獲真實成就時
持明者具大吉祥能作一切事破壞山岳枯
竭江河大海發遣寃魔勾召龍天如是一切
所為皆得隨意彼持明者雖得成就最上勝
法常為衆生作大利益廣度群生傳流法教
其心平等遠離愛憎精進修行所獲功德普
施有情俱令解脫如是行人不久當成無上
佛道如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說
儀軌一切如來同共宣說是故行人及諸衆
生聞此儀軌無復疑惑依法受持一切所求
皆得成就
佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下　濟



金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　濟

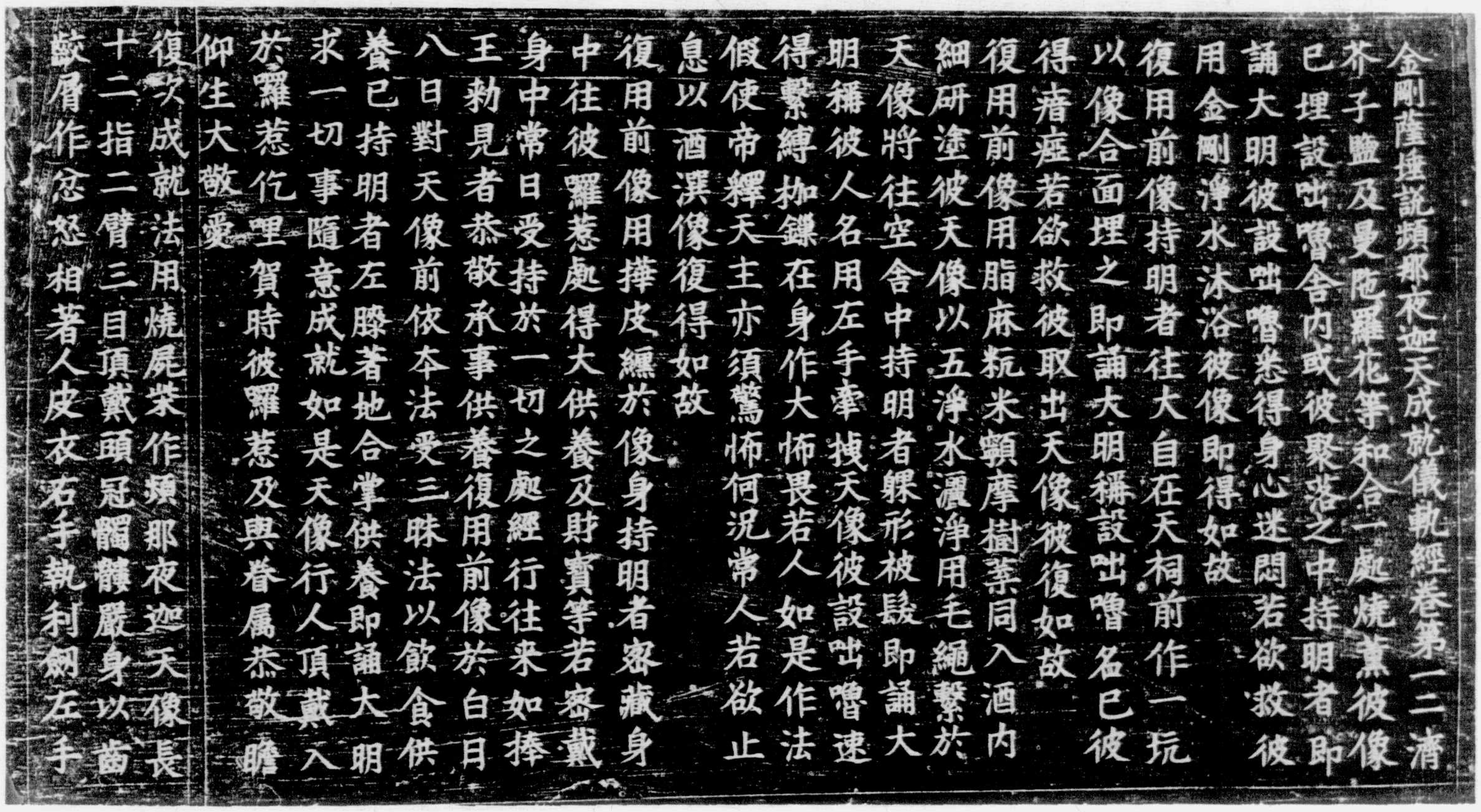
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

尒時金剛薩埵説此最上第一儀軌能於一切衆生作種種成就利益之事乃至息災增益敬愛調伏等無不成就於意云何此大金剛薩埵秘要法門有大威徳志心依法必得成就金剛薩埵言若持明者降伏設咄嚕造頻那夜迦天像用芥子油塗彼天像以羊毛合繩繫彼像頂持明者以身躶形於木架上懸彼天像下焚屍柴火炙彼天像即誦大明穪設咄嚕名午時作法日没彼寃速得禁縛一切所為隨行人意若欲止息解下天像彼得如常

復用前像以尼倶陁樹乳浸過復用阿嚟迦樹乳塗彼天像即誦大明及穪設咄嚕名彼寃不久速患疥癩疾病若欲除病用漿水淨洗像身以酥塗之燒安悉香薫彼天像速得除差

復次成就法用頻摩木作頻那夜迦天像長三指二臂三目頂戴冠髮髻清潤坐於蓮花用生產衣裹彼天像將往大自在天祠内幡竿上以索繫懸持明者穪彼人名即誦大明已彼人速離本國乃至百歳更不還家直至命終若欲令歸用酥蜜洗彼天像即得如故

復用前像持明者依觀自在教法先作觀想然後用摩度迦花粖塗天像身復用毒藥



金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　二　濟

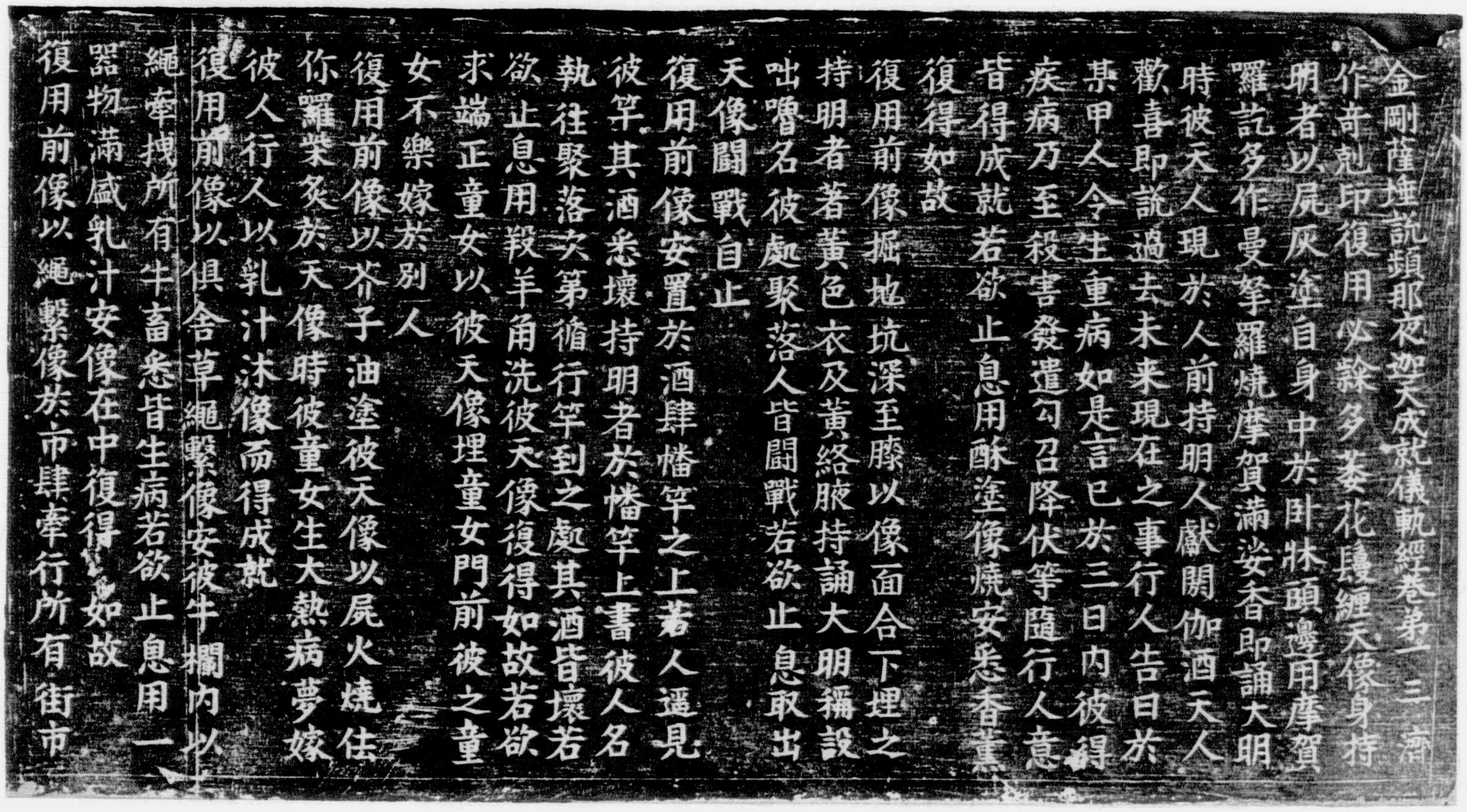
芥子鹽及曼陁羅花等和合一處燒薫彼像已埋設咄嚕舍内或彼聚落之中持明者即誦大明彼設咄嚕悉得身心迷悶若欲救彼用金剛淨水沐浴彼像即得如故

復用前像持明者往大自在天祠前作一坃以像合面埋之即誦大明穪設咄嚕名已彼得瘖瘂若欲救彼取出天像彼復如故

復用前像用脂麻粇米顭摩樹葉同入酒内細研塗彼天像以五淨水灑淨用毛繩繫於天像將往空舍中持明者躶形被髮即誦大明穪彼人名用左手牽拽天像彼設咄嚕速得繫縛枷鏁在身作大怖畏若人如是作法假使帝釋天主亦須驚怖何況常人若欲止息以酒潠像復得如故

復用前像用樺皮纏於像身持明者密藏身中往彼羅惹處得大供養及財寶等若密戴身中常日受持於一切之處經行往来如捧王勅見者恭敬承事供養復用前像於白月八日對天像前依本法受三昧法以飲食供養已持明者左膝著地合掌供養即誦大明求一切事隨意成就如是天像行人頂戴入於羅惹仡哩賀時彼羅惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛

復次成就法用燒屍柴作頻那夜迦天像長十二指二臂三目頂戴頭冠髑髏嚴身以齒齩脣作忿怒相著人皮衣右手執利劒左手



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　三　濟

作奇剋印復用必隸多萎花鬘纏天像身持明者以屍灰塗自身中於卧牀頭邊用摩賀羅訖多作曼拏羅燒摩賀滿娑香即誦大明時彼天人現於人前持明人獻閼伽酒天人歡喜即說過去未来現在之事行人告曰於某甲人令生重病如是言已於三日內彼得疾病乃至殺害發遣勾召降伏等隨行人意皆得成就若欲止息用酥塗像燒安悉香薰復得如故

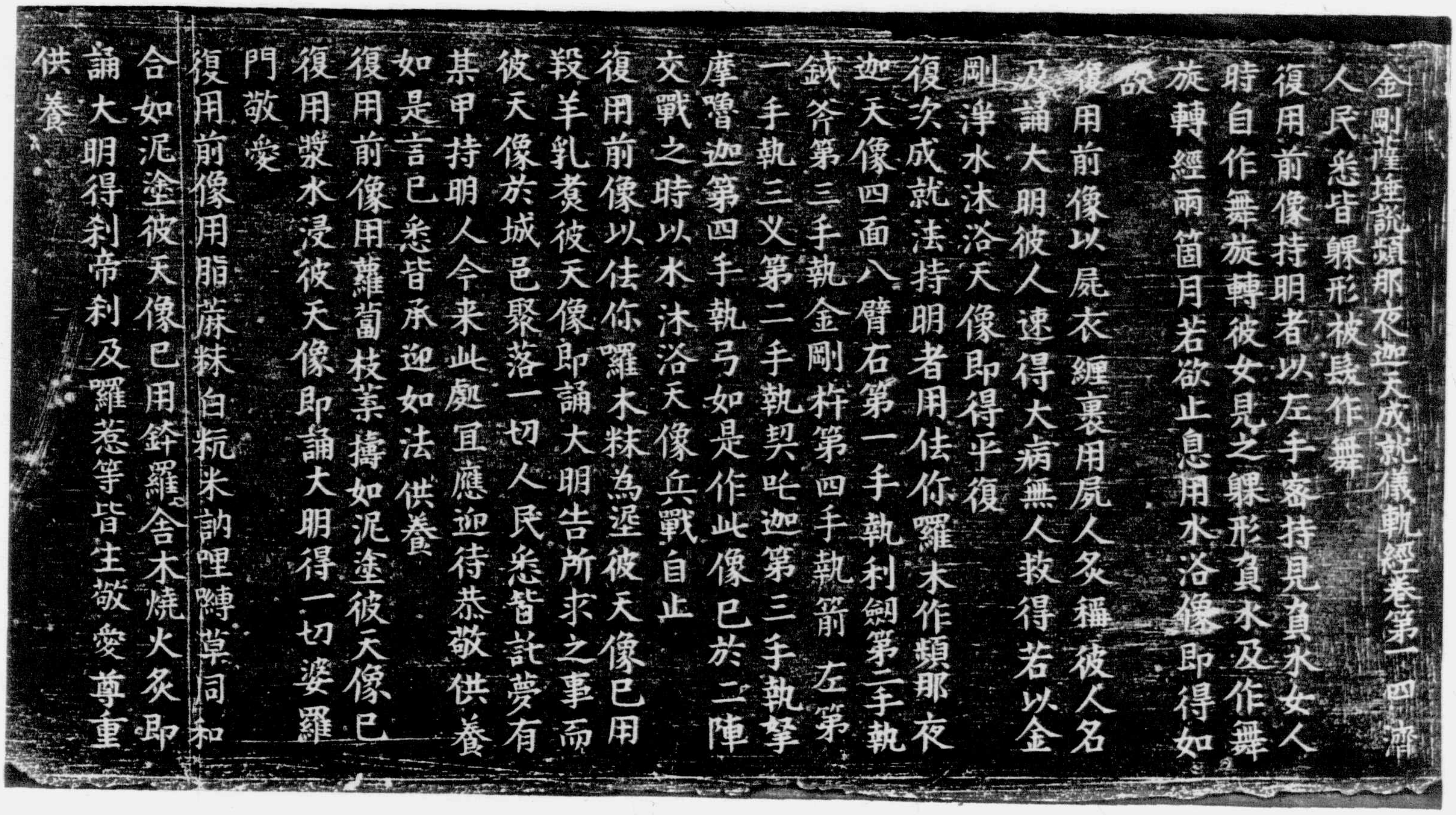
復用前像掘地坑深至膝以像面合下埋之持明者著黃色衣及黃絡腋持誦大明稱設咄嚕名彼處聚落人皆鬬戰若欲止 息取出天像鬬戰自止

復用前像安置於酒肆幡竿之上著人遥見彼竿其酒悉壞持明者於幡竿上書彼人名執往聚落次第循行竿到之處其酒皆壞若欲止息用羖羊角洗彼天像復得如故若欲求端正童女以彼天像埋童女門前彼之童女不樂嫁於別人

復用前像以芥子油塗彼天像以屍火燒佉你羅木炙於天像時彼童女生大熱病夢嫁彼人行人以乳汁沐像而得成就

復用前像以俱舍草繩繫像安彼牛欄內以繩牽拽所有牛畜悉皆生病若欲止息用一器物滿盛乳汁安像在中復得如故

復用前像以繩繫像於市肆牽行所有街市



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　四　濟

人民悉皆躶形被髮作舞

復用前像持明者以左手齎持見負水女人時自作舞旋轉彼女見之躶形負水及作舞旋轉經兩箇月若欲止息用水浴像即得如故

復用前像以屍衣纏裹用屍人炙稱彼人名及誦大明彼人速得大病無人救得若以金剛淨水沐浴天像即得平復

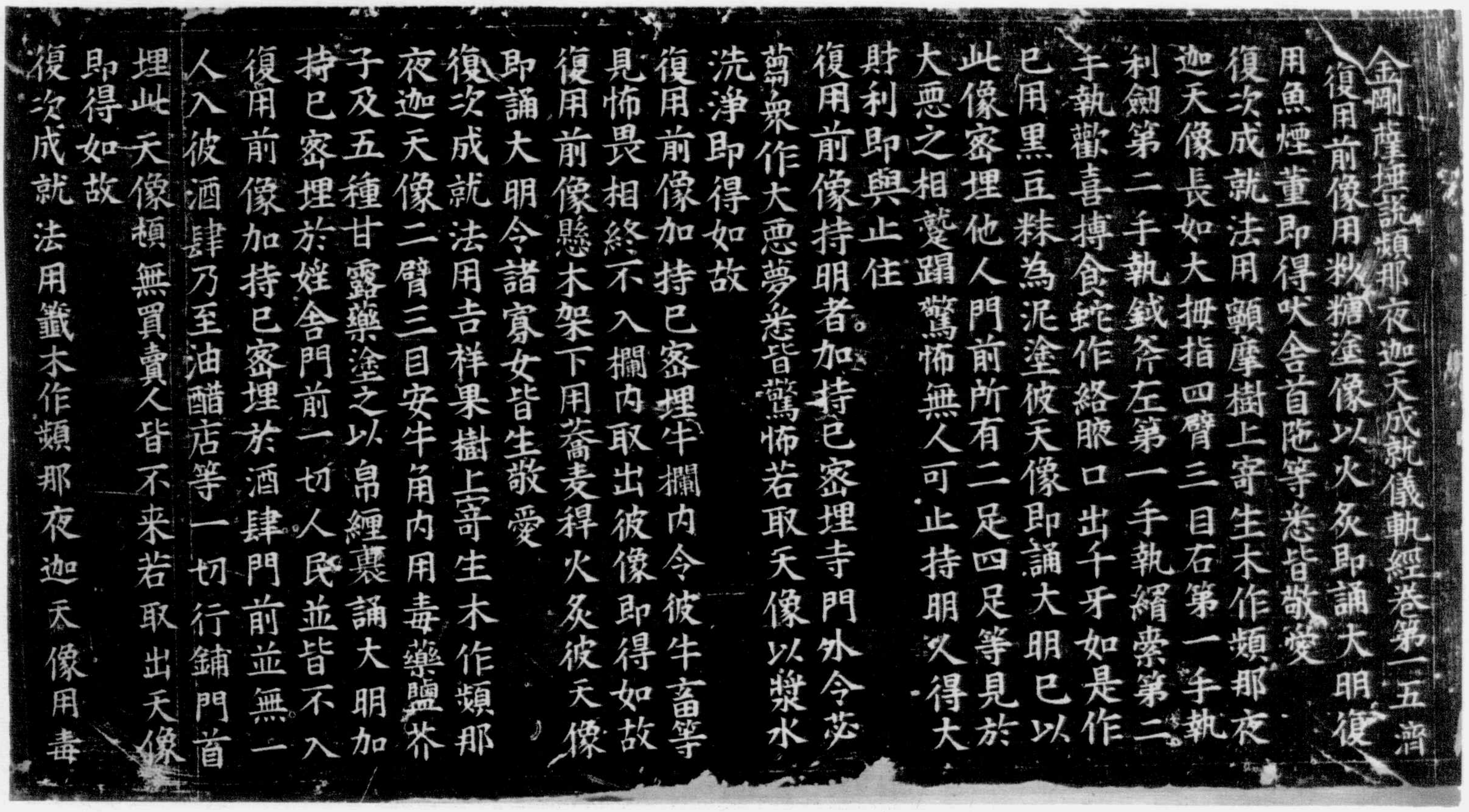
復次成就法持明者用佉你羅木作頻那夜迦天像四面八臂右第一手執利劍第二手執鉞斧第三手執金剛杵第四手執箭　左第一手執三叉第二手執契吒迦第三手執拏摩嚕迦第四手執弓如是作此像已於二陣交戰之時以水沐浴天像兵戰自止

復用前像以佉你羅木粖為塗彼天像已用羖羊乳煑彼天像即誦大明告所求之事而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢有某甲持明人今来此處宜應迎待恭敬供養如是言已悉皆承迎如法供養

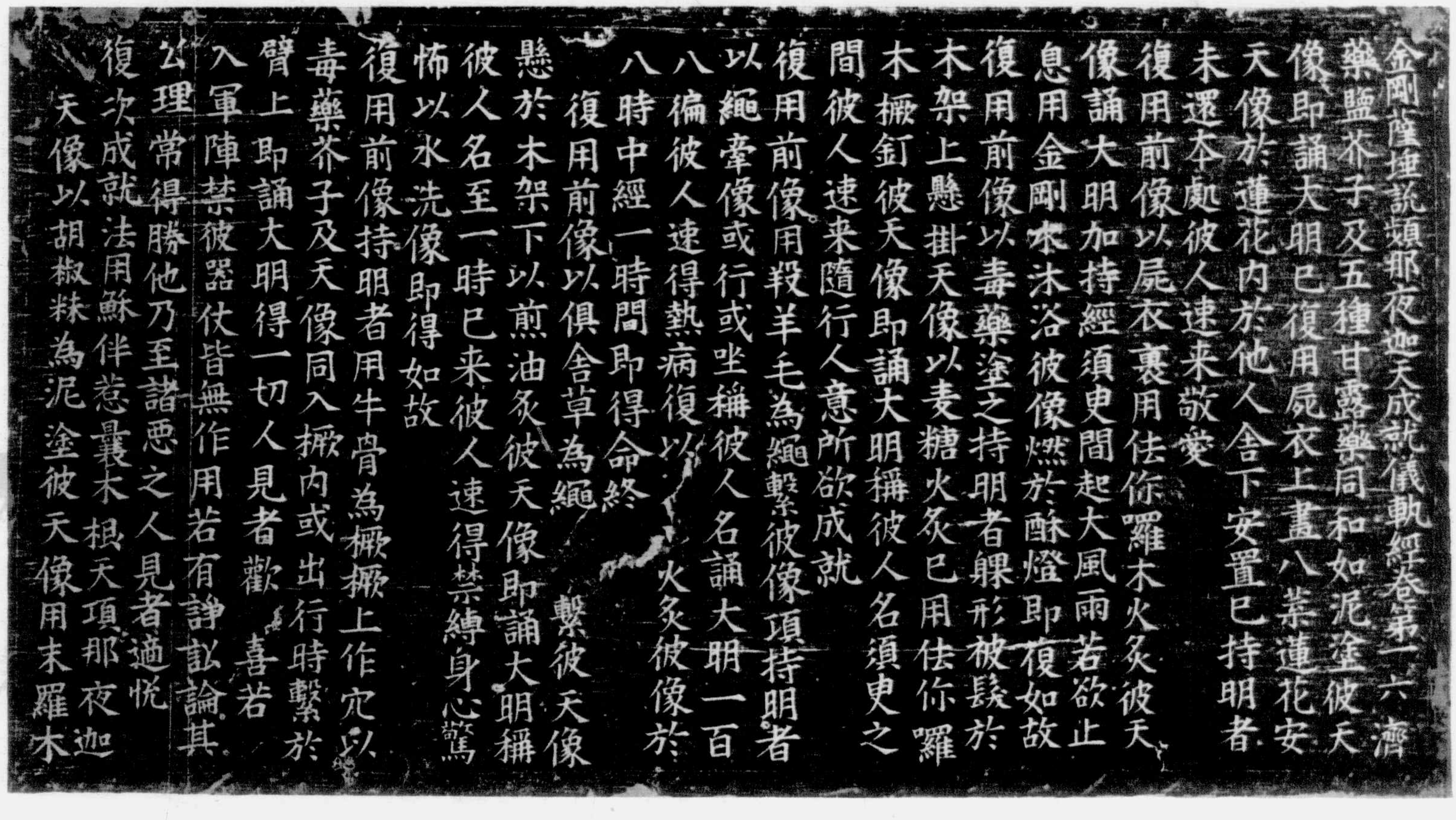
復用前像用蘿蔔枝葉擣如泥塗彼天像已復用漿水浸彼天像即誦大明得一切婆羅門敬愛

復用前像用脂麻粖白粇米訥哩縛草同和合如泥塗彼天像已用鉢羅舍木燒火炙即誦大明得剎帝利及羅惹等皆生敬愛尊重供養

塔下九七一四

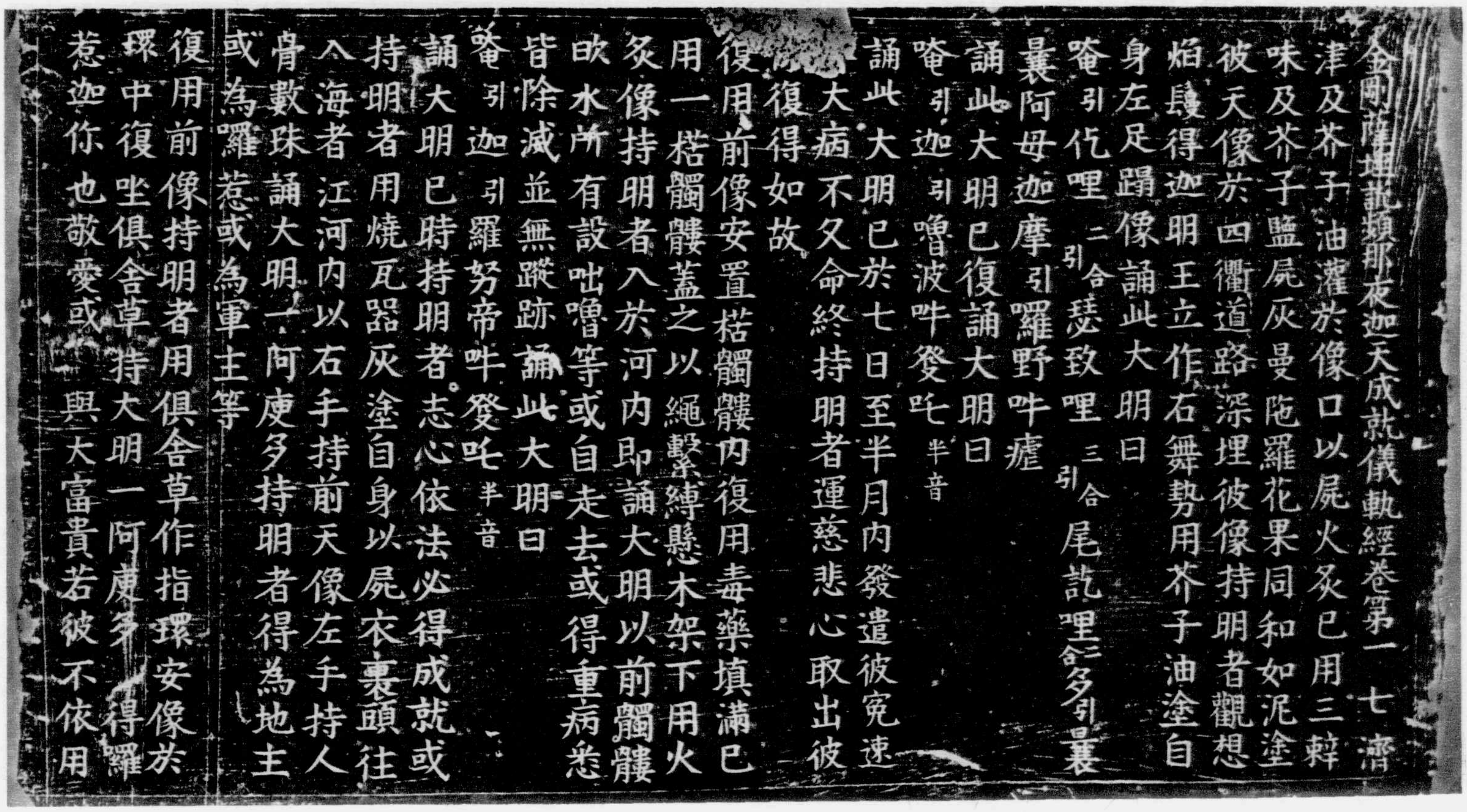


金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　五　濟
復用前像用粆糖塗像以火炙即誦大明復
用魚煙薰即得吠舍首陁等悉皆敬愛
復次成就法用顊摩樹上寄生木作頻那夜
迦天像長如大拇指四臂三目右第一手執
利劒第二手執鉞斧左第一手執羂索第二
手執歡喜摶食蛇作絡腋口出千牙如是作
已用黑豆粖為泥塗彼天像即誦大明已以
此像窖埋他人門前所有二足四足等見於
大惡之相蹩踊驚怖無人可止持明以得大
財利即與止住
復用前像持明者。加持已窖埋寺門外令苾
芻衆作大惡夢悉皆驚怖若取天像以漿水
洗淨即得如故
復用前像加持已窖埋牛欄内令彼牛畜等
見怖畏相終不入欄内取出彼像即得如故
復用前像懸木架下用蕎麦稈火炙彼天像
即誦大明令諸寡女皆生敬愛
復次成就法用吉祥果樹上寄生木作頻那
夜迦天像二臂三目安牛角内用毒藥鹽芥
子及五種甘露藥塗之以帛纏裹誦大明加
持已窖埋於婬舍門前一切人民並皆不入
復用前像加持已窖埋於酒肆門前並無一
人入彼酒肆乃至油醋店等一切行鋪門首
埋此天像頓無買賣人皆不来若取出天像
即得如故
復次成就法用鐵木作頻那夜迦天像用毒



金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　六　濟
藥鹽芥子及五種甘露藥同和如泥塗彼天
像即誦大明已復用屍衣上畫八葉蓮花安
天像於蓮花内於他人舍下安置已持明者
未還本處彼人速来敬愛
復用前像以屍衣裹用佉你囉木火炙彼天
像誦大明加持經須臾間起大風雨若欲止
息用金剛杵沐浴彼像燃於酥燈即復如故
復用前像以毒藥塗之持明者裸形被髮於
木架上懸掛天像以麦糖火炙已用佉你囉
木橛釘彼天像即誦大明稱彼人名須臾之
間彼人速来隨行人意所欲成就
復用前像。用殺羊毛為繩繫彼像項持明者
以繩牽像或行或坐稱彼人名誦大明一百
八徧彼人速得熱病復以火炙彼像於
八時中經一時間即得命終
復用前像以俱舍草為繩繫彼天像
懸於木架下以煎油炙彼天像即誦大明稱
彼人名至一時已来彼人速得禁縛身心驚
怖以水洗像即得如故
復用前像持明者用牛骨為橛橛上作穴以
毒藥芥子及天像同入橛内或出行時繫於
臂上即誦大明得一切人見者歡喜若
入軍陣禁彼器仗皆無作用若有諍訟論其
公理常得勝他乃至諸惡之人見者適悅
復次成就法用穌伴慧曩木根天項那夜迦
天像以胡椒粖為泥塗彼天像用末羅木

塔下九七〇九



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　七　濟

津及芥子油灌於像口以屍火炙已用三辢味及芥子鹽屍灰曼陁羅花果同和如泥塗彼天像於四衢道路深埋彼像持明者觀想焰鬘得迦明王立作石舞勢用芥子油塗自身左足蹋像誦此大明曰

唵（引）仡哩（二合引）瑟致哩（三合引）尾訖哩（二合）多（引）曩曩阿母迦摩（引）囉野吽瘧

誦此大明已復誦大明曰

唵（引）迦（引）嚕波吽發吒（半音）

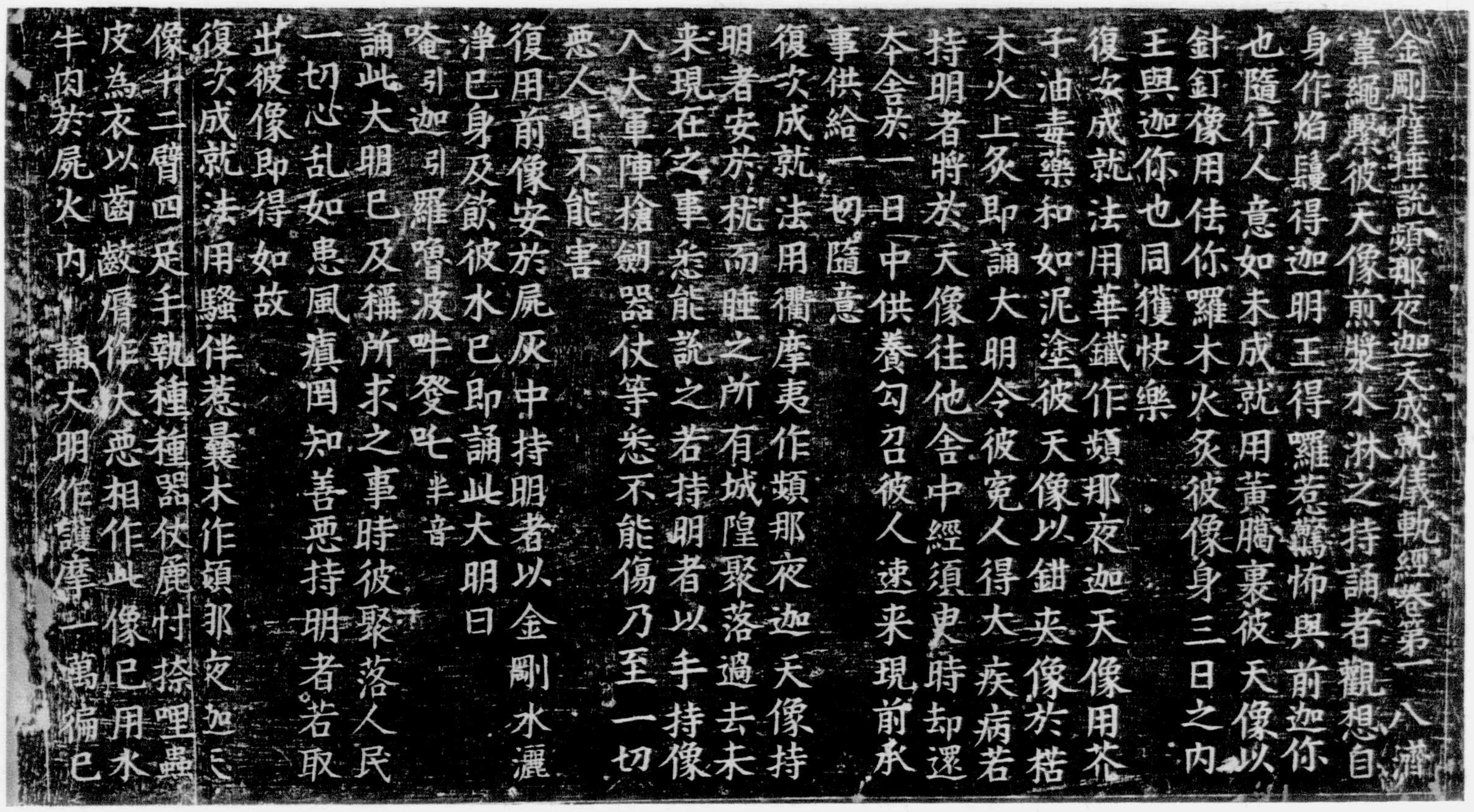
誦此大明已於七日至半月內發遣彼冤速大病不久命終持明者運慈悲心取出彼像復得如故

復用前像安置桔髑髏內復用毒藥填滿已用一桔髑髏蓋之以繩繫縛懸木架下用火炙像持明者入於河內即誦大明以前髑髏吹水所有設咄嚕等或自走去或得重病悉皆除滅並無蹤跡誦此大明曰

唵（引）迦（引）羅努帝吽發吒（半音）

誦大明已時持明者志心依法必得成就或持明者用燒瓦器灰塗自身以屍衣裹頭往入海者江河內以右手持前天像左手持人骨數珠誦大明一阿庾多持明者得為地主或為羅惹或為軍主等

復用前像持明者用俱舍草作指環安像於環中復坐俱舍草持大明一阿庾多得羅惹迦你也敬愛或一與大富貴若彼不依用



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　八　濟

葦繩繫彼天像煎檗木淋之持誦者觀想自身作焰鬘得迦明王得羅惹驚怖與前迦你也隨行人意如未成就用黃膽裹彼天像以針釘像用佉你羅木火炙彼像身三日之內王與迦你也同獲快樂

復次成就法用華鐵作頻那夜迦天像用芥子油毒藥和如泥塗彼天像以鉗夾像於桔木火上炙即誦大明令彼冤人得大疾病若持明者將於天像往他舍中經須臾時却還本舍於一日中供養勾召彼人速来現前承事供給一切隨意

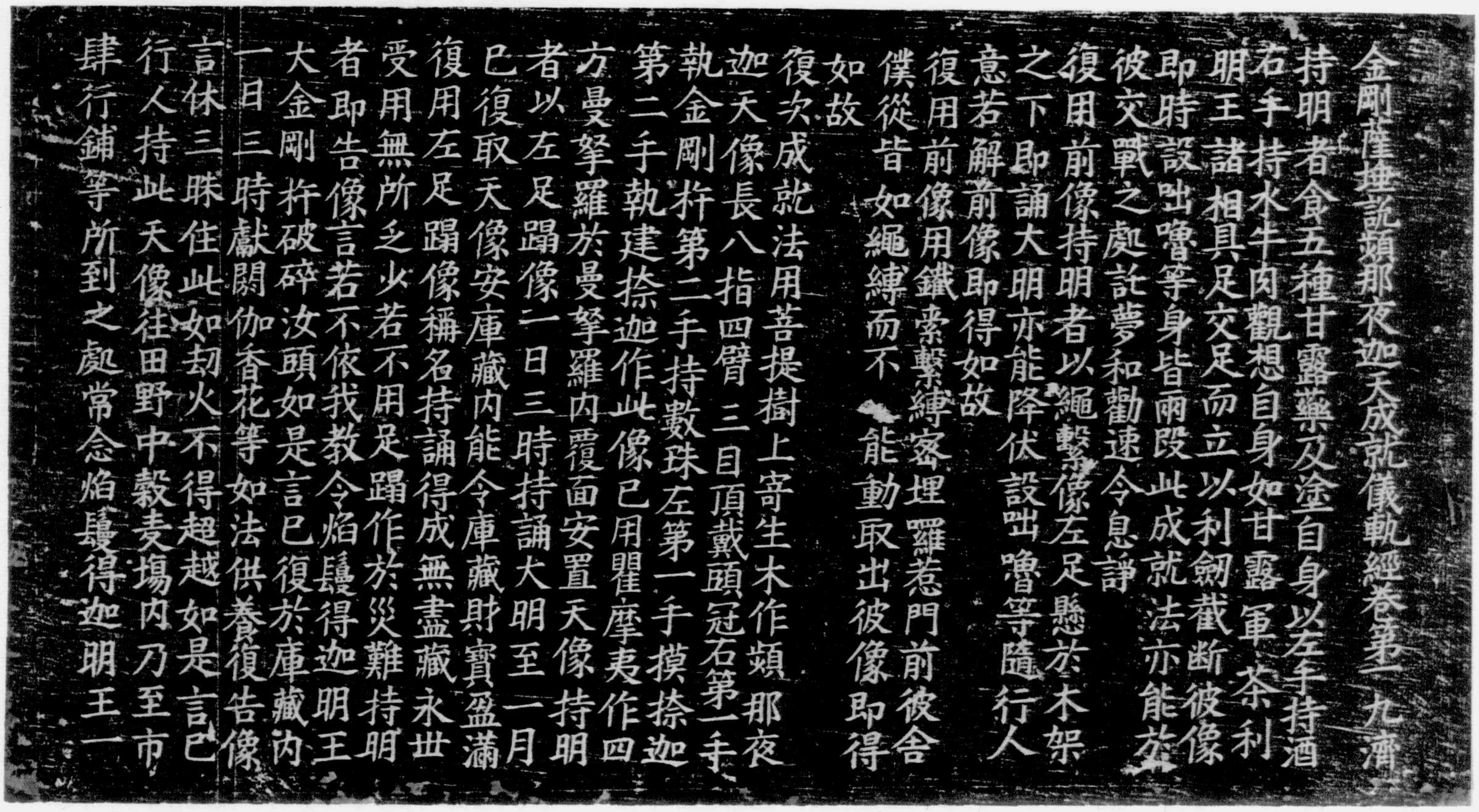
復次成就法用彌摩夷作頻那夜迦天像持明者安於枕而睡之所有城隍聚落過去未来現在之事悉能說之若持明者以手持像入大軍陣槍劍器仗等悉不能傷乃至一切惡人皆不能害

復用前像安於屍灰中持明者以金剛水灑淨已身及飲彼水已即誦此大明曰

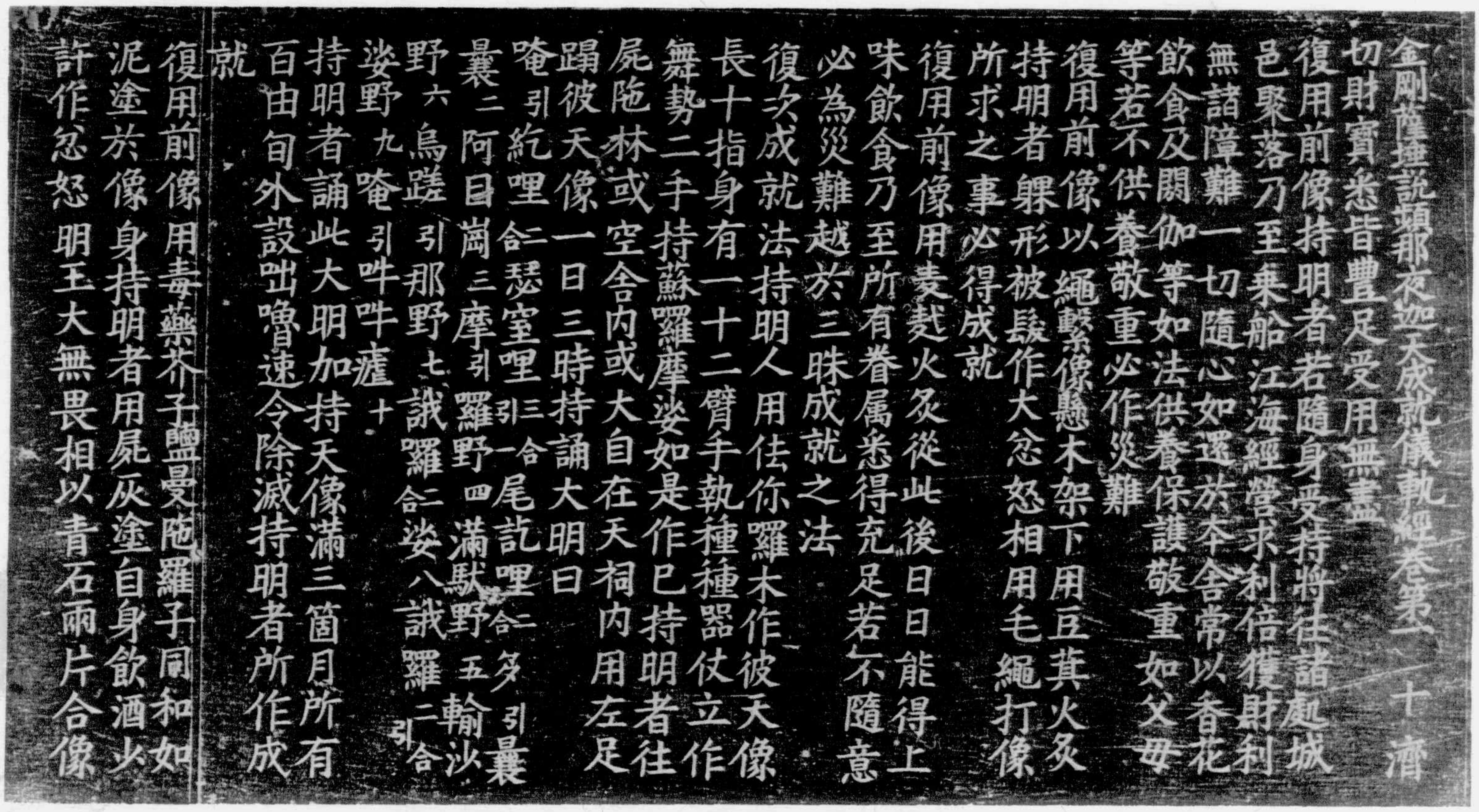
唵（引）迦（引）羅嚕波吽發吒（半音）

誦此大明已及稱所求之事時彼聚落人民一切心乱如患風癲罔知善惡持明者若取出彼像即得如故

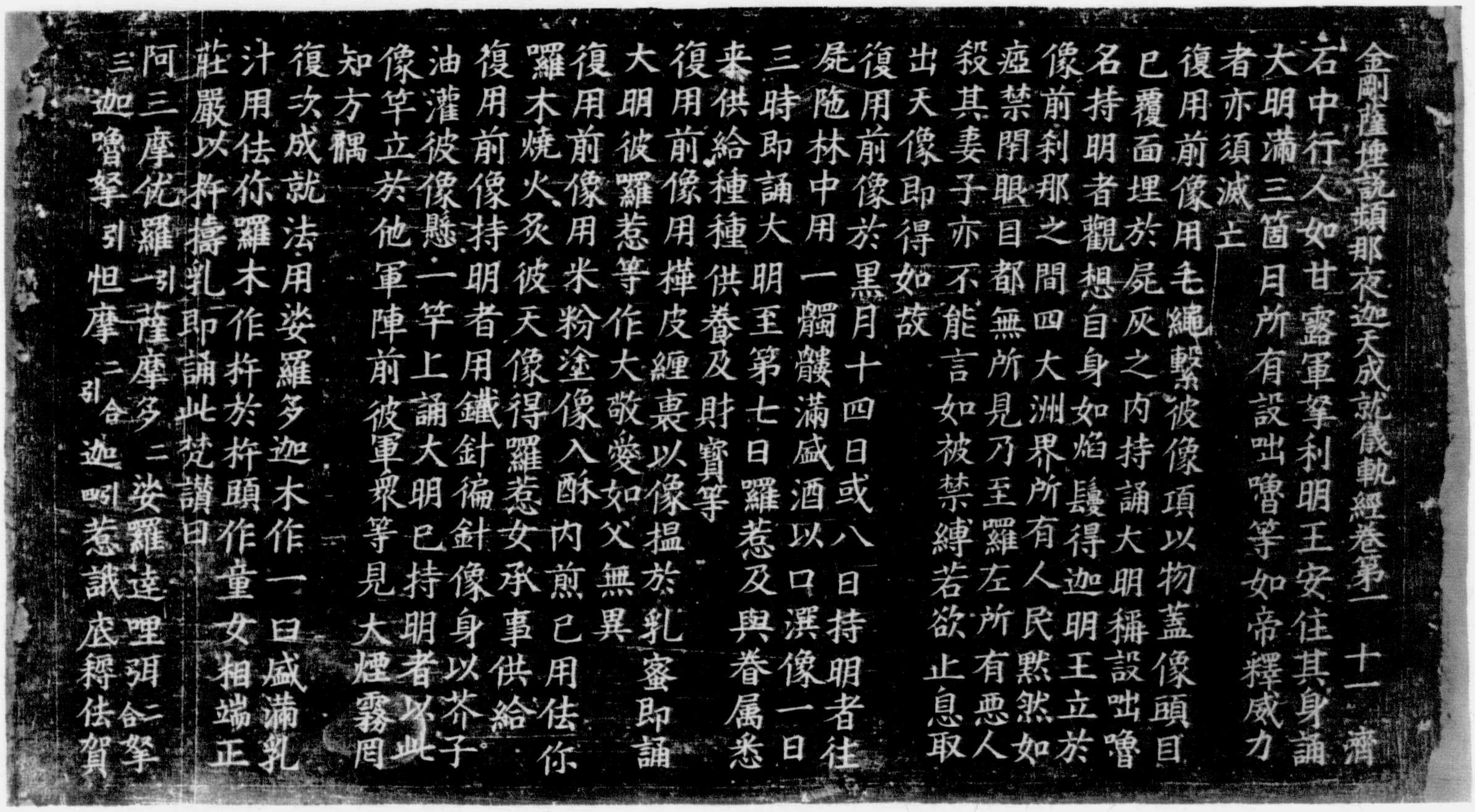
復次成就法用騷伴惹曩木作頻那夜迦天像十二臂四足手執種種器仗麗忖捺哩蟲皮為衣以齒齩脣作大惡相作此像已用水牛肉於屍火內　誦大明作護摩一萬徧已



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　九　濟
持明者食五種甘露藥及塗自身以左手持酒
右手持水牛肉觀想自身如甘露軍荼利
明王諸相具足交足而立以利劒截斷彼像
即時設咄嚕等身皆兩段此成就法亦能莎
彼交戰之處託夢和勸速令息諍
復用前像持明者以繩繫像左足懸於木架
之下即誦大明亦能降伏設咄嚕等隨行人
意若解前像即得如故
復用前像用鐵索繫縛窰埋羅惹門前彼舍
僕從皆如繩縛而不　能動取出彼像即得
如故
復次成就法用菩提樹上寄生木作頻那夜
迦天像長八指四臂三目頂戴頭冠右第一手
執金剛杵第二手持數珠左第一手摸捺迦
第二手執建捺迦作此像已用瞿摩夷作四
方曼拏羅於曼拏羅內覆面安置天像持明
者以左足蹋像一日三時持誦大明至一月
已復取天像安庫藏內能令庫藏財寶盈滿
復用左足蹋像稱名持誦得成無盡藏永世
受用無所乏少若不用足蹋作於災難持明
者即告像言若不依我教令焰鬘得迦明王
大金剛杵破碎汝頭如是言已復於庫藏內
一日三時獻閼伽香花等如法供養復告像
言休三眛住此如劫火不得超越如是言已
行人持此天像往田野中穀麥塲內乃至市
肆行鋪等所到之處常念焰鬘得迦明王一



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　十　濟
切財寶悉皆豐足受用無盡
復用前像持明者若隨身受持將往諸處城
邑聚落乃至乘船江海經營求利倍獲財利
無諸障難一切隨心如還於本舍常以香花
飲食及閼伽等如法供養保護敬重如父母
等若不供養敬重必作災難
復用前像以繩繫像懸木架下用豆萁火炙
持明者躶形被髮作大忿怒相用毛繩打像
所求之事必得成就
復用前像用麦麩火炙從此後日日能得上
味飲食乃至所有眷屬悉得充足若不隨意
必為災難越於三眛成就之法
復次成就法持明人用佉你羅木作彼天像
長十指身有一十二臂手執種種器仗立作
舞勢二手持蘇囉摩娑如是作已持明者往
屍陁林或空舍內或大自在天祠內用左足
蹋彼天像一日三時持誦大明曰
唵（引）紇哩（二合）瑟室哩（三合引一）尾訖哩（二合）多（引）曩
曩（二）阿目崗（三）摩（引）羅野（四）滿馱野（五）輸沙
野（六）烏蹉（引）那野（七）誐羅（二合）娑（八）誐羅（二合引）
娑野（九）唵（引）吽吽瘧（十）
持明者誦此大明加持天像滿三箇月所有
百由旬外設咄嚕速令除滅持明者所作成
就
復用前像用毒藥芥子鹽曼陁羅子同和如
泥塗於像身持明者用屍灰塗自身飲酒少
許作忿怒明王大無畏相以青石兩片合像



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　十一　濟

石中行人如甘露軍拏利明王安住其身誦大明滿三箇月所有設咄嚕等如帝釋威力者亦須滅亡

復用前像用毛繩繫彼像項以物蓋像頭目已覆面埋於屍灰之內持誦大明稱設咄嚕名持明者觀想自身如焰鬘得迦明王立於像前刹那之間四大洲界所有人民默然如瘂禁閉眼目都無所見乃至羅左所有惡人殺其妻子亦不能言如被禁縛若欲止息取出天像即得如故

復用前像於黑月十四日或八日持明者往屍陁林中用一髑髏滿盛酒以口潠像一日三時即誦大明至第七日羅惹及與眷屬悉来供給種種供養及財寶等

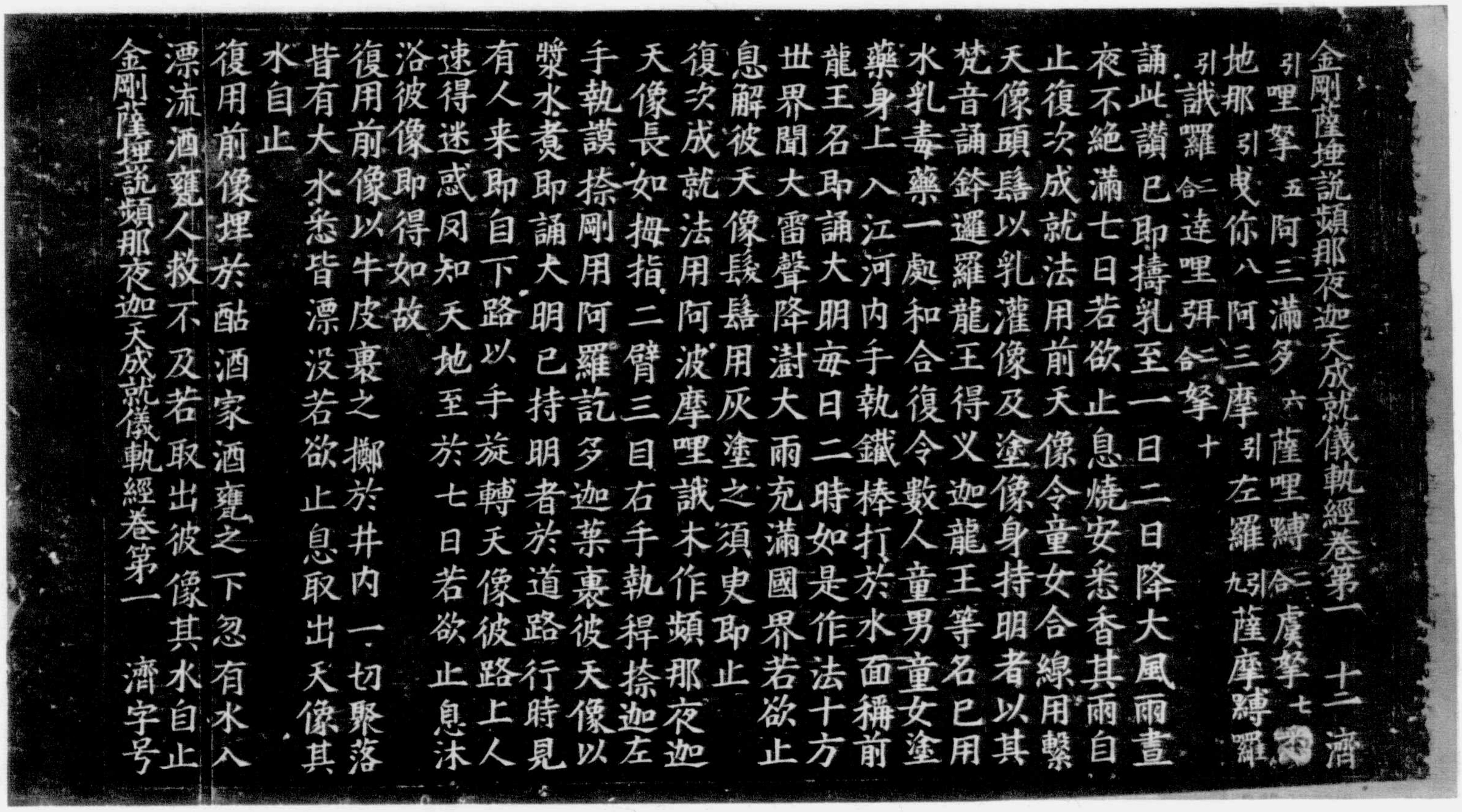
復用前像用樺皮纏裹以像搵於乳蜜即誦大明彼羅惹等作大敬愛如父無異

復用前像用米粉塗像入酥內煎已用佉你羅木燒火炙彼天像得羅惹女承事供給

復用前像持明者用鐵針徧針像身以芥子油灌彼像懸一竿上誦大明已持明者以此像竿立於他軍陣前彼軍衆等見大煙霧周知方耦

復次成就法用娑羅多迦木作一曰盛滿乳汁用佉你羅木作杵於杵頭作童女相端正莊嚴以杵擣乳即誦此梵讃曰

阿三摩佐羅（引一）薩摩多（二）娑羅達哩弭（二合）拏（三）迦嚕拏（引）怛摩（二合引）迦（引四）惹識虔羅佉賀



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　十二　濟

（引）哩拏（五）阿三滿多（六）薩哩縛（二合）虞拏（七）[illegible]地那（引）曳你（八）阿三摩（引）左羅（引九）薩摩縛羅（引）識羅（二合）達哩弭（二合）拏（十）

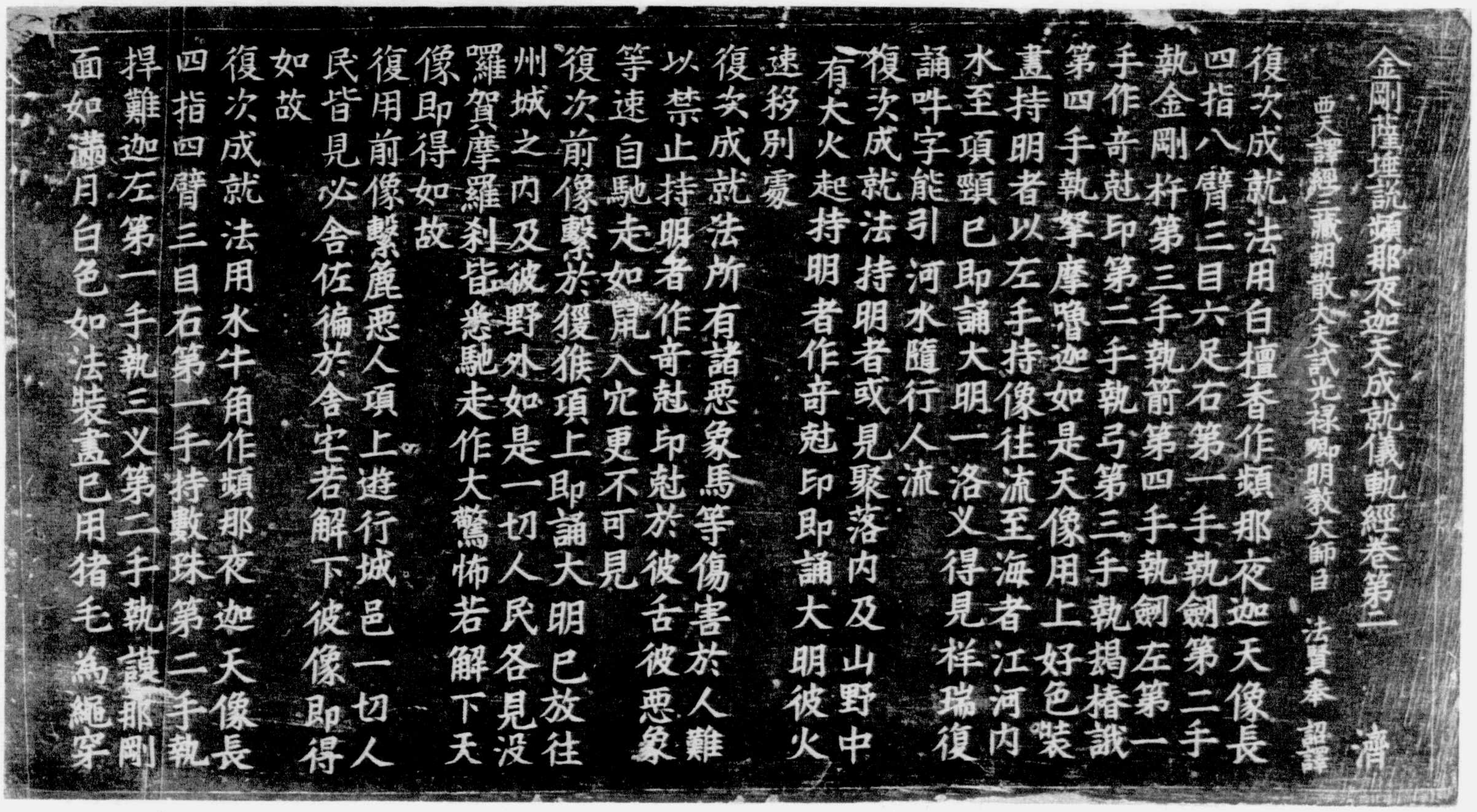
誦此讃已即擣乳至一日二日降大風雨晝夜不絕滿七日若欲止息燒安悉香其雨自止復次成就法用前天像令童女合線用繫天像頭髻以乳灌像及塗像身持明者以其梵音誦鉢邏羅龍王得义迦龍王等名已用水乳毒藥一處和合復令數人童男童女塗藥身上入江河內手執鐵棒打於水面稱前龍王名即誦大明每日二時如是作法十方世界聞大雷聲降澍大雨充滿國界若欲止息解彼天像鬚髻用灰塗之須臾即止

復次成就法用阿波摩哩誐木作頻那夜迦天像長如拇指二臂三目右手執稈捺迦左手執謨捺剛用阿羅訖多迦葉裹彼天像以漿水煑即誦大明已持明者於道路行時見有人来即自下路以手旋轉天像彼路上人速得迷惑冈知天地至於七日若欲止息沐浴彼像即得如故

復用前像以牛皮裹之擲於井内一切聚落昔有大水悉皆漂没若欲止息取出天像其水自止

復用前像埋於酤酒家酒甕之下忽有水入漂流酒甕人救不及若取出彼像其水自止

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一　濟字号



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　濟

西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿明教大師臣法賢奉　詔譯

復次成就法用白檀香作頻那夜迦天像長四指八臂三目六足右第一手執劒第二手執金剛杵第三手執箭第四手執劒左第一手作奇尅印第二手執弓第三手執羯椿識第四手執拏摩嚕迦如是天像用上好色裝畫持明者以左手持像往流至海者江河內水至項頸已即誦大明一洛义得見祥瑞復誦吽字能引河水隨行人流

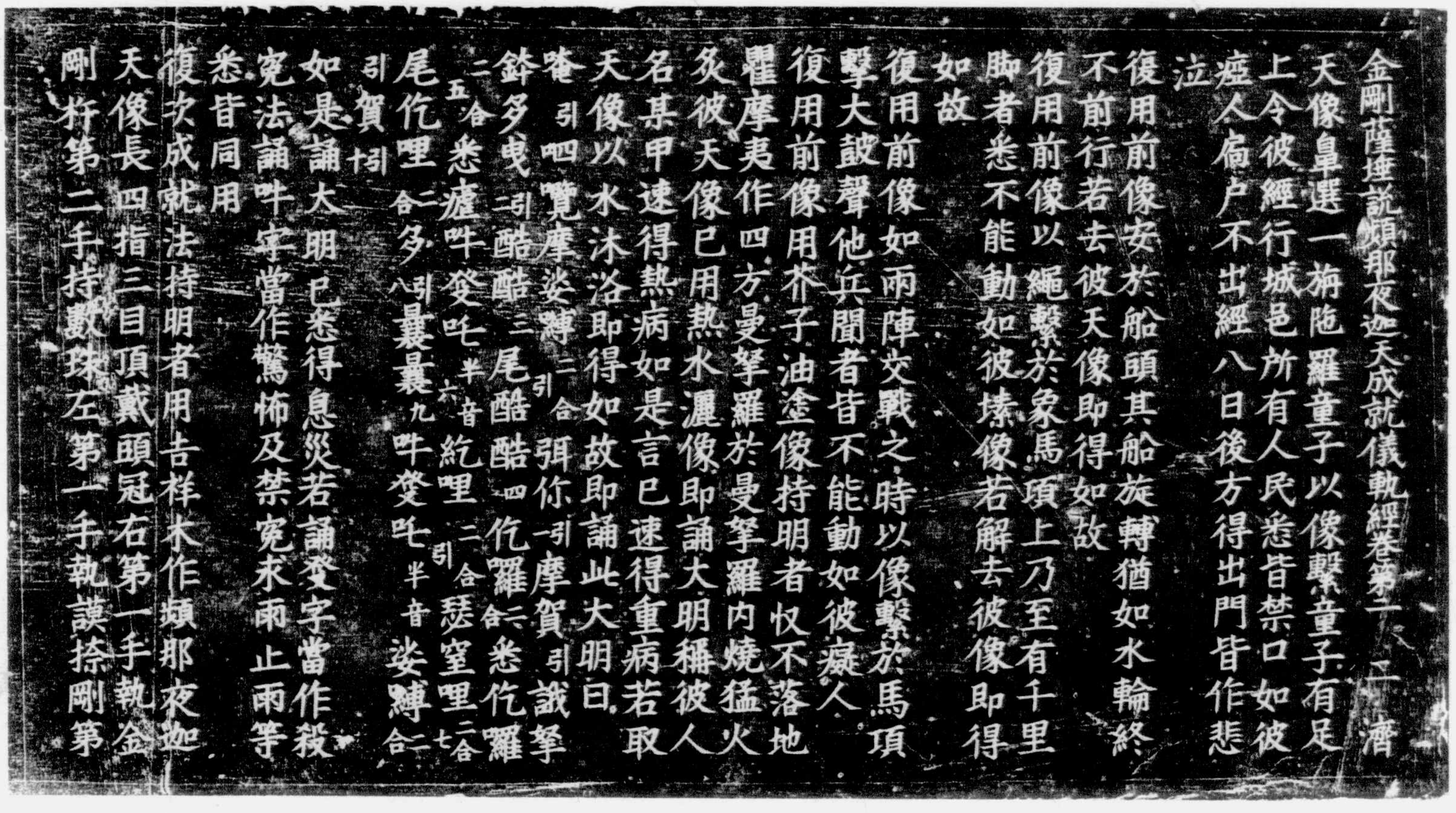
復次成就法持明者或見聚落內及山野中有大火起持明者作奇尅印即誦大明彼火速移別處

復次成就法所有諸惡象馬等傷害於人難以禁止持明者作奇尅印尅於彼舌彼惡象等速自馳走如鼠入穴更不可見

復次前像繫於獲猴項上即誦大明已放往州城之內及彼野外如是一切人民各見没囉賀摩羅刹皆悉馳走作大驚怖若解下天像即得如故

復用前像繫麁惡人項上遊行城邑一切人民皆見必舍佐徧於舍宅若解下彼像即得如故

復次成就法用水牛角作頻那夜迦天像長四指四臂三目右第一手持數珠第二手執捍難迦左第一手執三义第二手執謨那剛面如滿月白色如法裝畫已用猪毛為繩穿



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　二　濟

天像皐選一揥陁羅童子以像繫童子有足上令彼經行城邑所有人民悉皆禁口如彼瘂人扃户不出經八日後方得出門皆作悲泣

復用前像安於船頭其船旋轉猶如水輪終不前行若去彼天像即得如故

復用前像以繩繫於象馬項上乃至有千里脚者悉不能動如彼㯐像若解去彼像即得如故

復用前像如兩陣交戰之時以像繫於馬項擊大鼓聲他兵闘者皆不能動如彼癡人

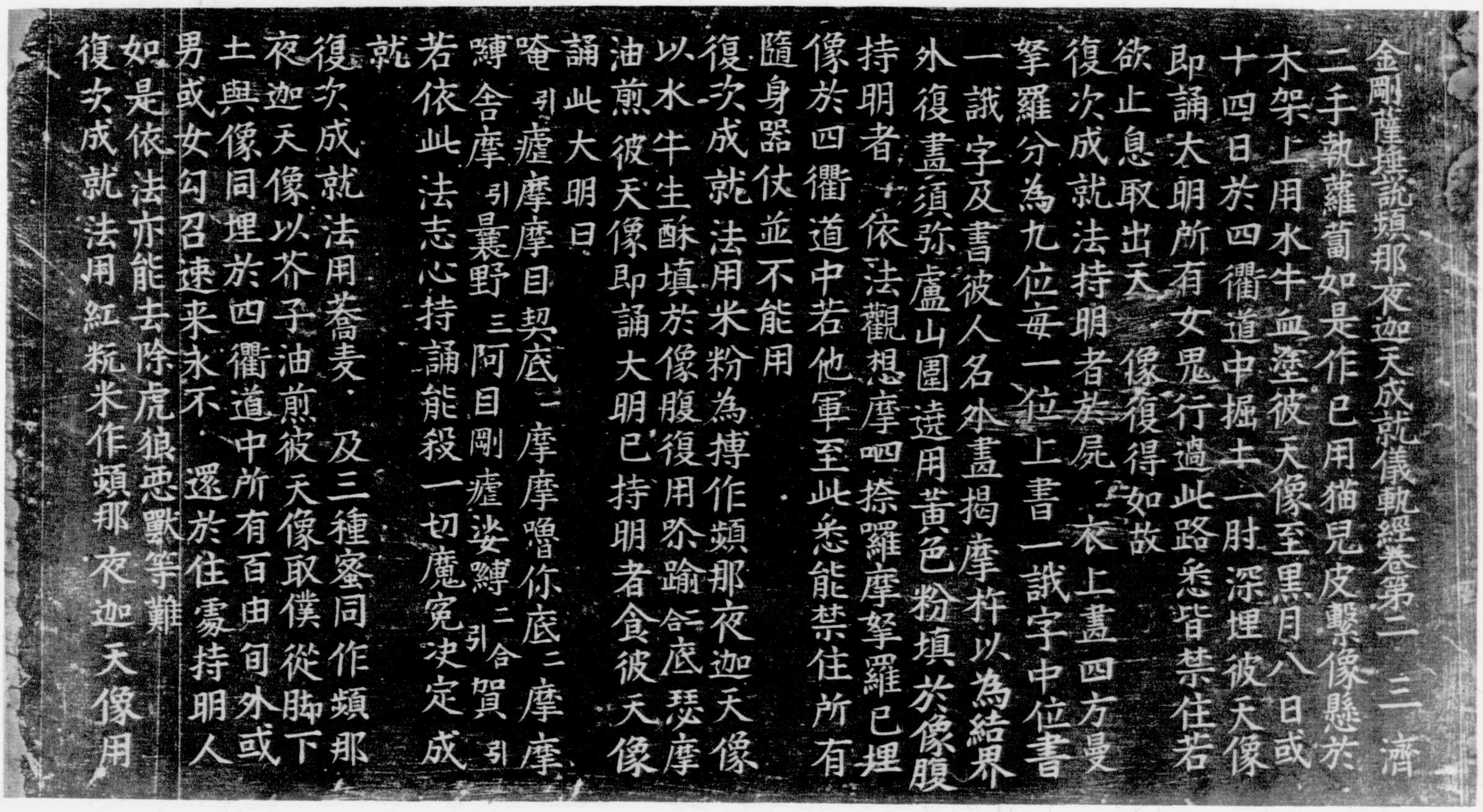
復用前像用芥子油塗像持明者忺不落地瞿摩夷作四方曼拏羅於曼拏羅內燒猛火炙彼天像已用熱水灑像即誦大明稱彼人名某甲速得熱病如是言已速得重病若取天像以水沐浴即得如故即誦此大明曰

唵（引）吧覽摩娑嚩（二合）（引）弭你（一引）摩賀（引）誐拏鉢多曳（二引）酷酷（三）尾酷酷（四）仡羅（二合）悉仡羅（二合五）悉瀘吽發吒（半音六）紇哩（二合）（引）瑟窒哩（二合七）尾仡哩（二合）多（八引）曩曩（九）吽發吒（半音）娑嚩（二合）（引）賀（十引）

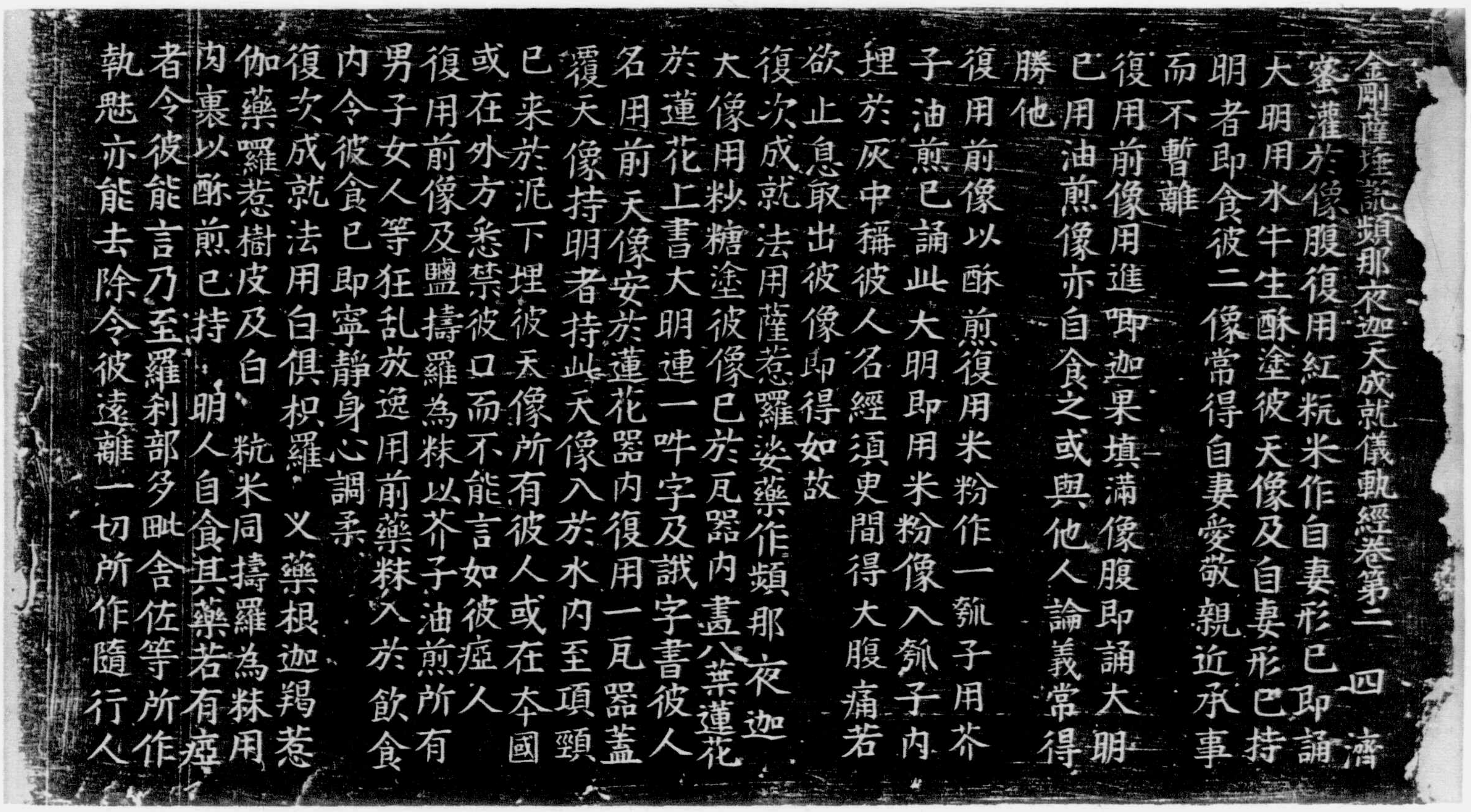
如是誦大明已悉得息災若誦發字當作殺害法誦吽字當作驚怖及禁害求雨止雨等悉皆同用

復次成就法持明者用吉祥木作頻那夜迦天像長四指三目頂戴頭冠右第一手執金剛杵第二手持數珠左第一手執謨捺剛第

塔下九七〇三

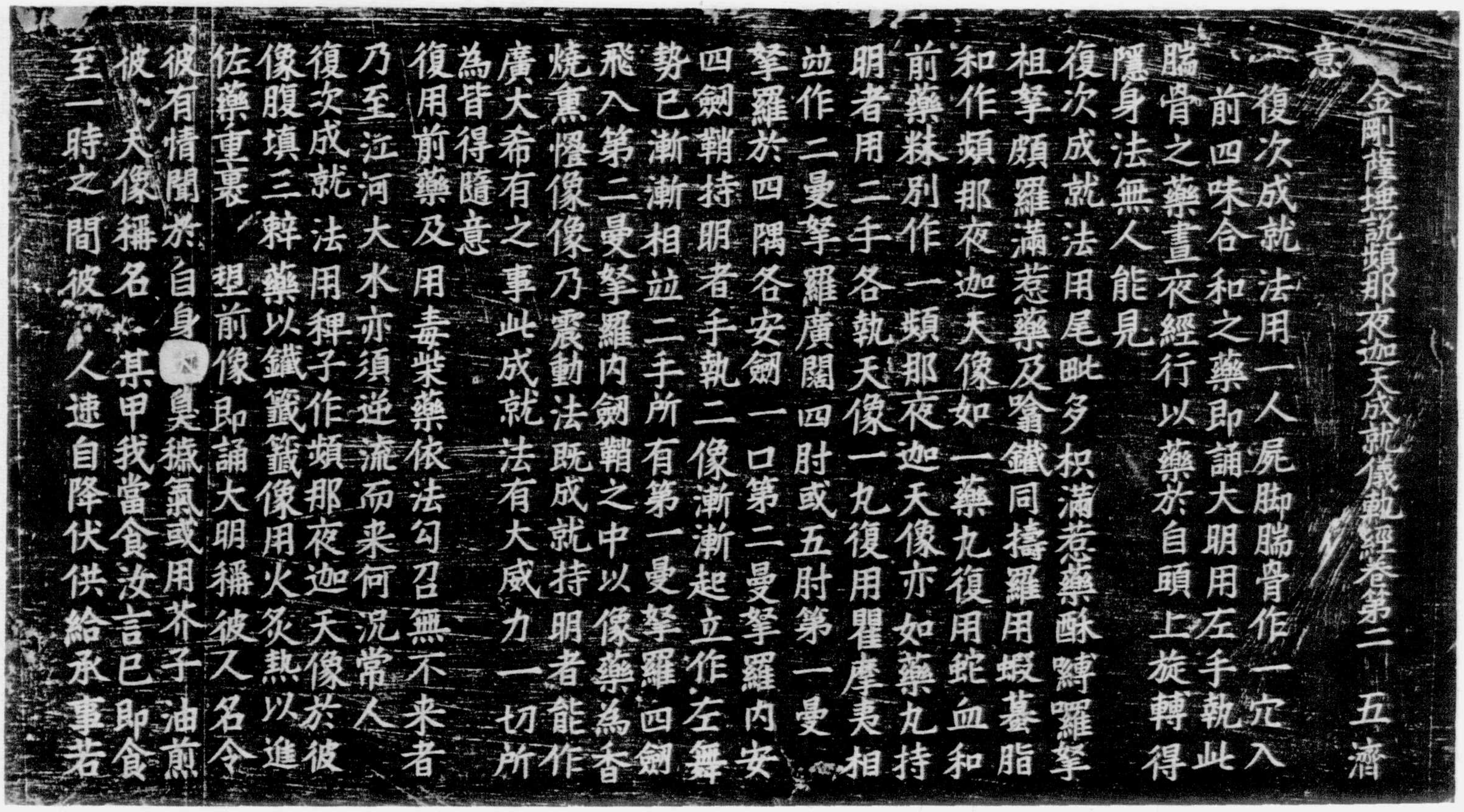


金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　三　濟
二手執蘿蔔如是作已用猫皃皮繫像懸於
木架上用水牛血塗彼天像至黒月八日或
十四日於四衢道中掘土一肘深埋彼天像
即誦大明所有女鬼行過此路悉皆禁住若
欲止息取出天像復得如故
復次成就法持明者於屍衣上畫四方曼
拏羅分為九位每一位上書一誐字中位書
一誐字及書彼人名外畫揭摩杵以為結界
外復畫須弥盧山圍遶用黄色粉填於像腹
持明者依法觀想摩呬捺羅摩拏羅已埋
像於四衢道中若他軍至此悉能禁住所有
隨身器仗並不能用
復次成就法用米粉為摶作頻那夜迦天像
以水牛生酥填於像腹復用吩踰（二合）底瑟摩
油煎彼天像即誦大明已持明者食彼天像
誦此大明曰
唵（引）攞摩摩目契底（一）摩摩嚕你底（二）摩摩
嚩舍摩（引）曩野（三）阿目剛攞娑嚩（二合引）賀（引）
若依此法志心持誦能殺一切魔冤決定成
就
復次成就法用蕎麥及三種蜜同作頻那
夜迦天像以芥子油煎彼天像取僕從脚下
土與像同埋於四衢道中所有百由旬外或
男或女勾召速来永不還於住處持明人
如是依法亦能去除虎狼惡獸等難
復次成就法用紅粇米作頻那夜迦天像用



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　四　濟
蜜灌於像腹復用紅粇米作自妻形已即誦
大明用水牛生酥塗彼天像及自妻形已持
明者即食彼二像常得自妻愛敬親近承事
而不暫離
復用前像用進叩迦果填滿像腹即誦大明
已用油煎像亦自食之或與他人論義常得
勝他
復用前像以酥煎復用米粉作一瓶子用芥
子油煎已誦此大明即用米粉像入瓶子內
埋於灰中稱彼人名經須臾間得大腹痛若
欲止息取出彼像即得如故
復次成就法用薩惹囉娑藥作頻那夜迦
大像用粆糖塗彼像已於瓦器內畫八葉蓮花
於蓮花上書大明連一吽字及誐字書彼人
名用前天像安於蓮花器內復用一瓦器蓋
覆天像持明者持此天像入於水內至項頸
已来於泥下埋彼天像所有彼人或在本國
或在外方悉禁彼口而不能言如彼瘂人
復用前像及鹽擣羅為粖以芥子油煎所有
男子女人等狂乱放逸用前藥粖入於飲食
内令彼食已即寧靜身心調柔
復次成就法用白俱枳羅乂藥根迦羯惹
伽藥囉惹樹皮及白粇米同擣羅為粖用
肉裹以酥煎已持明人自食其藥若有瘂
者令彼能言乃至羅刹部多毗舍佐等所作
執魅亦能去除令彼遠離一切所作隨行人

塔下八九一八



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二 五 濟

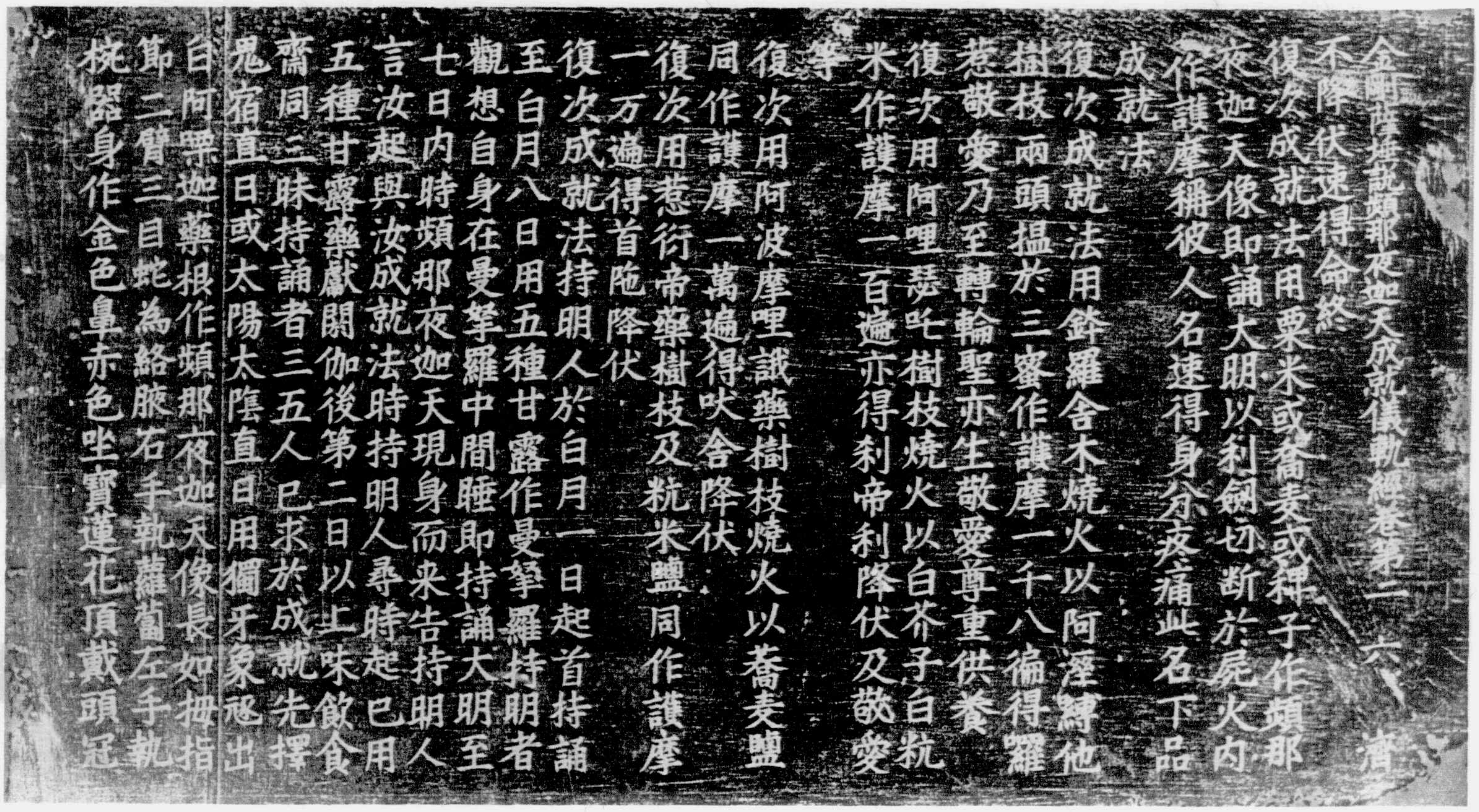
意

一復次成就法用一人屍脚腨骨作一穴入
前四味合和之藥即誦大明用左手執此
腨骨之藥晝夜經行以藥於自頭上旋轉得
隱身法無人能見

復次成就法用尾毗多枳滿惹藥酥縛羅拏
祖拏頗羅滿惹藥及喻鐵同擣羅用蝦蟇脂
和作頻那夜迦天像如一藥丸復用蛇血和
前藥糅別作一頻那夜迦天像亦如藥丸持
明者用二手各執天像一丸復用瞿摩夷相
竝作二曼拏羅廣闊四肘或五肘第一曼
拏羅於四隅各安劒一口第二曼拏羅内安
四劒鞘持明者手執二像漸漸起立作左舞
勢已漸漸相竝二手所有第一曼拏羅四劒
飛入第二曼拏羅内劒鞘之中以像藥為香
燒熏憍像像乃震動法既成就持明者能作
廣大希有之事此成就法有大威力一切所
為皆得隨意

復用前藥及用毒柴藥依法勾召無不来者
乃至江河大水亦須逆流而来何況常人

復次成就法用稗子作頻那夜迦天像於彼
像腹填三辢藥以鐵籤籤像用火炙熱以進
佐藥重裹 埋前像即誦大明稱彼人名令
彼有情悶於自身臭穢氣或用芥子油煎
彼天像稱名某甲我當食汝言已即食
至一時之間彼人速自降伏供給承事若



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二 六 濟

不降伏速得命終

復次成就法用粟米或蕎麦或稗子作頻那
夜迦天像即誦大明以利劒切斷於屍火内
作護摩稱彼人名速得身分疼痛此名下品
成就法

復次成就法用鉢羅舍木燒火以阿濕縛他
樹枝兩頭搵於三蜜作護摩一千八徧得羅
惹敬愛乃至轉輪聖亦生敬愛尊重供養

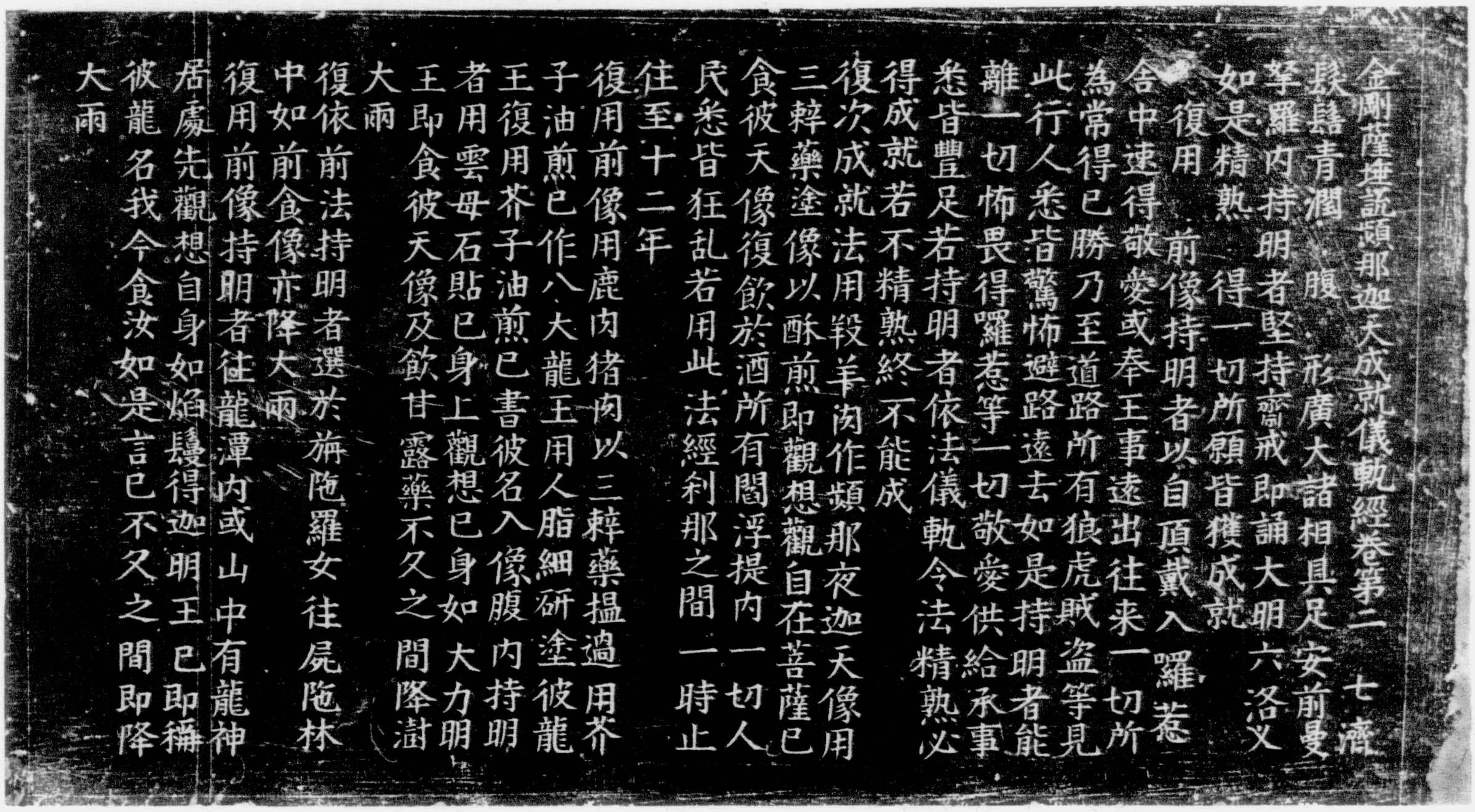
復次用阿哩瑟吒樹枝燒火以白芥子白粇
米作護摩一百遍亦得刹帝利降伏及敬愛
等

復次用阿波摩哩誐藥樹枝燒火以蕎麦鹽
同作護摩一萬遍得吠舍降伏

一復次用惹衍帝藥樹枝及粇米鹽同作護摩
一万遍得首陁降伏

復次成就法持明人於白月一日起首持誦
至白月八日用五種甘露作曼拏羅持明者
觀想自身在曼拏羅中間睡即持誦大明至
七日内時頻那夜迦天現身而来告持明人
言汝起與汝成就法時持明人尋時起已用
五種甘露藥獻閼伽後第二日以上味飲食
齋同三昧持誦者三五人已求於成就先擇
鬼宿直日或太陽太陰直日用獨牙象惡出
自阿嚕迦藥根作頻那夜迦天像長如拇指
節二臂三目蛇為絡腋右手執蘿蔔左手執
梡器身作金色鼻赤色坐寶蓮花頂戴頭冠

塔下九一八九



金剛薩埵説頻那迦天成就儀軌經卷第二　七　濟

髮髻青潤腹　形廣大諸相具足安前曼拏羅内持明者堅持齋戒即誦大明六洛叉如是精熟得一切所願皆獲成就

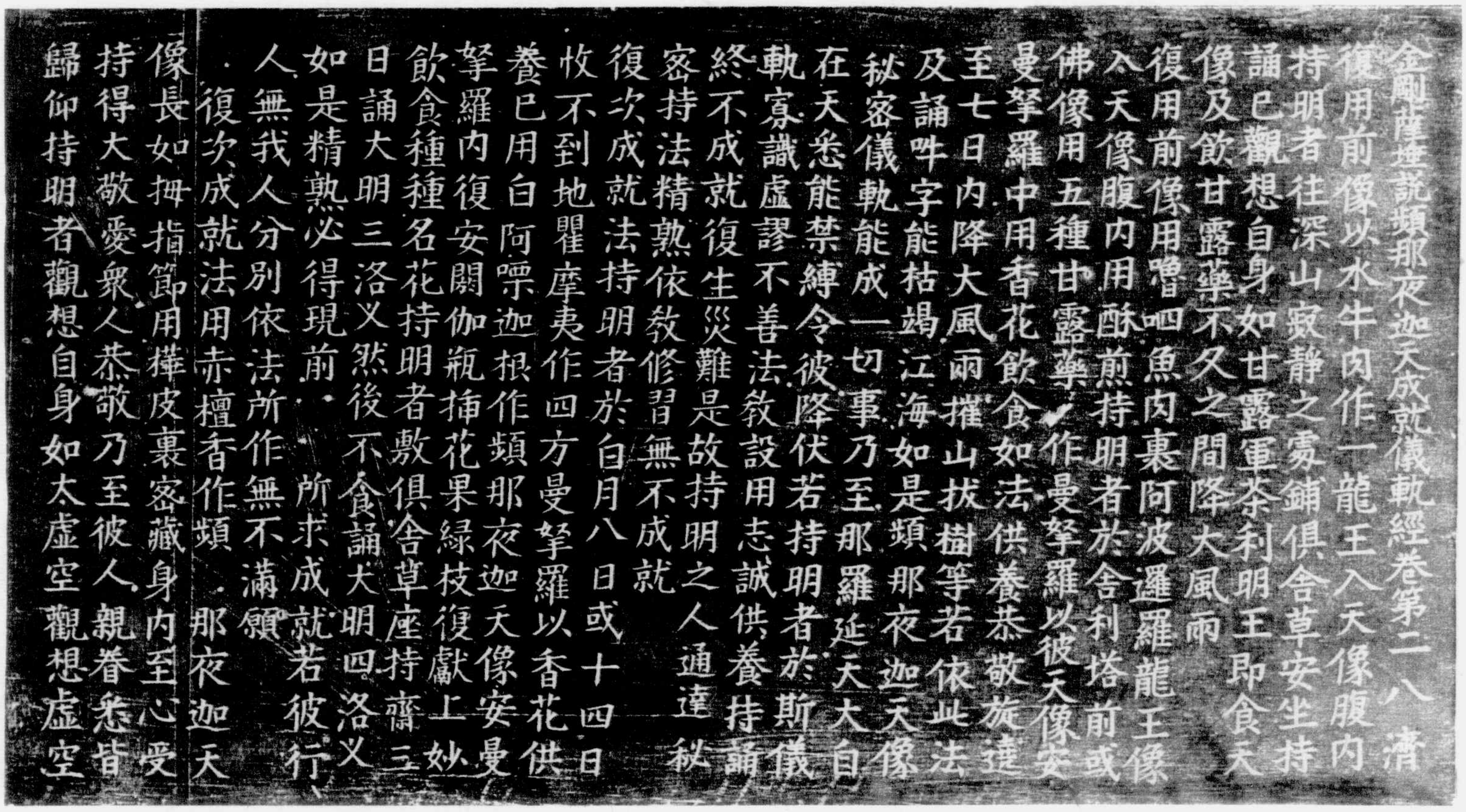
復用前像持明者以自頂戴入囉惹舍中速得敬愛或奉王事遠出往来一切所為常得已勝乃至道路所有狼虎賊盜等見此行人悉皆驚怖避路遠去如是持明者能離一切怖畏得囉惹等一切敬愛供給承事悉皆豐足若持明者依法儀軌令法精熟必得成就若不精熟終不能成

復次成就法用羖羊肉作頻那夜迦天像用三辢藥塗像以酥煎即觀想觀自在菩薩已食彼天像復飲於酒所有閻浮提内一切人民悉皆狂乱若用此法經剎那之間一時止住至十二年

復用前像用鹿肉猪肉以三辢藥搵過用芥子油煎已作八大龍王用人脂細研塗彼龍王復用芥子油煎已書彼名入像腹内持明者用雲母石貼已身上觀想已身如大力明王即食彼天像及飲甘露藥不久之間降澍大雨

復依前法持明者選於旃陁羅女往屍陁林中如前食像亦降大雨

復用前像持明者往龍潭内或山中有龍神居處先觀想自身如焰鬘得迦明王已即稱彼龍名我今食汝如是言已不久之間即降大雨



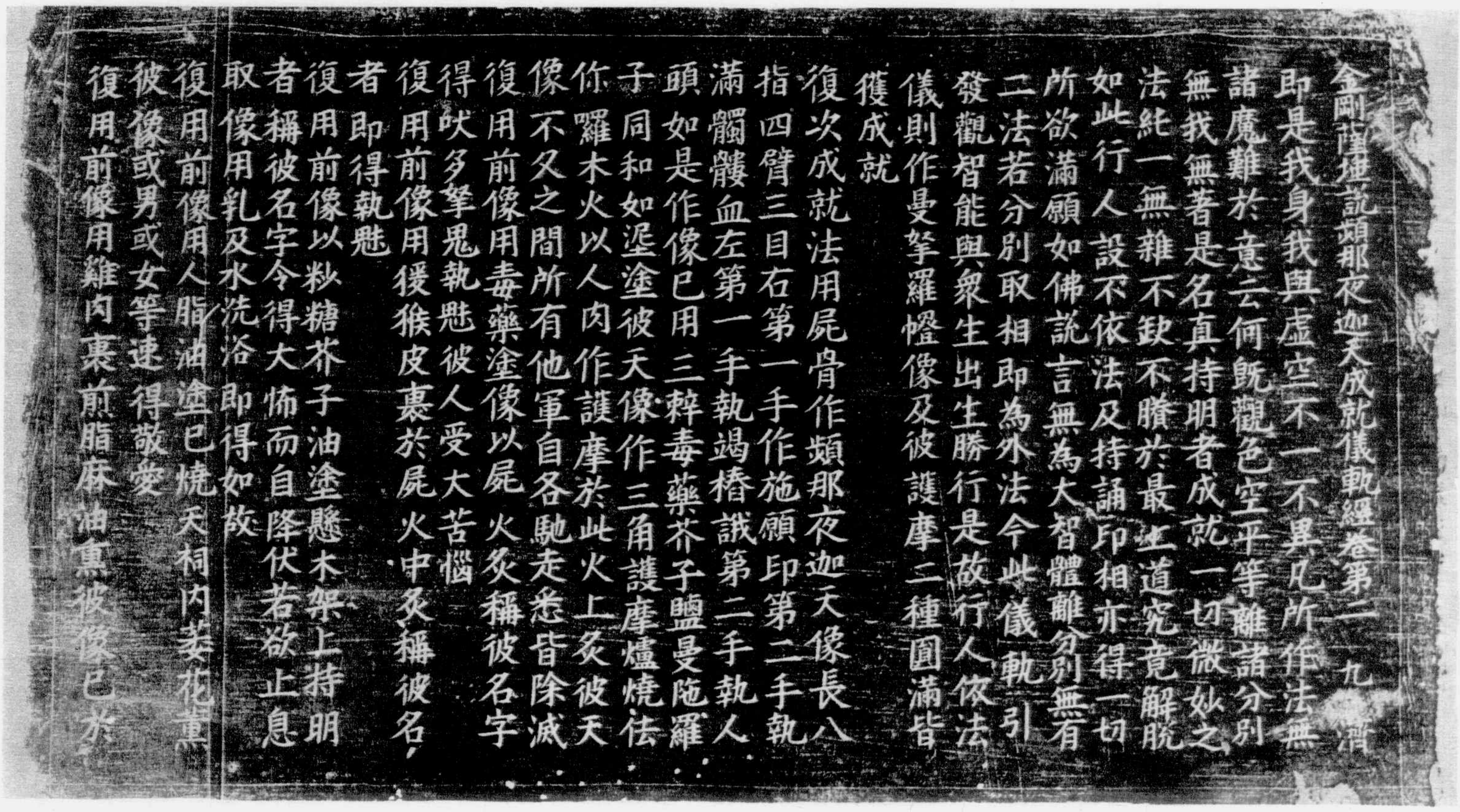
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　八　濟

復用前像以水牛肉作一龍王入天像腹内持明者往深山寂静之霧鋪俱舍草安坐持誦已觀想自身如甘露軍荼利明王即食天像及飲甘露藥不久之間降大風雨

復用前像用嚕呬魚肉裹阿波邏羅龍王像入天像腹内用酥煎持明者於舍利塔前或佛像用五種甘露藥作曼拏羅以彼天像安曼拏羅中用香花飲食如法供養恭敬旋遶至七日内降大風雨摧山拔樹等若依此法及誦吽字能枯竭江海如是頻那夜迦天像秘密儀軌能成一切事乃至那羅延天大自在天悉能禁縛令彼降伏若持明者於斯儀軌寡識虚謬不善法教設用志誠供養持誦終不成就復生災難是故持明之人通達秘密持法精熟依教修習無不成就

復次成就法持明者於白月八日或十四日收不到地瞿摩夷作四方曼拏羅以香花供養已用白阿嘌迦根作頻那夜迦天像安曼拏羅内復安閼伽瓶插花果緑枝復獻上妙飲食種種名花持明者敷俱舍草座持齋三日誦大明三洛叉然後不食誦大明四洛叉如是精熟必得現前　所求成就若彼行人無我人分別依法所作無不滿願

復次成就法用赤檀香作頻　那夜迦天像長如拇指節用樺皮裹密藏身内至心受持得大敬愛衆人恭敬乃至彼人親眷悉皆歸仰持明者觀想自身如太虚空觀想虚空



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　九　濟

即是我身我與虛空不一不異凡所作法無
諸魔難於意云何既觀色空平等離諸分別
無我無著是名真持明者成就一切微妙之
法純一無雜不缺不賸於最上道究竟解脫
如此行人設不依法及持誦印相亦得一切
所欲滿願如佛說言無為大智體離分別無有
二法若分別取相即為外法今此儀軌引
發觀智能與衆生出生勝行是故行人依法
儀則作曼拏羅幢像及彼護摩二種圓滿皆
獲成就

復次成就法用屍骨作頻那夜迦天像長八
指四臂三目右第一手作施願印第二手執
滿髑髏血左第一手執竭椿識第二手執人
頭如是作像已用三辢毒藥芥子鹽曼陁羅
子同和如遲塗彼天像作三角護摩爐燒佉
你羅木火以人肉作護摩於此火上炙彼天
像不久之間所有他軍自各馳走悉皆除滅

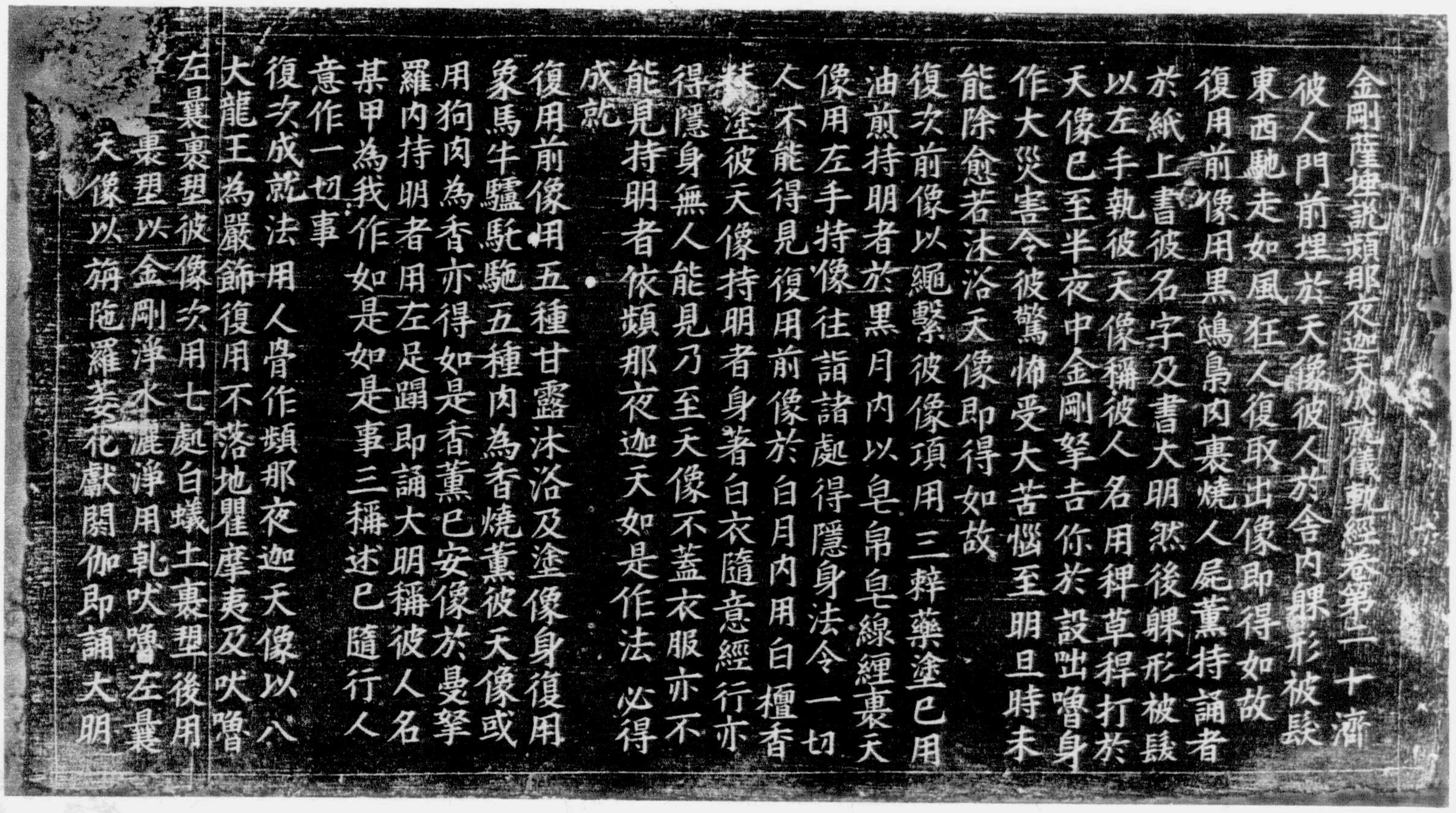
復用前像用毒藥塗像以屍火炙稱彼名字
得吠多拏鬼執魅彼人受大苦惱

復用前像用獶猴皮裹於屍火中炙稱彼名
者即得執魅

復用前像以粆糖芥子油塗懸木架上持明
者稱彼名字令得大怖而自降伏若欲止息
取像用乳及水洗浴即得如故

復用前像用人脂油塗已燒天祠內萎花熏
彼像或男或女等速得敬愛

復用前像用雞肉裹煎脂麻油熏彼像已於



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　十　濟

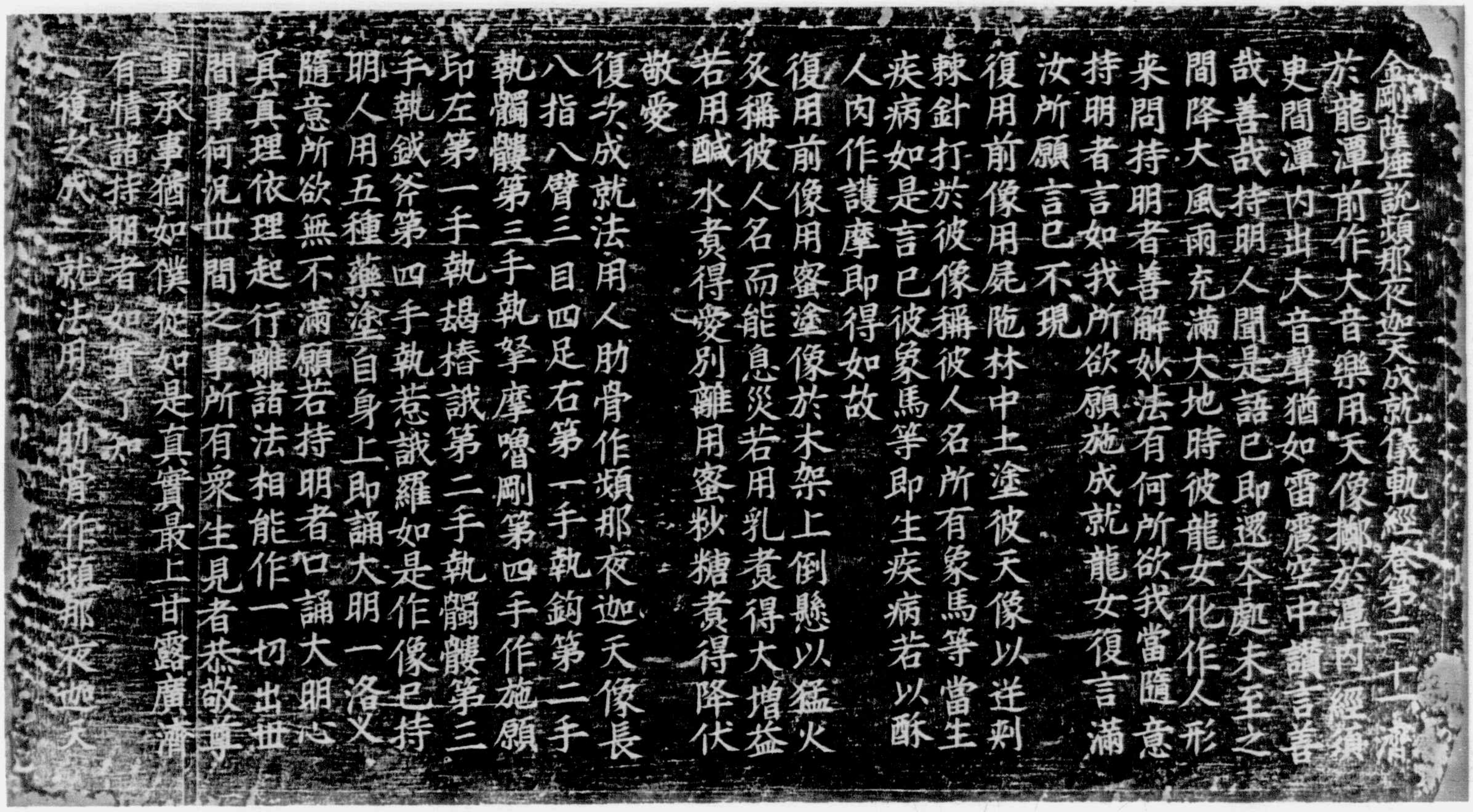
彼人門前埋於天像彼人於舍內躶形被髮
東西馳走如風狂人復取出像即得如故

復用前像用黑鵄鳥肉裹燒人屍薰持誦者
於紙上書彼名字及書大明然後躶形被髮
以左手執彼天像稱彼人名用稗草稈打於
天像已至半夜中金剛拏吉你於設咄嚕身
作大災害令彼驚怖受大苦惱至明旦時未
能除愈若沐浴天像即得如故

復次前像以繩繫彼像頂用三辢藥塗已用
油煎持明者於黑月內以皂帛皂線纏裹天
像用左手持像往詣諸處得隱身法令一切
人不能得見復用前像於白月內用白檀香
林塗彼天像持明者身著白衣隨意經行亦
得隱身無人能見乃至天像不蓋衣服亦不
能見持明者依頻那夜迦天如是作法必得
成就

復用前像用五種甘露沐浴及塗像身復用
象馬牛驢駝馳五種肉為香燒薰彼天像或
用狗肉為香亦得如是香薰已安像於曼拏
羅內持明者用左足蹋即誦大明稱彼人名
某甲為我作如是如是事三稱述已隨行人
意作一切事

復次成就法用人骨作頻那夜迦天像以八
大龍王為嚴飾復用不落地瞿摩夷及吠嚕
左曩裹塑彼像次用七處白蟻土裹塑後用
　裹塑以金剛淨水灑淨用乾吠嚕左曩
　天像以旃陀羅萎花獻閼伽即誦大明



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　十一　濟

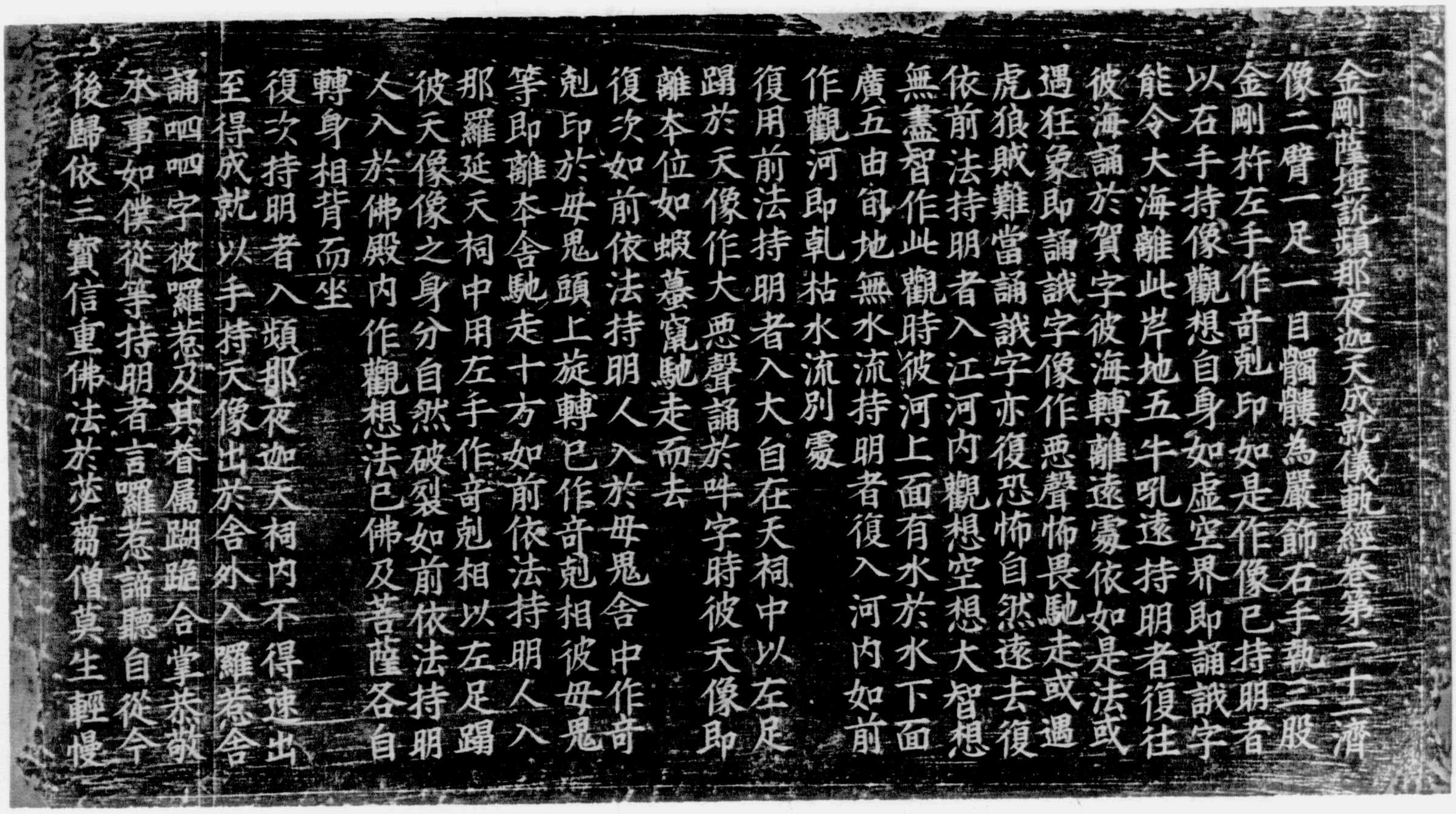
於龍潭前作大音樂用天像擲於潭內經須臾間潭內出大音聲猶如雷震空中讚言善哉善哉持明人聞是語已即還本處未至之間降大風雨充滿大地時彼龍女化作人形来問持明者善解妙法有何所欲我當隨意持明者言如我所欲願施成就龍女復言滿汝所願言已不現

復用前像用屍陁林中土塗彼天像以迸刺棘針打於彼像稱彼人名所有象馬等當生疾病如是言已彼象馬等即生疾病若以酥人肉作護摩即得如故

復用前像用蜜塗像於木架上倒懸以猛火炙稱彼人名而能息災若用乳煑得大增益若用醎水煑得愛別離用蜜粆糖煑得降伏敬愛

復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像長八指八臂三目四足右第一手執鉤第二手執髑髏第三手執拏摩嚕剛第四手作施願印左第一手執揭榰誐第二手執髑髏第三手執鉞斧第四手執惹誐羅如是作像已持明人用五種藥塗自身上即誦大明一洛叉隨意所欲無不滿願若持明者口誦大明心真真理依理起行離諸法相能作一切出世間事何況世間之事所有衆生見者恭敬尊重承事猶如僕從如是真實最上甘露廣濟有情諸持明者如實了知

復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　十二　濟

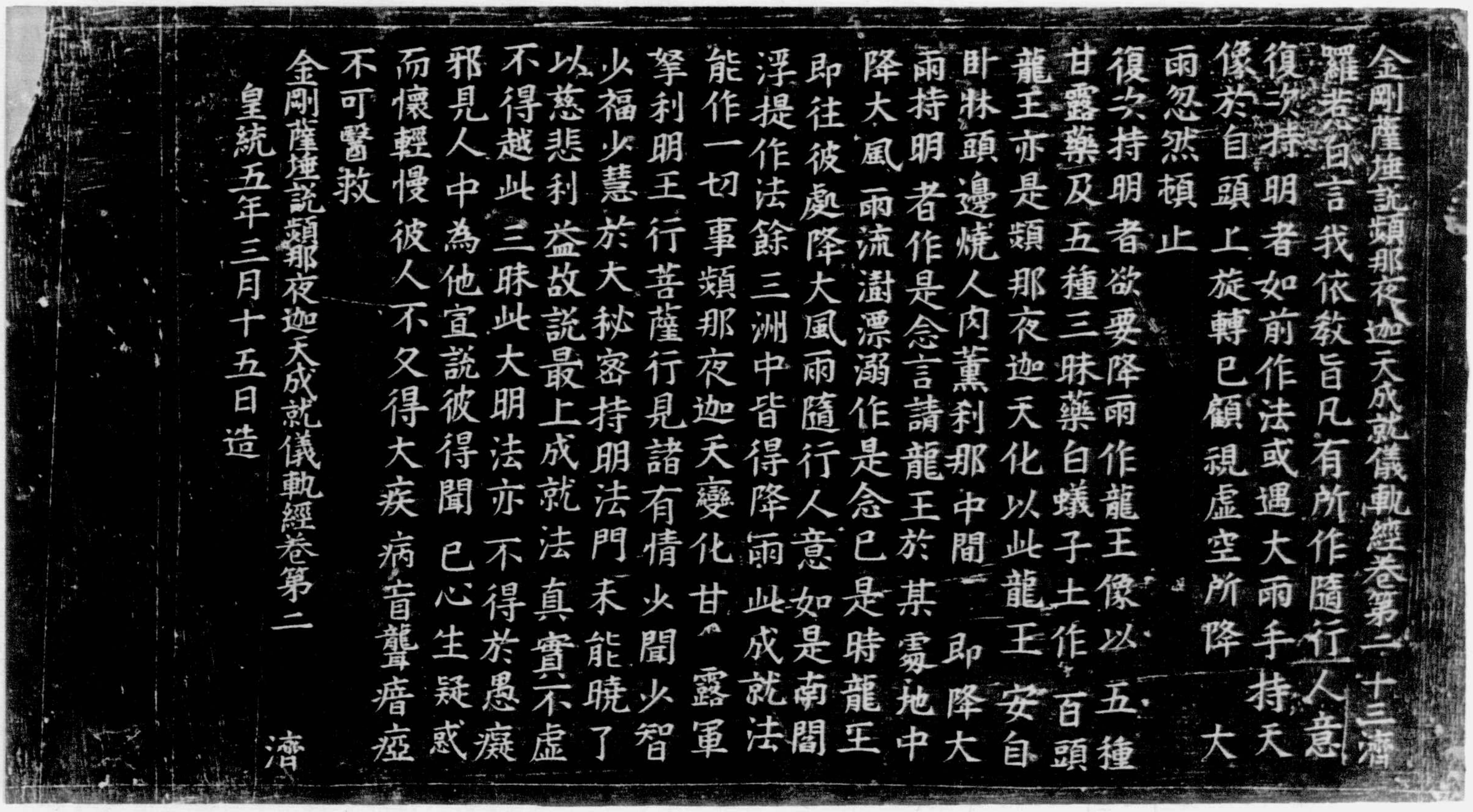
像二臂一足一目髑髏為嚴飾右手執三股金剛杵左手作奇剋印如是作像已持明者以右手持像觀想自身如虛空界即誦誐字能令大海離此岸地五牛吼遠持明者復往彼海誦於賀字彼海轉離遠處依如是法或遇狂象即誦誐字像作悪聲怖畏馳走或遇虎狼賊難當誦誐字亦復恐怖自然遠去復依前法持明者入江河內觀想空想大智想無盡智作此觀時彼河上面有水於水下面廣五由旬地無水流持明者復入河內如前作觀河即乹枯水流別處

復用前法持明者入大自在天祠中以左足蹋於天像作大悪聲誦於吽字時彼天像即離本位如蝦蟇竄馳走而去

復次如前依法持明人入於母鬼舍中作奇剋印於母鬼頭上旋轉已作奇剋相彼母鬼等即離本舍馳走十方如前依法持明人入那羅延天祠中用左手作奇剋相以左足蹋彼天像像之身分自然破裂如前依法持明人入於佛殿內作觀想法已佛及菩薩各自轉身相背而坐

復次持明者入頻那夜迦天祠內不得速出至得成就以手持天像出於舍外入羅惹舍誦唵唵字彼囉惹及其眷屬蹦跪合掌恭敬承事如僕從等持明者言囉惹諦聽自從今後歸依三寶信重佛法於苾蒭僧莫生輕慢

塔下九一九一



金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　十三　濟

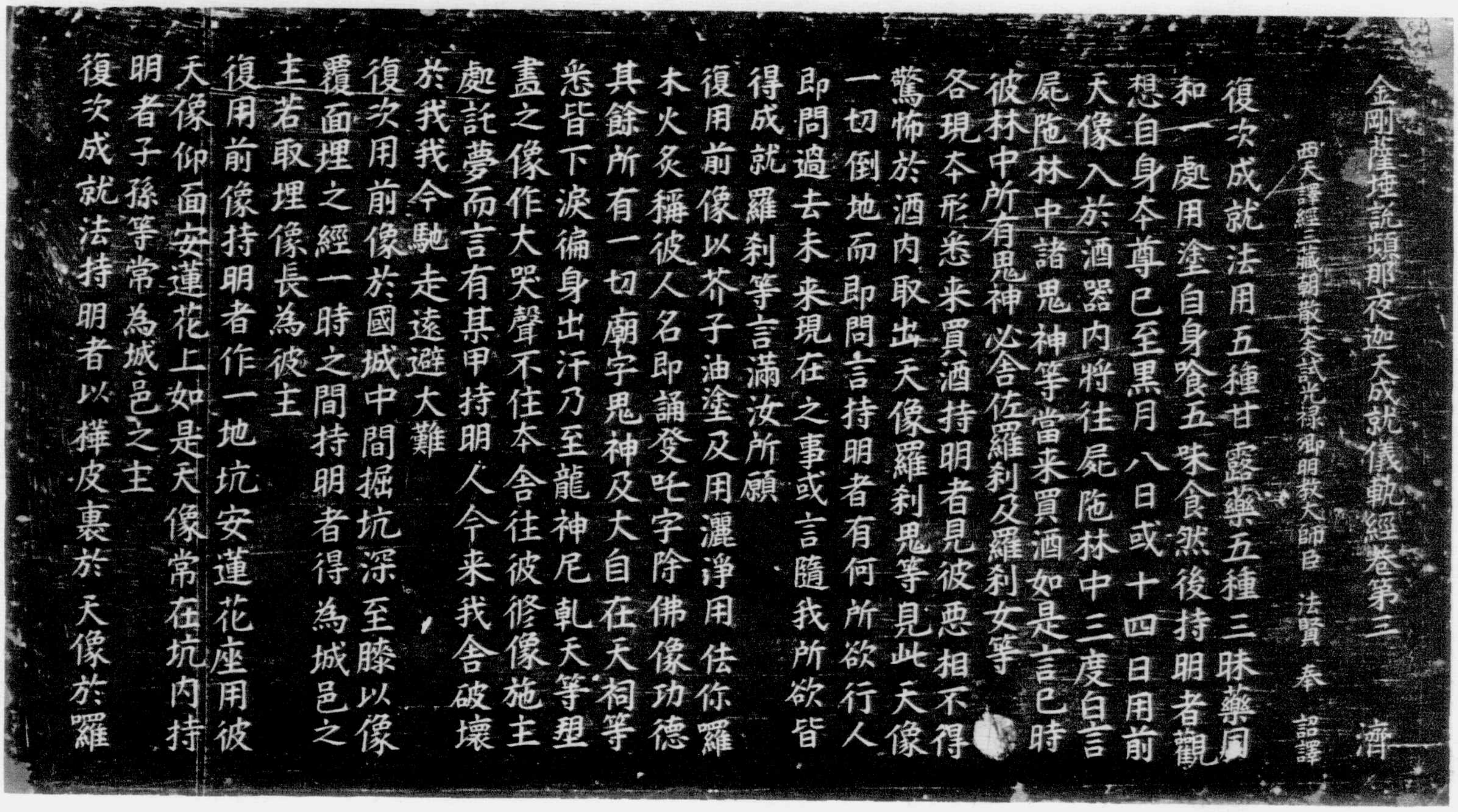
羅惹白言我依教旨凡有所作隨行人意復次持明者如前作法或遇大雨手持天像於自頭上旋轉已顧視虛空所降大雨忽然頓止

復次持明者欲要降雨作龍王像以五種甘露藥及五種三昧藥白蟻子土作百頭龍王亦是頻那夜迦天化以此龍王安自卧牀頭邊燒人肉薰剎那中間即降大雨持明者作是念言請龍王於某處地中降大風雨流澍漂溺作是念已是時龍王即往彼處降大風雨隨行人意如是南閻浮提作法餘三洲中皆得降雨此成就法能作一切事頻那夜迦天變化甘〃露軍拏利明王行菩薩行見諸有情少聞少智少福少慧於大秘密持明法門未能曉了以慈悲利益故説最上成就法真實不虛不得越此三昧此大明法亦不得於愚癡邪見人中為他宣説彼得聞已心生疑惑而懷輕慢彼人不久得大疾病盲聾瘖瘂不可醫救

金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第二　濟

皇統五年三月十五日造

塔下八九一六



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　濟

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢　奉　詔譯

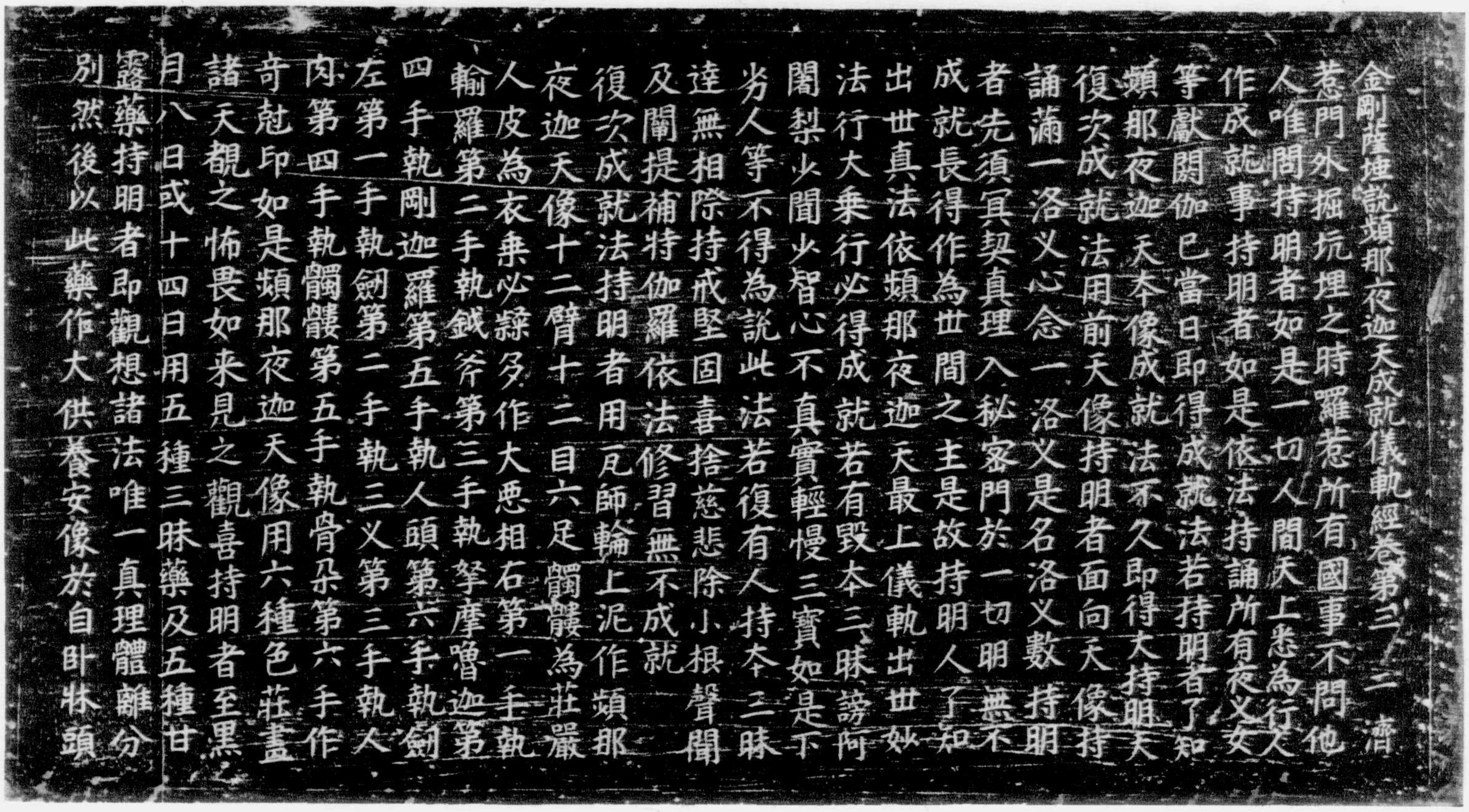
復次成就法用五種甘露藥五種三昧藥同和一處用塗自身喰五味食然後持明者觀想自身本尊已至黑月八日或十四日用前天像入於酒器内將往屍陁林中三度白言屍陁林中諸鬼神等當来買酒如是言已時彼林中所有鬼神必舍佐羅刹及羅刹女等各現本形悉来買酒持明者見彼惡相不得驚怖於酒内取出天像羅刹鬼等見此天像一切倒地而即問言持明者有何所欲行人即問過去未来現在之事或言隨我所欲皆得成就羅刹等言滿汝所願

復用前像以芥子油塗及用灑淨用佉你羅木火炙稱彼人名即誦發吒字除佛像功德其餘所有一切廟宇鬼神及大自在天祠等悉皆下淚徧身出汗乃至龍神尼軋天等塑畫之像作大哭聲不住本舍往彼修像施主處託夢而言有某甲持明人今来我舍破壞於我我今馳走遠避大難

復次用前像於國城中間掘坑深至膝以像覆面埋之經一時之間持明者得為城邑之主若取埋像長為彼主

復用前像持明者作一地坑安蓮花座用彼天像仰面安蓮花上如是天像常在坑内持明者子孫等常為城邑之主

復次成就法持明者以樺皮裹於天像於羅



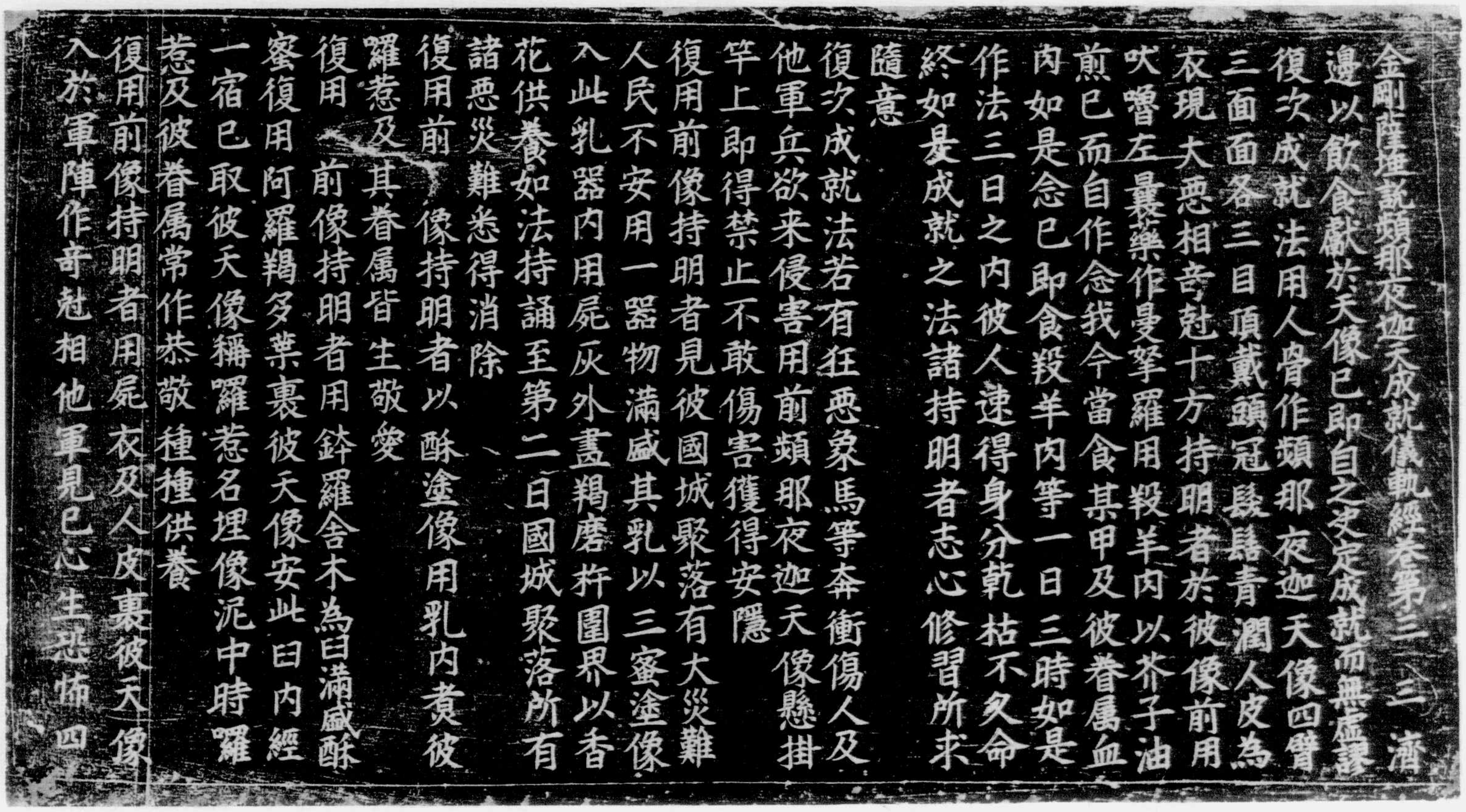
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　二　濟

惹門外掘坑埋之時羅惹所有國事不問他人唯問持明者如是一切人間天上悉為行人作成就事持明者如是依法持誦所有夜叉女等獻閼伽已當日即得成就法若持明者了知頻那夜迦天本像成就法不久即得大持明天

復次成就法用前天像持明者面向天像持誦滿一洛叉心念一洛叉是名洛叉數持明者先須冥契真理入秘密門於一切明無不成就長得作為世間之主是故持明人了知出世真法依頻那夜迦天最上儀軌出世妙法行大乗行必得成就若有毀本三昧謗阿闍梨少聞少智心不真實輕慢三寶如是下劣人等不得為說此法若復有人持本三昧違無相際持戒堅固喜捨慈悲除小根聲聞及闡提補特伽羅依法修習無不成就

復次成就法持明者用瓦師輪上泥作頻那夜迦天像十二臂十二目六足髑髏為莊嚴人皮為衣乗必隸多作大惡相右第一手執輪羅第二手執鉞斧第三手執拏摩嚕迦第四手執剛迦羅第五手執人頭第六手執劍左第一手執劍第二手執三叉第三手執人肉第四手執髑髏第五手執骨朶第六手作奇尅印如是頻那夜迦天像用六種色莊畫諸天覩之怖畏如来見之歡喜持明者至黑月八日或十四日用五種三昧藥及五種甘露藥持明者即觀想諸法唯一真理體離分別然後以此藥作大供養安像於自卧牀頭

塔下八八九〇



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　三　濟

邊以飲食獻於天像已即自之叏定成就而無虛謬

復次成就法用人骨作頻那夜迦天像四臂三面面各三目頂戴頭冠髮鬚青潤人皮為衣現大惡相奇魁十方持明者於彼像前用吠嚕左曩藥作曼拏羅用殺羊肉以芥子油煎已而自作念我今當食其甲及彼眷屬血肉如是念已即食殺羊肉等一日三時如是作法三日之內彼人速得身分乾枯不久命終如是成就之法諸持明者志心修習所求隨意

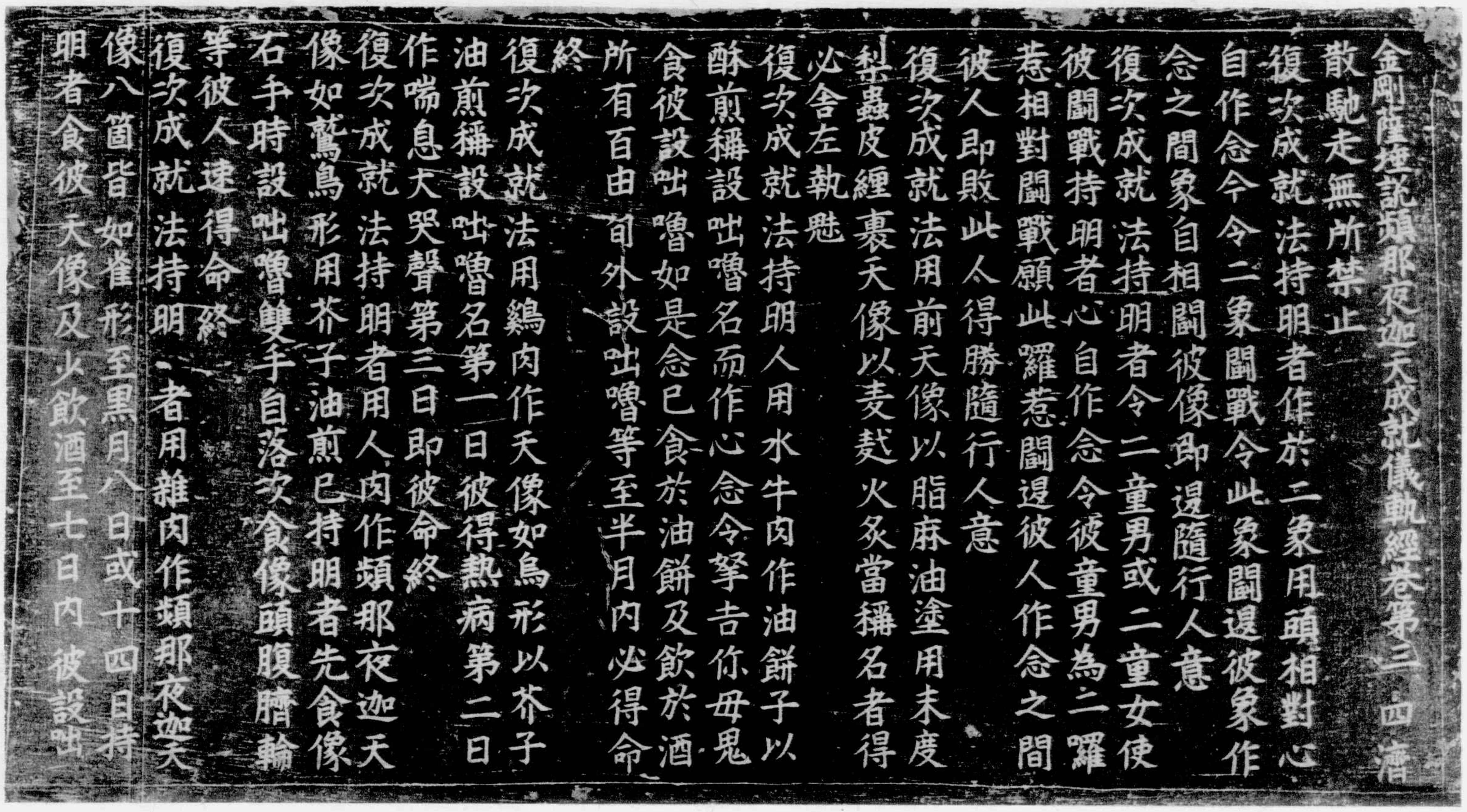
復次成就法若有狂惡象馬等奔衝傷人及他軍兵欲来侵害用前頻那夜迦天像懸掛竿上即得禁止不敢傷害獲得安隱

復用前像持明者見彼國城聚落有大災難人民不安用一器物滿盛其乳以三蜜塗像入此乳器內用屍灰外畫羯磨杵圍界以香花供養如法持誦至第二日國城聚落所有諸惡災難悉得消除

復用前　像持明者以酥塗像用乳內煑彼囉惹及其眷屬皆生敬愛

復用　前像持明者用鉢羅舍木為臼滿盛酥蜜復用阿羅羯多葉裹彼天像安此臼內經一宿已取彼天像稱囉惹名埋像泥中時囉惹及彼眷屬常作恭敬種種供養

復用前像持明者用屍衣及人皮裹彼天像入於軍陣作奇魁相他軍見已心生恐怖四



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　四　濟

散馳走無所禁止

復次成就法持明者作於二象用頭相對心自作念令二象鬭戰令此象鬭退彼象作念之間象自相鬭彼像即退隨行人意

復次成就法持明者令二童男或二童女使彼鬭戰持明者心自作念令彼童男為二囉惹相對鬭戰願此囉惹鬭退彼人作念之間彼人即敗此人得勝隨行人意

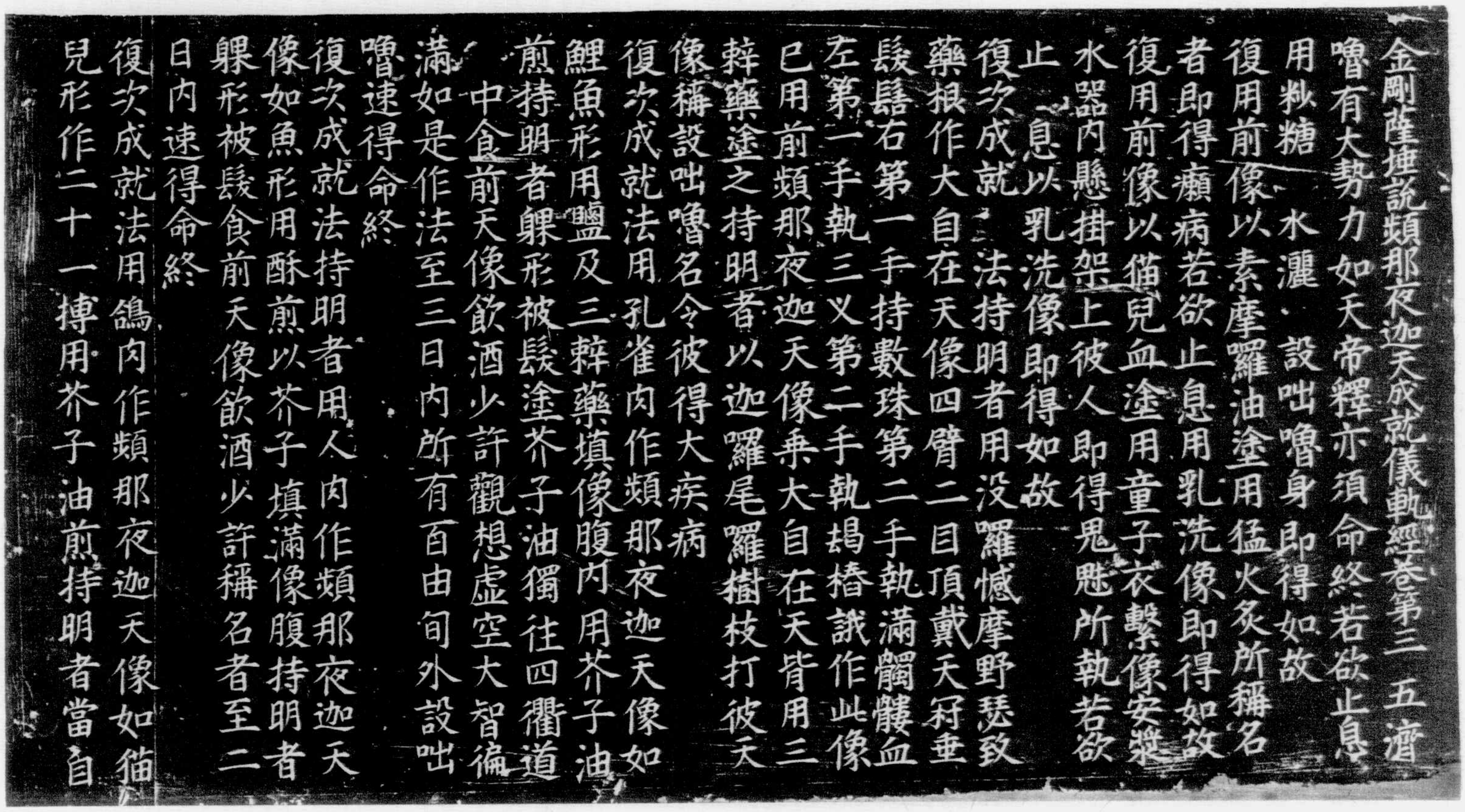
復次成就法用前天像以脂麻油塗用末度梨蟲皮纏裹天像以麦麩火炙當稱名者得必舍左執魅

復次成就法持明人用水牛肉作油餅子以酥煎稱設咄嚕名而作心念令拏吉你母鬼食彼設咄嚕如是念已食於油餅及飲於酒所有百由旬外設咄嚕等至半月內必得命終

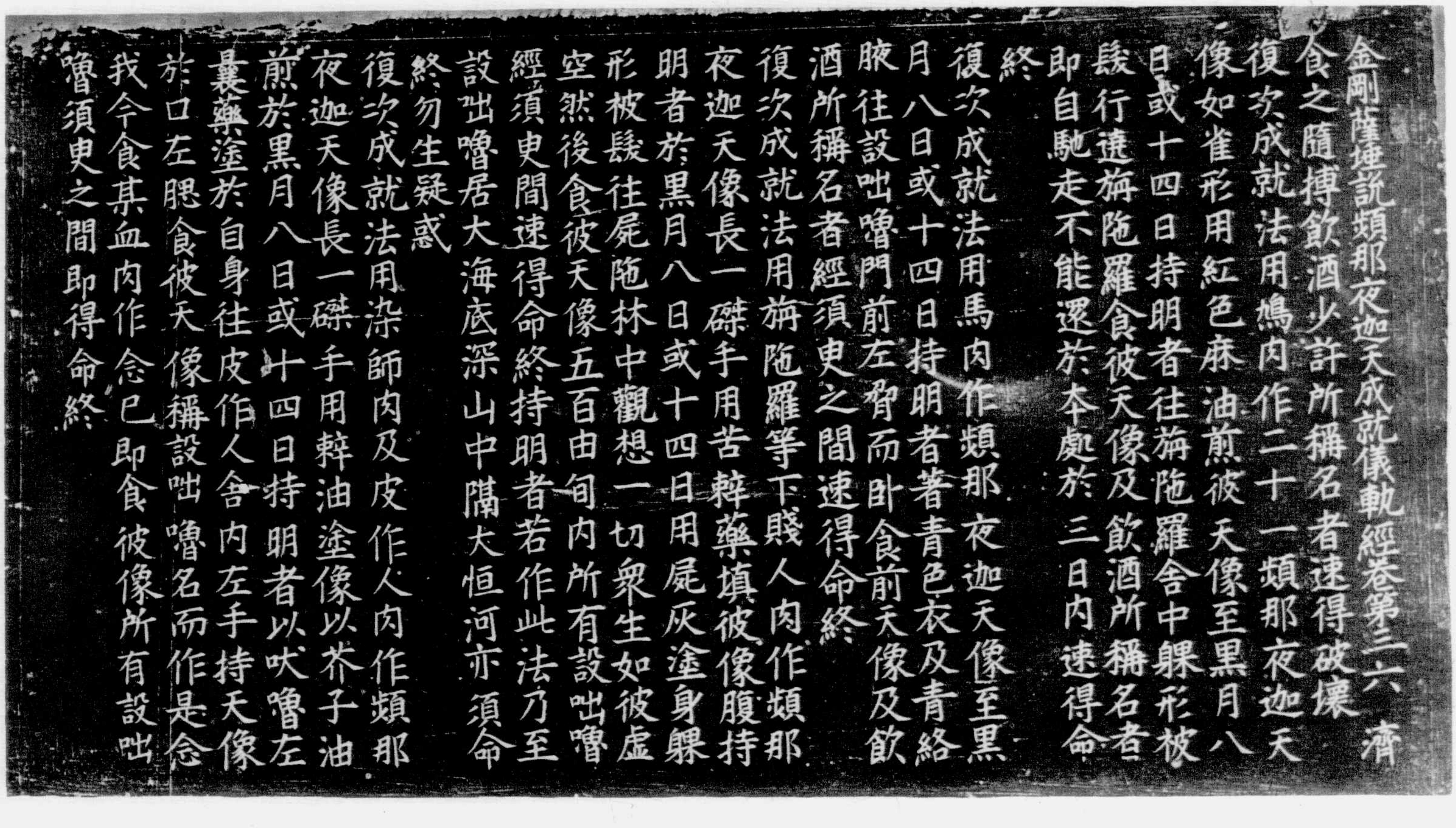
復次成就法用鴟肉作天像如烏形以芥子油煎稱設咄嚕名第一日彼得熱病第二日作喘息大哭聲第三日即彼命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如鷲鳥形用芥子油煎已持明者先食像石手時設咄嚕雙手自落次食像頭腹臍輪等彼人速得命終

復次成就法持明　者用雜肉作頻那夜迦天像八箇皆　如雀形至黑月八日或十四日持明者食彼　天像及火飲酒至七日內彼設咄

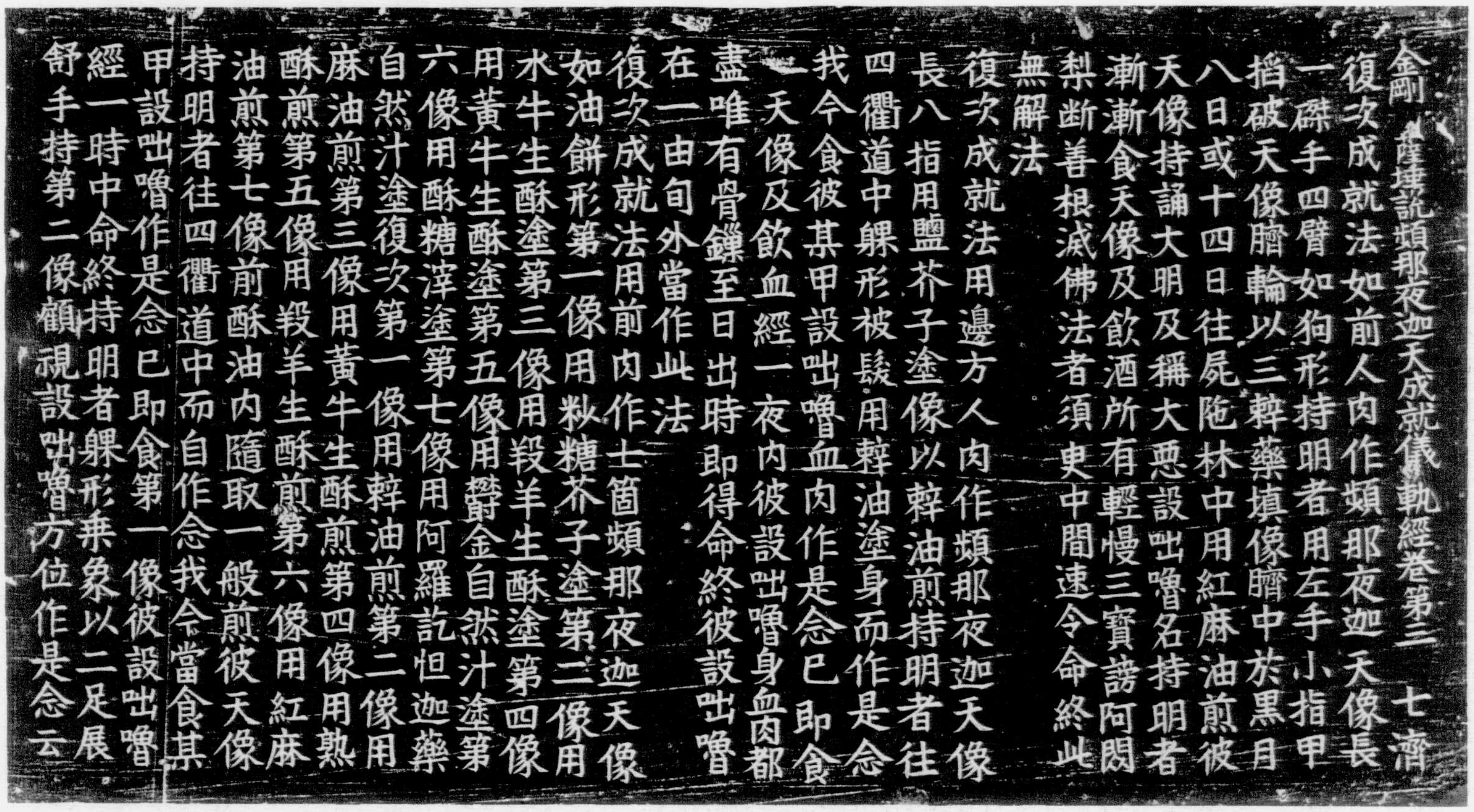


金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　五　濟
嚕有大勢力如天帝釋亦須命終若欲止息
用粃糖水灑設咄嚕身即得如故
復用前像以素摩羅油塗用猛火炙所稱名
者即得癩病若欲止息用乳洗像即得如故
復用前像以猫兒血塗用童子衣繫像安漿
水器內懸掛架上彼人即得鬼魅所執若欲
止息以乳洗像即得如故
復次成就法持明者用沒羅憾摩野瑟致
藥根作大自在天像四臂二目頂戴天冠垂
髮髻右第一手持數珠第二手執滿髑髏血
左第一手執三叉第二手執揭椿誐作此像
已用前頻那夜迦天像乘大自在天背用三
辢藥塗之持明者以迦羅尾羅樹枝打彼天
像稱設咄嚕名令彼得大疾病
復次成就法用孔雀肉作頻那夜迦天像如
鯉魚形用鹽及三辢藥填像腹內用芥子油
煎持明者躶形被髮塗芥子油獨往四衢道
中食前天像飲酒少許觀想虛空大智徧
滿如是作法至三日內所有百由旬外設咄
嚕速得命終
復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天
像如魚形用酥煎以芥子填滿像腹持明者
躶形被髮食前天像飲酒少許稱名者至二
日內速得命終
復次成就法用鴿肉作頻那夜迦天像如猫
兒形作二十一摶用芥子油煎持明者當自

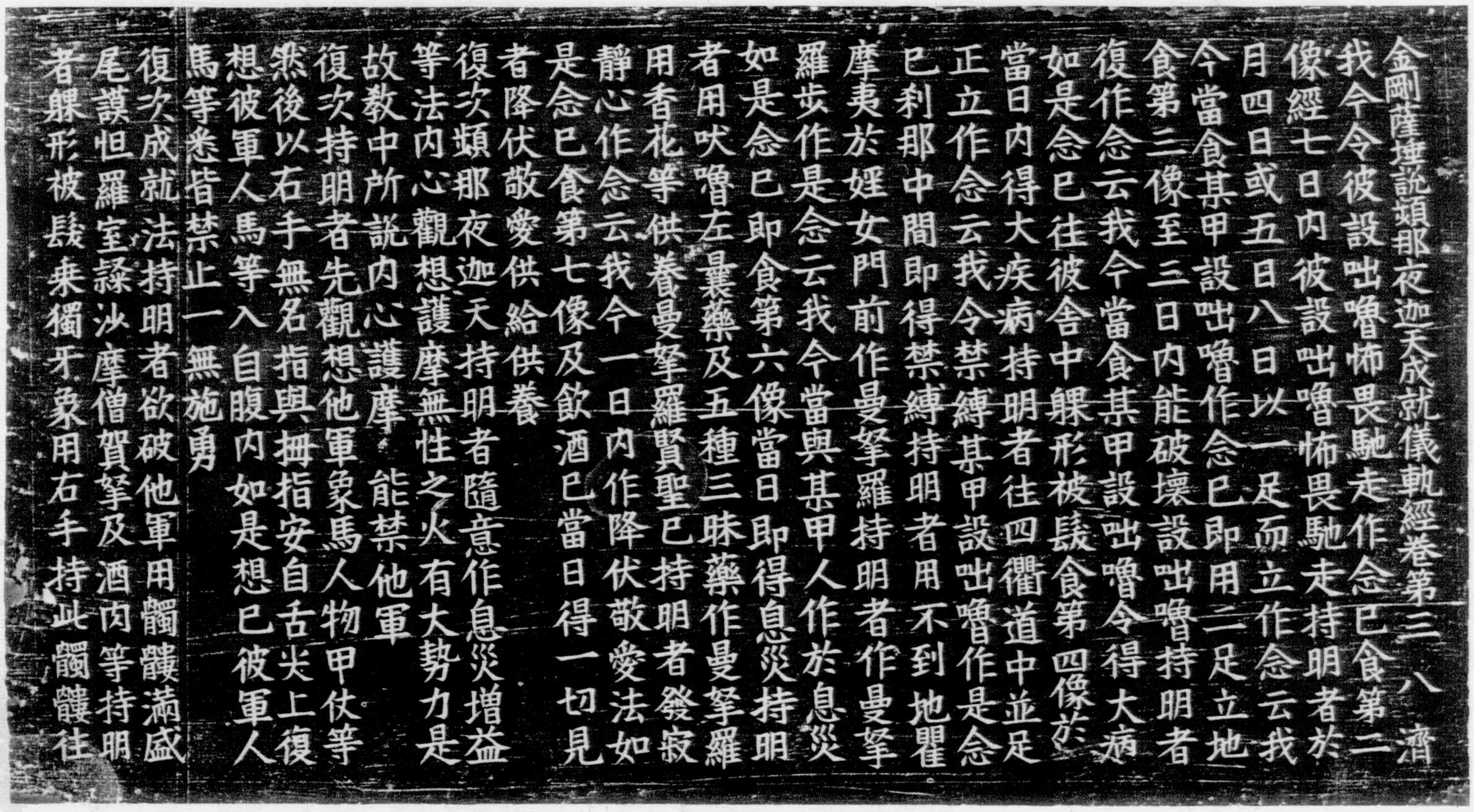


金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　六　濟
食之隨摶飲酒少許所稱名者速得破壞
復次成就法用鳩肉作二十一頻那夜迦天
像如雀形用紅色麻油煎彼天像至黑月八
日或十四日持明者往旃陁羅舍中躶形被
髮行遶旃陁羅食彼天像及飲酒所稱名者
即自馳走不能還於本處於三日內速得命
終
復次成就法用馬肉作頻那夜迦天像至黑
月八日或十四日持明者著青色衣及青絡
腋往設咄嚕門前左脅而卧食前天像及飲
酒所稱名者經須臾之間速得命終
復次成就法用旃陁羅等下賤人肉作頻那
夜迦天像長一磔手用苦辢藥填彼像腹持
明者於黑月八日或十四日用屍灰塗身躶
形被髮往屍陁林中觀想一切衆生如彼虛
空然後食彼天像五百由旬內所有設咄嚕
經須臾間速得命終持明者若作此法乃至
設咄嚕居大海底深山中隔大恒河亦須命
終勿生疑惑
復次成就法用染師肉及皮作人肉作頻那
夜迦天像長一磔手用辢油塗像以芥子油
煎於黑月八日或卄四日持明者以吠嚕左
囊藥塗於自身往皮作人舍內左手持天像
於口左腮食彼天像稱設咄嚕名而作是念
我今食其血肉作念已即食彼像所有設咄
嚕須臾之間即得命終

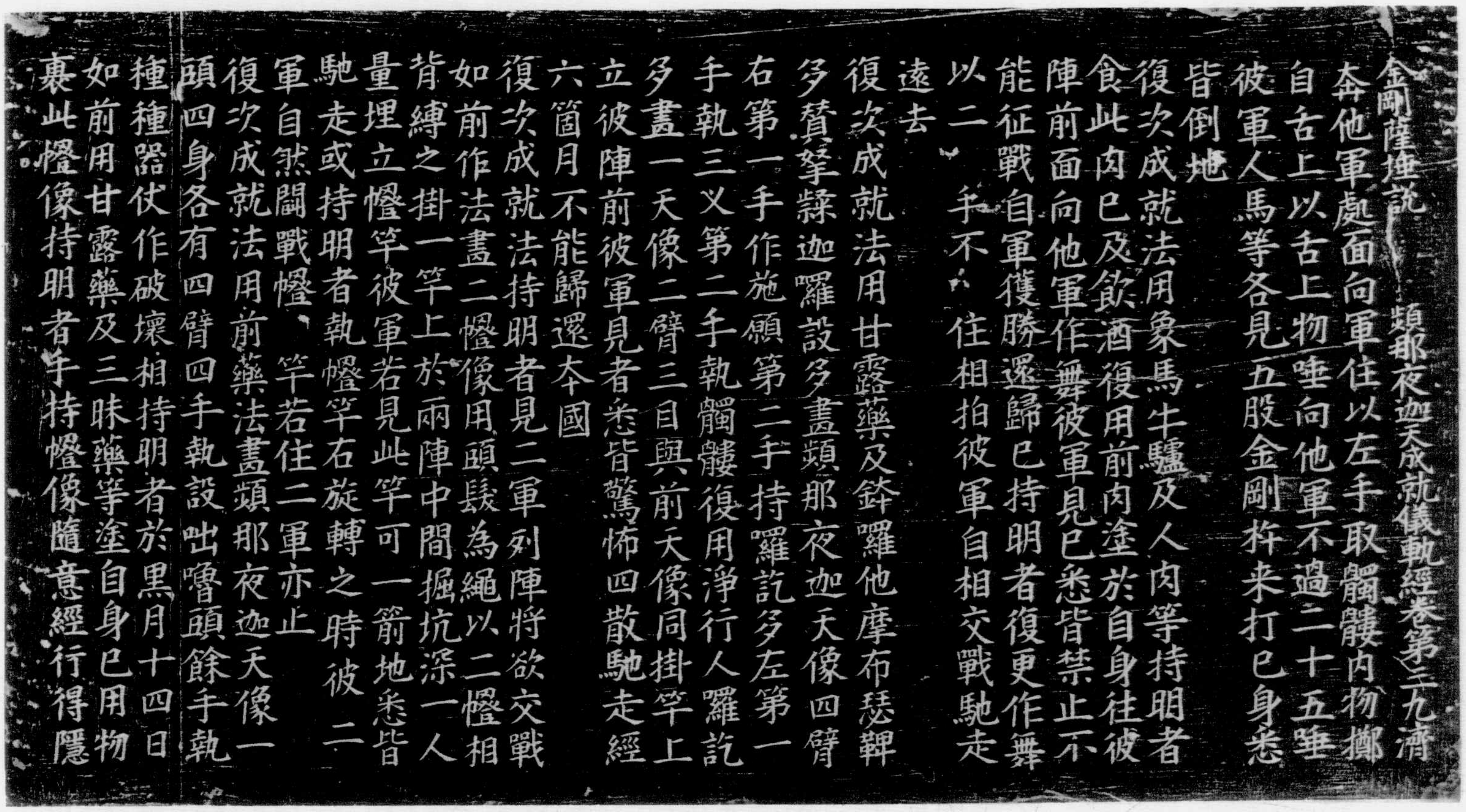
塔下八八九四



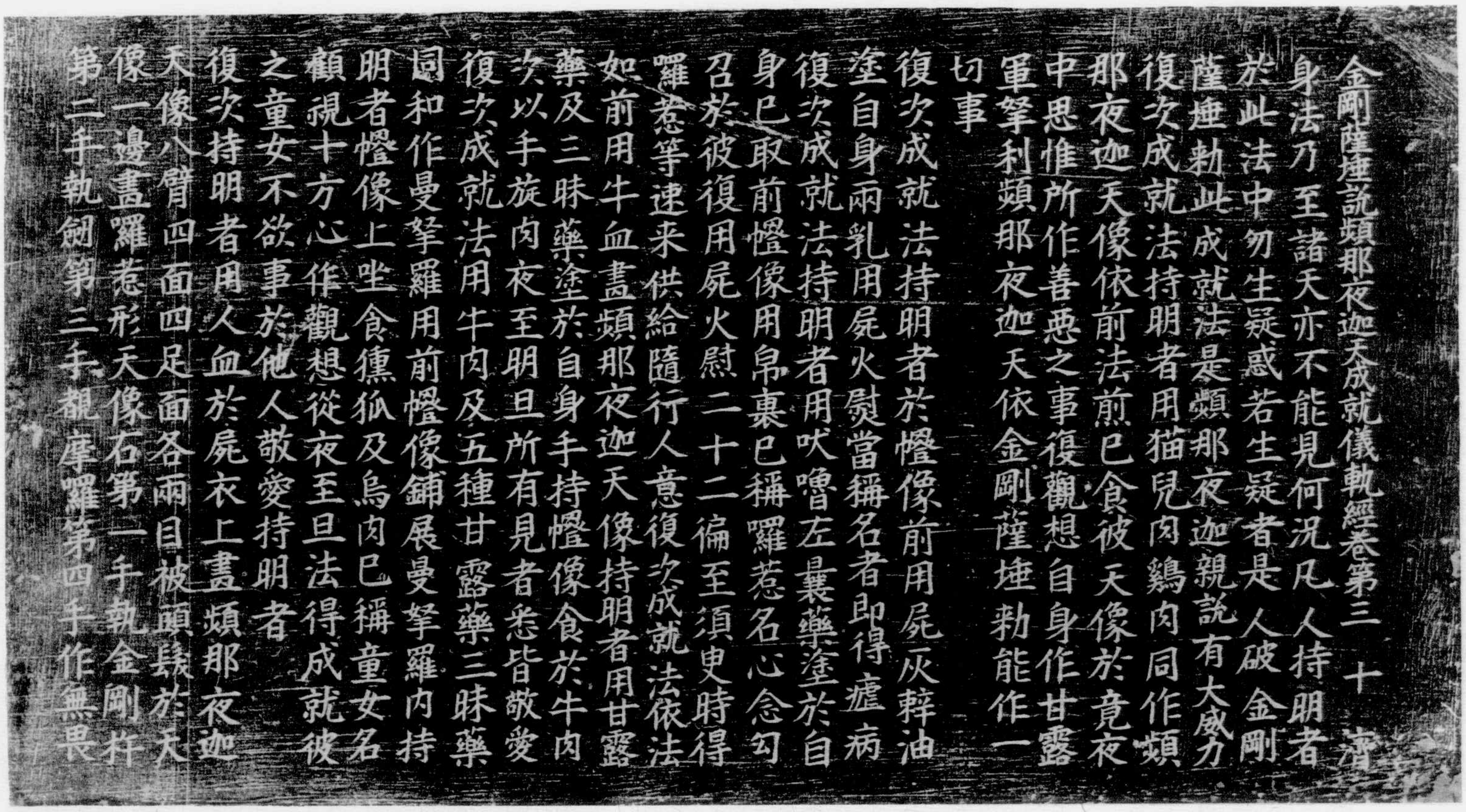
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　七　濟
復次成就法如前人肉作頻那夜迦天像長
一磔手四臂如狗形持明者用左手小指甲
掐破天像臍輪以三辢藥塡像臍中於黑月
八日或十四日往屍陁林中用紅麻油煎彼
天像持誦大明及稱大惡設咄嚕名持明者
漸漸食天像及飲酒所有輕慢三寶謗阿闍
梨斷善根滅佛法者須臾中間速令命終此
無解法
復次成就法用邊方人肉作頻那夜迦天像
長八指用鹽芥子塗像以辢油煎持明者往
四衢道中躶形被髮用辢油塗身而作是念
我今食彼某甲設咄嚕血肉作是念已即食
一天像及飲血經一夜內彼設咄嚕身血肉都
盡唯有骨鏁至日出時即得命終彼設咄嚕
在一由旬外當作此法
復次成就法用前肉作十箇頻那夜迦天像
如油餅形第一像用粆糖芥子塗第二像用
水牛生酥塗第三像用羖羊生酥塗第四像
用黃牛生酥塗第五像用欝金自然汁塗第
六像用酥糖滓塗第七像用阿羅訖怛迦藥
自然汁塗復次第一像用辢油煎第二像用
麻油煎第三像用黃牛生酥煎第四像用熟
酥煎第五像用羖羊生酥煎第六像用紅麻
油煎第七像前酥油內隨取一般煎彼天像
持明者往四衢道中而自作念我今當食某
甲設咄嚕作是念已即食第一像彼設咄嚕
經一時中命終持明者躶形乘象以二足展
舒手持第二像顧視設咄嚕方位作是念云



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　八　濟
我今令彼設咄嚕怖畏馳走作念已食第二
像經七日內彼設咄嚕怖畏馳走持明者於
月四日或五日八日以一足而立作念云我
今當食某甲設咄嚕作念已即用二足立地
食第三像至三日內能破壞設咄嚕持明者
復作念云我今當食某甲設咄嚕令得大病
如是念已往彼舍中躶形被髮食第四像於
當日內得大疾病持明者往四衢道中並足
正立作念云我令禁縛某甲設咄嚕作是念
已剎那中間即得禁縛持明者用不到地瞿
摩夷於婬女門前作曼拏羅持明者作曼拏
羅步作是念云我今當與某甲人作於息災
如是念已即食第六像當日即得息災持明
者用吠嚕左曩藥及五種三昧藥作曼拏羅
用香花等供養曼拏羅賢聖已持明者發寂
靜心作念云我今一日內作降伏敬愛法如
是念已食第七像及飲酒已當日得一切見
者降伏敬愛供給供養
復次頻那夜迦天持明者隨意作息災增益
等法內心觀想護摩無性之火有大勢力是
故教中所說內心護摩　能禁他軍
復次持明者先觀想他軍象馬人物甲仗等
然後以右手無名指與拇指安自舌尖上復
想彼軍人馬等入自腹內如是想已彼軍人
馬等悉皆禁止一無施勇
復次成就法持明者欲破他軍用髑髏滿盛
尾謨怛羅室隸沙摩僧賀拏及酒肉等持明
者躶形被髮乘獨牙象用右手持此髑髏往

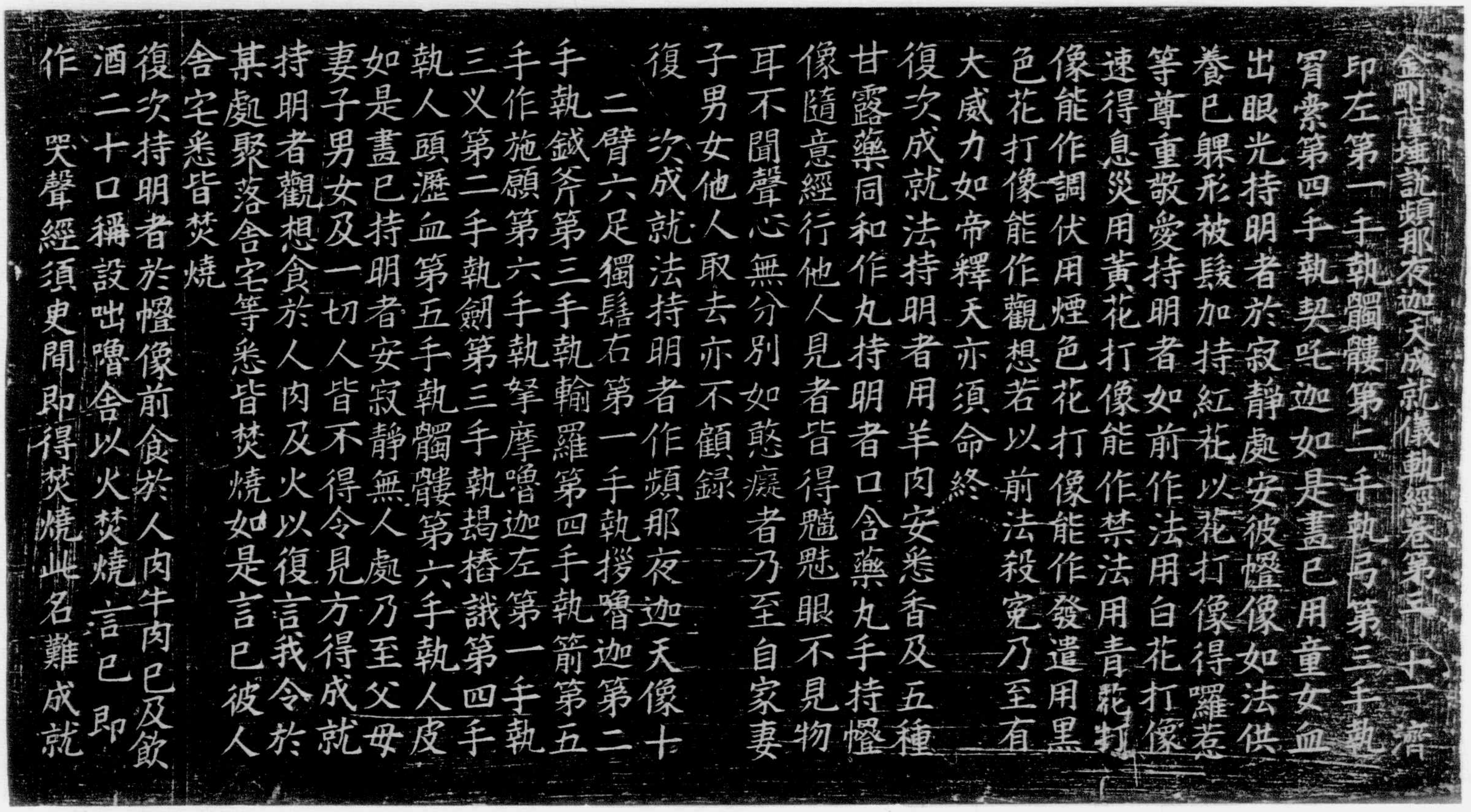


金剛薩埵説　頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　九　濟
奔他軍處面向軍住以左手取髑髏内物擲
自舌上以舌上物唾向他軍不過二十五唾
彼軍人馬等各見五股金剛杵来打已身悉
皆倒地
復次成就法用象馬牛驢及人肉等持明者
食此肉已及飲酒復用前肉塗於自身往彼
陣前面向他軍作舞彼軍見已悉皆禁止不
能征戰自軍獲勝還歸已持明者復更作舞
以二、手不、住相拍彼軍自相交戰馳走
遠去
復次成就法用甘露藥及鉢囉他摩布瑟鞞
多貧拏隸迦囉設多畫頻那夜迦天像四臂
右第一手作施願第二手持囉訖多左第一
手執三叉第二手執髑髏復用淨行人囉訖
多畫一天像二臂三目與前天像同掛竿上
立彼陣前彼軍見者悉皆驚怖四散馳走經
六箇月不能歸還本國
復次成就法持明者見二軍列陣将欲交戰
如前作法畫二幢像用頭髮為繩以二幢相
背縛之掛一竿上於兩陣中間掘坑深一人
量埋立幢竿彼軍若見此竿可一箭地悉皆
馳走或持明者執幢竿右旋轉之時彼二
軍自然鬬戰幢、竿若住二軍亦止
復次成就法用前藥法畫頻那夜迦天像一
頭四身各有四臂四手執設咄嚕頭餘手執
種種器仗作破壞相持明者於黒月十四日
如前用甘露藥及三昧藥等塗自身已用物
裹此幢像持明者手持幢像隨意經行得隱



金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　十　濟
身法乃至諸天亦不能見何況凡人持明者
於此法中勿生疑惑若生疑者是人破金剛
薩埵勅此成就法是頻那夜迦親説有大威力
復次成就法持明者用猫兒肉鷄肉同作頻
那夜迦天像依前法煎已食彼天像於竟夜
中思惟所作善悪之事復觀想自身作甘露
軍拏利頻那夜迦天依金剛薩埵勅能作一
切事
復次成就法持明者於幢像前用屍灰䩞油
塗自身兩乳用屍火熨當稱名者即得瘧病
復次成就法持明者用吠嚕左曩藥塗於自
身已取前幢像用帛裹已稱囉惹名心念勾
召於彼復用屍火熨二十二徧至須臾時得
囉惹等速来供給隨行人意復次成就法依法
如前用牛血畫頻那夜迦天像持明者用甘露
藥及三昧藥塗於自身手持幢像食於牛肉
次以手旋肉夜至明旦所有見者悉皆敬愛
復次成就法用牛肉及五種甘露藥三昧藥
圓和作曼拏羅用前幢像鋪展曼拏羅内持
明者幢像上坐食燋狐及烏肉已稱童女名
顧視十方心作觀想從夜至旦法得成就彼
之童女不欲事於他人敬愛持明者
復次持明者用人血於屍衣上畫頻那夜迦
天像八臂四面四足面各兩目被頭髮於天
像一邊畫囉惹形天像右第一手執金剛杵
第二手執劒第三手覩摩羅第四手作無畏

塔下八八九七



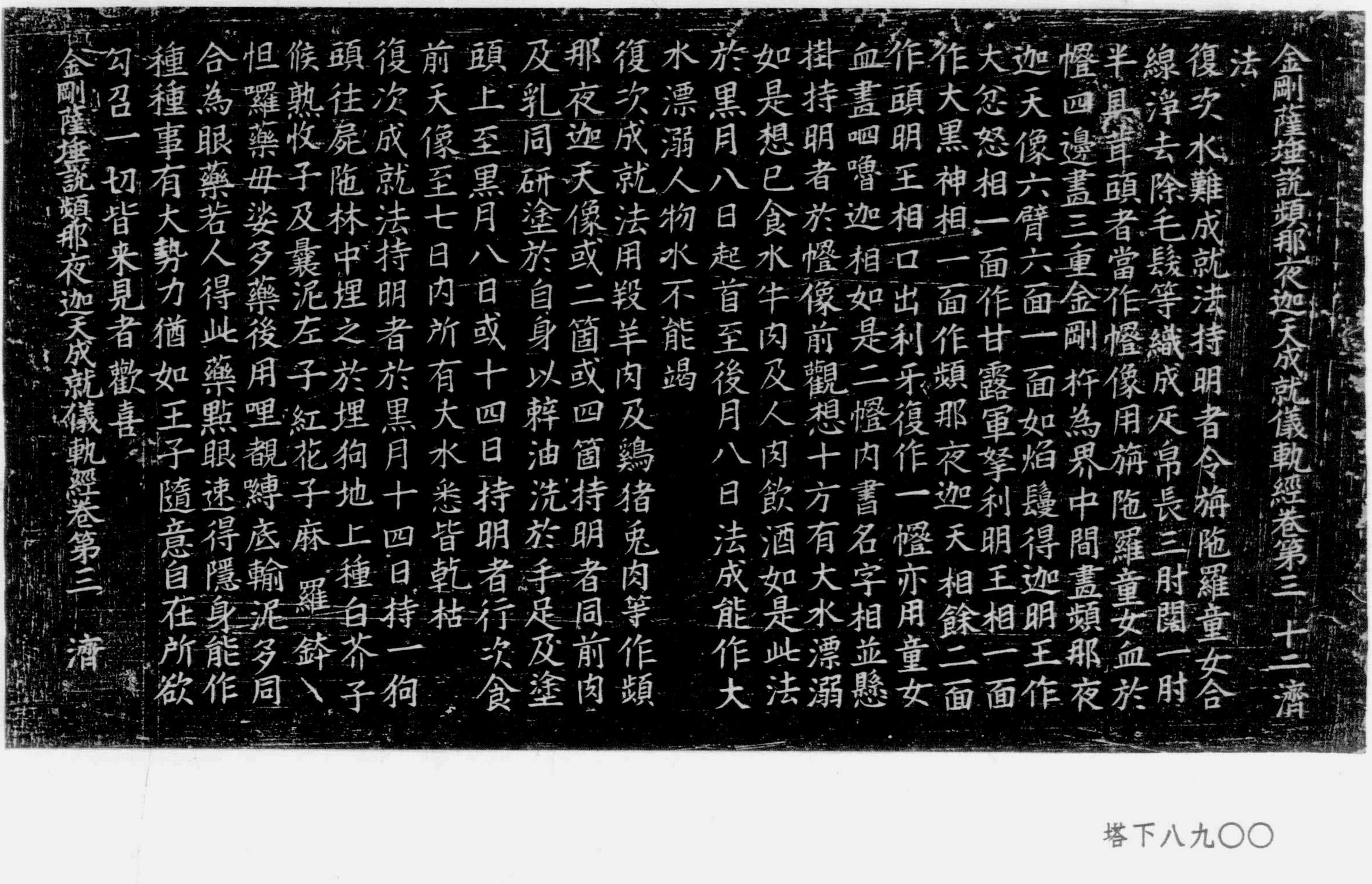
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三 十一 濟

印左第一手執髑髏第二手執弓第三手執罥索第四手執契吒迦如是畫已用童女血出眼光持明者於寂靜處安彼憕像如法供養已躶形被髮加持紅花以花打像得囉惹等尊重敬愛持明者如前作法用白花打像速得息災用黃花打像能作禁法用青花打像能作調伏用煙色花打像能作發遣用黑色花打像能作觀想若以前法殺寃乃至有大威力如帝釋天亦須命終

復次成就法持明者用羊肉安悉香及五種甘露藥同和作丸持明者口含藥丸手持憕像隨意經行他人見者皆得魑魅眼不見物耳不聞聲心無分別如憨癡者乃至自家妻子男女他人取去亦不顧錄

復次成就法持明者作頻那夜迦天像十二臂六足獨髻右第一手執撈嚕迦第二手執鉞斧第三手執輪羅第四手執箭第五手作施願第六手執弩摩嚕迦左第一手執三叉第二手執劒第三手執揭揞識第四手執人頭瀝血第五手執髑髏第六手執人皮如是畫已持明者安寂靜無人處乃至父母妻子男女及一切人皆不得令見方得成就持明者觀想食於人肉及火以復言我令於某處聚落舍宅等悉皆焚燒如是言已彼人舍宅悉皆焚燒

復次持明者於憕像前食於人肉牛肉已及飲酒二十口稱設咄嚕舍以火焚燒言已即作哭聲經須臾間即得焚燒此名難成就



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三 十二 濟

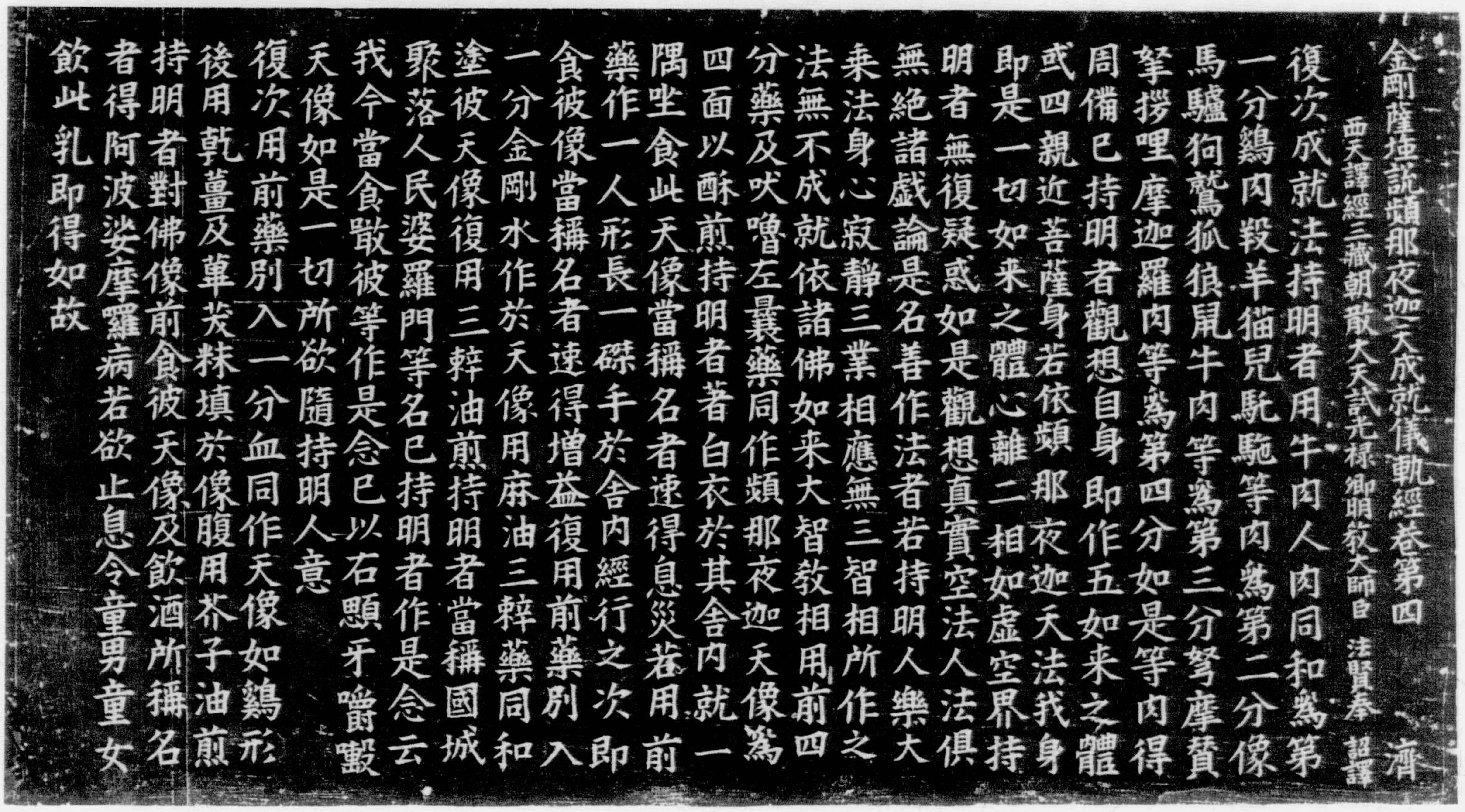
法

復次水難成就法持明者令旃陁羅童女合線淨去除毛髮等織成疋帛長三肘闊一肘半其頭者當作憕像用旃陁羅童女血於憕四邊畫三重金剛杵為界中間畫頻那夜迦天像六臂六面一面如焰鬘得迦明王作大忿怒相一面作甘露軍拏利明王相一面作大黑神相一面作頻那夜迦天相餘二面作頭明王相口出利牙復作一憕亦用童女血畫呬嚕迦相如是二憕內書名字相並懸掛持明者於憕像前觀想十方有大水漂溺如是想已食水牛肉及人肉飲酒如是此法於黑月八日起首至後月八日法成能作大水漂溺人物水不能竭

復次成就法用羖羊肉及鷄猪兔肉等作頻那夜迦天像或二箇或四箇持明者同前肉及乳同研塗於自身以蕣油洗於手足及塗頭上至黑月八日或十四日持明者行次食前天像至七日內所有大水悉皆乾枯

復次成就法持明者於黑月十四日持一狗頭往屍陁林中埋之於埋狗地上種白芥子候熟收子及曩泥左子紅花子麻羅鉢、怛囉藥母娑多藥後用哩覩嚩底輸泥多同合為眼藥若人得此藥點眼速得隱身能作種種事有大勢力猶如王子隨意自在所欲勾召一切皆來見者歡喜

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三 濟

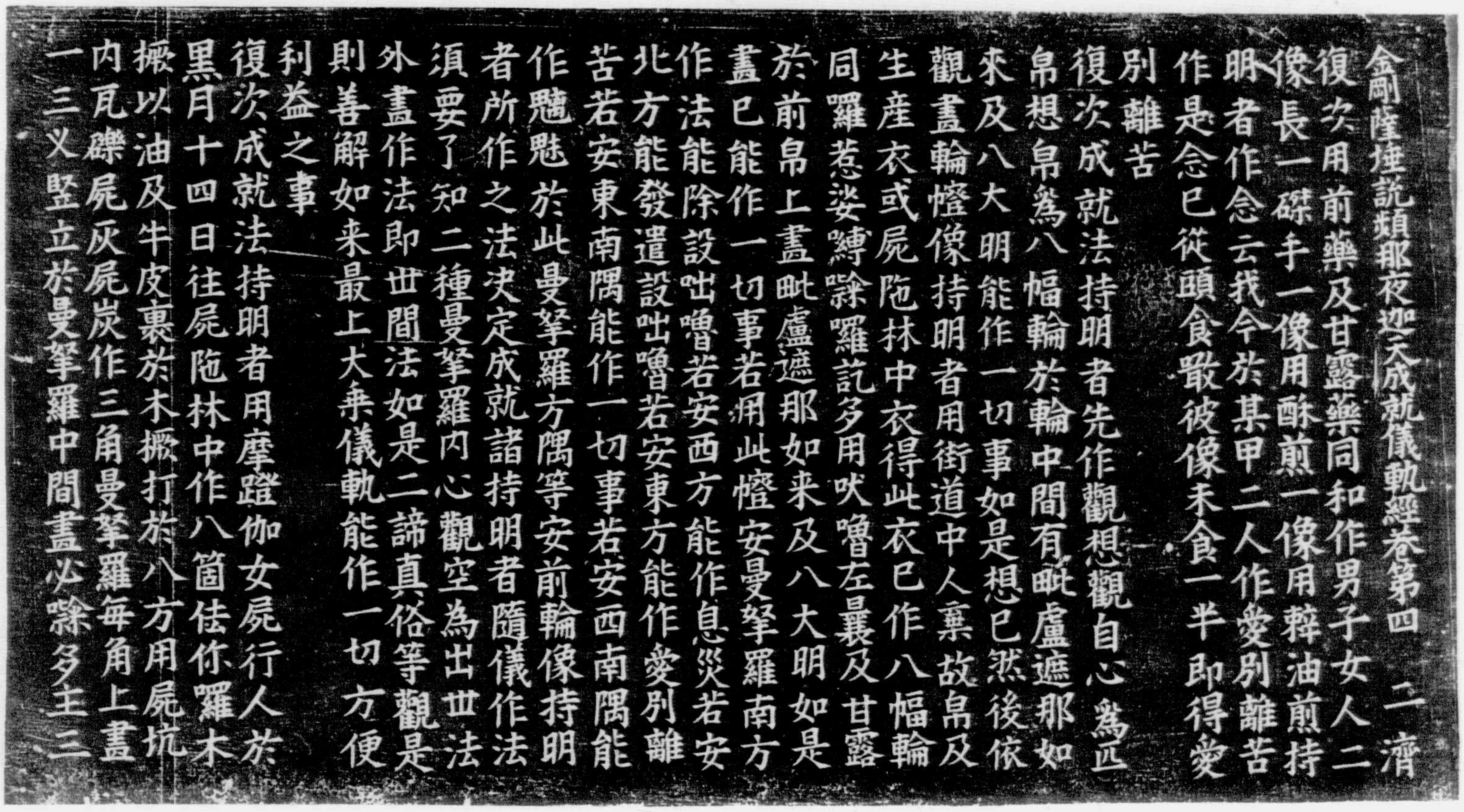


金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　濟

西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿明教大師臣法賢奉　詔譯

復次成就法持明者用牛肉人肉同和爲第一分鷄肉羖羊猫兒駝驢等肉爲第二分像馬驢狗鷲狐狼鼠牛肉等爲第三分弩摩賛拏撈哩摩迦羅肉等爲第四分如是等肉得周備已持明者觀想自身即作五如来之體或四親近菩薩身若依頻那夜迦天法我身即是一切如来之體心離二相如虚空界持明者無復疑惑如是觀想真實空法人法俱無絶諸戲論是名善作法者若持明人樂大乗法身心寂靜三業相應無三智相所作之法無不成就依諸佛如来大智教相用前四分藥及吠嚕左曩藥同作頻那夜迦天像爲四面以酥煎持明者著白衣於其舍内就一隅坐食此天像當稱名者速得息災若用前藥作一人形長一磔手於舍内經行之次即食彼像當稱名者速得增益復用前藥別入一分金剛水作於天像用麻油三辢藥同和塗彼天像復用三辢油煎持明者當稱國城聚落人民婆羅門等名已持明者作是念云我今當食彼等作是念已以石顒牙嚼齧天像如是一切所欲隨持明人意

復次用前藥別入一分血同作天像如鷄形後用乾薑及蓽茇粇填於像腹用芥子油煎持明者對佛像前食彼天像及飲酒所稱名者得阿波娑摩囉病若欲止息令童男童女飲此乳即得如故



金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　二　濟

復次用前藥及甘露藥同和作男子女人二像長一磔手一像用酥煎一像用辢油煎持明者作念云我今於其甲二人作愛別離苦作是念已從頭食齧彼像未食一半即得愛別離苦

復次成就法持明者先作觀想觀自心爲匹帛想帛爲八幅輪於輪中間有毗盧遮那如来及八大明能作一切事如是想已然後依觀畫輪幢像持明者用街道中人棄故帛及生産衣或屍陁林中衣得此衣已作八幅輪同囉惹娑縛隷羅訖多用吠嚕左曩及甘露於前帛上畫毗盧遮那如来及八大明如是畫已能作一切事若用此幢安曼拏羅南方作法能除設咄嚕若安西方能作息災若安北方能發遣設咄嚕若安東方能作愛別離苦若安東南隅能作一切事若安西南隅能作魑魅於此曼拏羅方隅等安前輪像持明者所作之法决定成就諸持明者隨儀作法須要了知二種曼拏羅内心觀空為出世法外畫作法即世間法如是二諦真俗等觀是則善解如来最上大乗儀軌能作一切方便利益之事

復次成就法持明者用摩蹬伽女屍行人於黒月十四日往屍陁林中作八箇佉你羅木橛以油及牛皮裹於木橛打於八方用屍坑内瓦礫屍灰屍炭作三角曼拏羅每角上畫一三义竪立於曼拏羅中間畫必隷多主三

塔下八九〇二

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　三一　濟

面六臂眉赤黄色眼目瑩淨利牙皷脣作驚畏十方相復於曼拏羅中依法安摩蹬伽女已持明者以五如来三昧藥及吠嚕左最等藥塗自身已起首作成就法持明者用五箇魚殺羊肉人肉於曼拏羅前安坐食魚肉等及飲酒已即誦大明求隨意成就法時摩蹬伽女經一時間作於大笑時有鬼等所化鷲鳥野狐鵂狐及鼠等圍遶曼拏羅作種種惡聲持明者見聞如是大悪祥瑞不得怖畏即告彼言善来汝女持明者用五種三昧藥及五甘露獻閼伽彼女受閼伽已現本相而住持明者告彼女言施我一切成就所有聖劒聖鉞斧羂索骨朵頻尼波羅輪羯拏野槍擣杵旗幡花鬘聖藥眼藥吠嚕左曩藥塗足藥及羅惹位乃至降伏夜义夜义女部多部多女巘馱哩嚩女天女龍女及羅刹女等如是一切願得成就尒時持明者復獻閼伽已所欲之事悉皆隨意諸持明人得成就已勿為自身利益安樂一切衆生如是持明者清淨勇猛心無畏者於諸佛前安慰稱讚唯發菩提心諸佛見已讚美行人善哉善哉汝能得於最上成就之法世間無有能破汝者復次成就法持明者先収一端正福相不損壞者人屍然後於黑月八日或十四日往屍陁林中或寺院内用屍炭屍灰瓦礫人骨同為粉畫一曼拏羅作四方四隅安四門樓用必嚕多鬘為嚴飾以人肉為幢安前人

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　四　濟

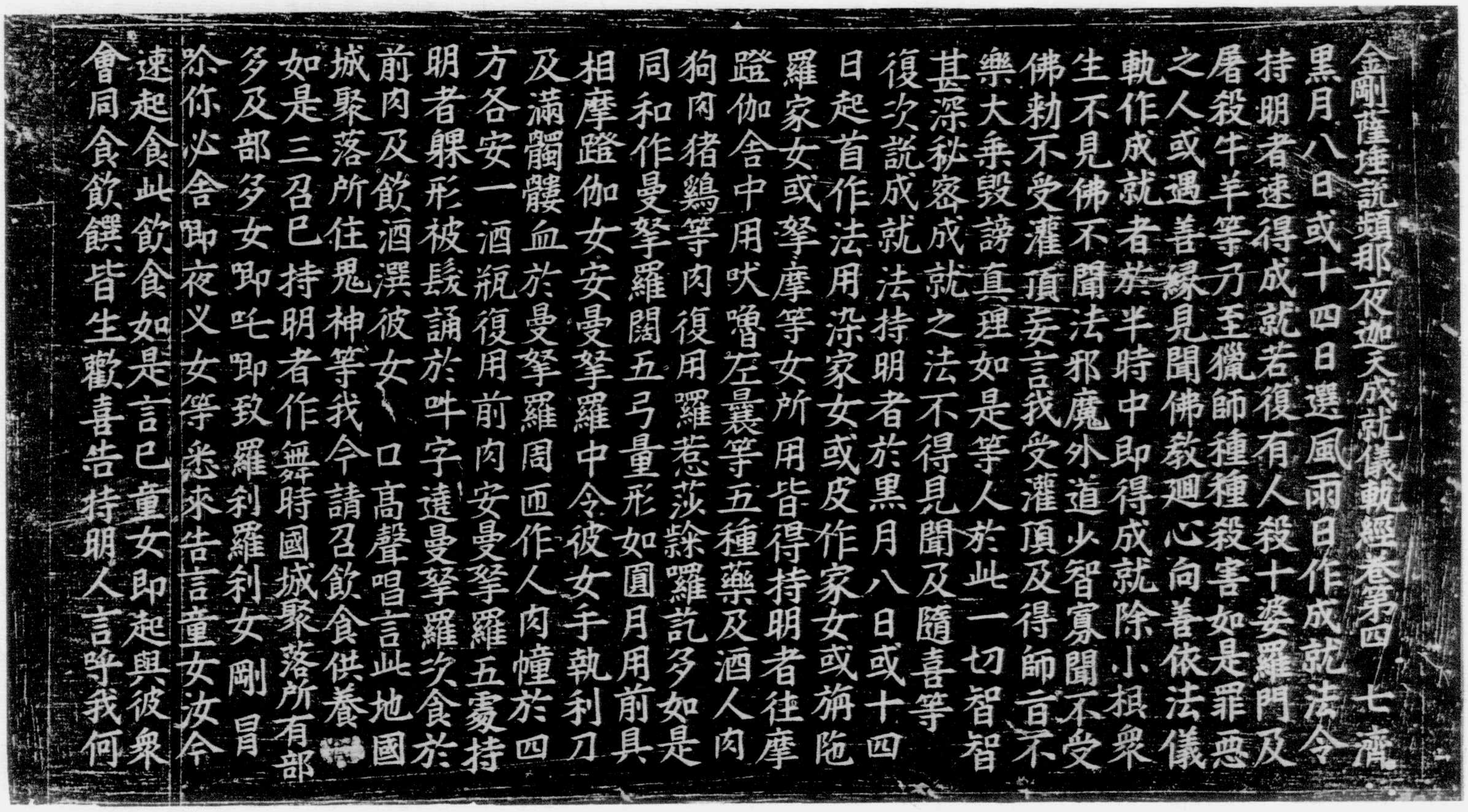
屍以紅色花供養然後求最上成就持明者於黑月八日或十四日躶形被髮用油及前藥等塗於自身即内觀空智不生不滅離於取捨外觀儀軌依法具足如是於黑月八日或十四日起首作法持明者手執利劒作大無畏相以左足踏前屍脣上專心顧視如前持誦已食於酒肉内心志求成就或半時一時二時中於曼拏羅四門次第出現必隷多及必隷多鬘内亦有諸必隷多各各現自本形作大悪賀賀等聲白持明者言汝於此處求何成就當為我說時持明者聞是語已作念所求中間時諸必隷多悉皆起立身長百千多羅樹高作大悪相持明者見此悪相不得恐怖但依三時而住告彼頻那夜迦天言汝今善來依我所願當施成就所有十方夜义羅刹鬼神等降伏承事皆隨我意乃至羅惹之位及彼聖劒寶棒箭鉤種種聖藥隱身通入大龍宮降阿蘇囉女巘馱哩嚩女夜义女天女持明天女等種種所求之事與我成就作是語已時持明者所願圓滿悉皆勾召降伏阿蘇囉等一切鬼神一切天女及聖藥等皆得自在無有難作如金剛薩埵而無有異

復次成就法持明者先擇作法成就之地或屍陁林中闘戰之地或努摩舍旃陁羅舍或四衢道三衢道或大自在天神祠内如是等處當須寂靜持明者畫一最上曼拏羅已求

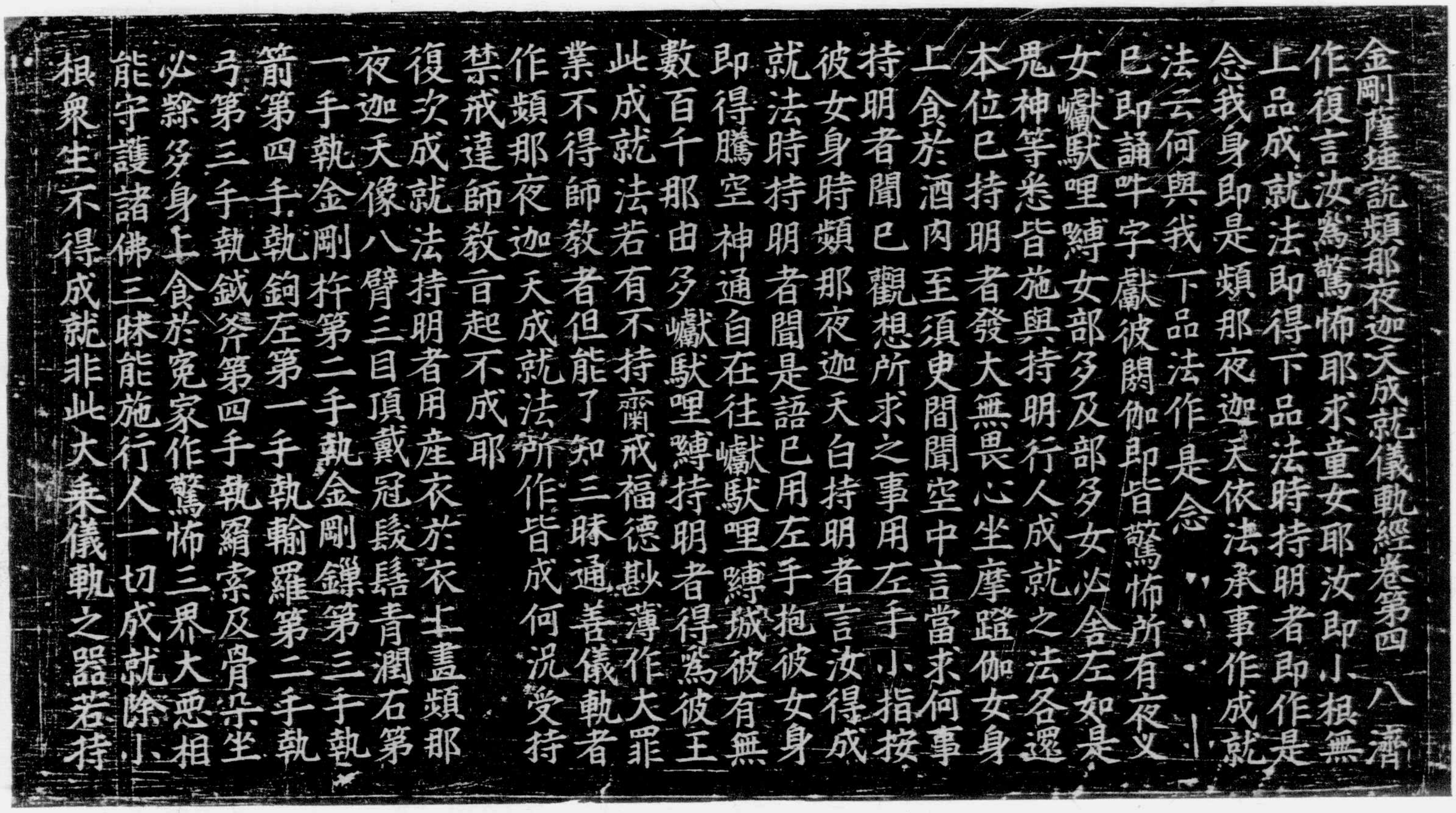
塔下八九〇三

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　五　濟
一無損壞摩蹬伽女屍莊嚴其身用尾目怛
羅塗彼女屍安於曼拏羅中心於曼拏羅東
西二方安撈嚕迦南北二方安賀娑多周匝
安烏那羅鬘外畫金剛界圍四隅安立四箭
持明者如是作曼拏羅已食五種三昧藥及
飲酒已獨自作法若用同伴人依法揀擇心
無怖畏斷除疑惑言行真實樂行布施堅固
不退具大智慧明了秘密先受觀頂住此三
昧者可得同作成就之法若不具前行非三
昧住者終不成就譬如食風而無所濟因行
既虧果報寧有是故持明者依此軌儀持誦
精熟必得成就時持明人於摩蹬伽女前起
首作法先用葷辛飲食為十方鬼神出生已
即用毗盧遮那五如來等五種三昧藥以
為飲食及塗自身已發清淨心勇猛無畏躶
形被髮於摩蹬伽女左邊而坐食人肉殺羊
肉飲酒持明者於此飲食心無二相離妄分
別食如非食作成就法彼摩蹬伽女心思馳
走時持明者知此法成復作儀法彼摩蹬伽
女忽然而立告持明者言善哉善哉善解妙
法持明者聞已不得共語時同作法人作大
無畏相問彼女言汝作何事彼女荅言持
明者未有教旨我無所作時摩蹬伽女見彼
默然作大戲笑所有十方必隸多鬘一切
亦作大笑告持明者言何不與意旨如
是言時同伴作法者手執人骨劒亦作大笑
作金剛步經行十方以劒盤旋時一切鬼

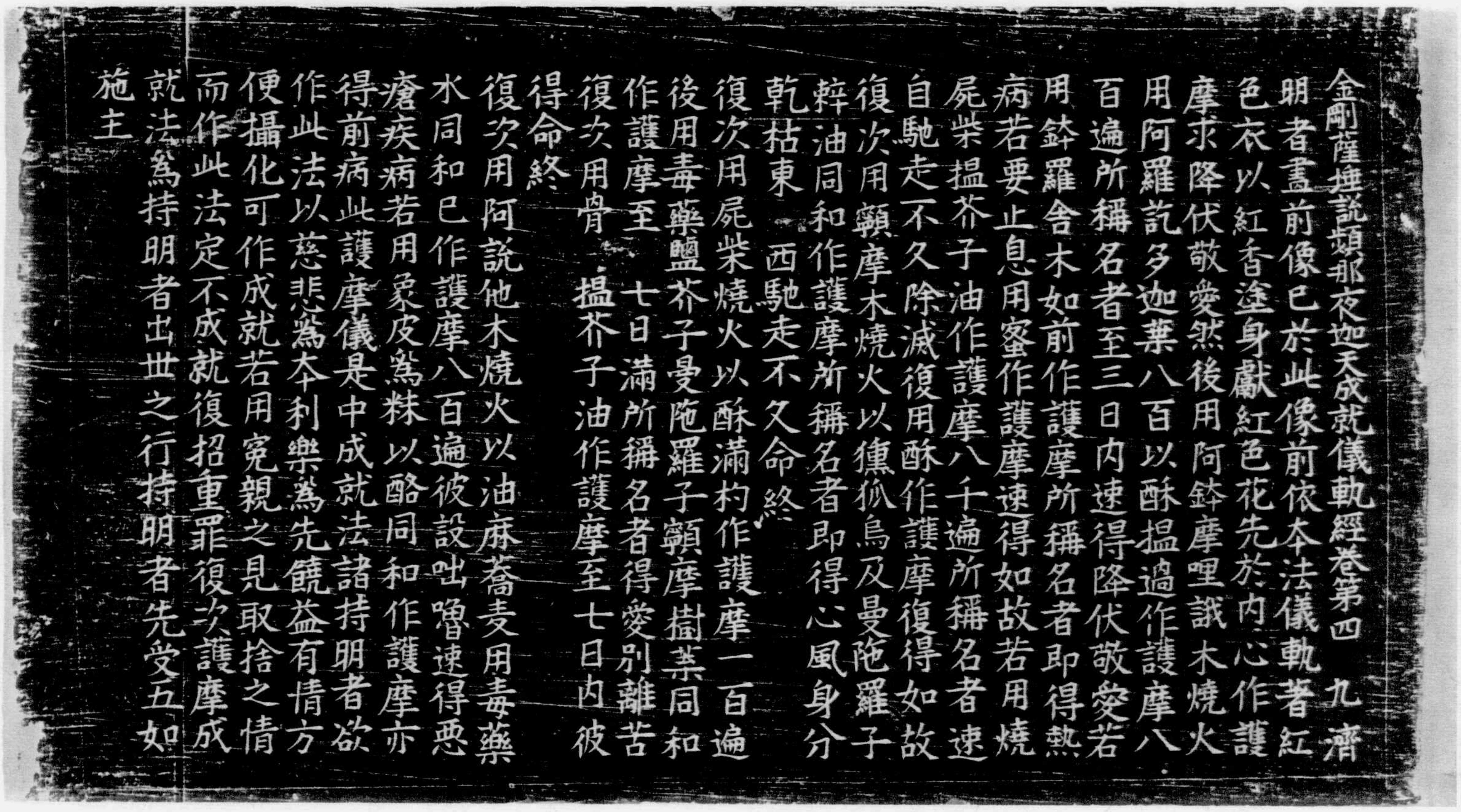
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　六　濟
神等見大聖劒滿虛空界從空来下吞斷本
身作大怖畏時持明者即誦發吒當食人肉
及殺羊肉飲酒已前一切鬼神等告持明
者言救護我等時持明者面向鬼神以左手
撫背而作安慰如前復食時摩蹬伽女言
汝得成就法一切所欲隨行人意持明者
即誦三吽字已復食如前時摩蹬伽女歡喜
親近推拓行人持明者發菩提心安住三昧
心無二相作此法已告同伴人言汝持座來
彼人聞已誦紇哩紇哩字而作歡喜之間現
自本身帶甲騎馬以手執劒即取劒出鞘作
大忿怒利牙齩脣誦三吽字時持明者即舒
右手向前接劒劒既入手具大神通騰空往
復一切自在所有眷屬及同伴人俱得神通
隨持明者往諸天界入彼八十俱胝持明天
女宮中彼諸天女與同伴人為眷屬承事當
得灌頂王位及其眷屬當受快樂騰空自在
於瞬息間從閻浮提界往西瞿耶尼北俱盧
洲東勝身洲已復過七重大海及七金山日
宮月宮至妙高山上乃至他化自在天那羅
延天如是復至崑崙山中入補陁落迦山見
觀自在菩薩於菩薩處聽聞妙法因緣成熟
得於世間最上成就所有世間虛空界內聖
劒持明天中此持明人得為彼主　一
復次成就法持明者用佉你羅木為劒或人
骨為劒以手執劒及婆哩也向三布吒已於



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　七　齊
黑月八日或十四日選風雨日作成就法令
持明者速得成就若復有人殺十婆羅門及
屠殺牛羊等乃至獵師種種殺害如是罪惡
之人或遇善緣見聞佛教廻心向善依法儀
軌作成就者於半時中即得成就除小根衆
生不見佛不聞法邪魔外道少智寡聞不受
佛勅不受灌頂妄言我受灌頂及得師言不
樂大乘毀謗真理如是等人於此一切智智
甚深秘密成就之法不得見聞及隨喜等
復次說成就法持明者於黑月八日或十四
日起首作法用染家女或皮作家女或旃陁
羅家女或拏摩等女所用皆得持明者往摩
蹬伽舍中用吠嚕左曩等五種藥及酒人肉
狗肉猪鷄等肉復用羅惹莎鎫羅訖多如是
同和作曼拏羅闊五弓量形如圓月用前具
相摩蹬伽女安曼拏羅中令彼女手執利刀
及滿髑髏血於曼拏羅周匝作人肉幢於四
方各安一酒瓶復用前肉安曼拏羅五處持
明者躶形被髮誦於吽字遶曼拏羅次食於
前肉及飲酒濮彼女口高聲唱言此地國
城聚落所住鬼神等我今請召飲食供養
如是三召已持明者作舞時國城聚落所有部
多及部多女叩吒叩致羅刹羅刹女剛冐
吤你必舍叩夜叉女等悉來告言童女汝今
速起食此飲食如是言已童女即起與彼衆
會同食飲饌皆生歡喜告持明人言呼我何



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　八　濟
作復言汝爲驚怖耶求童女耶汝即小根無
上品成就法即得下品法時持明者即作是
念我身即是頻那夜迦天依法承事作成就
法云何與我下品法作是念
已即誦吽字獻彼閼伽即皆驚怖所有夜叉
女巘馱哩縛女部多及部多女必舍左如是
鬼神等悉皆施與持明行人成就之法各還
本位已持明者發大無畏心坐摩蹬伽女身
上食於酒肉至須臾間聞空中言當求何事
持明者聞已觀想所求之事用左手小指按
彼女身時頻那夜迦天白持明者言汝得成
就法時持明者聞是語已用左手抱彼女身
即得騰空神通自在往巘馱哩縛城彼有無
數百千那由多巘馱哩縛持明者得爲彼王
此成就法若有不持齋戒福德尠薄作大罪
業不得師教者但能了知三昧通善儀軌者
作頻那夜迦天成就法所作皆成何況受持
禁戒違師教旨起不成耶
復次成就法持明者用產衣於衣上畫頻那
夜迦天像八臂三目頂戴冠髮髻青潤石第
一手執金剛杵第二手執金剛鏁第三手執
箭第四手執鉤左第一手執輪羅第二手執
弓第三手執鉞斧第四手執羂索及骨朵坐
必鎫多身上食於冤家作驚怖三界大惡相
能守護諸佛三昧能施行人一切成就除小
根衆生不得成就非此大乘儀軌之器若持



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　九　濟

明者盡前像已於此像前依本法儀軌著紅色衣以紅香塗身獻紅色花先於內心作護摩求降伏敬愛然後用阿鉢摩哩誐木燒火用阿羅訖多迦葉八百以酥搵過作護摩八百遍所稱名者至三日內速得降伏敬愛若用鉢羅舍木如前作護摩所稱名者即得熱病若要止息用蜜作護摩速得如故若用燒屍柴搵芥子油作護摩八千遍所稱名者速自馳走不久除滅復用酥作護摩復得如故

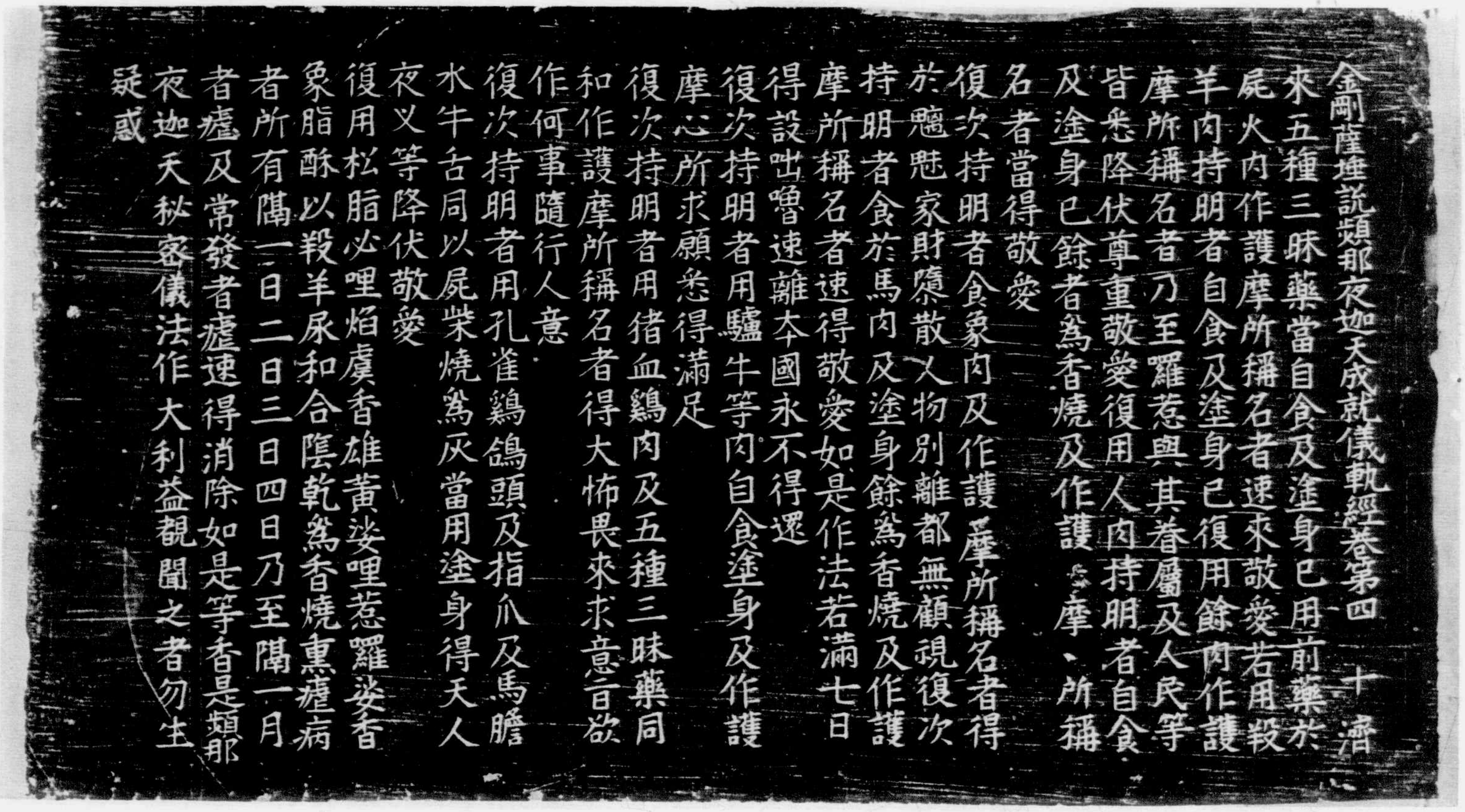
復次用顛摩木燒火以僬狐鳥及曼陁羅子粹油同和作護摩所稱名者即得心風身分乾枯東　西馳走不久命終

復次用屍柴燒火以酥滿杓作護摩一百遍後用毒藥鹽芥子曼陁羅子顛摩樹葉同和作護摩至　七日滿所稱名者得愛別離苦

復次用骨　搵芥子油作護摩至七日內彼得命終

復次用阿說他木燒火以油麻蕎麥用毒藥水同和已作護摩八百遍彼設咄嚕速得惡瘡疾病若用象皮爲粖以酪同和作護摩亦得前病此護摩儀是中成就法諸持明者欲作此法以慈悲爲本利樂爲先饒益有情方便攝化可作成就若用冤親之見取捨之情而作此法定不成就復招重罪復次護摩成就法爲持明者出世之行持明者先受五如

施主



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　十　濟

來五種三昧藥當自食及塗身已用前藥於屍火內作護摩所稱名者速來敬愛若用殺羊肉持明者自食及塗身已復用餘肉作護摩所稱名者乃至羅惹與其眷屬及人民等皆悉降伏尊重敬愛復用人肉持明者自食及塗身已餘者爲香燒及作護摩、所稱名者當得敬愛

復次持明者食象肉及作護摩所稱名者得於魑魅家財饒散又物別離都無顧視復次持明者食於馬肉及塗身餘爲香燒及作護摩所稱名者速得敬愛如是作法若滿七日得設咄嚕速離本國永不得還

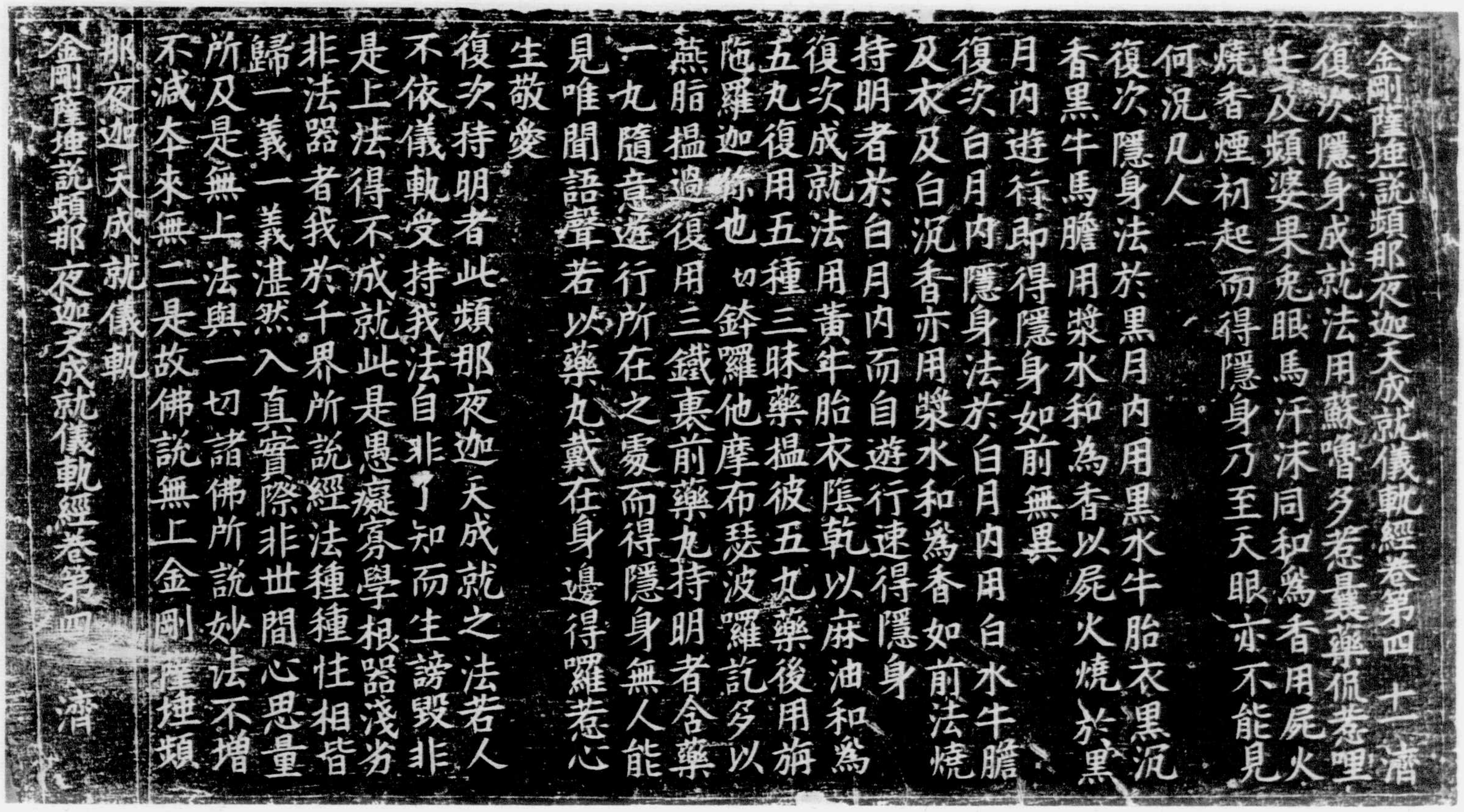
復次持明者用驢牛等肉自食塗身及作護摩心所求願悉得滿足

復次持明者用猪血鷄肉及五種三昧藥同和作護摩所稱名者得大怖畏來求意旨欲作何事隨行人意

復次持明者用孔雀鷄鴿頭及指爪及馬膽水牛舌同以屍柴燒爲灰當用塗身得天人夜叉等降伏敬愛

復用松脂必哩焰虞香雄黃娑哩惹羅娑香象脂酥以殺羊尿和合陰乾爲香燒熏瘧病者所有隔一日二日三日四日乃至隔一月者瘧及常發者瘧速得消除如是等香是頻那夜迦天秘密儀法作大利益覩聞之者勿生疑惑

塔下八九一〇



金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　十一　濟

復次隱身成就法用蘇嚕多惹曩藥佩惹哩迦及頻婆果兎眼馬汗沫同和爲香用屍火燒香煙初起而得隱身乃至天眼亦不能見何況凡人

復次隱身法於黑月內用黑水牛胎衣黑沉香黑牛馬膽用漿水和為香以屍火燒於黑月內遊行即得隱身如前無異

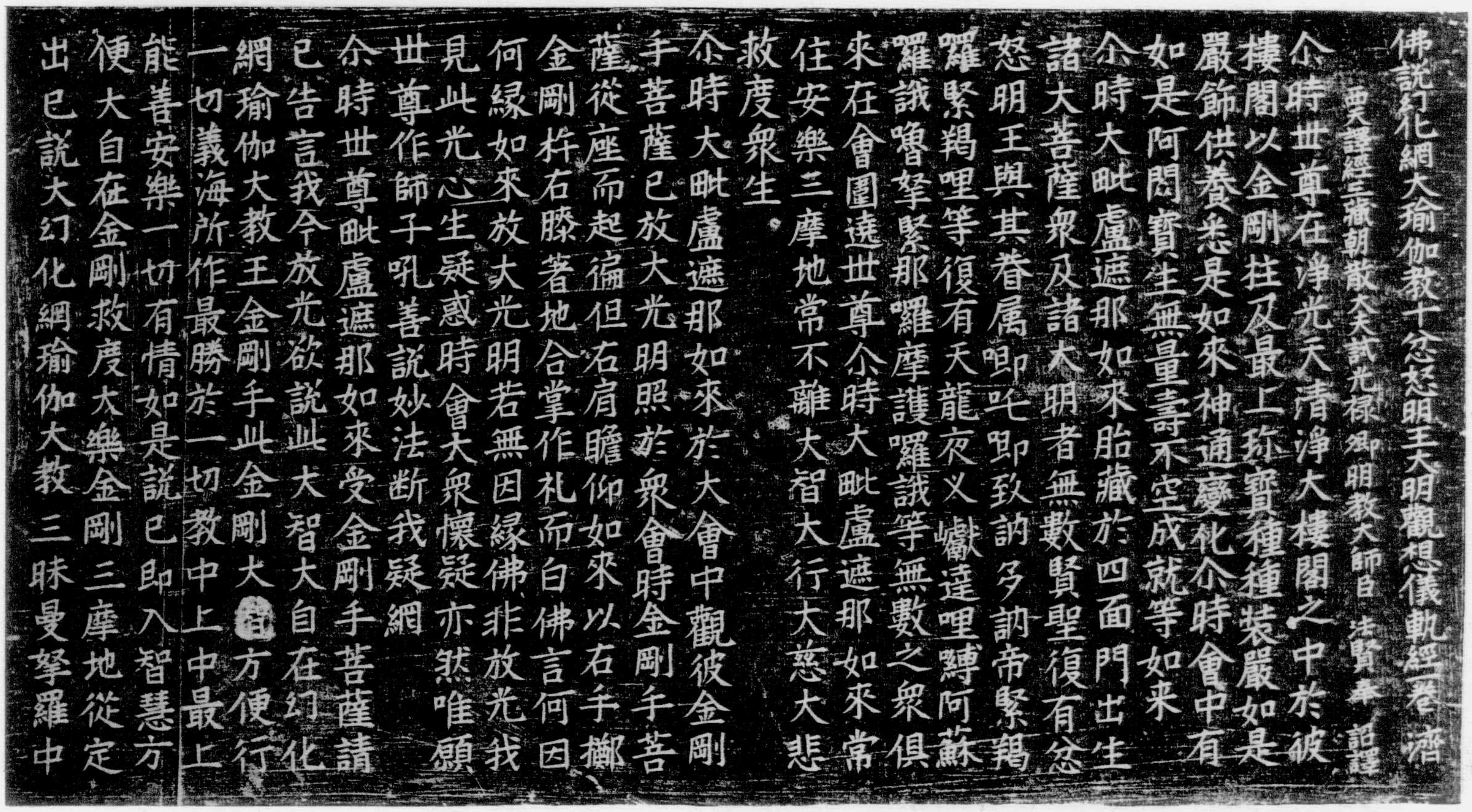
復次白月內隱身法於白月內用白水牛膽及衣及白沉香亦用漿水和爲香如前法燒持明者於白月內而自遊行速得隱身

復次成就法用黃牛胎衣陰乾以麻油和爲五丸復用五種三昧藥搵彼五丸藥後用旃陁羅迦絲也（切）鉢囉他摩布瑟波囉訖多以燕脂搵過復用三鐵裹前藥丸持明者含藥一丸隨意遊行所在之處而得隱身無人能見唯聞語聲若以藥丸戴在身邊得囉惹心生敬愛

復次持明者此頻那夜迦天成就之法若人不依儀軌受持我法自非了知而生謗毀非是上法得不成就此是愚癡寡學根器淺劣非法器者我於千界所說經法種種性相皆歸一義一義湛然入真實際非世間心思量所及是無上法與一切諸佛所說妙法不增不減本來無二是故佛說無上金剛薩埵頻那夜迦天成就儀軌

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　濟

塔下八九一一



佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經卷　濟

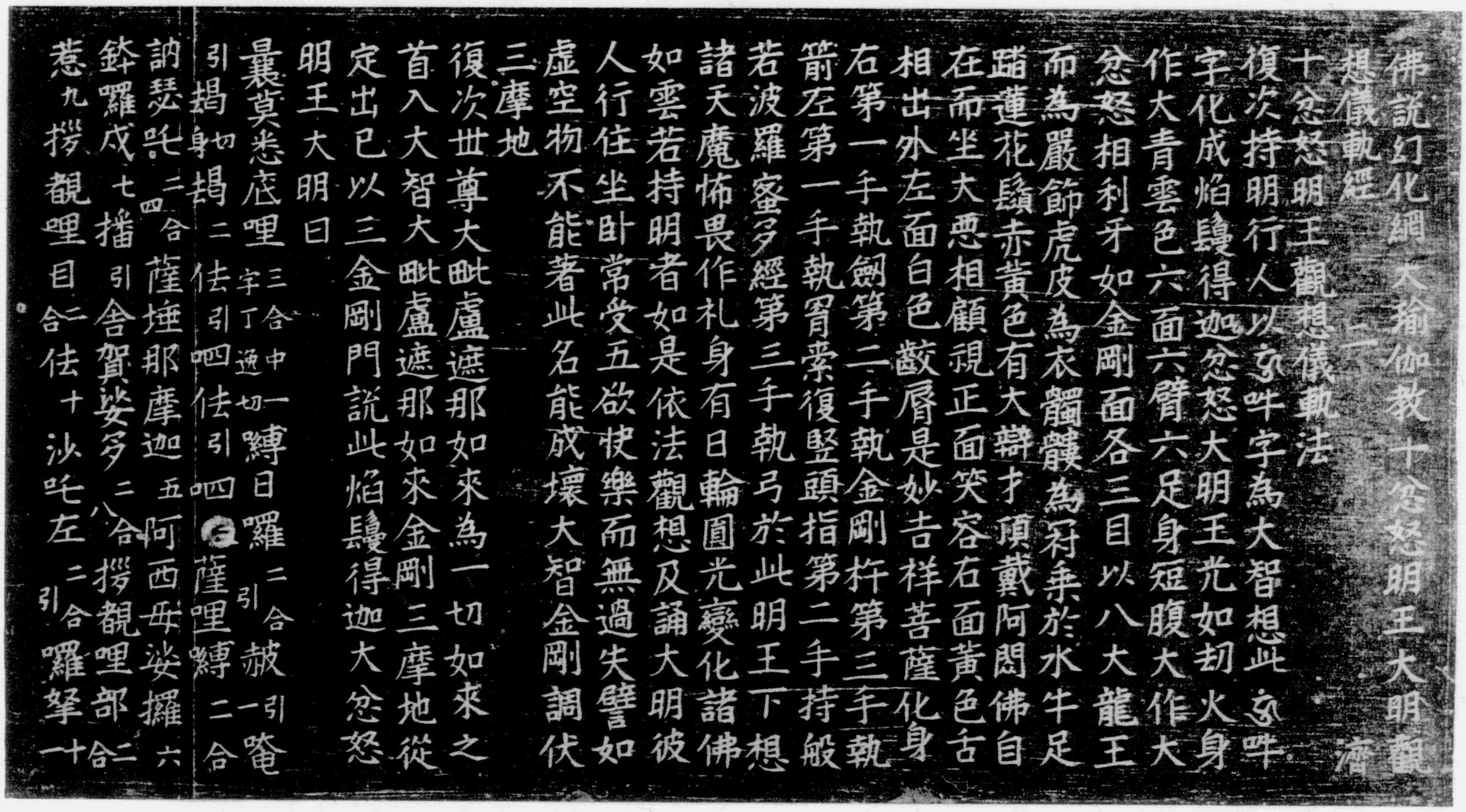
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊在淨光天清淨大樓閣之中於彼樓閣以金剛柱及最上珎寶種種裝嚴如是嚴飾供養悉是如來神通變化尒時會中有如是阿閦寶生無量壽不空成就等如来

尒時大毗盧遮那如來胎藏於四面門出生諸大菩薩衆及諸大明者無數賢聖復有忿怒明王與其眷屬唧吒唧致訥多訥帝緊羯囉緊羯哩等復有天龍夜叉巘達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那羅摩護囉誐等無數之衆俱來在會圍遶世尊尒時大毗盧遮那如來常住安樂三摩地常不離大智大行大慈大悲救度衆生。

尒時大毗盧遮那如來於大會中觀彼金剛手菩薩已放大光明照於衆會時金剛手菩薩從座而起偏但右肩瞻仰如來以右手擲金剛杵右膝著地合掌作礼而白佛言何因何緣如來放大光明若無因緣佛非放光我見此光心生疑惑時會大衆懷疑亦然唯願世尊作師子吼善說妙法斷我疑網

尒時世尊毗盧遮那如來受金剛手菩薩請已告言我今放光欲說此大智大自在幻化網瑜伽大教王金剛手此金剛大智方便行一切義海所作最勝於一切教中上中最上能善安樂一切有情如是說已即入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地從定出已說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中



佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀　濟

想儀軌經　二

十忿怒明王觀想儀軌法

復次持明行人以[illegible]吽字為大智想此[illegible]吽字化成焰鬘得迦忿怒大明王光如刧火身作大青雲色六面六臂六足身短腹大作大忿怒相利牙如金剛面各三目以八大龍王而為嚴飾虎皮為衣髑髏為冠乗於水牛足踏蓮花鬚赤黃色有大辯才頂戴阿閦佛自在而坐大惡相顧視正面笑容右面黃色舌相出外左面白色齩脣是妙吉祥菩薩化身右第一手執劒第二手執金剛杵第三手執箭左第一手執羂索復竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓於此明王下想諸天魔怖畏作礼身有日輪圓光變化諸佛如雲若持明者如是依法觀想及誦大明彼人行住坐卧常受五欲快樂而無過失譬如虛空物不能著此名能成壞大智金剛調伏三摩地

復次世尊大毗盧遮那如來為一切如來之首入大智大毗盧遮那如來金剛三摩地從定出已以三金剛門說此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰

曩莫悉底哩（三合中字丁逸切一）嚩日囉（二合引）赦（引一）唵（引）揭（身切）揭（二）佉（引）呬佉（引）呬（三）薩哩嚩（二合）訥瑟吒（二合四）薩埵那摩迦（五）阿西毋娑攞（六）鉢囉戍（七）播（引）舍賀娑多（二合八）撥覩哩部（二合）惹（九）撥覩哩目（二合）佉（十）沙吒左（二合引）囉拏（十一）

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經

阿誐蹉阿（引）誐蹉（十二）薩哩嚩（二合）訥瑟吒（二合十三）鉢囉（二合引）拏（引）鉢賀（引）哩拏（十四）摩賀（引）尾覲曩（二合十五）伽（引）怛迦（十六）尾訖哩（二合）路（引）曩曩（十七）薩哩嚩（二合）部（引）多（十八）嚩商羯囉（十九）阿吒吒賀（引）娑（二十）曩（引）祢你（引二十一）麼也（二合引）伽囉（二合）左哩摩（二合二十二）你嚩（引）娑曩（二十三）俱嚕俱嚕（二十四）薩哩嚩（二合）羯哩摩（二合）親曩親曩（二十五）薩哩嚩（二合）滿怛囉（二合引）頻那頻那（二十六）波囉母捺囉（二合引二十七）阿（引）羯哩沙（二合）野（二十八）阿羯哩沙（二合）野（二十九）薩哩嚩（二合）部（引）旦（引三十）你哩摩（二合）他（三十一）你哩摩（二合）他（三十二）薩哩嚩（二合）訥瑟鶻（二合引三十三）鉢囉（二合）吠（引武每切）舍野（三十四）鉢囉（二合）吠（引）舍野（三十五）曼拏攞滿提曳（二合引三十六）吠（引）嚩蕟多（三十七）吽（去）尾旦（引）怛羯囉（三十八）俱嚕俱嚕（三十九）摩摩（引）迦（引）哩煬（二合）（四十）賀曩賀曩（四十一）那賀那賀（四十二）鉢左鉢左（四十三）摩（引）尾藍麼野（四十四）摩（引）尾藍麼野（四十五）摩摩三摩野（四十六）摩努娑摩（二合）囉（四十七）吽（引）吽（引四十八）癹吒（半音）癹吒（半音四十九）娑怖（二合引）吒野（五十）娑怖（二合引）吒野（五十一）薩哩嚩（二合引）商（五十二引）波哩布（引）囉迦（五十三）呬（引）呬（引）婆誐鑁（五十四）緊唧囉（引）野洗（五十五）摩摩薩哩嚩（二合引）哩他（二合五十六）娑（引）達野娑嚩（二合引）賀（引五十七）

尒時大毗盧遮那如來說此大明已一切諸佛大威德菩薩歎未曾有唯念大金剛毗盧遮那佛如見此大智大變化金剛大忿怒焰鬘得迦大威力出世如是持明者依法結界

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　四　濟

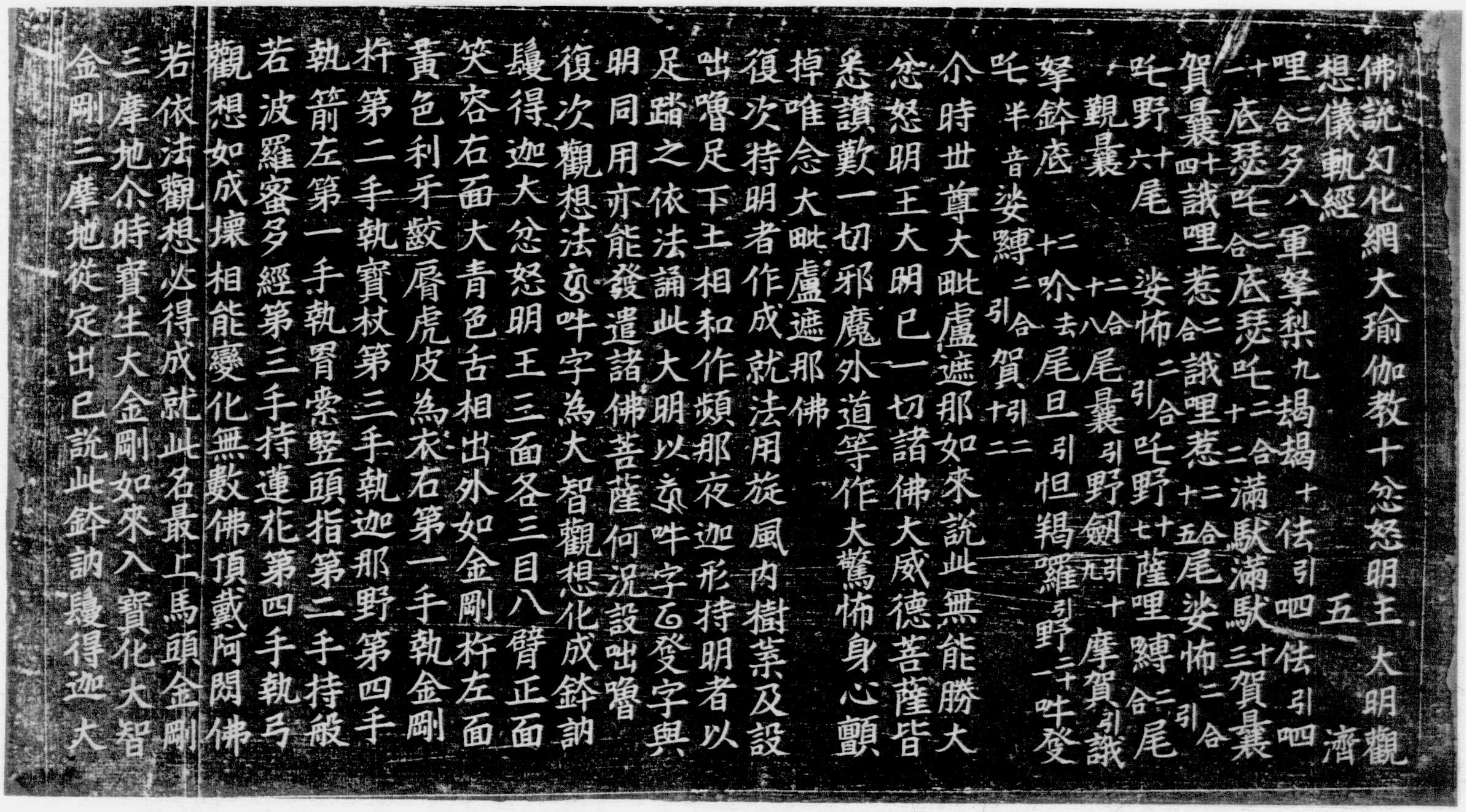
能除諸惡而為最上

復次持明者作成就法當用自死人髑髏取只一片圓滿而成者及兩耳通過者堪為作法若兩片成髑髏及兩耳不通過不堪作法取設咄嚕足下土為塗作設咄嚕形入於髑髏內持明者以足踏之誦此大明勾召速來依此觀想而自降伏

尒時世尊大毗盧遮那金剛如來復說無能勝大忿怒明王觀想法丂鉢囉字為大智觀想丂鉢囉字化成無能勝大忿怒明王三面各三目六臂身黃色日輪圓光廣大照耀自在而住以八大龍王為裝嚴正面笑容右面大青色微有忿怒相左面白色齩脣現大惡相右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執箭左第一手執羂索復竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓如是觀想而作成壞之相頂戴阿閦佛若依法持誦速成正覺此名無能勝大智金剛三摩地

尒時世尊大毗盧遮那如來說此觀想已入大不空成就金剛首甘露忿怒金剛三摩地從定出已以三金剛門說此無能勝大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱（引）喃（引一）曩謨（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱（引）野（二）摩賀（引）能瑟吒嚕（二合引）怛羯（二合）吒（三）陪囉嚩（引）野（四）遏西母娑攞（五）鉢囉戍播（引）舍（六）賀娑路（二合引）野（七）唵（引）阿審



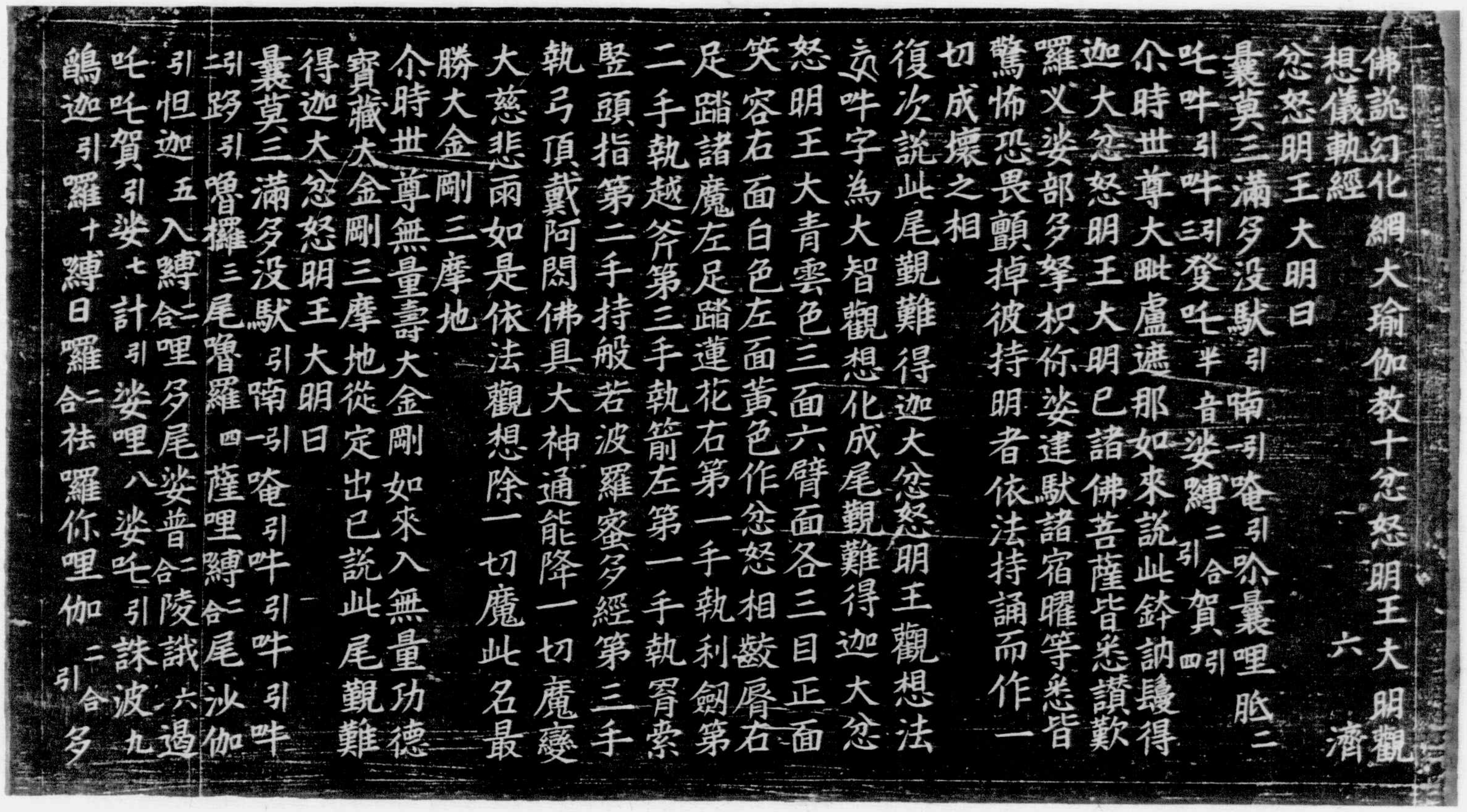
佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　五　　濟

哩（二合）多（八）軍拏梨（九）揭揭（十）佉（引）呬佉（引）呬（十一）底瑟吒（二合）底瑟吒（二合十二）滿馱滿馱（十三）賀曩賀曩（十四）誐哩惹（二合）誐哩惹（二合十五）尾娑怖（二合引）吒野（十六）尾娑怖（二合引）吒野（十七）薩哩縛（二合）尾覲曩（二合十八）尾曩（引）野劒（引十九）摩賀（引）誐拏鉢底（二十）你（去）尾旦（引）怛羯囉（引）野（二十一）吽發吒（半音）娑縛（二合引）賀（引二十二）

尒時世尊大毗盧遮那如來說此無能勝大忿怒明王大明已一切諸佛大威德菩薩皆悉讚歎一切邪魔外道等作大驚怖身心顫掉唯念大毗盧遮那佛

復次持明者作成就法用旋風內樹葉及設咄嚕足下土相和作頻那夜迦形持明者以足踏之依法誦此大明以唵吽字乙發字與明同用亦能發遣諸佛菩薩何況設咄嚕

復次觀想法唵吽字為大智觀想化成鉢訥鬘得迦大忿怒明王三面各三目八臂正面笑容右面大青色舌相出外如金剛杵左面黃色利牙齩脣虎皮為衣右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執迦那野第四手執箭左第一手執罥索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手持蓮花第四手執弓觀想如成壞相能變化無數佛頂戴阿閦佛若依法觀想必得成就此名最上馬頭金剛三摩地尒時寶生大金剛如來入寶化大智金剛三摩地從定出已說此鉢訥鬘得迦大



佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　六　　濟

忿怒明王大明曰

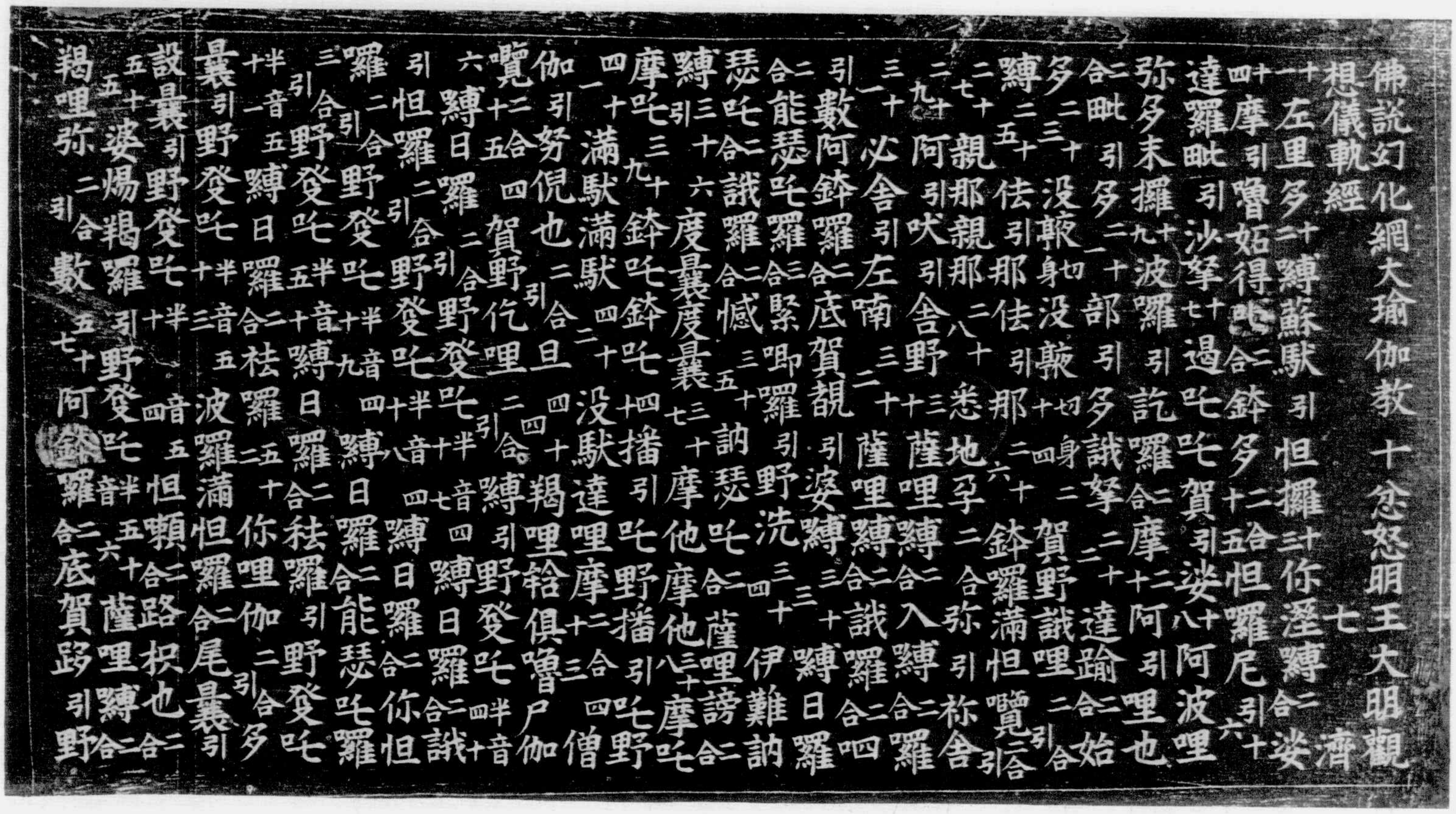
曩莫三滿多沒馱（引）喃（引一）唵（引）你曩哩胝（二）吒吽（引）吽（引三）發吒（半音）娑縛（二合引）賀（引四）

尒時世尊大毗盧遮那如來說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明已諸佛菩薩皆悉讚歎囉乂娑部多拏枳你娑建馱諸宿曜等悉皆驚怖恐畏顫掉彼持明者依法持誦而作一切成壞之相

復次說此尾覲難得迦大忿怒明王觀想法唵吽字為大智觀想化成尾覲難得迦大忿怒明王大青雲色三面六臂面各三目正面笑容右面白色左面黃色作忿怒相齩脣右足踏諸魔左足踏蓮花右第一手執利劒第二手執越斧第三手執箭左第一手執罥索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓頂戴阿閦佛具大神通能降一切魔變大慈悲雨如是依法觀想除一切魔此名最勝大金剛三摩地

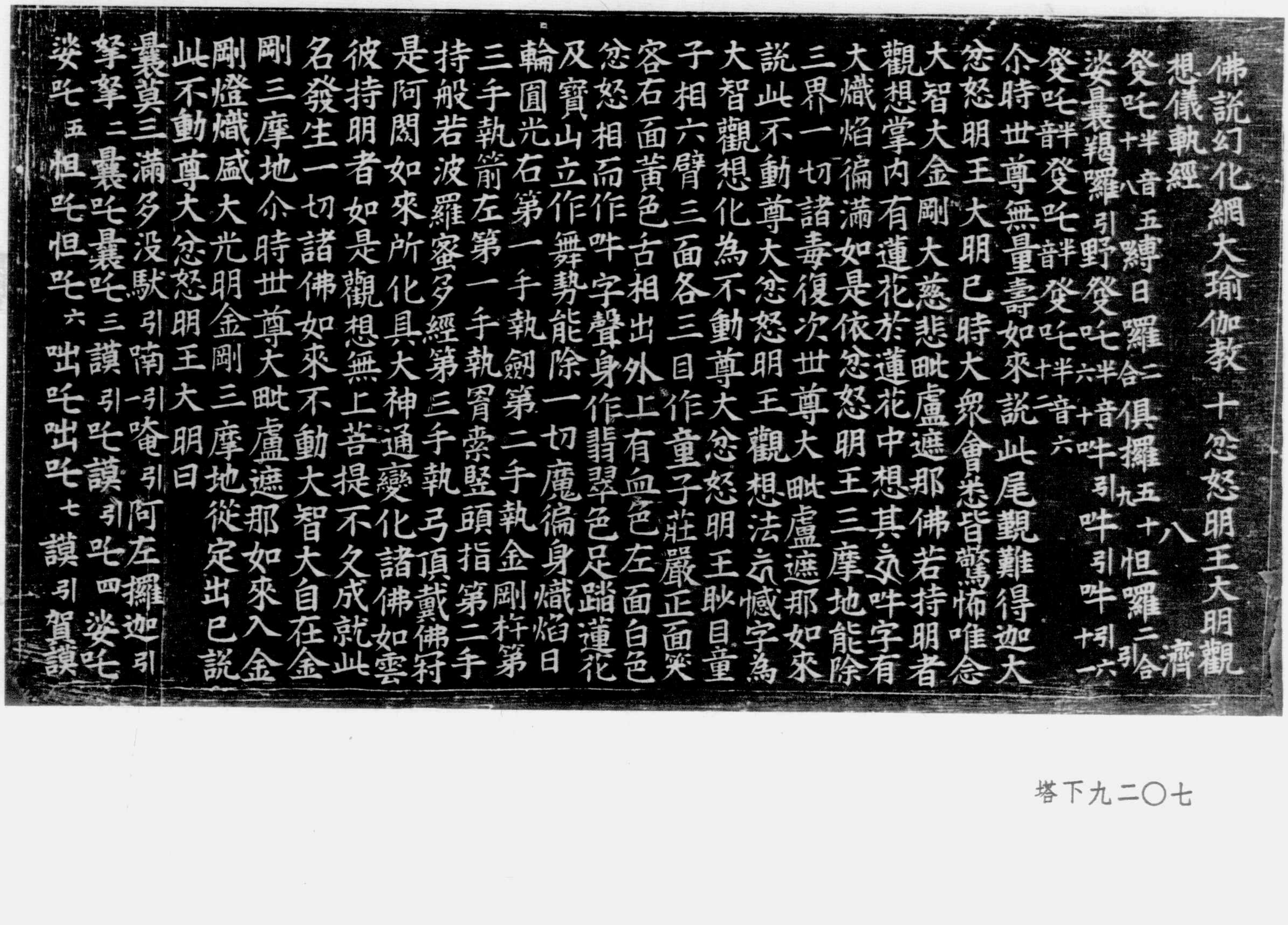
尒時世尊無量壽大金剛如來入無量功德寶藏大金剛三摩地從定出已說此尾覲難得迦大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱（引）喃（引一）唵（引）吽（引）吽（引）吽（引二）路（引）嚕攞（三）尾嚕羅（四）薩哩縛（二合）尾沙伽（引）怛迦（五）入縛（二合）哩多尾娑普（二合）陵誐（六）遏吒吒賀（引）娑（七）計（引）娑哩（八）娑吒（引）誅波（九）鵮迦（引）羅（十）縛日囉（二合）袪羅你哩伽（二合引）多



佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀
想儀軌經　七　濟

（十一）左里多（十二）嚩蘇馱（引）怛攞（十三）你澀嚩（二合）娑（十四）摩（引）嚕姤得吒（二合）鉢多（二合十五）怛囉尼（引十六）達囉毗（引）沙拏（十七）過吒吒賀（引）娑（十八）阿波哩弥多末攞（十九）波囉（引）訖囉（二合）摩（二十）阿（引）哩也（二合）毗（引）多（二十一）部（引）多誐拏（二十二）達踰（二合）始多（二十三）沒馱（切身）沒馱（切身二十四）賀野誐哩（二合引）嚩（二十五）佉（引）那佉（引）那（二十六）鉢囉滿怛覽（二合引）（二十七）親那親那（二十八）悉地孕（二合）弥（引）祢舍（引）（二十九）阿（引）吠（引）舍野（三十）薩哩嚩（二合）入嚩（二合）囉（三十一）必舍（引）左喃（三十二）薩哩嚩（二合）誐囉（二合）呬（引）數阿鉢囉（二合）底賀覲（引）娑嚩（三十三）嚩日囉（二合）能瑟吒囉（三合）緊唧囉（引）野洗（三十四）伊難訥瑟吒（二合）誐囉（二合）憾（三十五）訥瑟吒（二合）薩哩謗（二合）嚩（引三十六）度曩度曩（三十七）摩他摩他（三十八）摩吒摩吒（三十九）鉢吒鉢吒（四十）播（引）吒野播（引）吒野（四十一）滿馱滿馱（四十二）沒馱達哩摩（二合四十三）僧伽（引）努倪也（二合引）旦（四十四）羯哩鈴俱嚕戶伽覽（二合四十五）賀野仡哩（二合引）嚩（引）野發吒（半音四十六）嚩日囉（二合引）野發吒（半音四十七）嚩日囉（二合）誐（引）怛囉（二合引）野發吒（半音四十八）嚩日囉（二合）你怛囉（二合引）野發吒（半音四十九）嚩日囉（二合）能瑟吒囉（三合引）野發吒（半音五十）嚩日囉（二合）祛囉（引）野發吒（半音五十一）嚩日囉（二合）祛囉（五十二）你哩伽（二合引）多曩（引）野發吒（半音五十三）波囉滿怛囉（二合）尾曩（引）設曩（引）野發吒（半音五十四）怛頼（二合）路枳也（二合）（五十五）娑煬羯囉（引）野發吒（半音五十六）薩哩嚩（二合）羯哩弥（二合引）數（五十七）阿鉢囉（二合）底賀跢（引）野（二合）



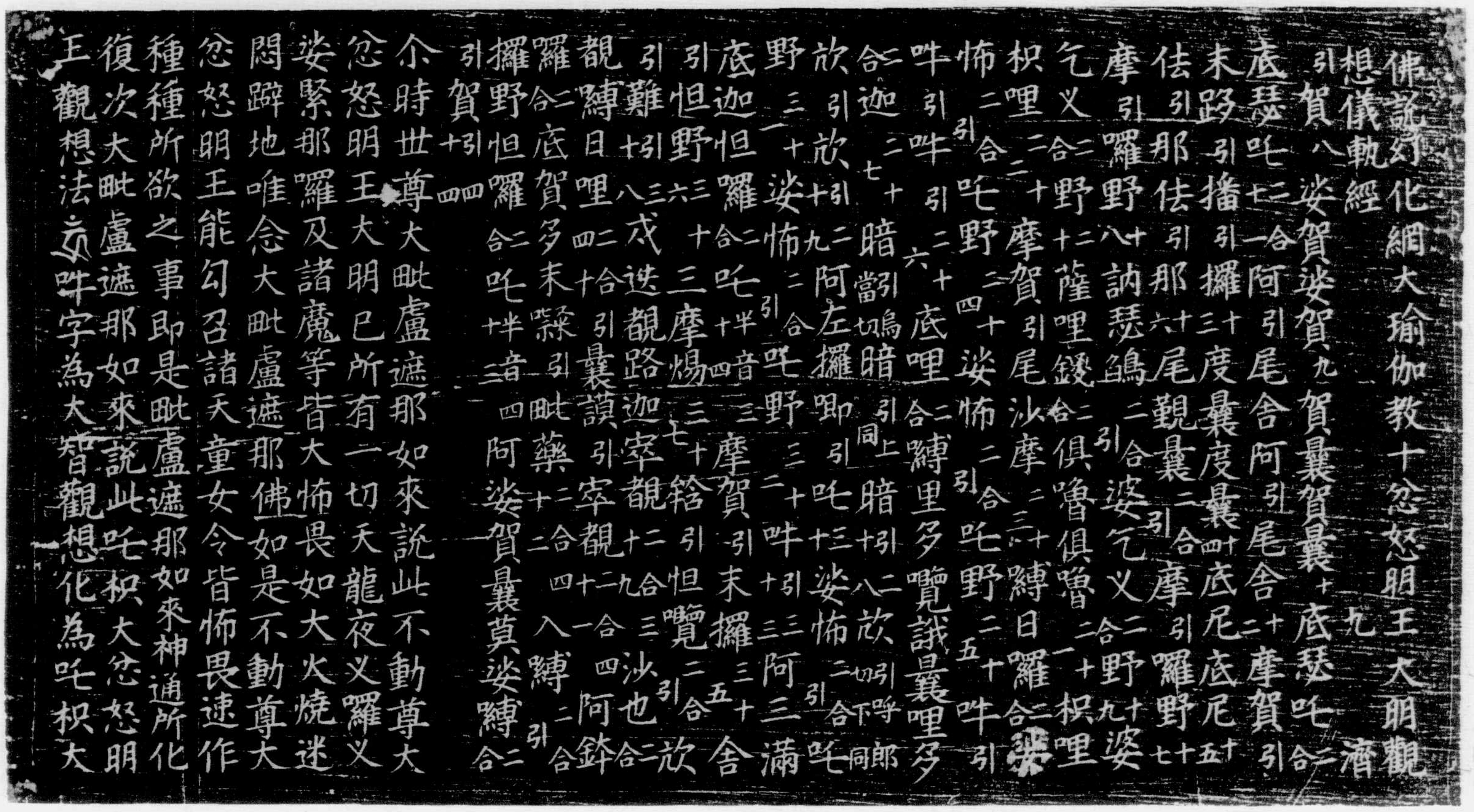
佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀
想儀軌經　八　濟

發吒（半音五十八）嚩日囉（二合）俱攞（五十九）怛囉（二合引）娑曩羯囉（引）野發吒（半音六十）發吒（半音六十一）吽（引）吽（引）吽（引六十二）

介時世尊無量壽如來說此尾覲難得迦大忿怒明王大明已時大衆會悉皆驚怖唯念大智大金剛大慈悲毗盧遮那佛若持明者觀想掌內有蓮花於蓮花中想其久吽字有大熾焰徧滿如是依忿怒明王三摩地能除三界一切諸毒復次世尊大毗盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王觀想法亢憾字為大智觀想化為不動尊大忿怒明王眇目童子相六臂三面各三目作童子莊嚴正面笑容右面黃色舌相出外上有血色左面白色忿怒相而作舞勢能除一切魔偏身熾焰日及寶山立作吽字聲身作翡翠色足踏蓮花輪圓光右第一手執劒第二手執金剛杵第三手執箭左第一手執胃索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓頂戴佛冠是阿閦如來所化具大神通變化諸佛如雲彼持明者如是觀想無上菩提不久成就此名發生一切諸佛如來不動大智大自在金剛三摩地介時世尊大毗盧遮那如來入金剛燈熾盛大光明金剛三摩地從定出已說此不動尊大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱（引）南（引一）唵（引）阿左攞迦（引）拏拏（二）曩吒曩吒（三）謨（引）吒謨（引）吒（四）娑吒娑吒（五）怛吒怛吒（六）咄吒咄吒（七）謨（引）賀謨

塔下九二〇七

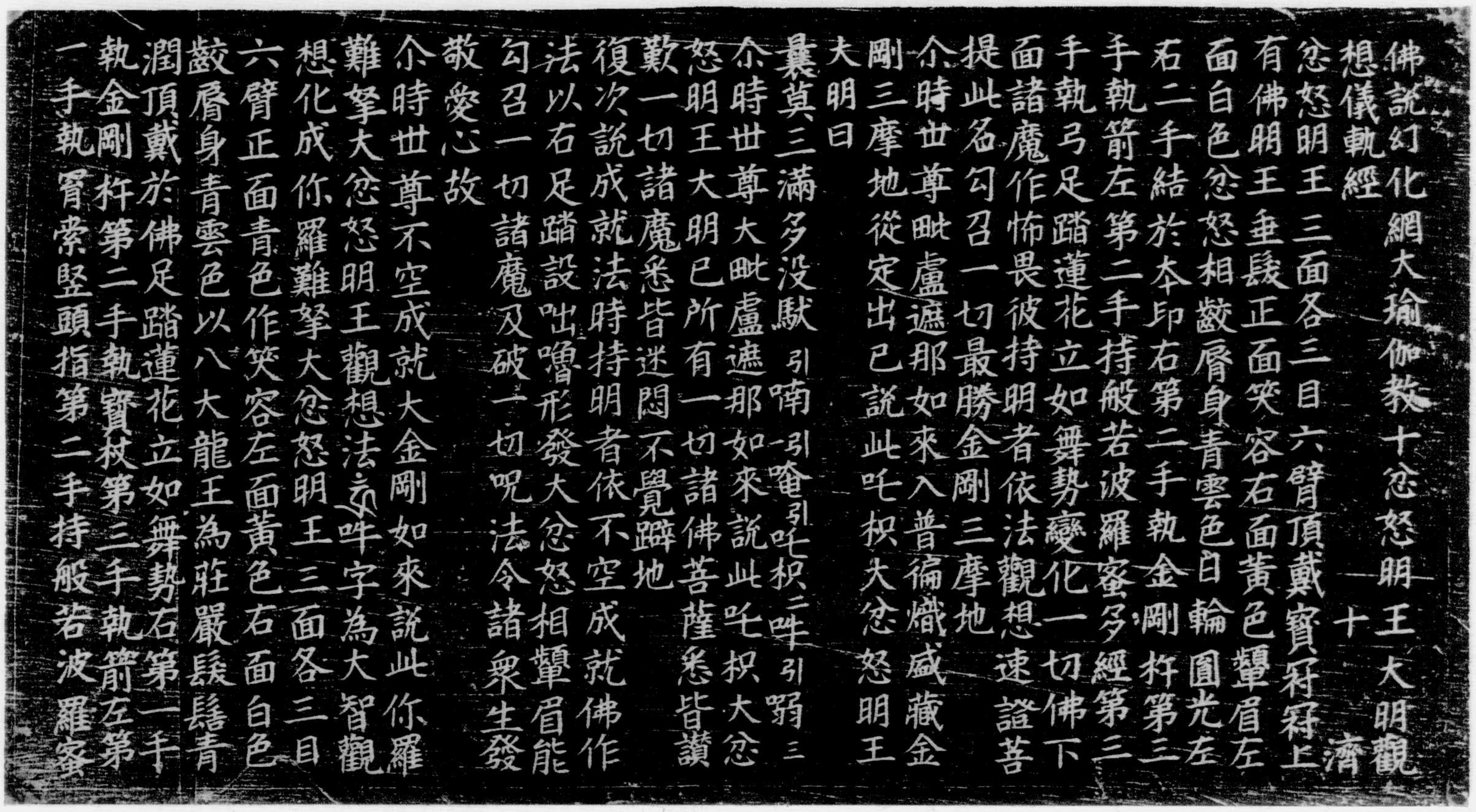


佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　九　濟

（引）賀（八）娑賀娑賀（九）賀曩賀曩（十）底瑟吒（二合引）底瑟吒（二合十一）阿（引）尾舍阿（引）尾舍（十二）摩賀（引）末路（引）播（引）擺（十三）度曩度曩（十四）底尼底尼（十五）佉（引）那佉（引）那（十六）尾覲曩（二合）摩（引）囉野（十七）摩（引）囉野（十八）訥瑟鴿（二合引）娑（引）乞义（二合）野（十九）娑乞义（二合）野（二十）薩哩鑁（二合）俱嚕俱嚕（二十一）枳哩枳哩（二十二）摩賀（引）尾沙摩（二十三）嚩日囉（二合）娑怖（二合引）吒野（二十四）娑怖（二合引）吒野（二十五）吽（引）吽（引）吽（引二十六）底哩（二合）嚩里多覽誐曩哩多（二合）迦（二十七）暗（引烏當切）暗（引同上）暗（引二十八）欣（引呼郎切下同）欣（引）欣（引二十九）阿左擺唧（引）吒（三十）娑怖（二合）吒野（三十一）娑怖（二合引）吒野（三十二）吽（引三十三）阿三滿底迦怛囉（二合）吒（半音三十四）摩賀（引）末擺（三十五）舍（引）怛野（三十六）三摩惕（三十七）鈴（引）怛覽（二合引）欣（引）難（引三十八）戍迭觀路迦窣觀（二合三十九）沙也（二合）覲嚩日哩（二合引四十）曩讃（引）窣觀（二合四十一）阿鉢囉（二合）底賀多末喙（引）毗藥（二合四十二）入嚩（二合引）擺野怛囉（二合）吒（半音四十三）阿娑賀曩莫娑嚩（二合引）賀（引四十四）

介時世尊大毗盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王大明已所有一切天龍夜义囉义娑緊那囉及諸魔等皆大怖畏如大火燒迷悶躃地唯念大毗盧遮那佛如是不動尊大忿怒明王能勾召諸天童女令皆怖畏速作種種所欲之事即是毗盧遮那如來神通所化

復次大毗盧遮那如來說此吒枳大忿怒明王觀想法𑖮𑖳𑖽吽字為大智觀想化為吒枳大



佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　十　濟

忿怒明王三面各三目六臂頂戴寶冠冠上有佛明王垂髮正面笑容右面黃色顰眉左面白色忿怒相齩脣身青雲色日輪圓光左右二手結於本印右第二手執金剛杵第三手執箭左第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓足踏蓮花立如舞勢變化一切佛下面諸魔作怖畏彼持明者依法觀想速證菩提此名勾召一切最勝金剛三摩地

介時世尊毗盧遮那如來入普徧熾盛藏金剛三摩地從定出已說此吒枳大忿怒明王大明曰

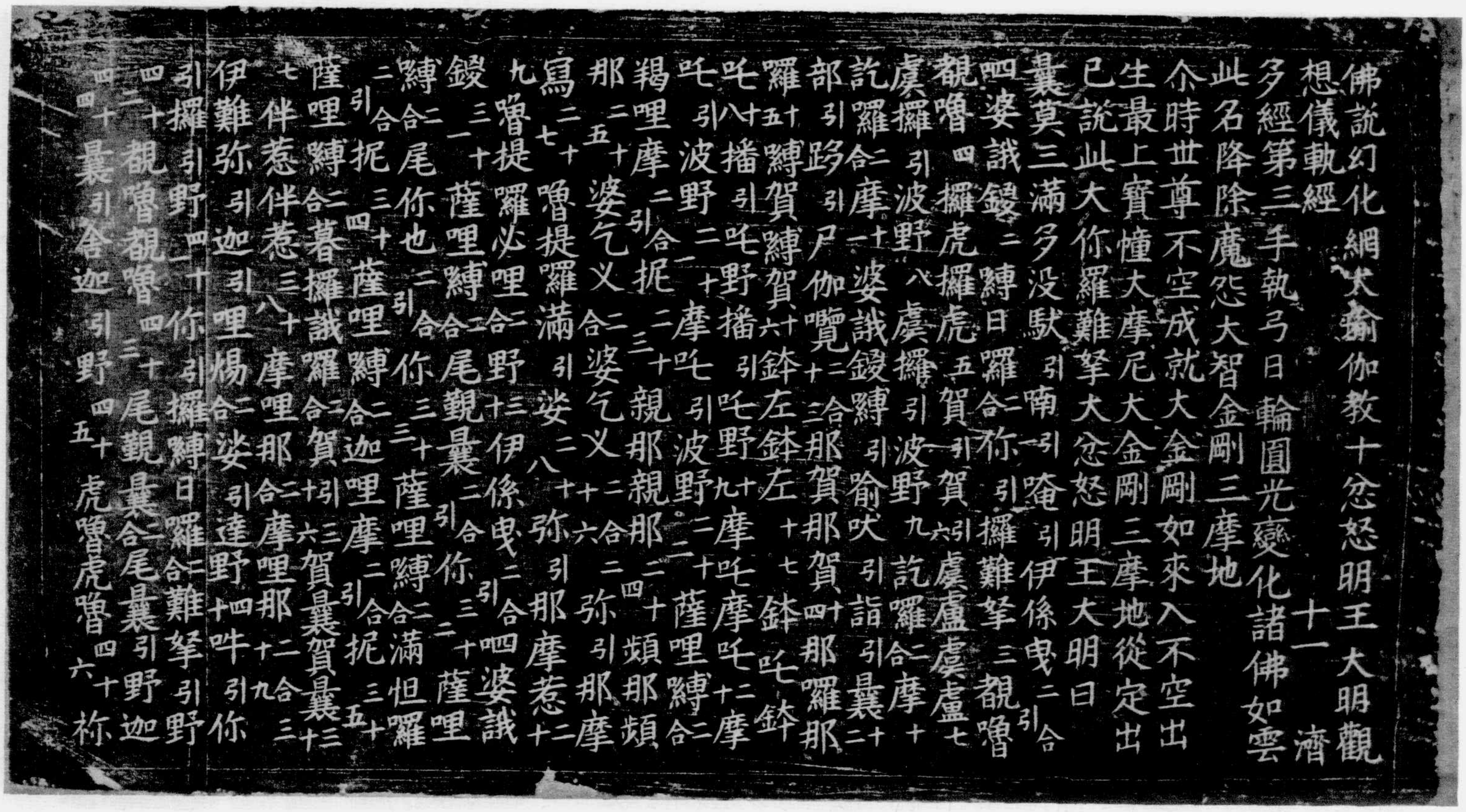
曩莫三滿多沒馱（引）喃（引一）唵（引）吒枳（二）吽（引）弱（三）

介時世尊大毗盧遮那如來說此吒枳大忿怒明王大明已所有一切諸佛菩薩悉皆讚歎一切諸魔悉皆迷悶不覺躃地

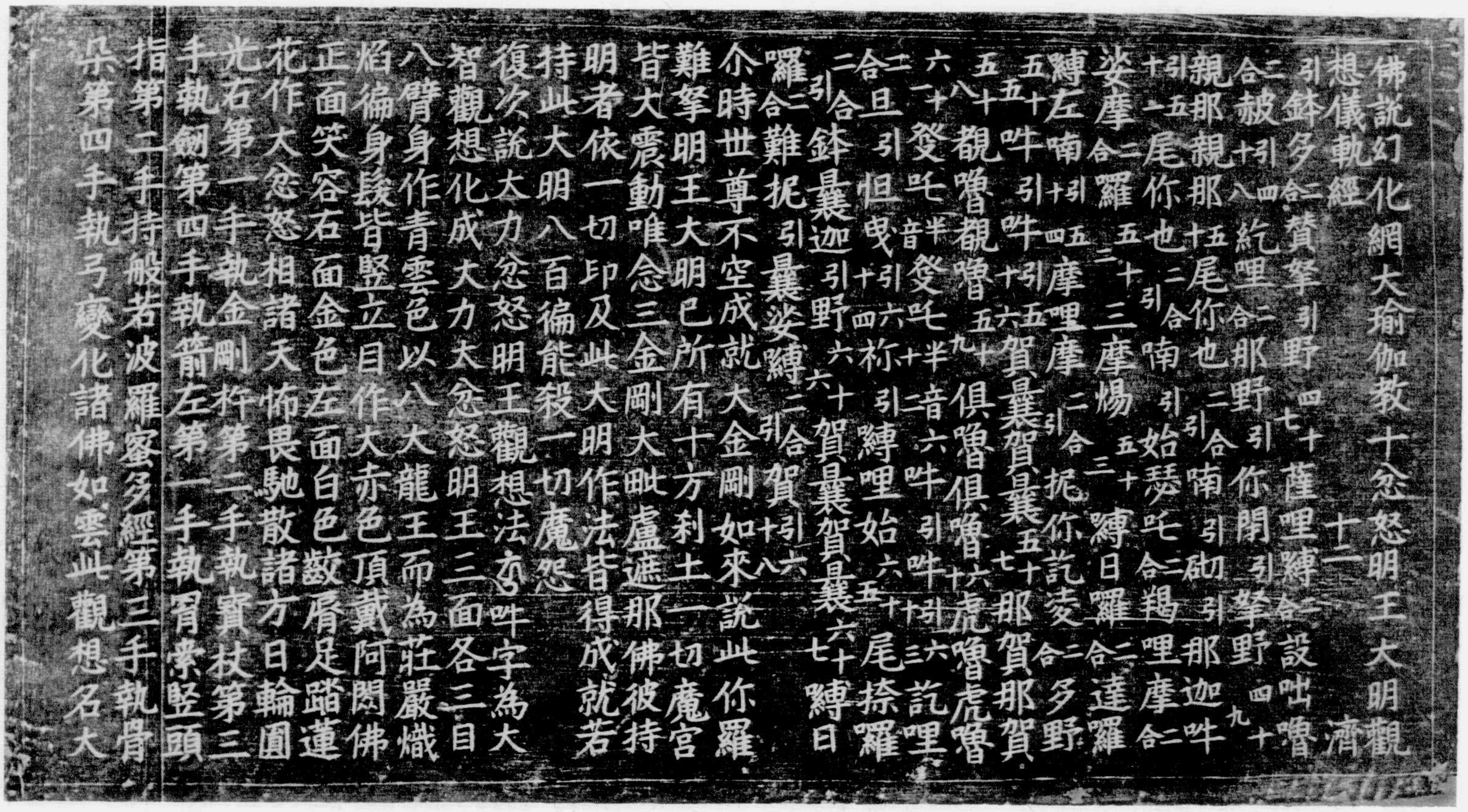
復次說成就法時持明者依不空成就佛作法以右足踏設咄嚕形發大忿怒相顰眉能勾召一切諸魔及破一切呪法令諸衆生發敬愛心故

介時世尊不空成就大金剛如來說此你羅難拏大忿怒明王觀想法𑖮𑖳𑖽吽字為大智觀想化成你羅難拏大忿怒明王三面各三目六臂正面青色作笑容左面黃色右面白色齩脣身青雲色以八大龍王為莊嚴髮髻青潤頂戴於佛足踏蓮花立如舞勢右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執箭左第一手執罥索竪頭指第二手持般若波羅蜜

塔下九二〇九

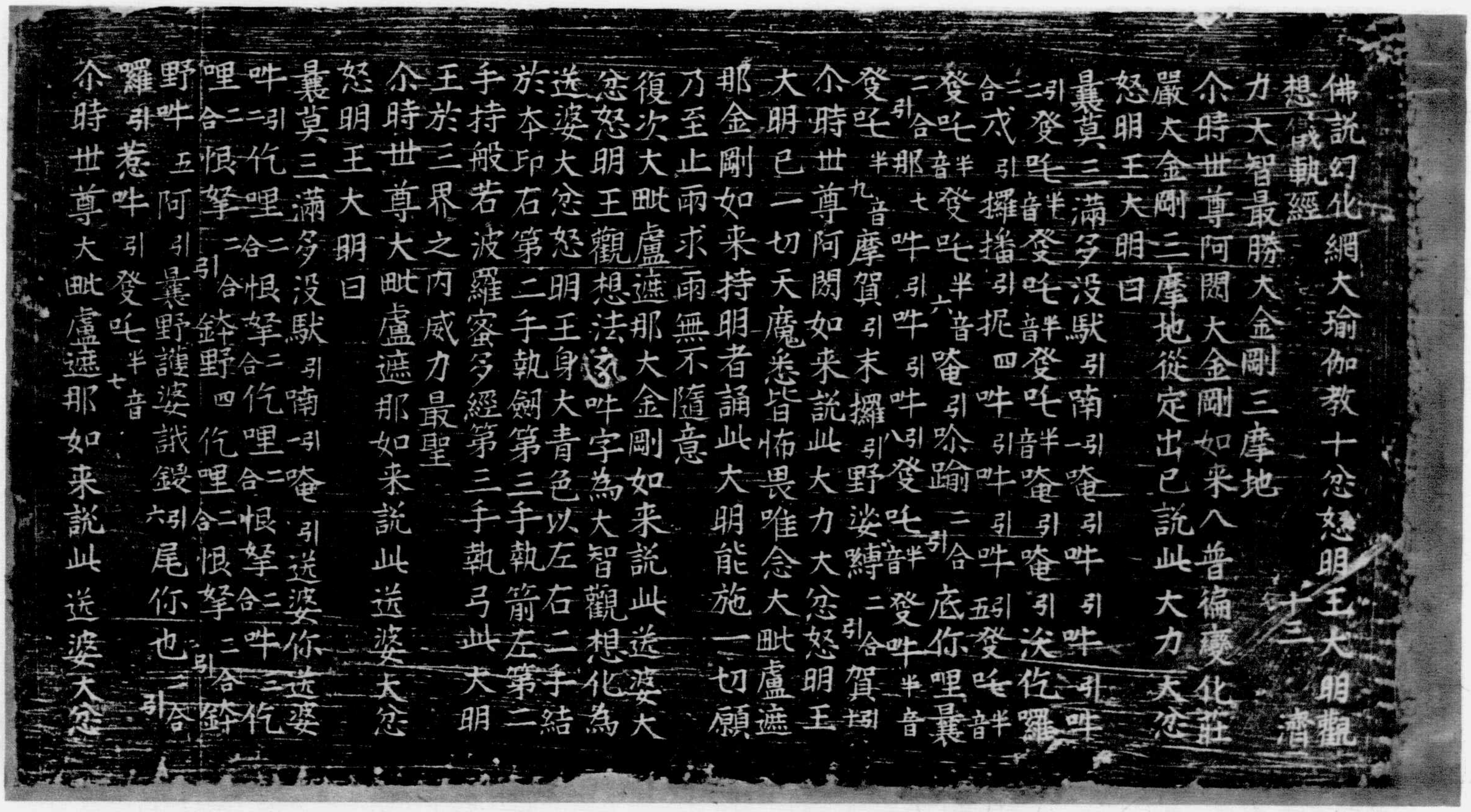


佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀
想儀軌經　　十一　濟
多經第三手執弓日輪圓光變化諸佛如雲
此名降除魔怨大智金剛三摩地
尒時世尊不空成就大金剛如來入不空出
生最上寶幢大摩尼大金剛三摩地從定出
已說此大你羅難拏大忿怒明王大明曰
曩莫三滿多没馱（引）喃（引一）唵（引）伊係曳（二合引）
呬婆誐鑁（二）縛日囉（二合）你（引）攞難拏（三）覩嚕
覩嚕（四）攞虎攞虎（五）賀（引）賀（引六）虞盧虞盧（七）
虞攞（引）波野（八）虞攞（引）波野（九）訖囉（二合）摩（十）
訖囉（二合）摩（十一）婆誐鑁縛（引）喻吠（引）詣（引）曩（十二）
部（引）路（引）尸伽覽（二合十三）那賀那賀（十四）那囉那
羅（十五）縛賀縛賀（十六）鉢左鉢左（十七）鉢吒鉢
吒（十八）播（引）吒野播（引）吒野（十九）摩吒摩吒（二十）摩
吒（引）波野（二十一）摩吒（引）波野（二十二）薩哩縛（二合）
羯哩摩（二合引）抳（二十三）親那親那（二十四）頻那頻
那（二十五）娑乞义（二合）娑乞义（二合）（二十六）弥（引）那摩
寫（二十七）嚕提羅滿（引）娑（二十八）弥（引）那摩惹（二十
九）嚕提羅必哩（二合）野（三十）伊係曳（二合引）呬婆誐
鑁（三十一）薩哩縛（二合）尾覲曩（二合引）你（三十二）薩哩
縛（二合）尾你也（二合引）你（三十三）薩哩縛（二合）滿怛羅
（二合引）抳（三十四）薩哩縛（二合）迦哩摩（二合引）抳（三十五）
薩哩縛（二合）暮攞誐羅（二合）賀（引三十六）賀曩賀曩（三十
七）伴惹伴惹（三十八）摩哩那（二合）摩哩那（二合三十九）
伊難弥（引）迦（引）哩惕（二合）娑（引）達野（四十）吽（引）你
（引）攞（引）野（四十一）你（引）攞縛日羅（二合）難拏（引）野
（四十二）覩嚕覩嚕（四十三）尾覲曩（二合）尾曩（引）野迦
（四十四）曩（引）舍迦（引）野（四十五）虎嚕虎嚕（四十六）祢

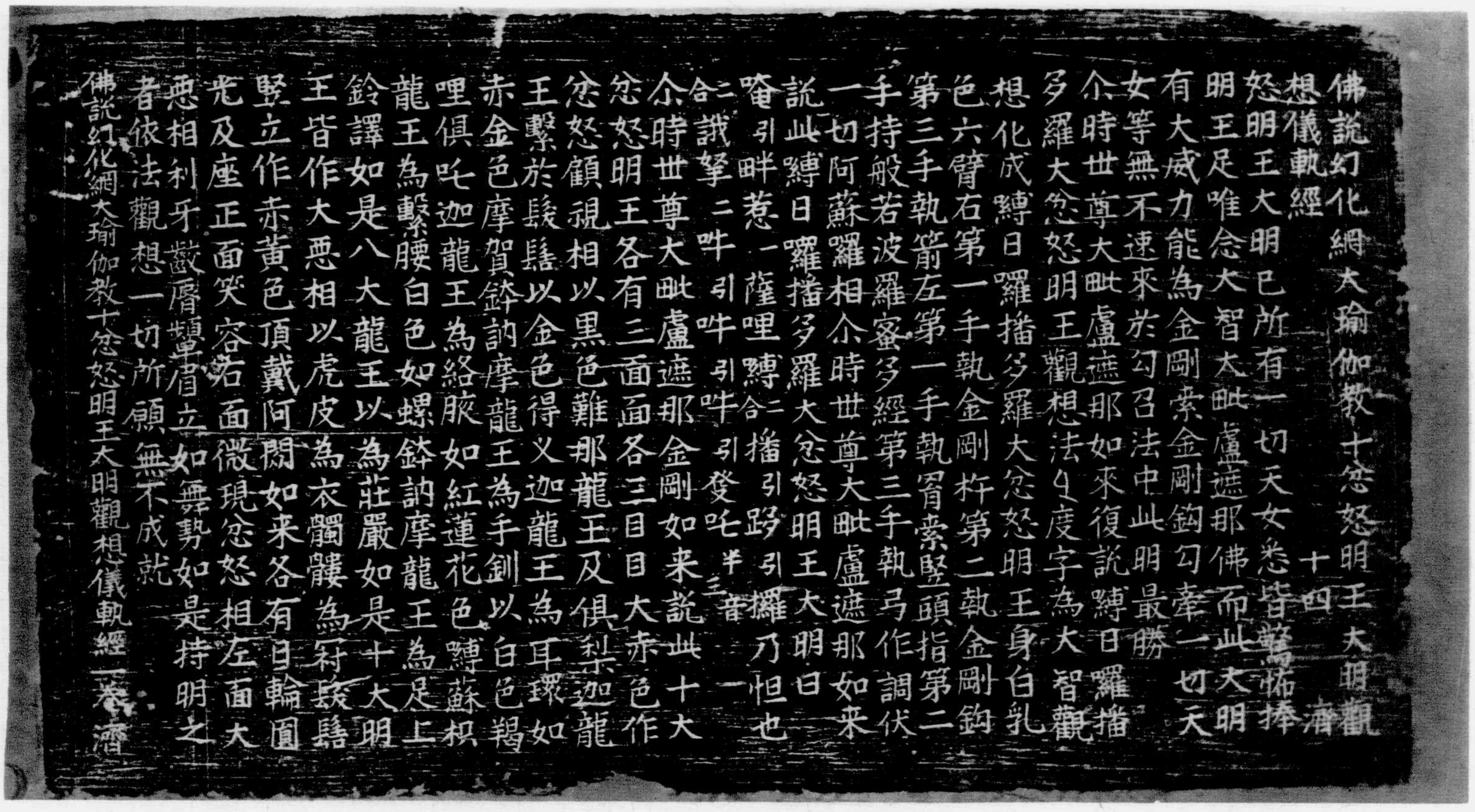


佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀
想儀軌經　　十一　濟
（引）鉢多（二合）賛拏（引）野（四十七）薩哩縛（二合）設咄嚕
（二合）赧（引四十八）紇哩（二合）那野（引）你閑（引）拏野（四十九）
親那親那（五十）尾你也（二合引）喃（引）砌（引）那迦吽
（引五十一）尾你也（二合引）喃（引）始瑟吒（二合）羯哩摩（二合）
娑摩（二合）羅（五十二）三摩惕（五十三）縛日羅（二合）達羅
縛左喃（引五十四）摩哩摩（二合引）抳你訖麥（二合）多野
（五十五）吽（引）吽（引五十六）賀曩賀曩（五十七）那賀那賀
（五十八）覩嚕覩嚕（五十九）倶嚕倶嚕（六十）虎嚕虎嚕
（六十一）發吒（半音）發吒（半音六十二）吽（引）吽（引六十三）訖哩
（二合）旦（引）怛曳（引六十四）祢（引）縛哩始（引六十五）尾捺羅
（二合引）鉢曩迦（引）野（六十六）賀曩賀曩（六十七）縛日
羅（二合）難抳（引）曩娑縛（二合引）賀（引六十八）
尒時世尊不空成就大金剛如來說此你羅
難拏明王大明已所有十方剎土一切魔宮
皆大震動唯念三金剛大毗盧遮那佛被持
明者依一切印及此大明作法皆得成就若
持此大明八百徧能殺一切魔怨
復次說大力忿怒明王觀想法亦吽字為大
智觀想化成大力大忿怒明王三面各三目
八臂身作青雲色以八大龍王而為莊嚴熾
焰徧身鬚皆竪立目作大赤色頂戴阿閦佛
正面笑容右面金色左面白色齩脣足踏蓮
花作大忿怒相諸天怖畏馳散諸方日輪圓
光右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三
手執劍第四手執箭左第一手執罥索竪頭
指第二手持般若波羅蜜多經第三手執骨
朶第四手執弓變化諸佛如雲此觀想名大

塔下九二一〇

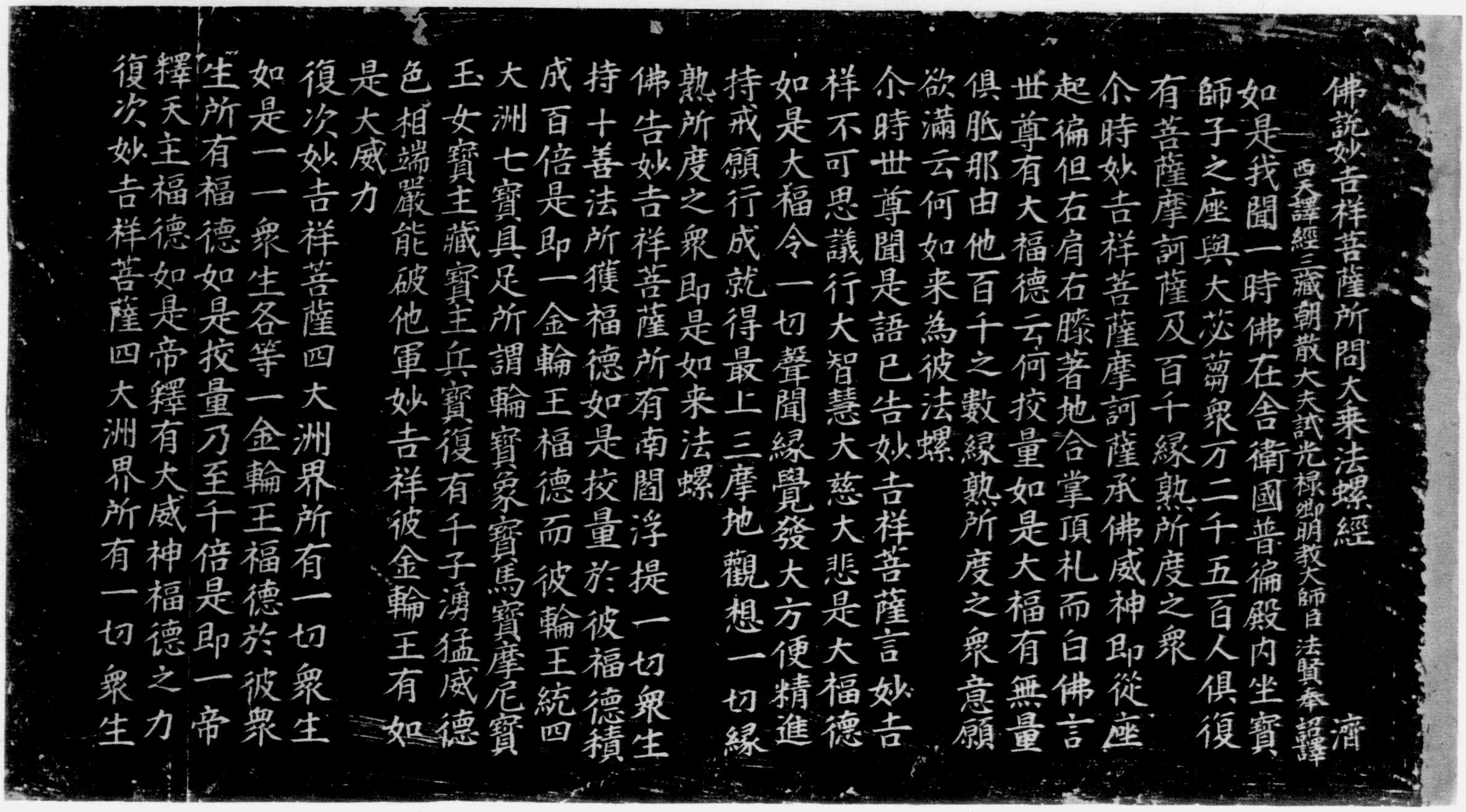


佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀
想儀軌經　十三　濟
力大智最勝大金剛三摩地
尒時世尊阿閦大金剛如來入普徧變化莊
嚴大金剛三摩地從定出已說此大力大忿
怒明王大明曰
曩莫三滿多没馱（引）喃（引一）唵（引）吽（引）吽（引）吽
（引二）發吒（半音）發吒（半音）發吒（半音）唵（引）唵（引）洨佉囉
（二合）戍（引）攞播（引）抳（四）吽（引）吽（引）吽（引五）發吒（半音）
發吒（半音）發吒（半音六）唵（引）吽踰（二合引）底你哩曩
（二合引）那（七）吽（引）吽（引）吽（引八）發吒（半音）發吽（半音）
發吒（半音九）摩賀（引）末攞（引）野娑嚩（二合引）賀（引十）
尒時世尊阿閦如來說此大力大忿怒明王
大明已一切天魔悉皆怖畏唯念大毗盧遮
那金剛如來持明者誦此大明能施一切願
乃至止雨求雨無不隨意
復次大毗盧遮那大金剛如來說此送娑大
忿怒明王觀想法[illegible]吽字為大智觀想化為
送娑大忿怒明王身大青色以左右二手結
於本印右第二手執劒第三手執箭左第二
手持般若波羅蜜多經第三手執弓此大明
王於三界之內威力最聖
尒時世尊大毗盧遮那如來說此送娑大忿
怒明王大明曰
曩莫三滿多没馱（引）喃（引一）唵（引）送婆你送婆
吽（引二）仡哩（二合）恨拏（二合）仡哩（二合）恨拏（二合）吽（三）仡
哩（二合）恨拏（二合引）鉢野（四）仡哩（二合）恨拏（二合引）鉢
野吽（五）阿（引）曩野護娑誐鍐（引六）尾你也（二合引）
囉（引）惹吽（引）發吒（半音七）
尒時世尊大毗盧遮那如來說此送娑大忿



佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀
想儀軌經　十四　濟
怒明王大明已所有一切天女悉皆驚怖捧
明王足唯念大智大毗盧遮那佛而此大明
有大威力能為金剛索金剛鈎勾牽一切天
女等無不速來於勾召法中此明最勝
尒時世尊大毗盧遮那如來復說嚩日羅播
多羅大忿怒明王觀想法[illegible]度字為大智觀
想化成嚩日羅播多羅大忿怒明王身白乳
色六臂右第一手執金剛杵第二執金剛鈎
第三手執箭左第一手執羂索竪頭指第二
手持般若波羅蜜多經第三手執弓作調伏
一切阿蘇羅相尒時世尊大毗盧遮那如來
說此嚩日囉播多羅大忿怒明王大明曰
唵（引）畔惹（一）薩哩嚩（二合）播（引）跢（引）攞乃怛也
（二合）誐拏（二）吽（引）吽（引）吽（引）發吒（半音三）一
尒時世尊大毗盧遮那金剛如來說此十大
忿怒明王各有三面面各三目大赤色作
忿怒顧視相以黑色難那龍王及俱梨迦龍
王繫於髮髻以金色得叉迦龍王為耳環如
赤金色摩賀鉢訥摩龍王為手釧以白色羯
哩俱吒迦龍王為絡腋如紅蓮花色嚩蘇枳
龍王為繫腰白色如螺鉢訥摩龍王為足上
鈴鐸如是八大龍王以為莊嚴如是十大明
王皆作大惡相以虎皮為衣髑髏為冠髮髻
竪立作赤黃色頂戴阿閦如來各有日輪圓
光及座正面笑容右面微現忿怒相左面大
惡相利牙齩脣顰眉立如舞勢如是持明之
者依法觀想一切所願無不成就
佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經一卷　濟

塔下九二一一



佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　濟

（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉）譯

如是我聞一時佛在舍衛國普偏殿內坐寶師子之座與大苾芻衆万二千五百人俱復有菩薩摩訶薩及百千緣熟所度之衆

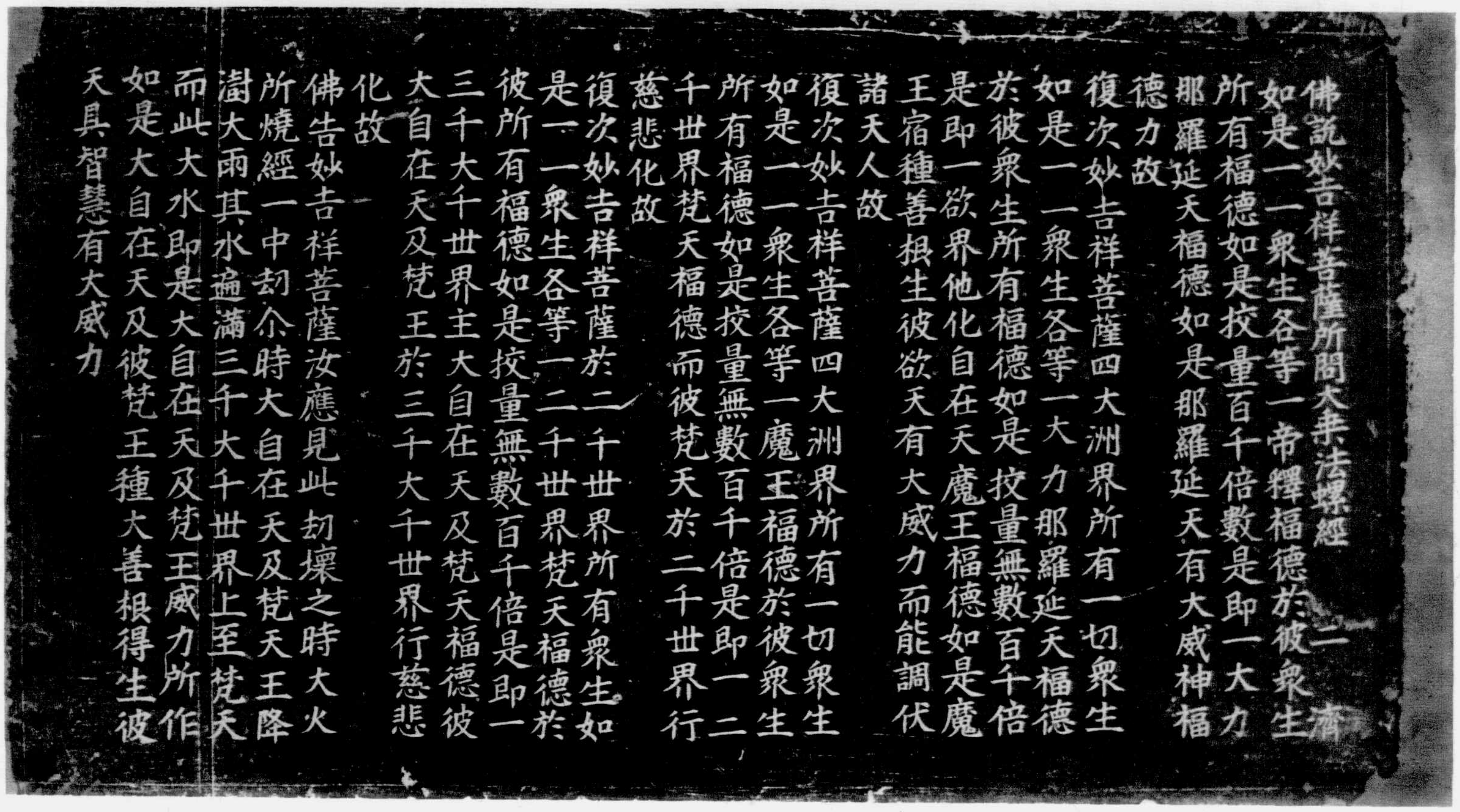
介時妙吉祥菩薩摩訶薩承佛威神即從座起偏但右肩右膝著地合掌頂礼而白佛言世尊有大福德云何挍量如是大福有無量俱胝那由他百千之數緣熟所度之衆意願欲滿云何如来為彼法螺

介時世尊聞是語已告妙吉祥菩薩言妙吉祥不可思議行大智慧大慈大悲是大福德如是大福令一切聲聞緣覺發大方便精進持戒願行成就得最上三摩地觀想一切緣熟所度之衆即是如来法螺

佛告妙吉祥菩薩所有南閻浮提一切衆生持十善法所獲福德如是挍量於彼福德積成百倍是即一金輪王福德而彼輪王統四大洲七寶具足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏寶主兵寶復有千子湧猛威德色相端嚴能破他軍妙吉祥彼金輪王有如是大威力

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一金輪王福德於彼衆生所有福德如是挍量乃至千倍是即一帝釋天主福德如是帝釋有大威神福德之力

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生



佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　二　濟

如是一一衆生各等一帝釋福德於彼衆生所有福德如是挍量百千倍數是即一大力那羅延天福德如是那羅延天有大威神福德力故

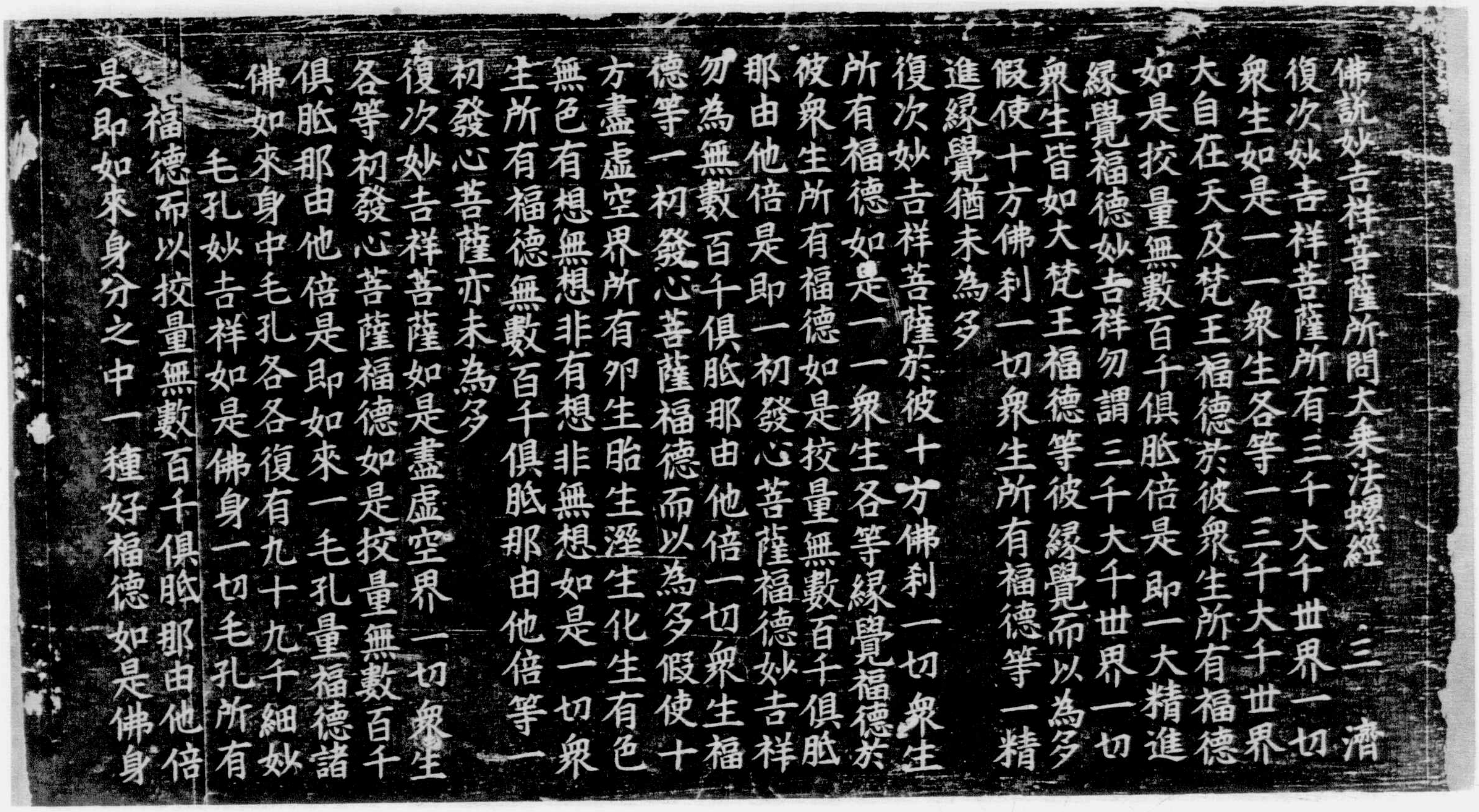
復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一大力那羅延天福德於彼衆生所有福德如是挍量無數百千倍是即一欲界他化自在天魔王福德如是魔王宿種善根生彼欲天有大威力而能調伏諸天人故

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一魔王福德於彼衆生所有福德如是挍量無數百千倍是即一二千世界梵天福德而彼梵天於二千世界行慈悲化故

復次妙吉祥菩薩於二千世界所有衆生如是一一衆生各等一二千世界梵天福德於彼所有福德如是挍量無數百千倍是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德彼大自在天及梵王於三千大千世界行慈悲化故

佛告妙吉祥菩薩汝應見此刧壞之時大火所燒經一中刧介時大自在天及梵天王降澍大雨其水遍滿三千大千世界上至梵天而此大水即是大自在天及梵王威力所作如是大自在天及彼梵王種大善根得生彼天具智慧有大威力

塔下九二一二

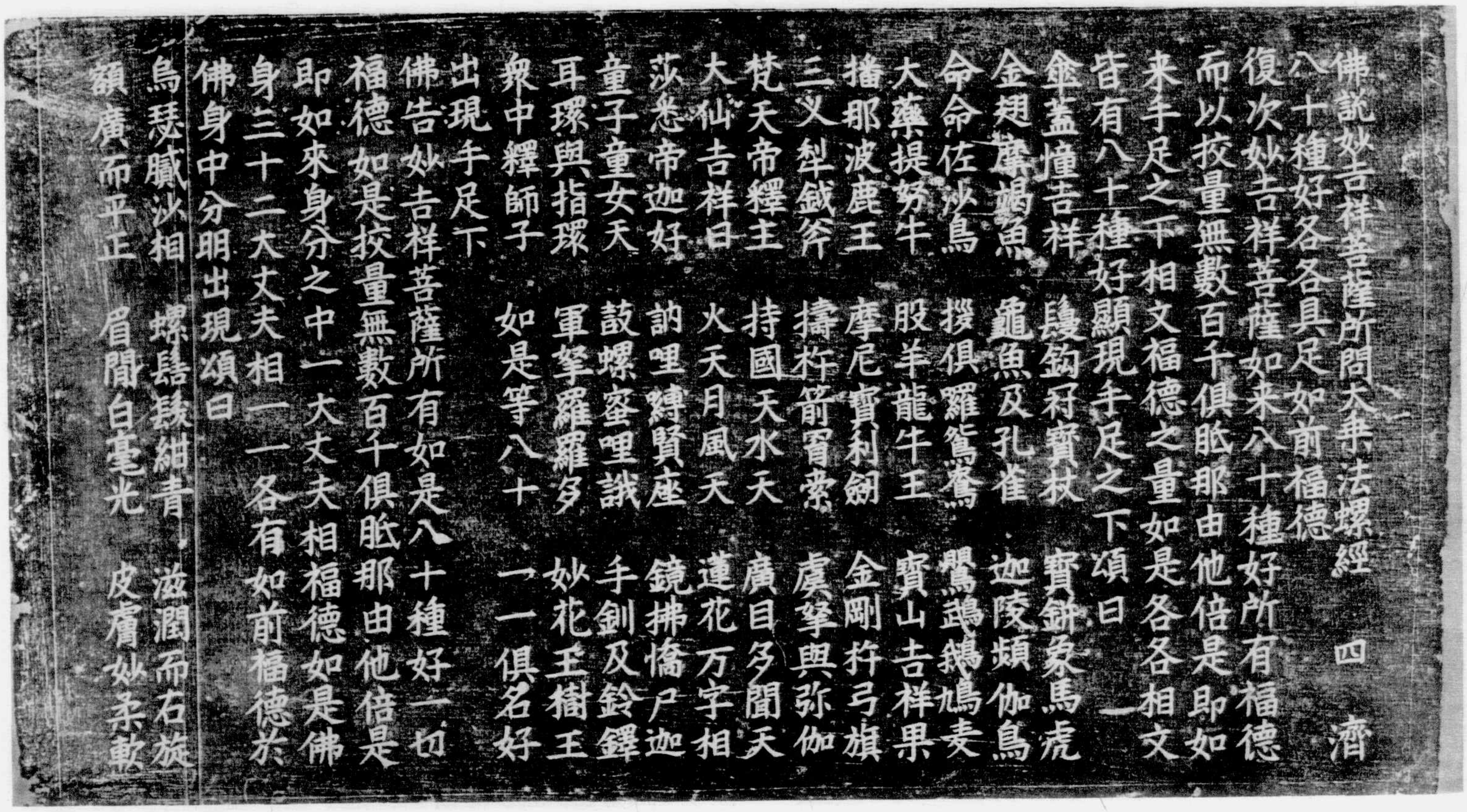


佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經 三 濟

復次妙吉祥菩薩所有三千大千世界一切衆生如是一一衆生各等一三千大千世界大自在天及梵王福德於彼衆生所有福德如是挍量無數百千俱胝倍是即一大精進緣覺福德妙吉祥勿謂三千大千世界一切衆生皆如大梵王福德等彼緣覺而以為多假使十方佛刹一切衆生所有福德等一精進緣覺猶未為多

復次妙吉祥菩薩於彼十方佛刹一切衆生所有福德如是一一衆生各等緣覺福德於彼衆生所有福德如是挍量無數百千俱胝那由他倍是即一初發心菩薩福德妙吉祥勿為無數百千俱胝那由他倍一切衆生福德等一初發心菩薩福德而以為多假使十方盡虛空界所有卵生胎生溼生化生有色無色有想無想非有想非無想如是一切衆生所有福德無數百千俱胝那由他倍等一初發心菩薩亦未為多

復次妙吉祥菩薩如是盡虛空界一切衆生各等初發心菩薩福德如是挍量無數百千俱胝那由他倍是即如來一毛孔量福德諸佛如來身中毛孔各各復有九十九千細妙毛孔妙吉祥如是佛身一切毛孔所有福德而以挍量無數百千俱胝那由他倍是即如來身分之中一種好福德如是佛身



佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經 四 濟

八十種好各各具足如前福德

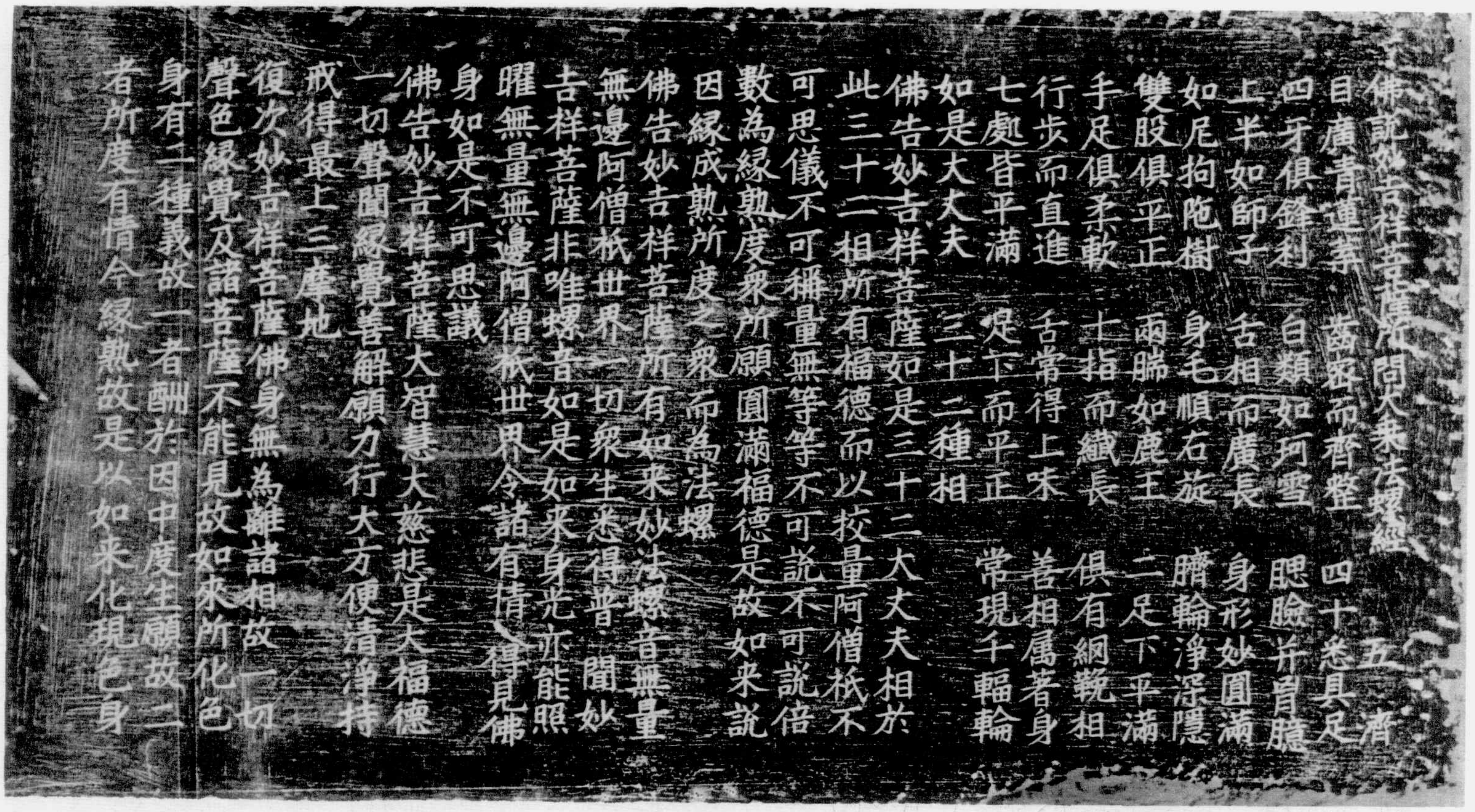
復次妙吉祥菩薩如來八十種好所有福德而以挍量無數百千俱胝那由他倍是即如來手足之下相文福德之量如是各各相文皆有八十種好顯現手足之下頌曰

傘蓋幢吉祥 鬘鈎矟寶杖 寶鉼象馬虎
金翅摩竭魚 黿魚及孔雀 迦陵頻伽鳥
命命佐沙鳥 撥俱羅鴛鴦 鸚鵡鵝鳩麦
大藥提努牛 股羊龍牛王 寶山吉祥果
播那波鹿王 摩尼寶利劍 金剛杵弓旗
三叉犁鉞斧 擣杵箭罥索 虞拏與弥伽
梵天帝釋主 持國天水天 廣目多聞天
大仙吉祥日 火天月風天 蓮花万字相
莎悉帝迦好 訥哩縛賢座 鏡拂憍尸迦
童子童女天 鼓螺窣哩誐 手劍及鈴鐸
耳環與指環 軍拏羅羅多 妙花王樹王
衆中釋師子 如是等八十 一一俱名好
出現手足下

佛告妙吉祥菩薩所有如是八十種好一切福德如是挍量無數百千俱胝那由他倍是即如來身分之中一大丈夫相福德如是佛身三十二大丈夫相一一各有如前福德於佛身中分明出現頌曰

烏瑟膩沙相 螺髻髮紺青 滋潤而右旋
額廣而平正 眉間白毫光 皮膚妙柔軟

塔下九二一三



佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　五　濟

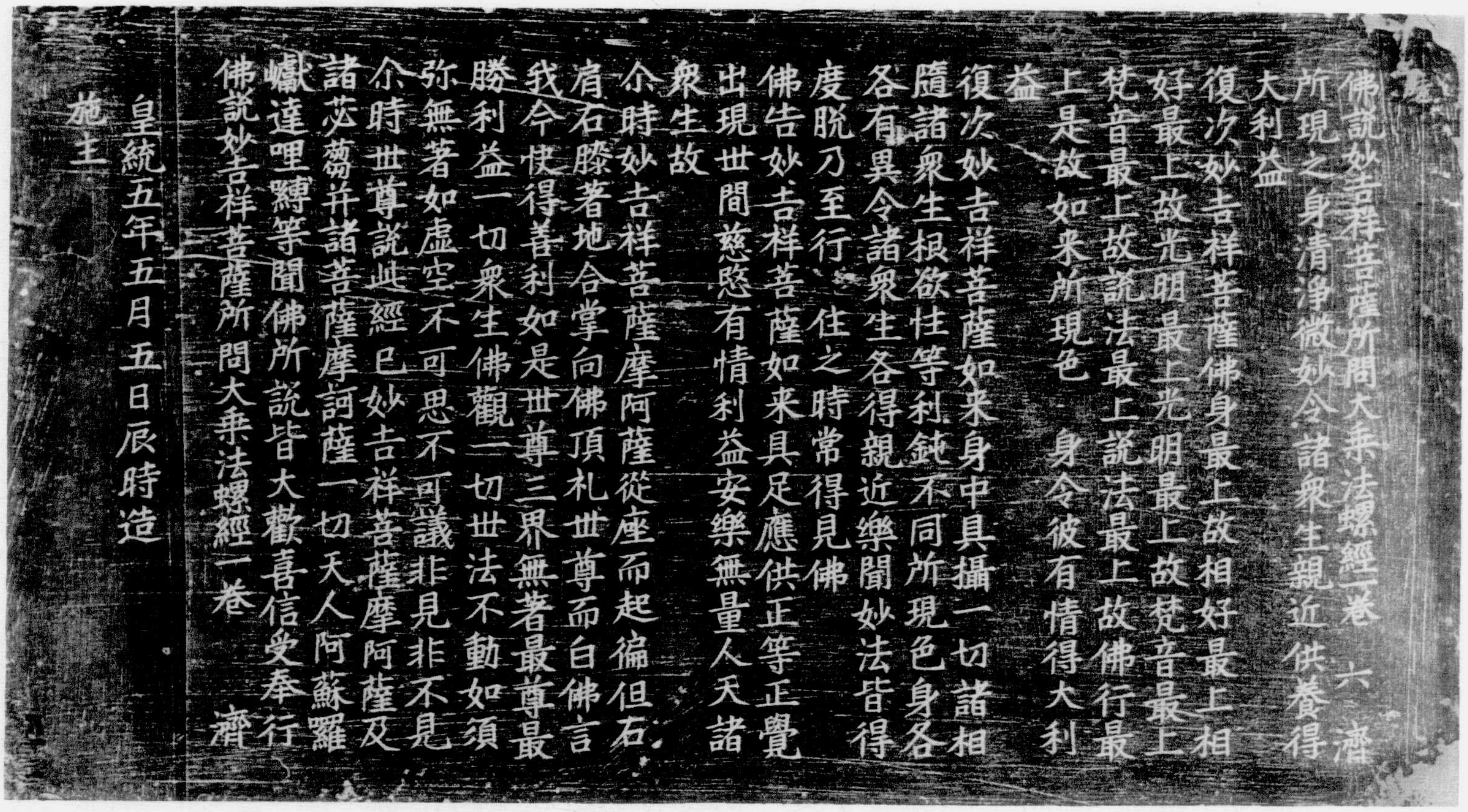
目廣青蓮　齒密而齊整　四十悉具足
四牙俱鋒利　白類如珂雪　腮臉并胷臆
上半如師子　舌相而廣長　身形妙圓滿
如尼拘陁樹　身毛順右旋　臍輪淨深隱
雙股俱平正　兩腨如鹿王　二足下平滿
手足俱柔軟　十指而纖長　俱有網鞔相
行步而直進　舌常得上味　善相屬著身
七處皆平滿　足下而平正　常現千輻輪
如是大丈夫　三十二種相

佛告妙吉祥菩薩如是三十二大丈夫相於此三十二相所有福德而以挍量阿僧祇不可思儀不可稱量無等等不可說不可說倍數為緣熟度衆所願圓滿福德是故如来說因緣成熟所度之衆而為法螺

佛告妙吉祥菩薩所有如来妙法螺音無量無邊阿僧祇世界一切衆生悉得普聞妙吉祥菩薩非唯螺音如是如来身光亦能照曜無量無邊阿僧祇世界令諸有情得見佛身如是不可思議

佛告妙吉祥菩薩大智慧大慈悲是大福德一切聲聞緣覺善解願力行大方便清淨持戒得最上三摩地

復次妙吉祥菩薩佛身無為離諸相故一切聲色緣覺及諸菩薩不能見故如來所化色身有二種義故一者酬於因中度生願故二者所度有情今緣熟故是以如来化現色身



佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經一卷　六　濟

所現之身清淨微妙令諸衆生親近供養得大利益

復次妙吉祥菩薩佛身最上故相好最上相好最上故光明最上光明最上故梵音最上梵音最上故說法最上說法最上故佛行最上是故如来所現色　身令彼有情得大利益

復次妙吉祥菩薩如来身中具攝一切諸相隨諸衆生根欲性等利鈍不同所現色身各各有異令諸衆生各得親近樂聞妙法皆得度脫乃至行住之時常得見佛

佛告妙吉祥菩薩如来具足應供正等正覺出現世間慈愍有情利益安樂無量人天諸衆生故

尒時妙吉祥菩薩摩阿薩從座而起偏但石肩石膝著地合掌向佛頂礼世尊而白佛言我今快得善利如是世尊三界無著最尊最勝利益一切衆生佛觀一切世法不動如須弥無著如虛空不可思不可議非見非不見

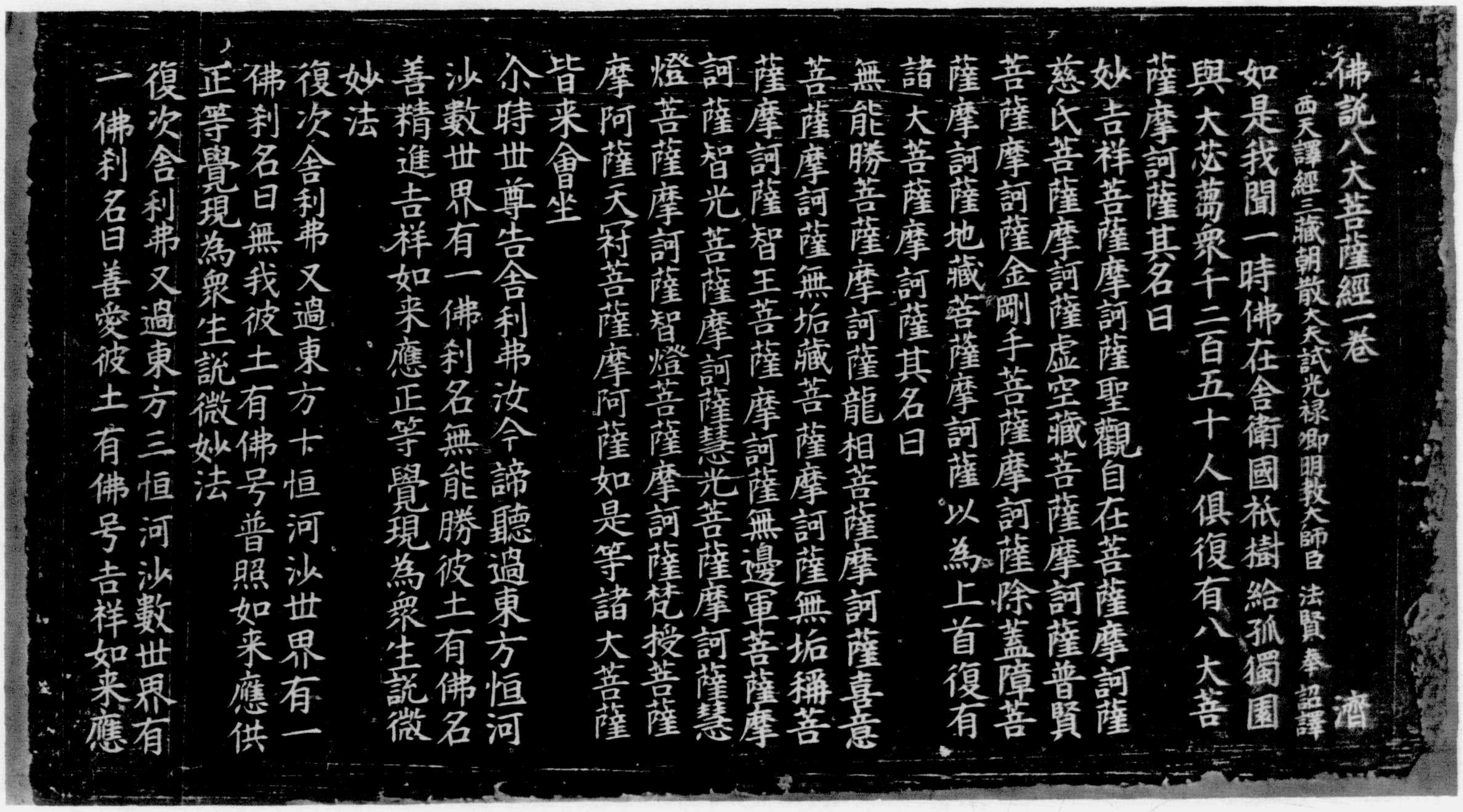
尒時世尊說此經已妙吉祥菩薩摩阿薩及諸苾蒭并諸菩薩摩訶薩一切天人阿蘇羅巘達哩嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經一卷　濟

皇統五年五月五日辰時造

施主

塔下九二一四



佛說八大菩薩經一卷　濟

（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱復有八大菩薩摩訶薩其名曰

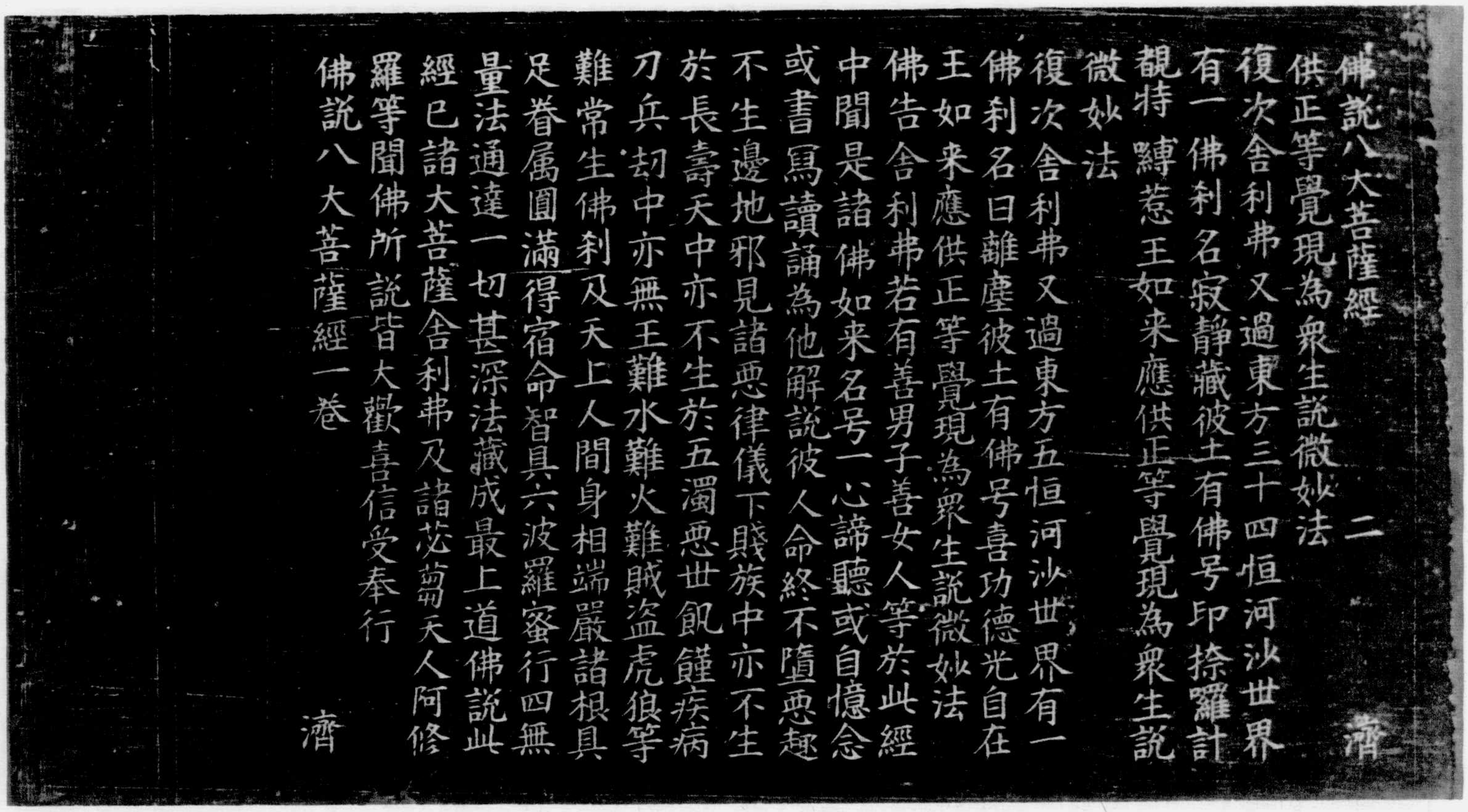
妙吉祥菩薩摩訶薩聖觀自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩以為上首復有諸大菩薩摩訶薩其名曰

無能勝菩薩摩訶薩龍相菩薩摩訶薩喜意菩薩摩訶薩無垢藏菩薩摩訶薩無垢稱菩薩摩訶薩智王菩薩摩訶薩無邊軍菩薩摩訶薩智光菩薩摩訶薩慧光菩薩摩訶薩慧燈菩薩摩訶薩智燈菩薩摩訶薩梵授菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩皆来會坐

尒時世尊告舍利弗汝今諦聽過東方恒河沙數世界有一佛刹名無能勝彼土有佛名善精進吉祥如来應正等覺現為衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方十恒河沙世界有一佛刹名曰無我彼土有佛号普照如来應供正等覺現為衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方三恒河沙數世界有一佛刹名曰善愛彼土有佛号吉祥如来應



佛說八大菩薩經　二　濟

供正等覺現為衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方三十四恒河沙世界有一佛刹名寂靜藏彼土有佛号印捺羅計觀特䮷惹王如来應供正等覺現為衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方五恒河沙世界有一佛刹名曰離塵彼土有佛号喜功德光自在王如来應供正等覺現為衆生說微妙法

佛告舍利弗若有善男子善女人等於此經中聞是諸佛如来名号一心諦聽或自憶念或書寫讀誦為他解說彼人命終不墮惡趣不生邊地邪見諸惡律儀下賤族中亦不生於長壽天中亦不生於五濁惡世飢饉疾病刀兵刧中亦無王難水難火難賊盜虎狼等難常生佛刹及天上人間身相端嚴諸根具足眷屬圓滿得宿命智具六波羅蜜行四無量法通達一切甚深法藏成最上道佛說此經已諸大菩薩舍利弗及諸苾芻天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說八大菩薩經一卷　濟

塔下九二一五

大宋新譯三藏聖教序　弱

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千刼而可久須弥納藏於芥子如来坦蕩於無邊達磨西来法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易摠繫形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠刼而昏墊重明玄門昭顯軌範而弥光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷塗火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻

大宋新譯三藏聖教序　二　弱

御製

惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於王闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懋非博學釋典微閑豈堪序文以示来者如麋螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一

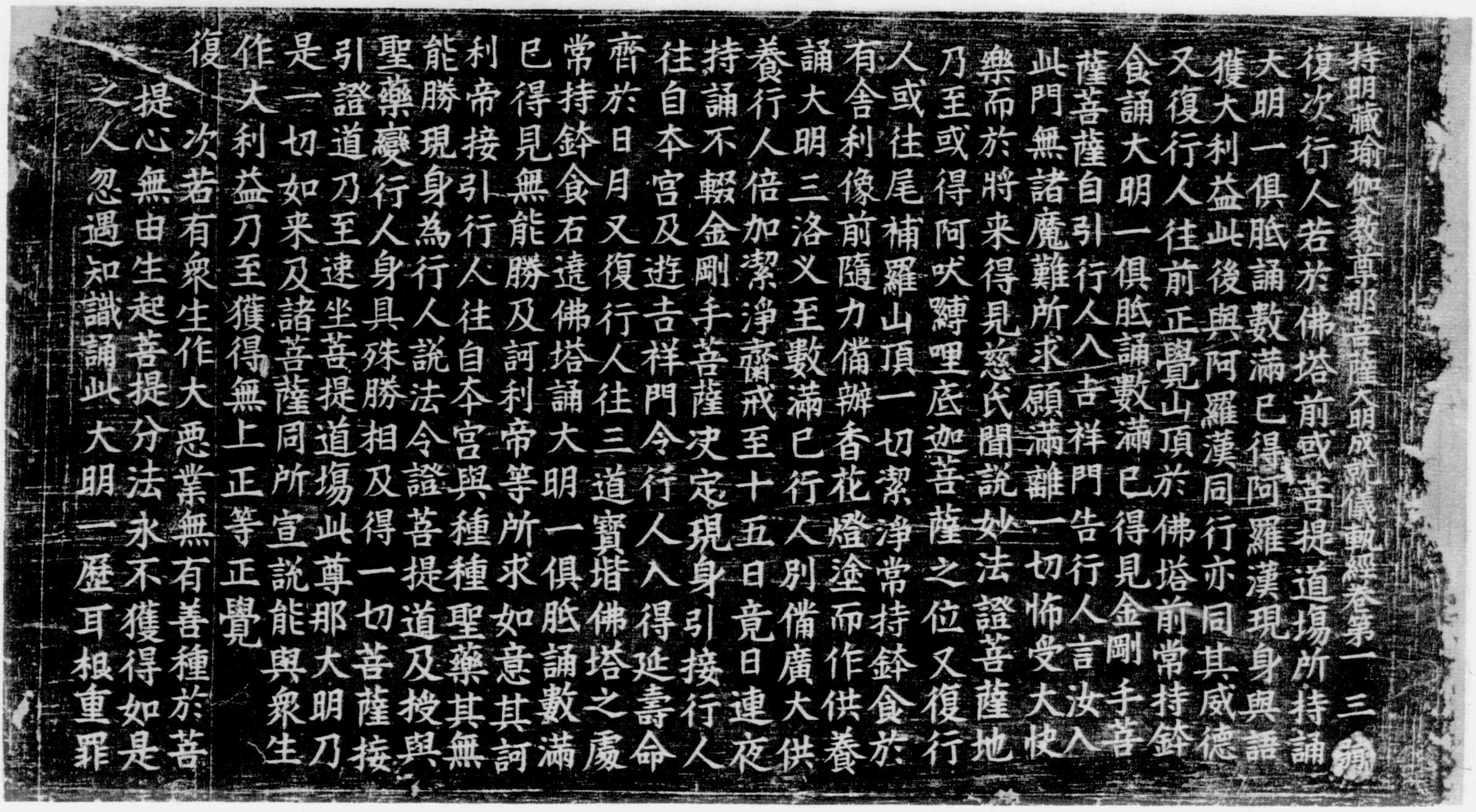
龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

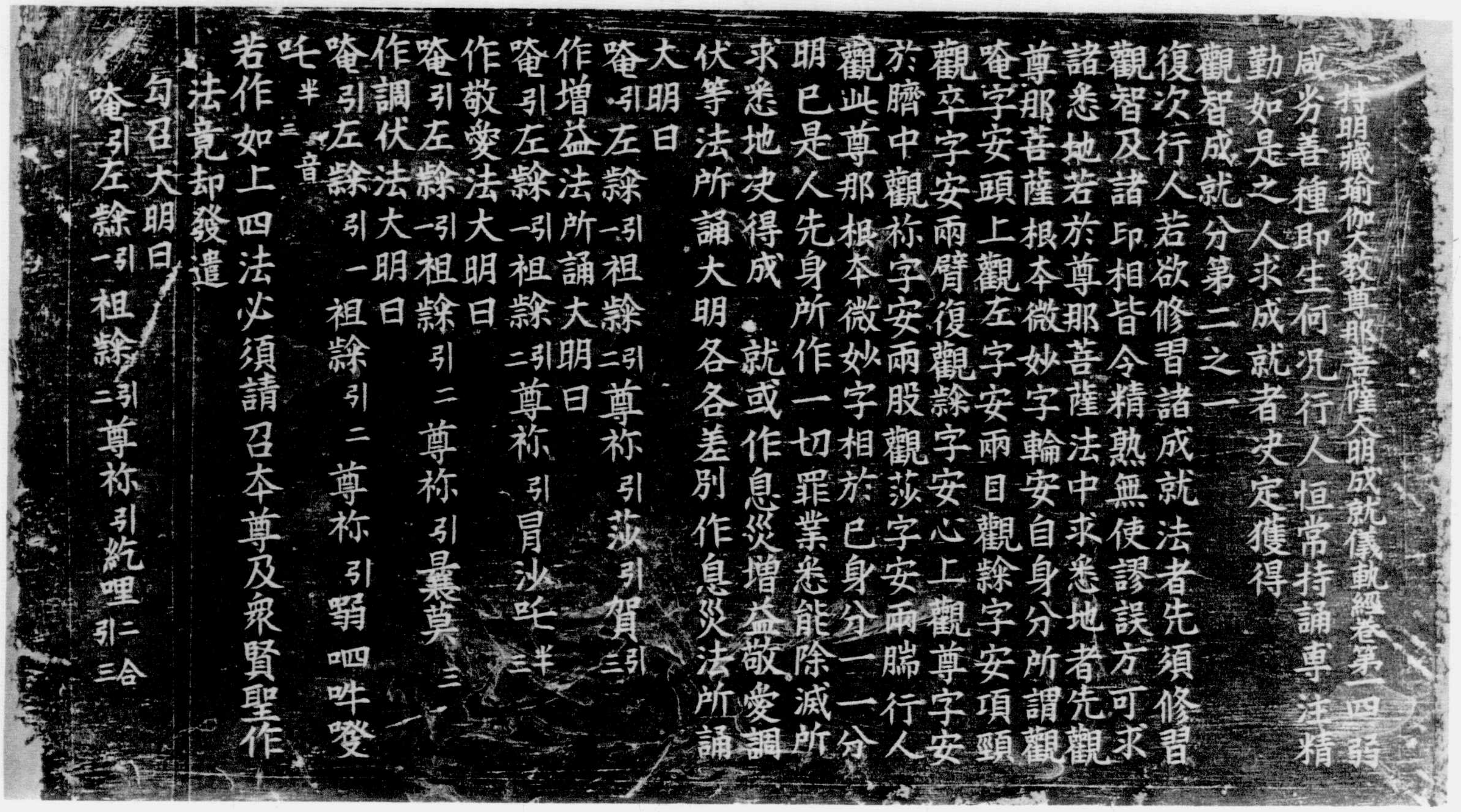
大明成就分第一

尒時世尊言此大毗盧遮那如来瑜伽大教若有善男子藥欲修習諸成就法者應於是教尊那菩薩大明法中一心專注精勤修習於所願求無不成就若有行人欲作最上殊聖成就者先於大海岸邊誦尊那菩薩根本大明造沙塔六洛叉得數滿已於所求事必獲成就

復次若欲求見觀自在菩薩或多羅菩薩或金剛手菩薩等如前修習是諸菩薩必為現身安慰行人與滿所願乃至或作敬愛等法或求種種聖藥或求阿蘇羅王、位或求持明天位如是之事必獲成就若久久　修習專注不退　乃至菩薩之位亦可獲得

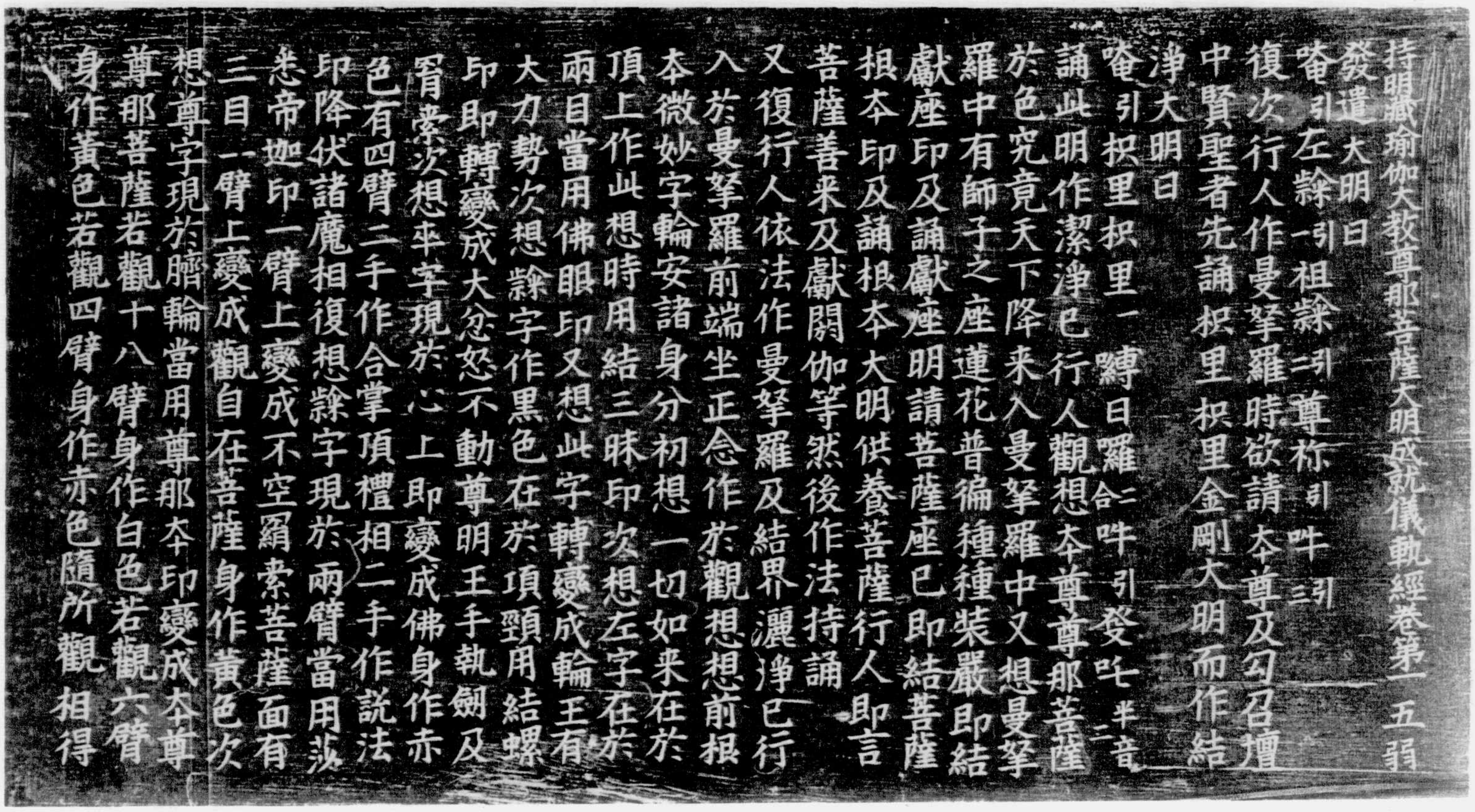


持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一　三　弱
復次行人若於佛塔前或菩提道場所持誦
大明一俱胝誦數滿已得阿羅漢現身與語
獲大利益此後與阿羅漢同行亦同其威德
又復行人往前正覺山頂於佛塔前常持鉢
食誦大明一俱胝誦數滿已得見金剛手菩
薩菩薩自引行人入吉祥門告行人言汝入
此門無諸魔難所求願滿離一切怖受大快
樂而於將来得見慈氏聞說妙法證菩薩地
乃至或得阿吠嚩哩底迦菩薩之位又復行
人或往尾補羅山頂一切潔淨常持鉢食於
有舍利像前隨力備辦香花燈塗而作供養
誦大明三洛叉至數滿已行人別備廣大供
養行人倍加潔淨齋戒至十五日竟日連夜
持誦不輟金剛手菩薩決定現身引接行人
往自本宮及遊吉祥門令行人入得延壽命
齊於日月又復行人往三道寶堦佛塔之處
常持鉢食右遶佛塔誦大明一俱胝誦數滿
已得見無能勝及訶利帝等所求如意其訶
利帝接引行人往自本宮與種種聖藥其無
能勝現身為行人說法令證菩提道及授與
聖藥變行人身具殊勝相及得一切菩薩接
引證道乃至速坐菩提道場此尊那大明乃
是一切如来及諸菩薩同所宣說能與衆生
作大利益乃至獲得無上正等正覺
復次若有衆生作大惡業無有善種於菩
提心無由生起菩提分法永不獲得如是
之人忽遇知識誦此大明一歷耳根重罪



持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一　四　弱
成劣善種即生何況行人恒常持誦專注精
勤如是之人求成就者決定獲得
觀智成就分第二之一
復次行人若欲修習諸成就法者先須修習
觀智及諸印相皆令精熟無使謬誤方可求
諸悉地若於尊那菩薩法中求悉地者先觀
尊那菩薩根本微妙字輪安自身分所謂觀
唵字安頭上觀左字安兩目觀隸字安項頸
觀卒字安兩臂復觀隸字安心上觀尊字安
於臍中觀祢字安兩股觀莎字安兩腨行人
觀此尊那根本微妙字相於已身分一一分
明已是人先身所作一切罪業悉能除滅所
求悉地決得成就或作息災增益敬愛調
伏等法所誦大明各各差別作息災法所誦
大明曰
唵（引）左隸（引一）祖隸（引二）尊祢（引）莎（引）賀（引三）
作增益法所誦大明曰
唵（引）左隸（引一）祖隸（引二）尊祢（引）冐沙吒（半三）
作敬愛法大明曰
唵（引）左隸（引一）祖隸（引二）尊祢（引）曩莫（三）
作調伏法大明曰
唵（引）左隸（引一）祖隸（引二）尊祢（引）弱呬吽發
吒（半音三）
若作如上四法必須請召本尊及衆賢聖作
法竟却發遣
勾召大明曰
唵（引）左隸（引一）祖隸（引二）尊祢（引）紇哩（二合引三）

塔下九二一七



持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一　五　弱

發遣大明曰

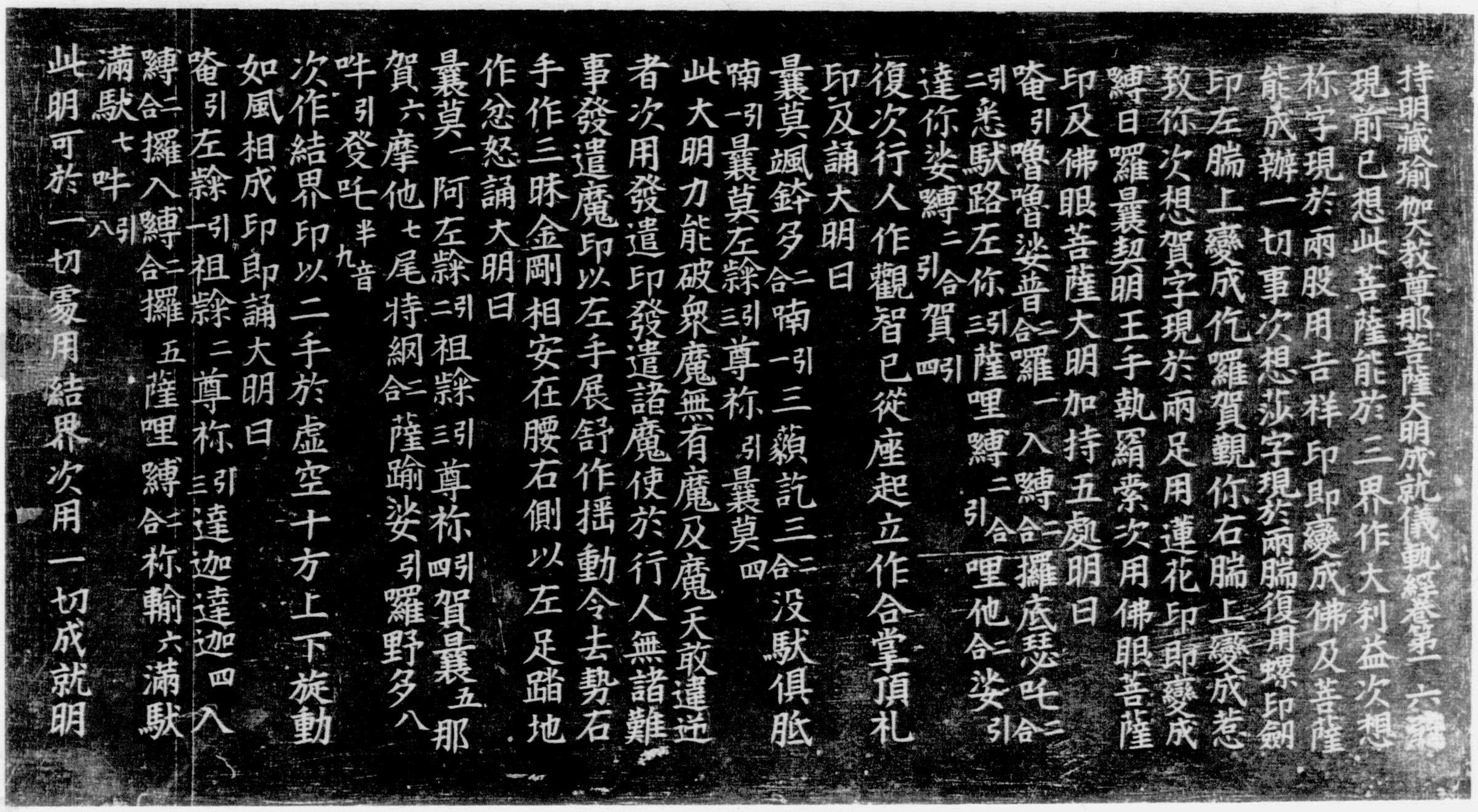
唵（引）左鑁（一引）祖鑁（二引）尊祢（引）吽（三引）

復次行人作曼拏羅時欲請本尊及勾召壇中賢聖者先誦枳里枳里金剛大明而作結淨大明曰

唵（引）枳里枳里一縛日囉（二合）吽（引）發吒（半音二）

誦此明作潔淨已行人觀想本尊尊那菩薩於色究竟天下降來入曼拏羅中又想曼拏羅中有師子之座蓮花普徧種種裝嚴即結獻座印及誦獻座明請菩薩座已即結菩薩根本印及誦根本大明供養菩薩行人即言菩薩善來及獻閼伽等然後作法持誦

又復行人依法作曼拏羅及結界灑淨已行入於曼拏羅前端坐正念作於觀想想前根本微妙字輪安諸身分初想一切如來在於頂上作此想時用結三昧印次想左字在於兩目當用佛眼印又想此字轉變成輪王有大力勢次想鑁字作黑色在於項頸用結螺印即轉變成大忿怒不動尊明王手執劍及羂索次想𤙖字現於心上即變成佛身作赤色有四臂二手作合掌頂禮相二手作說法印降伏諸魔相復想鑁字現於兩臂當用蕊悉帝迦印一臂上變成不空羂索菩薩面有三目一臂上變成觀自在菩薩身作黃色次想尊字現於臍輪當用尊那本印變成本尊尊那菩薩若觀十八臂身作白色若觀六臂身作黃色若觀四臂身作赤色隨所觀相得



持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一　六　[illegible]

現前已想此菩薩能於三界作大利益次想祢字現於兩股用吉祥印即變成佛及菩薩能成辦一切事次想蕊字現於兩膊復用螺印劍印左膊上變成仡囉賀覲你右膊上變成惹致你次想賀字現於兩足用蓮花印即變成縛日囉曩契明王手執羂索次用佛眼菩薩印及佛眼菩薩大明加持五處明曰

唵（引）嚕嚕娑普（二合）囉（一）入縛（二合）攞底瑟吒（二合）（二引）悉馱路左你（三引）薩哩縛（二）（引合）哩他（二合）娑（引）達你娑縛（二）（引合）賀（四引）

復次行人作觀智已從座起立作合掌頂礼印及誦大明曰

曩莫颯鉢多（二合）喃（一引）三藐訖三（二合）没馱俱胝喃（一引）曩莫左鑁（三引）尊祢（引）曩莫（四）

此大明力能破衆魔無有魔及魔天敢違逆者次用發遣印發遣諸魔使於行人無諸難事發遣魔印以左手展舒作摇動令去勢右手作三昧金剛相安在腰右側以左足蹈地作忿怒誦大明曰

曩莫（一）阿左鑁（二引）祖鑁（三引）尊祢（四引）賀曩（五）那賀（六）摩他（七）尾特網（二合）薩踰娑（引）囉野多（八）吽（引）發吒（半音九）

次作結界印以二手於虛空十方上下旋動如風相成印即誦大明曰

唵（引）左鑁（一引）祖鑁（二）尊祢（三引）達迦達迦（四）入縛（二合）攞入縛（二合）攞（五）薩哩縛（二合）祢輸（六）滿馱滿馱（七）吽（八引）

此明可於一切處用結界次用一切成就明

塔下九二一八

加持塗香及淨水入曼拏羅灑淨已即結樓閣印以二手平仰相叉微屈舒二頭指二拇指附二頭指側成印結此印時想最上殊妙宮殿樓閣得現前已復想微妙字化成種種殊·妙蓮花裝嚴師子之座作觀成已即誦請召大明請召本尊及衆賢聖入中處座隨以本部安為中座若以尊那為本部即以尊那為中座即觀想尊那菩薩一十八臂身白如秋月·色著於白衣種種裝嚴以璉璪為腕釧十指皆有環裝嚴面有三目最上左右二手作說法相右第二手作施無畏相第三手持劒第四手執寶鐸第五手執尾惹布羅菓第六手執越斧第七手持鉤第八手執金剛杵第九手持數珠左第二手持如意寶幢第三手持蓮花第四手持軍尼第五手持羂索第六手持輪第七手持螺第八手持賢瓶第九手持般若波羅蜜多經於右邊安佛眼菩薩及衆賢聖左邊安金剛手菩薩觀自在菩薩諸餘菩薩及衆賢聖隨意安布已復用一切成就明及佛眼菩薩明加持閼伽及香花焚香奉上本尊及衆賢聖即白言菩薩及諸賢聖以我信心及依三昧力所奉上閼伽香花等唯願慈悲受我供養其閼伽水若作息災法用乳汁大麥同作若作增益法加脂麻若作調伏法加血及蕎麥同作閼伽所用盛閼伽器亦差別即說請召印以沐欲印改二拇指附頭指側如鉤相成印請召

大明曰

曩莫三藐訖三（合）没馱俱胝喃（一引）伊呬婆誐嚩底（二）壹瑟吒（二合引）祢（引）嚩多（引）地瑟致（二合）帝（三引）唵（引）左隸（四引）祖隸（五引）尊祢（六引）弱弱娑嚩（二合引）賀（七引）

誦此明已當用誦獻座大明曰

唵（引）迦摩攞娑嚩（二合引）賀（一引）

次說劒印亦為不動尊明王印以左手拇指無名指小指作拳舒頭指中指以右手頭指中指入左拳中餘指亦作拳成印不動尊大明曰

曩莫三滿多嚩日囉（二合引）赧（一引）唵（引）阿左攞迦（引）拏（二）贊噥（女江反）娑（引）達野吽（引）發吒（半音）（一三）

次說三昧耶印以右手拇指捏小指甲餘指如金剛杵相成印結此印誦三昧耶大明曰

唵（引）商羯哩（一引）三摩曳娑嚩（二合引）賀（二引）

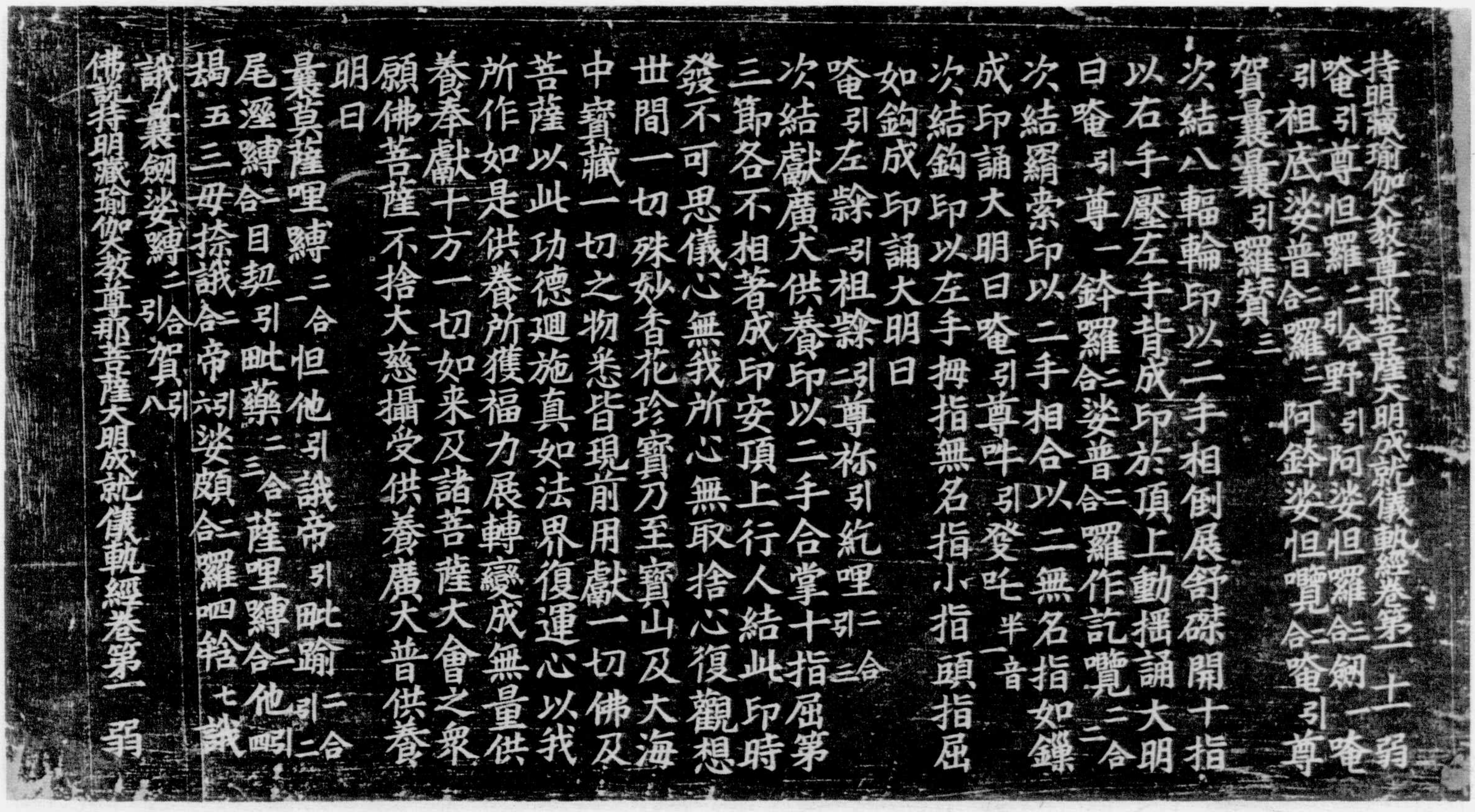
次獻閼伽印以沐浴印只改磔大拇指安頭指側作合掌相成印大明曰

唵（引）左隸（一）祖隸（二）尊祢（三）阿哩伽（二合）娑誐嚩底（四）鉢囉（二合）帝（引）蹉娑嚩（二合引）賀（引五）

獻閼伽已行人合掌作是言大菩薩唯願慈悲受此供養行人復以金剛橛印結界除魔以金剛杵為界所結界隨法作用或作大惡法時結此印以右手頭指如鉤拇指如針安於下面此是橛印大明曰

持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一　九　弱
唵（引）尊祢你（一）計（引）攞野娑嚩（二合引）賀（引三）
結金剛界印不改前印以右手頭指如鉤左
手頭指直竪成印於虛空中旋動結金剛界
大明曰
唵（引）尊祢（引）你（一）鉢囉（二合引）迦囉野娑嚩（二合）
（引）賀（二引）
復次結金剛半惹囉印不改前印以二頭指
二中指相捻於頭上動搖成印大明曰
唵（引）尊祢你（一）半惹囉娑嚩（二合引）賀（二引）
次結根本印念根本大明三徧次結大印及
誦大明七徧次結三叉印以二手作拳各舒
頭指中指無名指如三叉成印大明曰
唵（引）尊娑嚩（二合引）賀（一引）
次結擣杵印以二手作拳以二拇指相交成
印大明曰
唵（引）左餘（引）吽（一引）
次結幡印以左手頭指中指各竪立而作動
搖成印大明曰
唵（引）尊
次結幢印以右手作拳直竪頭指中指
成印大明曰
唵（引）尊
次誦不動尊心明及金剛曩佉心明加持香
花等為潔淨供養不動尊心明曰
唵（引）欱（呼郎切引一）吽（引）發吒（半音二）
次誦金剛曩佉心明曰
施主

持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一　十　弱
唵（引）吩曩吩俱（半音一）
次結塗香印以右手拇指捏頭指頭展舒餘
指結此印及誦明加持塗香奉上本尊及衆
賢聖大明曰
唵（引）餘（引）娑嚩（二合引）賀（一引）
次結花印即不改前印誦大明曰
唵（引）尊娑嚩（二合引）賀（一引）
次結香印以右手拇指捏中指頭節成印誦
大明曰唵（引）餘（引）娑嚩（引二合）賀（一引）
次結出生印以左手拇指與頭指相捻成印
即誦獻食明曰唵（引）尊娑嚩（二合引）賀（一引）
次結獻燈印以右手拇指捏中指第一節成
印大明曰
唵（引）祢（引）娑嚩（二合引）賀（一引）
如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具乃至飲
食香花等所有印及大明各隨本部先後次
第施設若作息災等法先用塗香等然後結
獻供養印或作觀想或內或外一切供養奉
上賢聖
次結大印以二手各作拳安於心想二掌內
各有阿字成印以此印獻諸賢聖
次結蓮花印以二手相合八指各相離竪如
蓮花相二拇指屈入掌成印結此印獻諸賢
聖大明曰唵（引）左餘（一引）祖餘（二引）尊祢（三引）室哩
（二合引）洛刹弥（二合引）冐沙吒（半音四）
次結根本印以二手作合掌舒二拇指入掌
中成印根本明曰



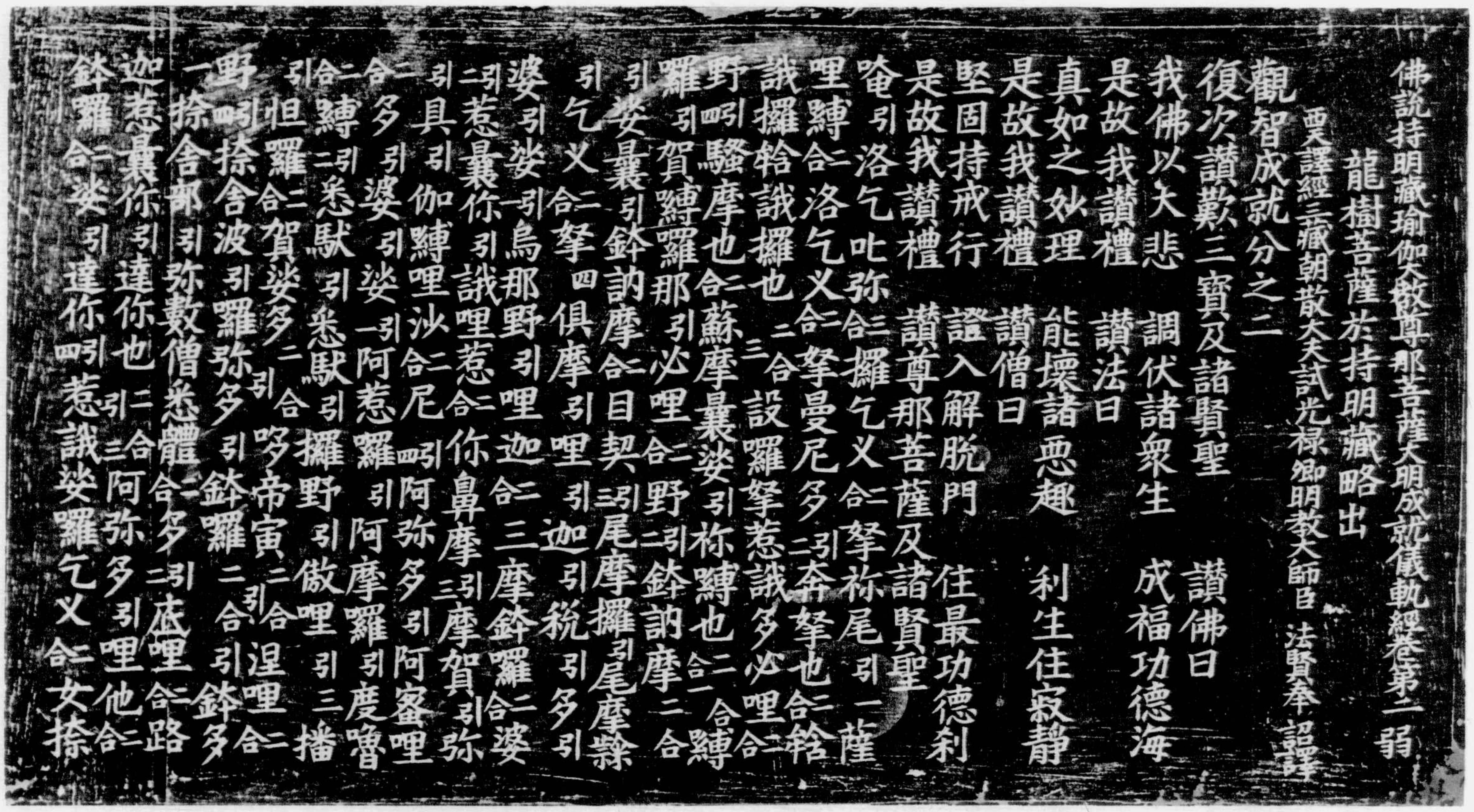
持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二　十一　弱
唵（引）尊怛羅（二合引）野（引）阿娑怛羅（二合三）劍（一）唵
（引）祖底娑普（二合）囉（二）阿鉢娑怛嚂（二合）唵（引）尊
賀曩曩曩（引）羅贊（三）

次結八輻輪印以二手相倒展舒磔開十指
以右手壓左手背成印於頂上動搖誦大明
曰唵（引）尊（一）鉢羅（二合）娑普（二合）羅作訖嚂（二合二）
次結羂索印以二手相合以二無名指如鑠
成印誦大明曰唵（引）尊吽（引）發吒（半音一）
次結鉤印以左手拇指無名指小指頭指屈
如鉤成印誦大明曰
唵（引）左隸（引一）祖隸（引二）尊祢（引）紇哩（二合引三）

次結獻廣大供養印以二手合掌十指屈第三節各不相著成印安頂上行人結此印時發不可思儀心無我所心無取捨心復觀想世間一切殊妙香花珍寶乃至寶山及大海中寶藏一切之物悉皆現前用獻一切佛及菩薩以此功德迴施真如法界復運心以我所作如是供養所獲福力展轉變成無量供養奉獻十方一切如来及諸菩薩大會之衆願佛菩薩不捨大慈攝受供養廣大普供養明曰

曩莫薩哩嚩（二合一）怛他（引）誐帝（引）毗踰（二合引二）尾溼嚩（二合）目契（引）毗藥（二合三）薩哩嚩（二合）他（引四）朅（五）三母捺誐（二合）帝（引六）娑頗（二合）囉呬鉿（七）誐誐曩劍娑嚩（二合引）賀（引八）

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二　弱



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三　弱

龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿明教大師臣法賢奉　詔譯

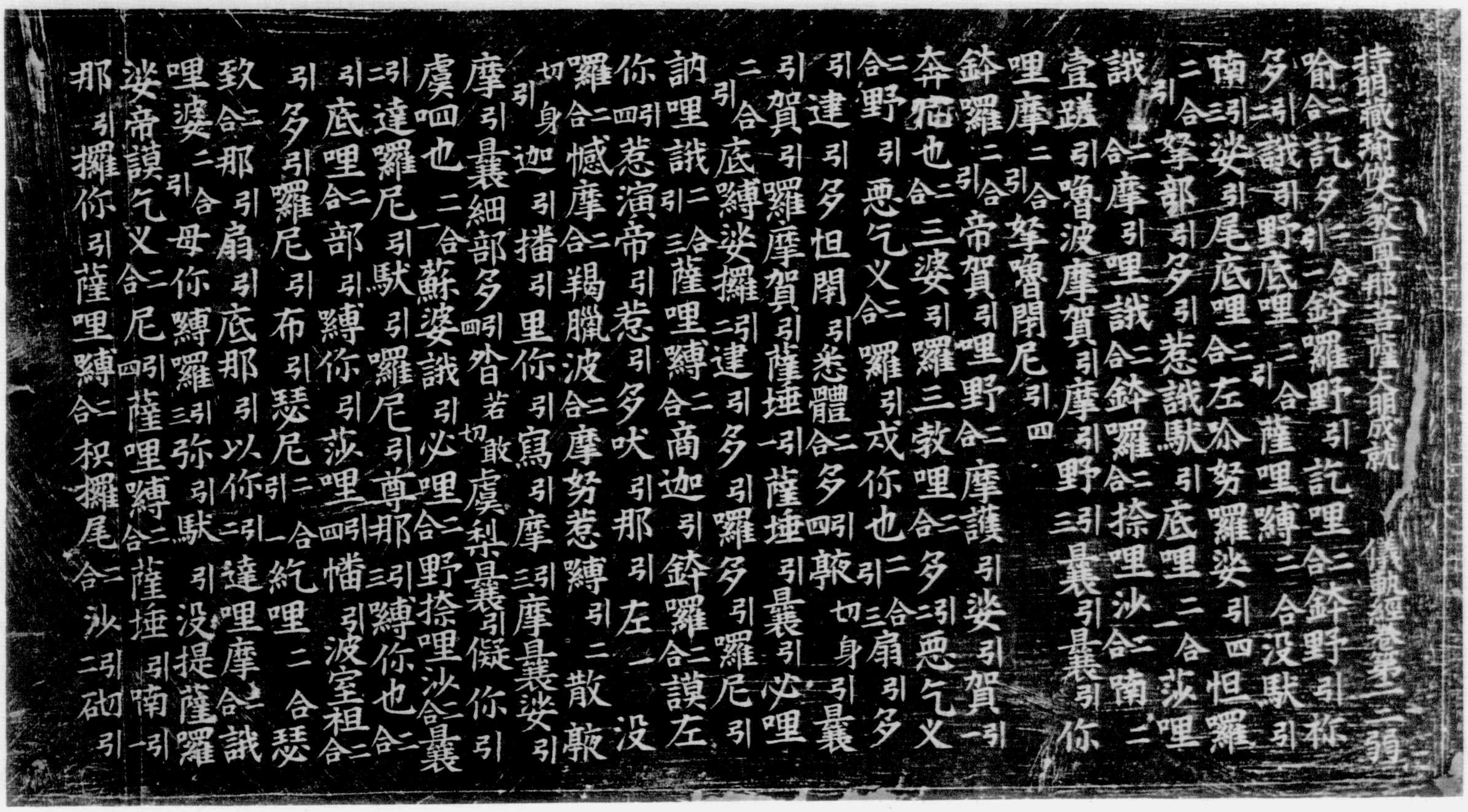
觀智成就分之二

復次讚歎三寶及諸賢聖　讚佛曰

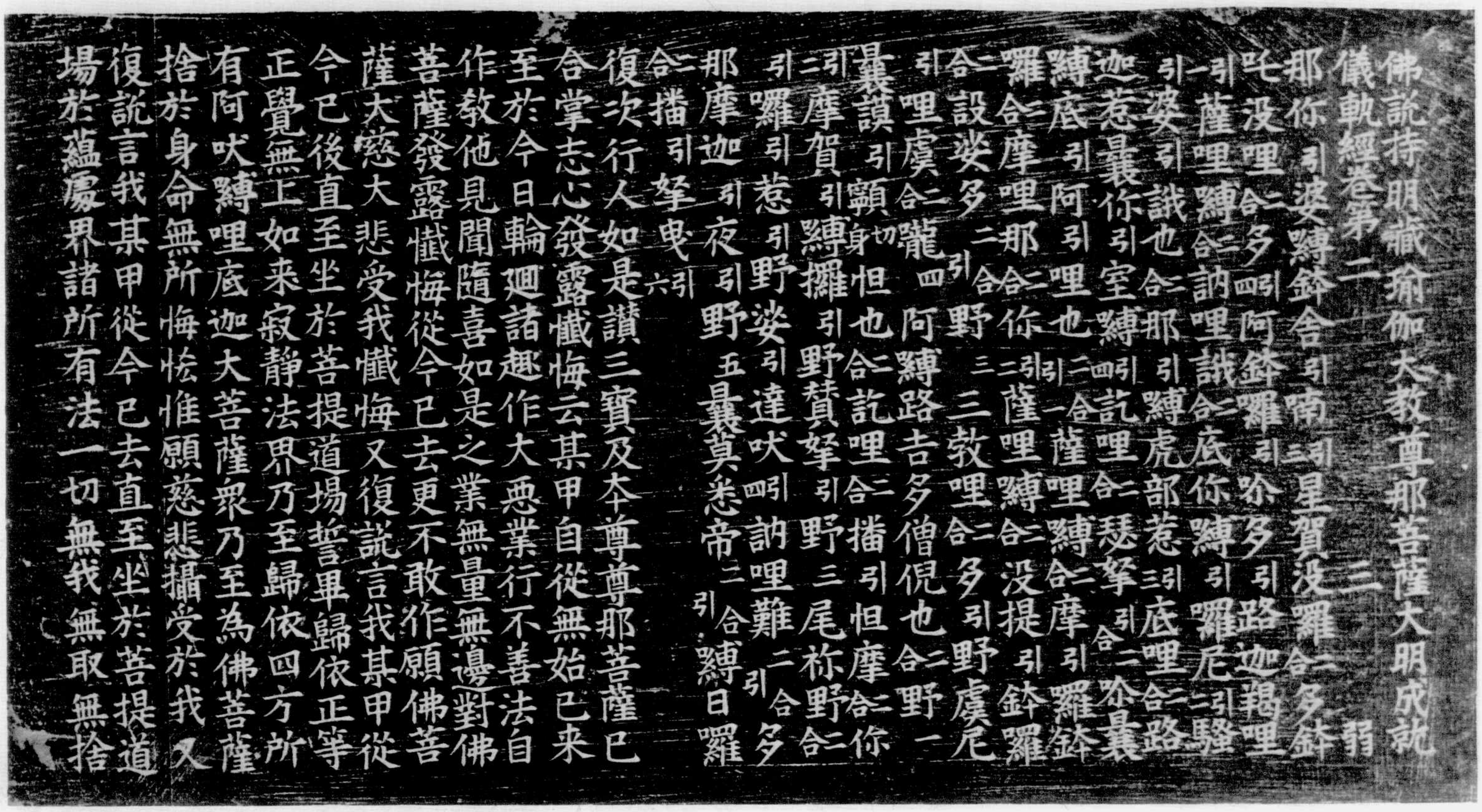
我佛以大悲　調伏諸衆生　成福功德海
是故我讚禮　讚法曰
真如之妙理　能壞諸惡趣　利生住寂靜
是故我讚禮　讚僧曰
堅固持戒行　證入解脫門　住最功德剎
是故我讚禮　讚尊那菩薩及諸賢聖

唵（引）洛乞叱弥（三合）攞乞乂（二合）拏祢尾（引一）薩哩嚩（二合）洛乞乂（二合）拏曼尼多（引二）奔拏也（二合）鉿誐攞鉿誐攞也（二合三）設囉拏惹誐多必哩（二合）野（引四）驂摩也（二合）蘇摩曩娑（引）祢嚩也（二合一）（合）嚩羅（引）賀嚩囉那（引）必哩（二合）野（引二）鉢訥摩（二合）（引）妾曩（引）鉢訥摩（二合）目契（引三）尾摩攞（引）尾摩隸（引）乞乂（二合）拏（四）俱摩（引）哩（引）迦（引）稅（引）多（引）婆（引）娑（引一）烏那野（引）哩迦（二合三）摩鉢囉（二合）婆（引二）惹曩你（引）誐哩惹（二合）你鼻摩（引三）摩賀（引）弥（引）具（引）伽嚩哩沙（二合）尼（引四）阿弥多（引）阿蜜哩（二合）多（引）婆（引）娑（引一）阿惹囉（引）阿摩囉（引）度嚕（二合）嚩（引二）悉馱（引）悉馱（引）攞野（引）傲哩（引三）播（引）怛羅（二合）賀娑多（二合引）哆帝寅（二合引）涅哩（二合）野（引四）捺舍波（引）羅弥多（引）鉢羅（二合引）鉢多（一）捺舍部（引）弥數僧悉體（二合）多（引二）底哩（二合）路迦惹曩你（引）達你也（二合引三）阿弥多（引）哩他（二合）鉢羅（二合）娑（引）達你（引四）惹誐娑羅乞乂（二合）女捺

塔下九二二一



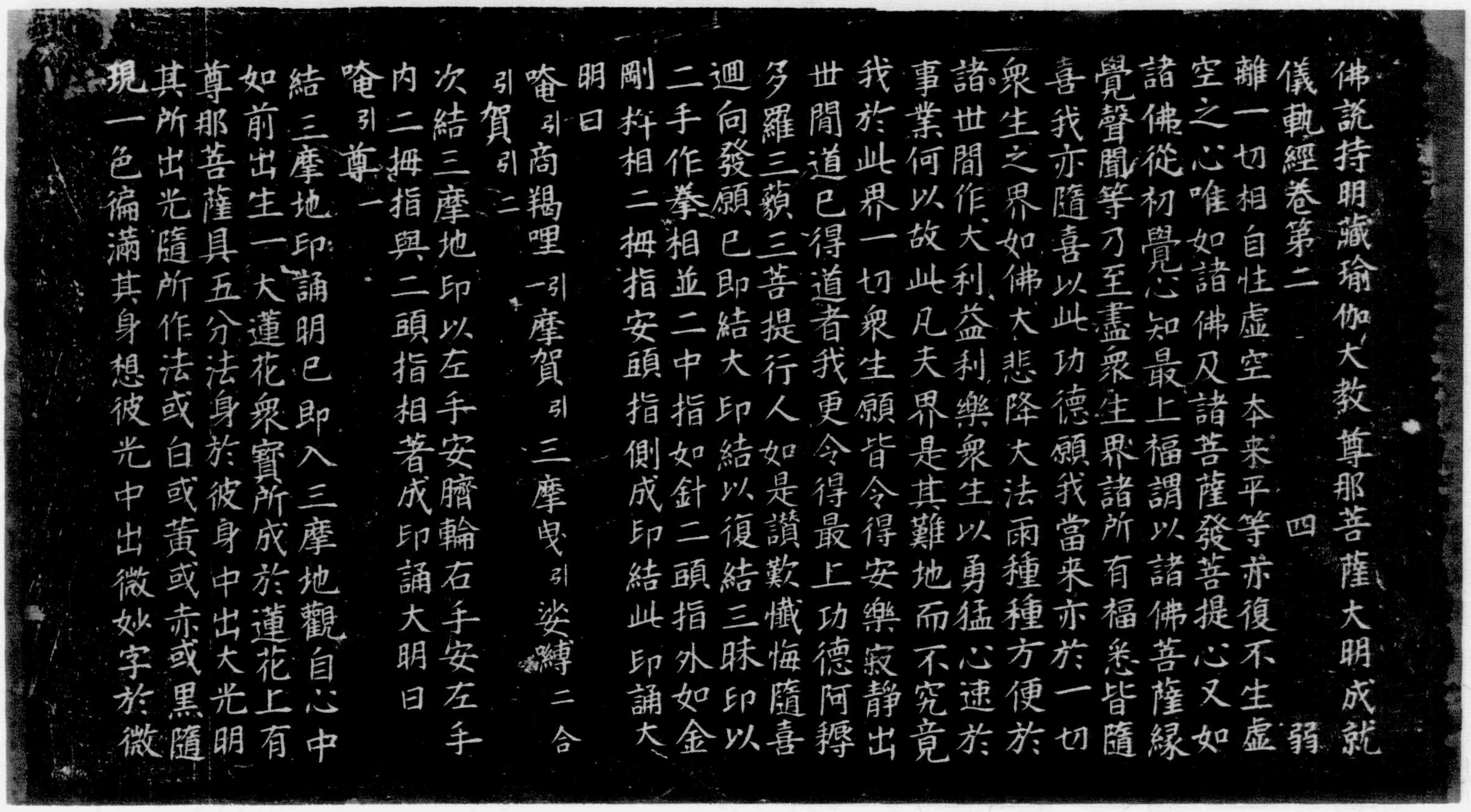
持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二　二　弱
喻（合二）訖多（引二）（一合）鉢羅野（引）訖哩（合二）鉢野（引）祢
多（二引）識（引）野底哩（二）（引合）薩哩嚩（二合）没馱（引）
喃（引二）娑（引）尾底哩（合二）左祢努羅娑（引四）怛羅
（二）（合三）拏部（引）多（引）惹誐馱（引）底哩（二合）莎哩
誐（引）（合二）摩（引）哩誐（合二）鉢羅（合二）捺哩沙（一）（合二）喃（二）
壹蹉（引）嚕波摩賀（引）摩（引）野（三引）曩（引）曩（引）你
哩摩（二引合）拏嚕閉尼（引四）
鉢羅（二引合）帝賀（引）哩野（合二）摩護（引）娑（引）賀（一引）
奔[illegible]也（合二）三婆（引）羅三教哩（合二）多（二引）惡乞乂
（合二）野（引）惡乞乂（合二）羅（引）戍你也（引二）（三合）扇（引）多
（引）建（引）多怛閉（引）悉體（合二）多（四引）皷（切身）（引）曩
（引）賀（引）羅摩賀（引）薩埵（一引）薩埵（引）曩（引）必哩
（二引合）底嚩娑攞（二引）建（引）多（引）羅多（引）羅尼（引）
訥哩誐（引二）（三合）薩哩嚩（合二）商迦（引）鉢羅（合二）謨左
你惹演帝（引）惹（引）多吠（引）那（引）左（一）没
羅（合二四引）憾摩（合二）羯臘波（合二）摩努惹嚩（引二）散皷
（切身）迦（引）播（引）里你（引）寫（引）摩（三引）摩曩娑（引）
摩（引）曩細部多（四引）沓（若敢切）虞梨曩（引）儗你（引）
虞嚕也（二）（一合）蘇婆誐（引）必哩（合二）野捺哩沙（合二）曩
（引二引）達羅尼（引）馱（引）羅尼（引）尊那（三引）嚩你也（合二）
（引）底哩（合二）部（引）嚩你（引）莎哩（四引）幡（引）波室祖（合二）
（引）多（引）羅尼（引）布（引）瑟尼（引二）（一合）紇哩（二合）瑟
致（合二）那（引）扇（引）底那（引）以你（二引）達哩摩（合二）誐
哩婆（二合）母你嚩羅（三引）弥（引）馱（引）没提薩羅
婆帝謨（引）乞乂（合二）尼（四引）薩哩嚩（合二）薩埵（引）喃（一引）
那（一引）攞你（引）薩哩嚩（合二）枳攞尾（合二）沙（二引）砌（引）



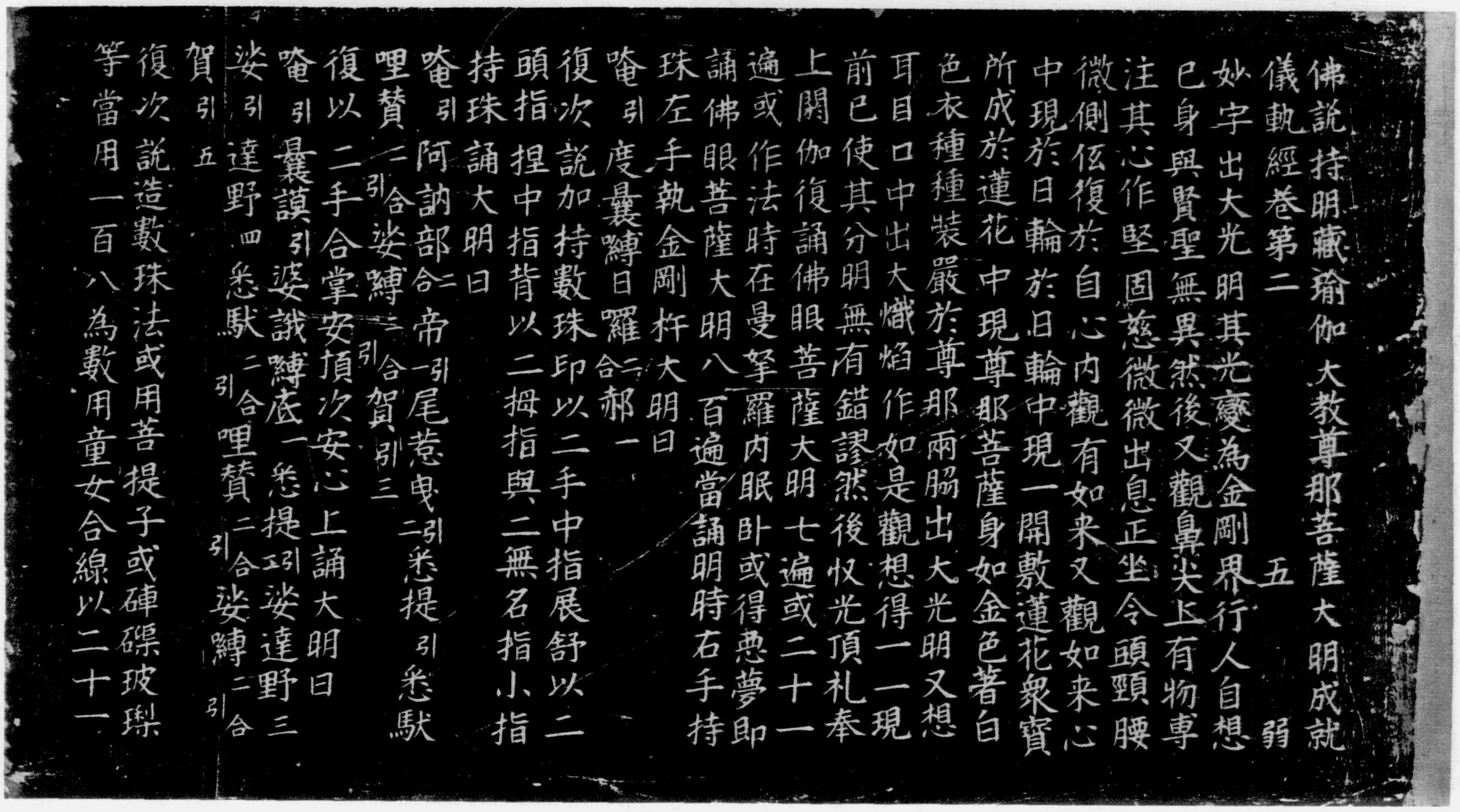
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　三　弱
那你（引）娑嚩鉢舍（引）喃（三引）星賀没羅（合二）多鉢
乇没哩（合二）多（四引）阿鉢羅（引）祢多（引）路迦羯哩
（一引）薩哩嚩（合二）訥哩誐（合二）底你嚩（引）羅尼（二引）騷
（引）婆（引）誐也（合二）那（引）嚩虎部惹（三引）底哩（合二）路
迦惹曩你（引）室嚩（四引）訖哩（合二）瑟拏（引合二）祢曩
嚩底（引）阿（引）哩也（引二）（一合）薩哩嚩（合二）摩（引）羅鉢
羅（合二）摩哩那（合二）你（二引）薩哩嚩（合二）没提（引）鉢羅
（合二）設婆多（二）（引合）野（三）三教哩（合二）多（引）野虞尼
（引）哩虞（合二）龍（四）阿嚩路吉多僧倪也（合二）野（一）
曩謨（引）顎（切身）怛也（合二）訖哩（合二）播（引）怛摩（合二）你
（二引）摩賀（引）嚩攞（引）野賛拏（引）野（三）尾祢野（合二）
（引）羅（引）惹（引）野娑（引）達吠（四引）訥哩難（二）（引合）多
那摩迦（引）夜（引）野（五）曩莫悉帝（二）（引合）嚩日羅
（合二）播（引）拏曳（六引）

復次行人如是讚三寶及本尊尊那菩薩已，合掌志心發露懺悔云：某甲自從無始已来至於今日，輪迴諸趣，作大惡業，行不善法，自作教他，見聞隨喜，如是之業無量無邊，對佛菩薩發露懺悔，從今已去更不敢作，願佛菩薩大慈大悲受我懺悔。又復說言：我某甲從今已後，直至坐於菩提道場，誓畢歸依正等正覺無上如來寂靜法界，乃至歸依四方所有阿吠嚩哩底迦大菩薩衆，乃至為佛菩薩捨於身命無所悔恡，惟願慈悲攝受於我。又復說言：我某甲從今已去，直至坐於菩提道場，於蘊處界諸所有法，一切無我，無取無捨

塔下九二二二

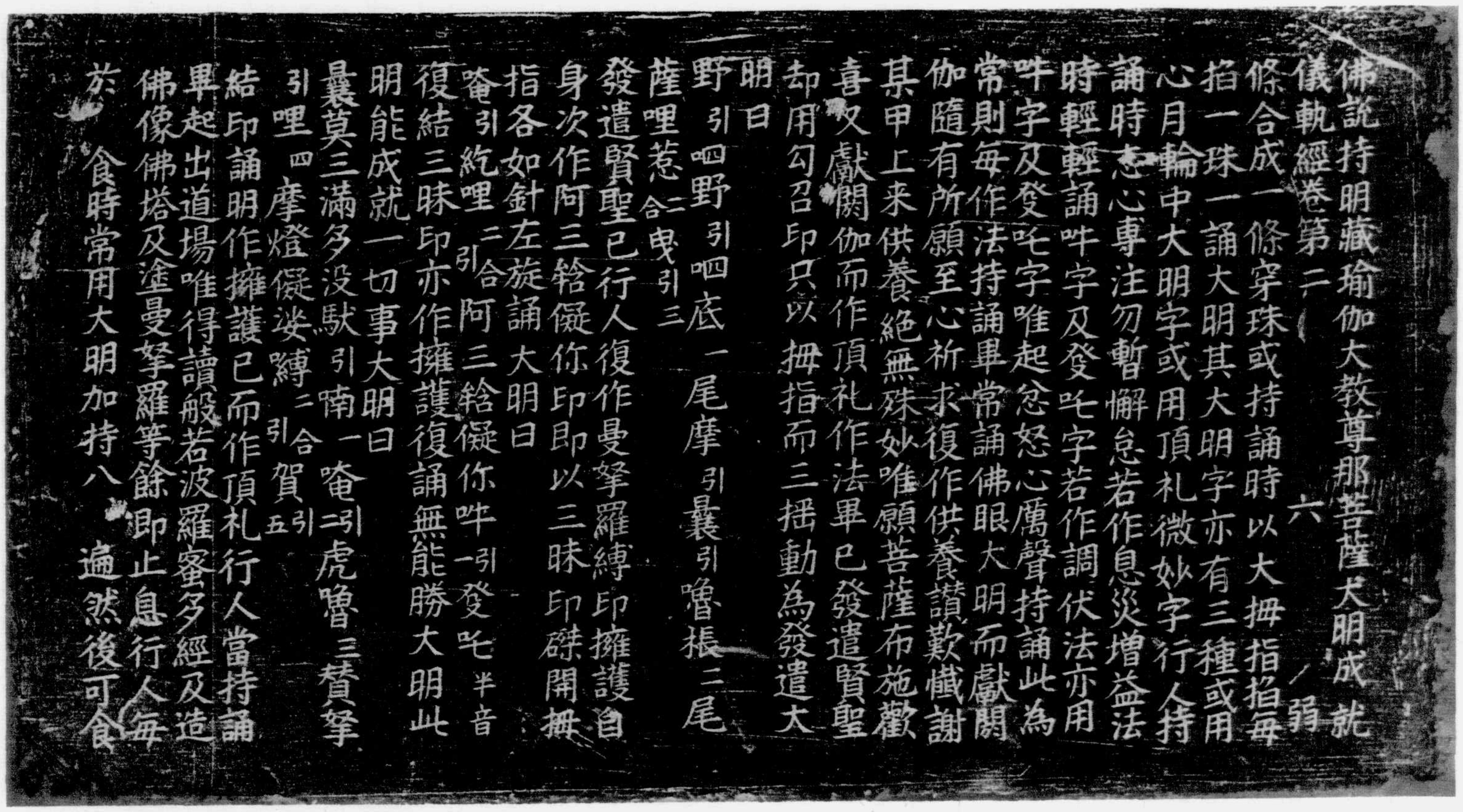


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　四　弱
離一切相自性虛空本来平等亦復不生虛
空之心唯如諸佛及諸菩薩發菩提心又如
諸佛從初覺心知最上福謂以諸佛菩薩緣
覺聲聞等乃至盡衆生界諸所有福悉皆隨
喜我亦隨喜以此功德願我當来亦於一切
衆生之界如佛大悲降大法雨種種方便於
諸世間作大利益利樂衆生以勇猛心速於
事業何以故此凡夫界是其難地而不究竟
我於此界一切衆生願皆令得安樂寂靜出
世間道已得道者我更令得最上功德阿耨
多羅三藐三菩提行人如是讚歎懺悔隨喜
迴向發願已即結大印結以復結三昧印以
二手作拳相並二中指如針二頭指外如金
剛杵相二拇指安頭指側成印結此印誦大
明曰
唵（引）商羯哩（一引）摩賀（引）三摩曳（引）娑縛（二合）
（引）賀（引二）
次結三摩地印以左手安臍輪右手安左手
內二拇指與二頭指相著成印誦大明曰
唵（引）尊（一）
結三摩地印誦明已即入三摩地觀自心中
如前出生一大蓮花衆寶所成於蓮花上有
尊那菩薩具五分法身於彼身中出大光明
其所出光隨所作法或白或黃或赤或黑隨
現一色徧滿其身想彼光中出微妙字於微

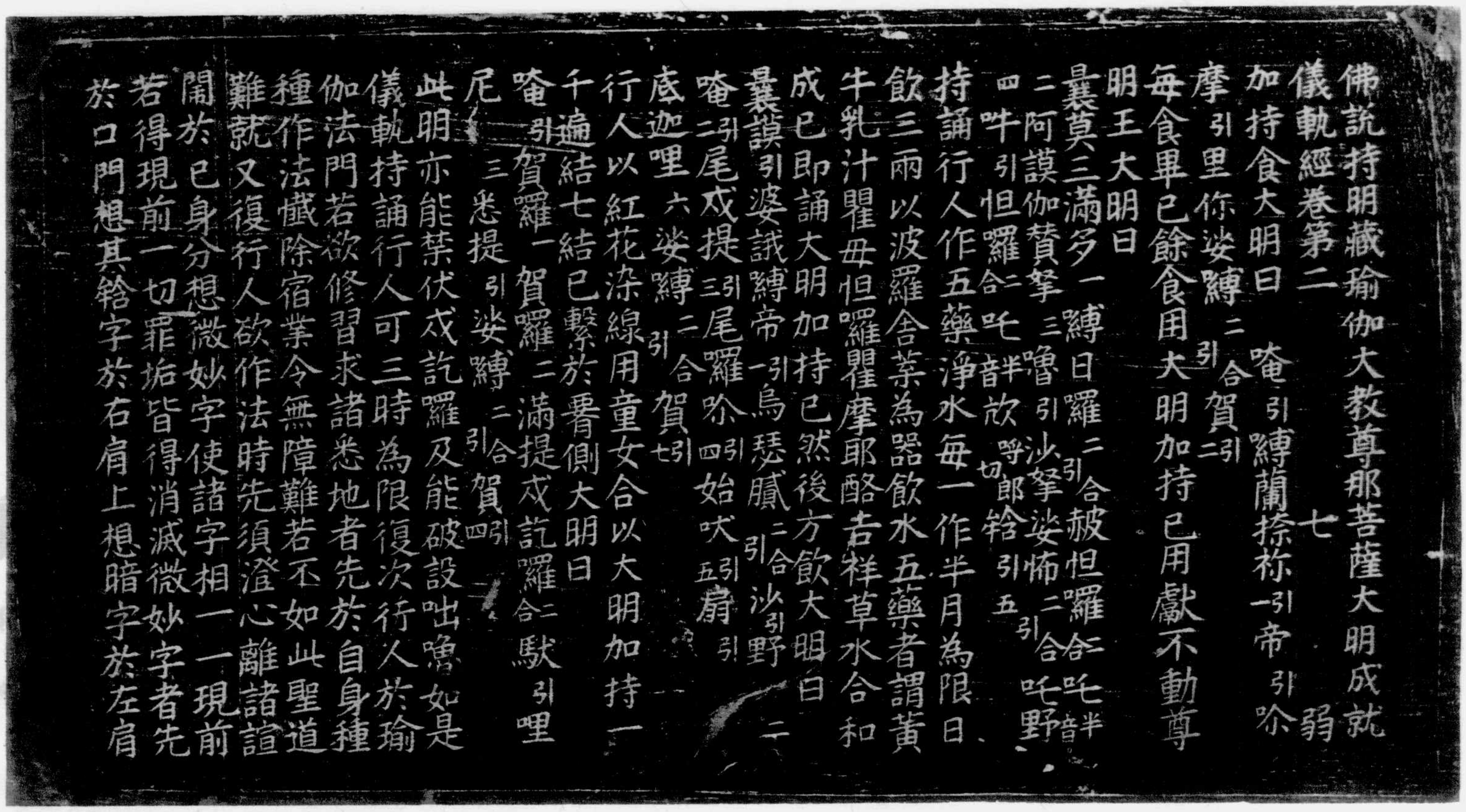


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　五　弱
妙字出大光明其光變為金剛界行人自想
已身與賢聖無異然後又觀鼻尖上有物専
注其心作堅固慈微微出息正坐令頭頸腰
微側伭復於自心內觀有如来又觀如来心
中現於日輪於日輪中現一開敷蓮花衆寶
所成於蓮花中現尊那菩薩身如金色著白
色衣種種裝嚴於尊那兩腦出大光明又想
耳目口中出大熾焰作如是觀想得一一現
前已使其分明無有錯謬然後收光頂礼奉
上閼伽復誦佛眼菩薩大明七遍或二十一
遍或作法時在曼拏羅內眠卧或得悪夢即
誦佛眼菩薩大明八百遍當誦明時右手持
珠左手執金剛杵大明曰
唵（引）度曩縛日羅（二合）郝（一）
復次說加持數珠印以二手中指展舒以二
頭指捏中指背以二拇指與二無名指小指
持珠誦大明曰
唵（引）阿訥部（合二）帝（一引）尾惹曳（二引）悉提（引）悉馱
哩賛（二合引）娑縛（二合引）賀（引三）
復以二手合掌安頂次安心上誦大明曰
唵（引）曩謨（引）娑誐縛底（一）悉提（二引）娑達野（三）
娑（引）達野（四）悉馱（二合引）哩賛（二合引）娑縛（二合引）
賀（引五）
復次說造數珠法或用菩提子或硨磲玻瓈
等當用一百八為數用童女合線以二十一

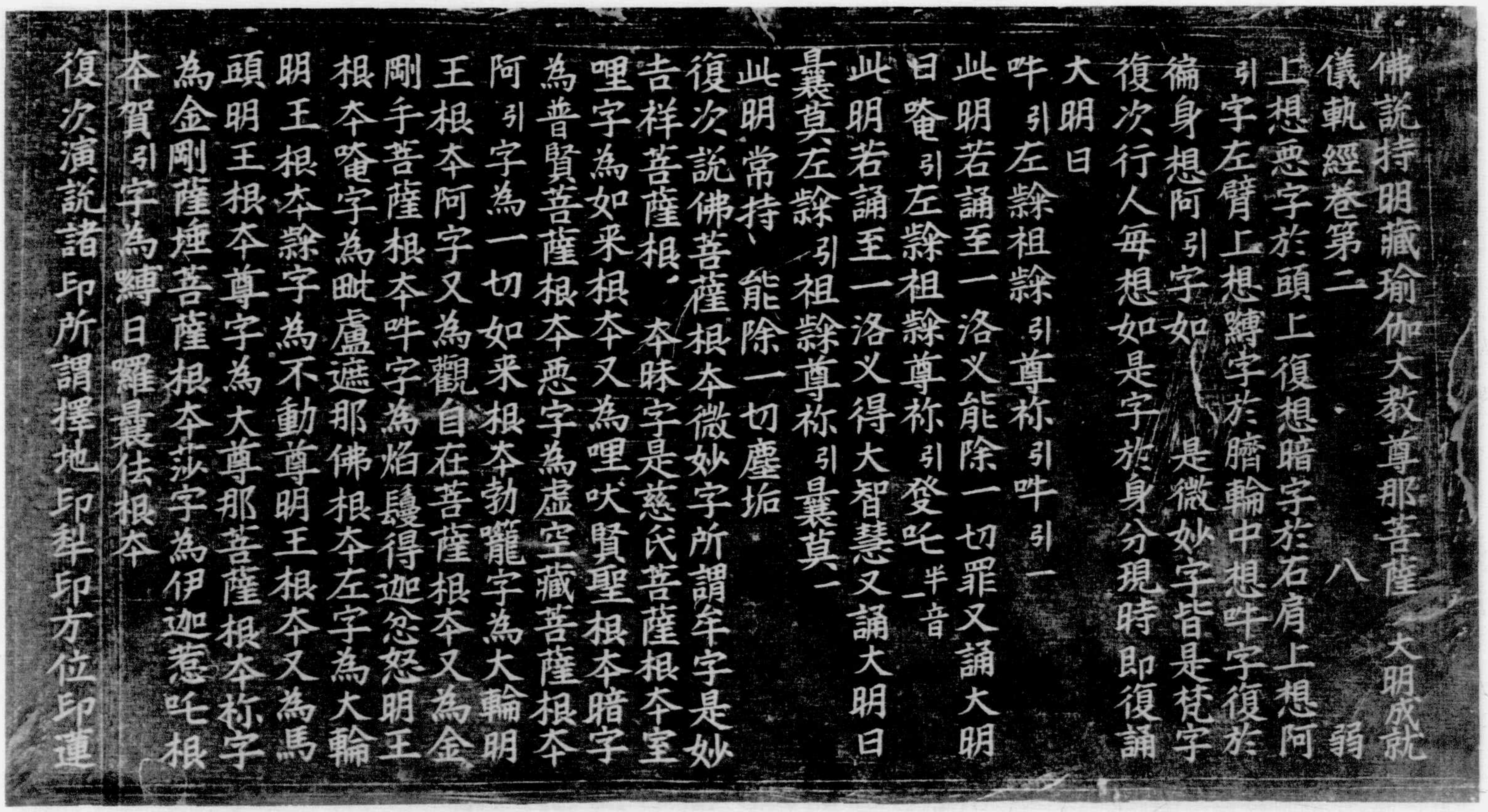
塔下九二二三



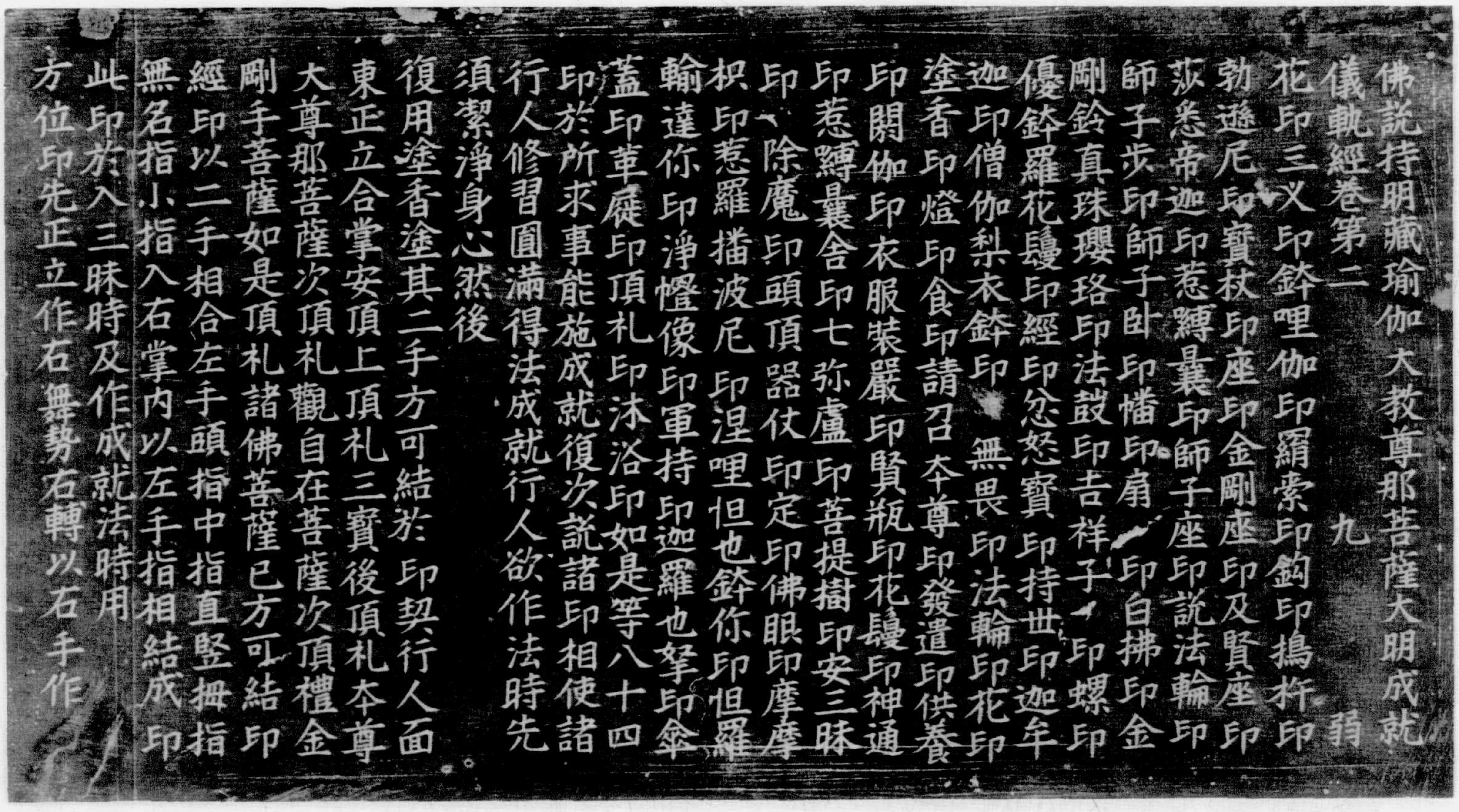
佛説持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　　六　弱
條合成一條穿珠或持誦時以大拇指掐每
掐一珠一誦大明其大明字亦有三種或用
心月輪中大明字或用頂礼微妙字行人持
誦時志心專注勿暫懈怠若作息災增益法
時輕輕誦吽字及發吒字若作調伏法亦用
吽字及發吒字唯起忿怒心厲聲持誦此為
常則每作法持誦畢常誦佛眼大明而獻閼
伽隨有所願至心祈求復作供養讚歎懺謝
其甲上来供養絶無殊妙唯願菩薩布施歡
喜又獻閼伽而作頂礼作法畢已發遣賢聖
却用勾召印只以拇指而三摇動為發遣大
明曰
野（引）唎野（引）唎底（一）尾摩（引）曩（引）嚕振（二）尾
薩哩惹（二合）曳（引三）
發遣賢聖已行人復作曼拏羅縛印擁護自
身次作阿三鉿儗你印即以三昧印磔開拇
指各如針左旋誦大明曰
唵（引）紇哩（二合引）阿三鉿儗你吽（一引）發吒（半音）
復結三昧印亦作擁護復誦無能勝大明此
明能成就一切事大明曰
曩莫三滿多没馱（引）喃（一）唵（二引）虎嚕（三）賛拏
（引）哩（四）摩燈儗娑縛（二合引）賀（五引）
結印誦明作擁護已而作頂礼行人當持誦
畢起出道場唯得讀般若波羅蜜多經及造
佛像佛塔及塗曼拏羅等餘即止息行人每
於食時常用大明加持八遍然後可食



佛説持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　　七　弱
加持食大明曰　唵（引）縛蘭捺祢（一引）帝（引）吽
摩（引）里你娑縛（二合引）賀（二引）
每食畢已餘食用大明加持已用獻不動尊
明王大明曰
曩莫三滿多（一）縛日囉（二合引）赧怛囉（二合）吒（半音）
（二）阿謨伽賛拏（三）嚕（引）沙拏娑怖（二合引）吒野
（四）吽（引）怛囉（二合）吒（半音）欱（呼郎切）鉿（引五）
持誦行人作五藥淨水每一作半月為限日
飲三兩以波羅舍葉為器飲水五藥者謂黄
牛乳汁瞿毋怛囉瞿摩耶酪吉祥草水合和
成已即誦大明加持已然後方飲大明曰
曩謨（引）婆誐縛帝（一引）烏瑟膩（二合引）沙（引）野（引）（二）
唵（二引）尾戍提（三引）尾囉吩（四引）始吠（五引）扇
底迦哩（六）娑縛（二合引）賀（七引）
行人以紅花染線用童女合以大明加持一
千遍結七結已繫於臂側大明曰
唵（引）賀囉（一）賀囉（二）滿提戍訖囉（二合）馱（引）哩
尼（三）悉提（引）娑縛（二合引）賀（四引）
此明亦能禁伏戍訖囉及能破設咄嚕如是
儀軌持誦行人可三時為限復次行人於瑜
伽法門若欲修習求諸悉地者先於自身種
種作法懺除宿業令無障難若不如此聖道
難就又復行人欲作法時先須澄心離諸諠
閙於已身分想微妙字使諸字相一一現前
若得現前一切罪垢皆得消滅微妙字者先
於口門想其鉿字於右肩上想暗字於左肩

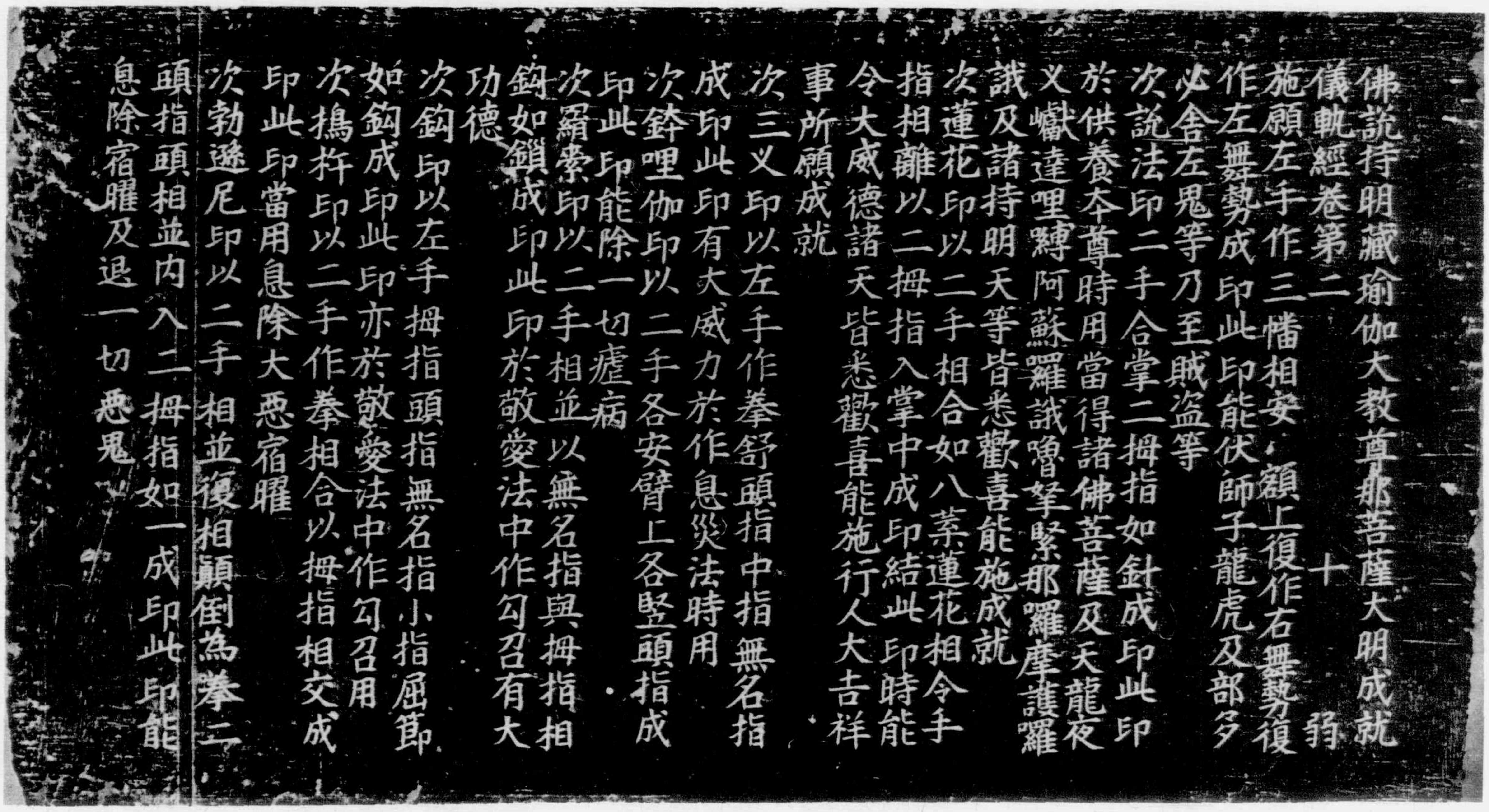


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　八　弱
上想惡字於頭上復想暗字於右肩上想阿
（引）字左臂上想縛字於臍輪中想吽字復於
徧身想阿（引）字如　是微妙字皆是梵字
復次行人每想如是字於身分現時即復誦
大明曰
吽（引）左鑠祖鑠（引）尊祢（引）吽（引）一
此明若誦至一洛乂能除一切罪又誦大明
曰唵（引）左鑠祖鑠尊祢（引）發吒（半音）一
此明若誦至一洛乂得大智慧又誦大明曰
曩莫左鑠（引）祖鑠尊祢（引）曩莫一
此明常持、能除一切塵垢
復次說佛菩薩根本微妙字所謂牟字是妙
吉祥菩薩根。本昧字是慈氏菩薩根本室
哩字為如来根本又為哩吠賢聖根本暗字
為普賢菩薩根本惡字為虛空藏菩薩根本
阿（引）字為一切如来根本勃囖字為大輪明
王根本阿字又為觀自在菩薩根本又為金
剛手菩薩根本吽字為焰鬘得迦忿怒明王
根本唵字為毗盧遮那佛根本左字為大輪
明王根本鑠字為不動尊明王根本又為馬
頭明王根本尊字為大尊那菩薩根本祢字
為金剛薩埵菩薩根本莎字為伊迦惹吒根
本賀（引）字為縛日羅曩佉根本
復次演說諸印所謂擇地印犁印方位印蓮

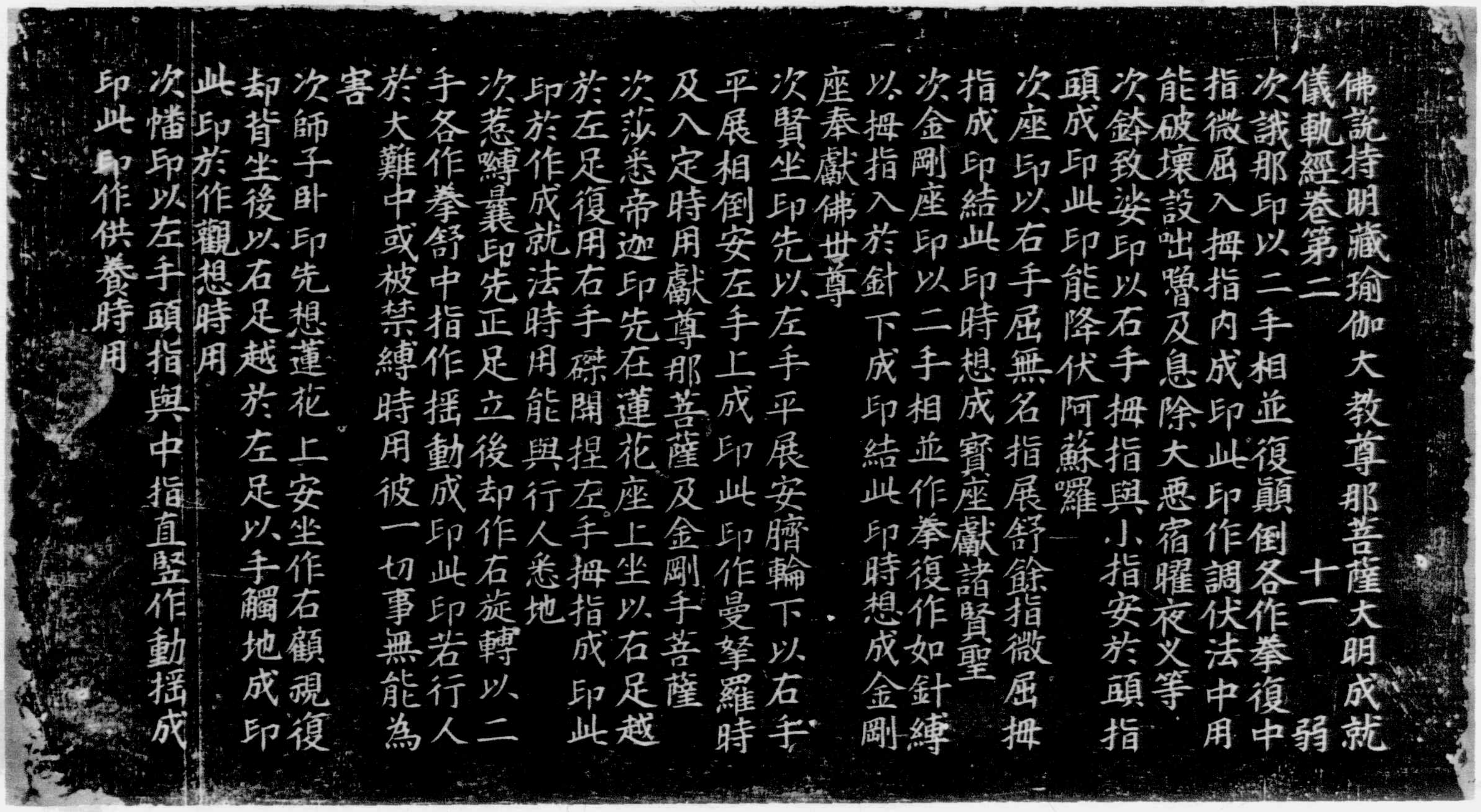


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　九　弱
花印三叉印鉢哩伽印羂索印鉤印搗杵印
勃遜尼印寶杖印座印金剛座印及賢座印
莎悉帝迦印惹縛曩印師子座印說法輪印
師子步印師子卧印幡印扇印　印白拂印金
剛鈴真珠瓔珞印法鼓印吉祥子、印螺印
優鉢羅花鬘印經印忿怒寶印持世印迦牟
迦印僧伽梨衣鉢印　無畏印法輪印花印
塗香印燈印食印請召本尊印發遣印供養
印閼伽印衣服裝嚴印賢瓶印花鬘印神通
印惹縛曩舍印七弥盧印菩提樹印安三昧
印、除魔印頭頂器仗印定印佛眼印摩摩
枳印惹羅播波尼印涅哩怛也鉢你印怛羅
輸達你印淨幢像印軍持印迦羅也拏印傘
蓋印革屣印頂礼印沐浴印如是等八十四
印於所求事能施成就復次說諸印相使諸
行人修習圓滿得法成就行人欲作法時先
須潔淨身心然後
復用塗香塗其二手方可結於印契行人面
東正立合掌安頂上頂礼三寶後頂礼本尊
大尊那菩薩次頂礼觀自在菩薩次頂禮金
剛手菩薩如是頂礼諸佛菩薩已方可結印
經印以二手相合左手頭指中指直竪拇指
無名指小指入右掌內以左手指相結成印
此印於入三昧時及作成就法時用
方位印先正立作右舞勢右轉以右手作

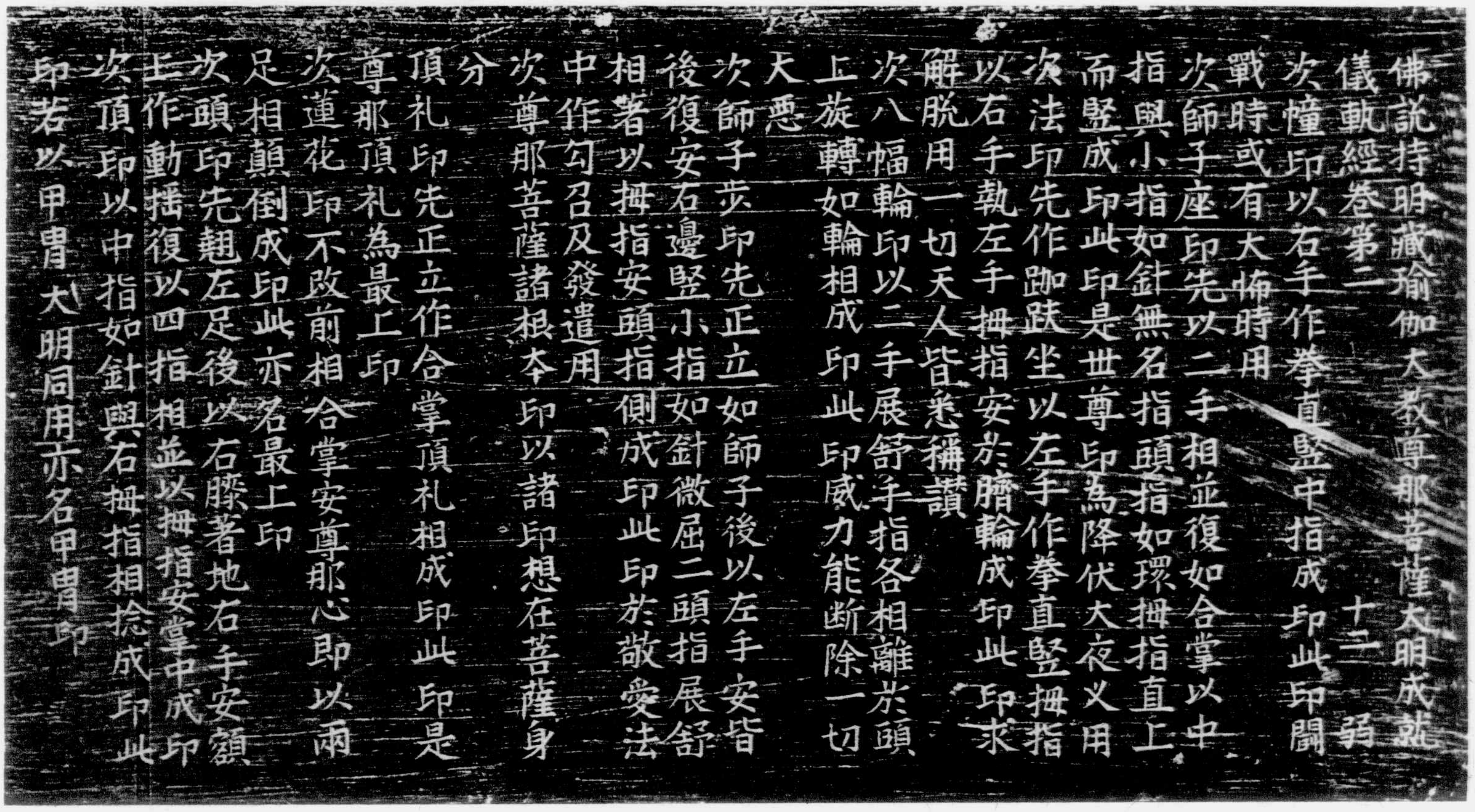
塔下九二二五



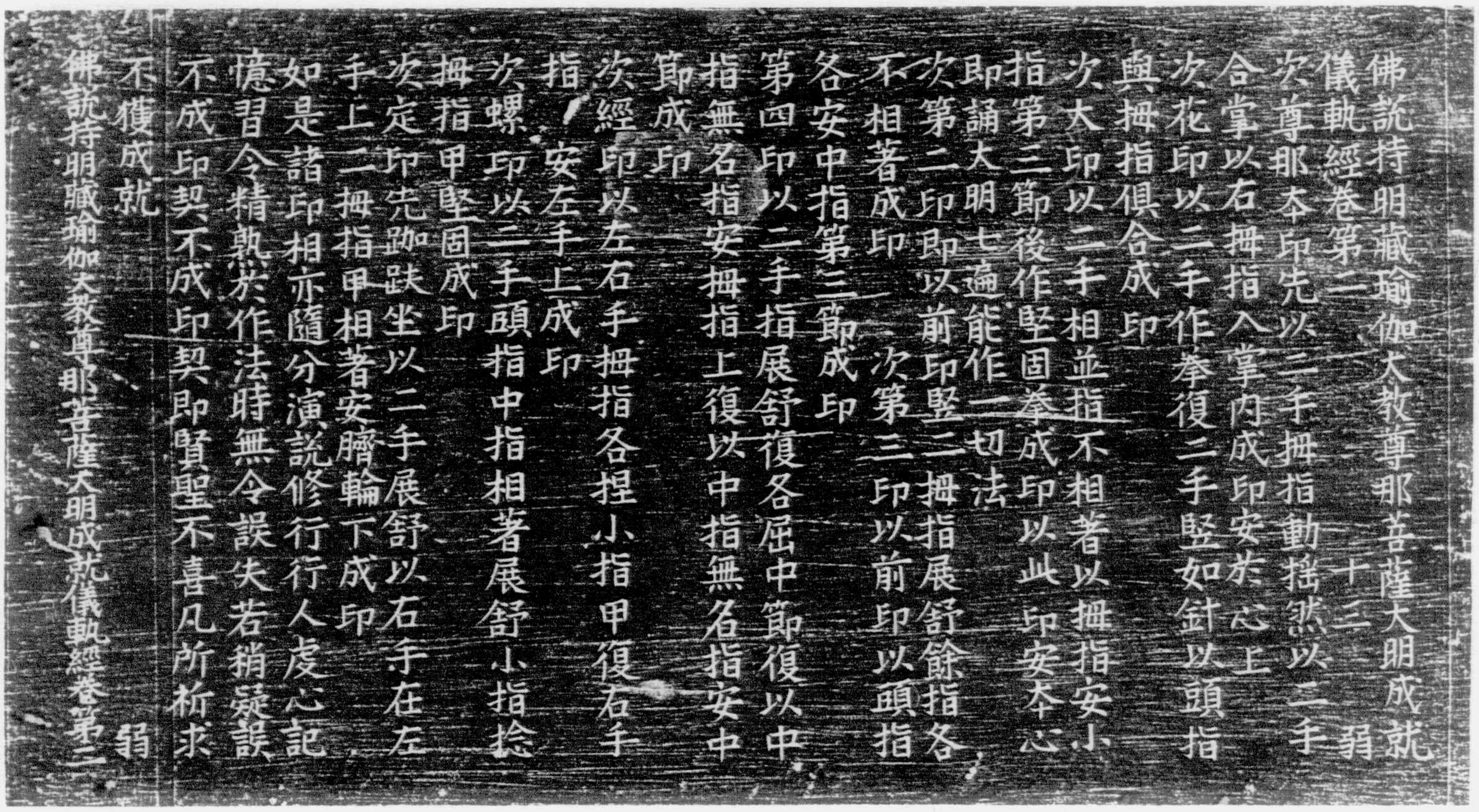
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　十　弱
施願左手作三幡相安額上復作右舞勢復
作左舞勢成印此印能伏師子龍虎及部多
必舍左鬼等乃至賊盜等
次說法印二手合掌二拇指如針成印此印
於供養本尊時用當得諸佛菩薩及天龍夜
义巘達哩縛阿蘇羅誐嚕拏緊那羅摩護羅
誐及諸持明天等皆悉歡喜能施成就
次蓮花印以二手相合如八葉蓮花相令手
指相離以二拇指入掌中成印結此印時能
令大威德諸天皆悉歡喜能施行人大吉祥
事所願成就
次三义印以左手作拳舒頭指中指無名指
成印此印有大威力於作息災法時用
次鉢哩伽印以二手各安臂上各竪頭指成
印此印能除一切瘧病
次羂索印以二手相並以無名指與拇指相
鉤如鎖成印此印於敬愛法中作勾召有大
功德
次鉤印以左手拇指頭指無名指小指屈節
如鉤成印此印亦於敬愛法中作勾召用
次撝拵印以二手作拳相合以拇指相交成
印此印當用息除大惡宿曜
次勃遜尼印以二手相並復相顛倒為拳二
頭指頭相並內入二拇指如一成印此印能
息除宿曜及退一切惡鬼



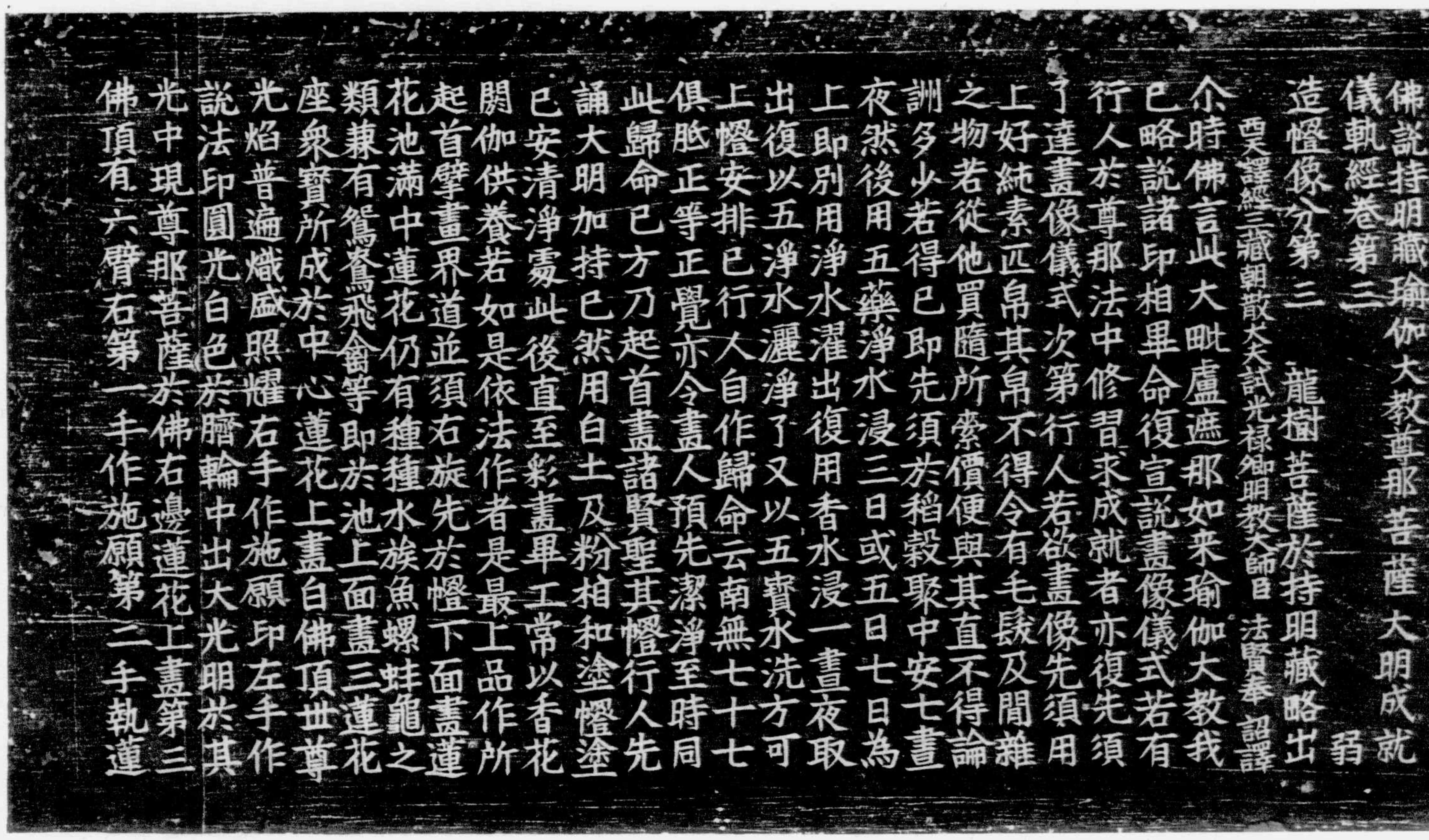
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　十一　弱
次誐那印以二手相並復顛倒各作拳復中
指微屈入拇指內成印此印作調伏法中用
能破壞設咄嚕及息除大惡宿曜夜义等
次鉢致娑印以右手拇指與小指安於頭指
頭成印此印能降伏阿蘇囉
次座印以右手屈無名指展舒餘指微屈拇
指成印結此印時想成寶座獻諸賢聖
次金剛座印以二手相並作拳復作如針縛
以拇指入於針下成印結此印時想成金剛
座奉獻佛世尊
次賢坐印先以左手平展安臍輪下以右手
平展相倒安左手上成印此印作曼拏羅時
及入定時用獻尊那菩薩及金剛手菩薩
次莎悉帝迦印先在蓮花座上坐以右足越
於左足復用右手磔開捏左手拇指成印此
印於作成就法時用能與行人悉地
次惹縛曩印先正足立後却作右旋轉以二
手各作拳舒中指作摇動成印此印若行人
於大難中或被禁縛時用彼一切事無能為
害
次師子卧印先想蓮花上安坐作右顧視復
却背坐後以右足越於左足以手觸地成印
此印於作觀想時用
次幡印以左手頭指與中指直竪作動摇成
印此印作供養時用



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　十二　弱
次幢印以右手作拳直竪中指成印此印鬬
戰時或有大怖時用
次師子座印先以二手相並復如合掌以中
指與小指如針無名指頭指如環拇指直上
而竪成印此印是世尊印為降伏大夜义用
次法印先作跏趺坐以左手作拳直竪拇指
以右手執左手拇指安於臍輪成印此印求
解脫用一切天人皆悉稱讚
次八幅輪印以二手展舒手指各相離於頭
上旋轉如輪相成印此印威力能斷除一切
天惡
次師子步印先正立如師子後以左手安皆
後復安右邊竪小指如針微屈二頭指展舒
相著以拇指安頭指側成印此印於敬愛法
中作勾召及發遣用
次尊那菩薩諸根本印以諸印想在菩薩身
分
頂礼印先正立作合掌頂礼相成印此印是
尊那頂礼為最上印
次蓮花印不改前相合掌安尊那心即以兩
足相顛倒成印此亦名最上印
次頭印先翹左足後以右膝著地右手安額
上作動摇復以四指相並以拇指安掌中成印
次頂印以中指如針與右拇指相捻成印此
印若以甲冑大明同用亦名甲冑印



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二　十三　弱
次尊那本印先以二手拇指動摇然以二手
合掌以右拇指入掌內成印安於心上
次花印以二手作拳復二手竪如針以頭指
與拇指俱合成印
次大印以二手相並指不相著以拇指安小
指第三節後作堅固拳成印以此印安本心
即誦大明七遍能作一切法
次第二印即以前印竪二拇指展舒餘指各
不相著成印　次第三印以前印以頭指
各安中指第三節成印
第四印以二手指展舒復各屈中節復以中
指無名指安拇指上復以中指無名指安中
節成印
次經印以左右手拇指各捏小指甲復右手
指安左手上成印
次螺印以二手頭指中指相著展舒小指捻
拇指甲堅固成印
次定印先跏趺坐以二手展舒以右手在左
手上二拇指甲相著安臍輪下成印
如是諸印相亦隨分演說修行行人虔心記
憶習令精熟於作法時無令誤失若稍疑誤
不成印契不成印契即賢聖不喜凡所祈求
不獲成就
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二　弱



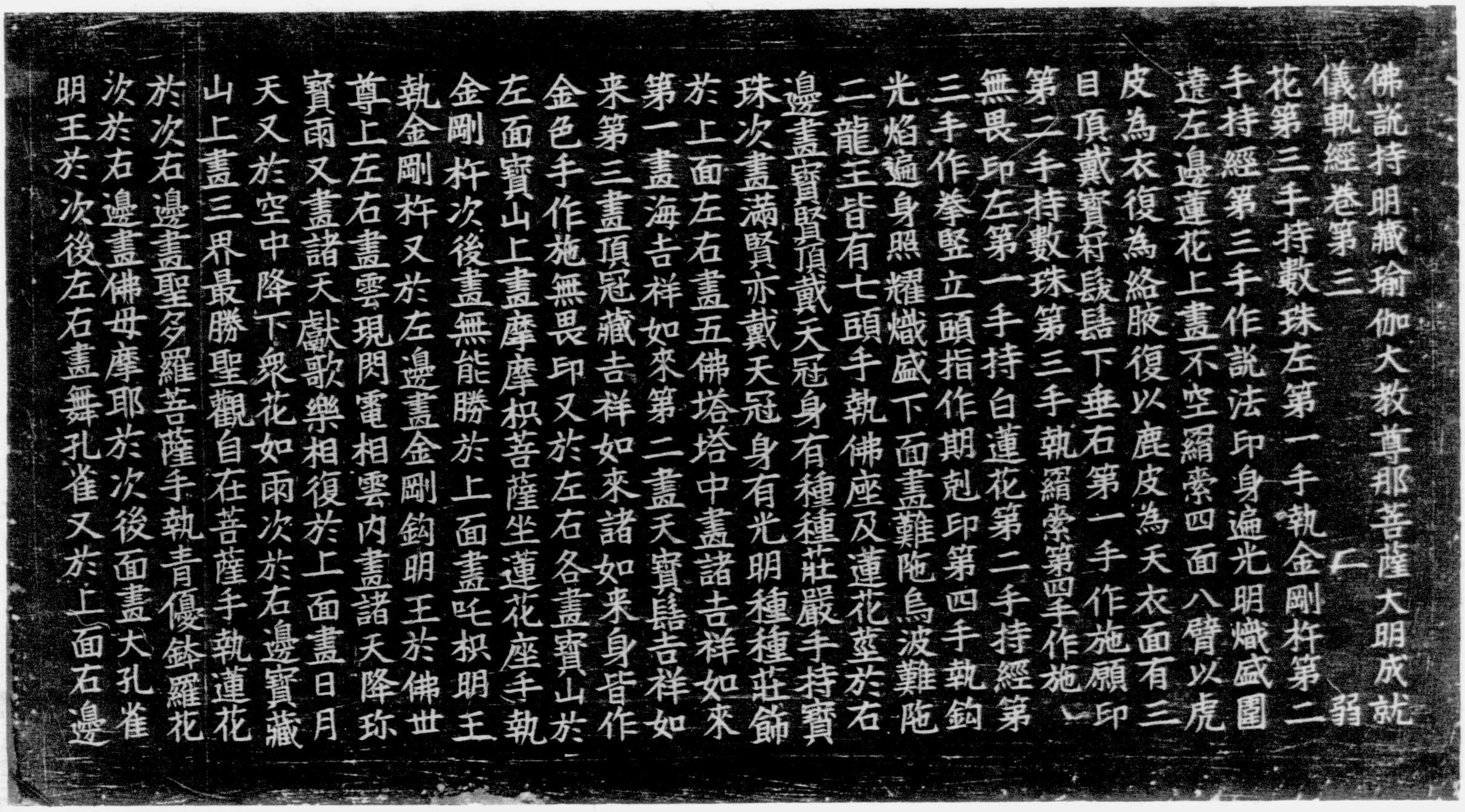
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就

儀軌經卷第三　　弱

造幢像分第三　龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時佛言此大毗盧遮那如来瑜伽大教我已略說諸印相畢命復宣說畫像儀式若有行人於尊那法中修習求成就者亦復先須了達畫像儀式次第行人若欲畫像先須用上好純素疋帛其帛不得令有毛髮及間雜之物若從他買隨所索價便與其直不得論訓多少若得已即先須於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥淨水浸三日或五日七日為上即別用淨水濯出復用香水浸一晝夜取出復以五淨水灑淨了又以五寶水洗方可上幢安排已行人自作歸命云南無七十七俱胝正等正覺亦令畫人預先潔淨至時同此歸命已方乃起首畫諸賢聖其幢行人先誦大明加持已然用白土及粉相和塗幢塗已安清淨處此後直至彩畫畢工常以香花閼伽供養若如是依法作者是最上品作所起首擘畫界道並須右旋先於幢下面畫蓮花池滿中蓮花仍有種種水族魚螺蚌龜之類兼有鴛鴦飛禽等即於池上面畫三蓮花座衆寶所成於中心蓮花上畫白佛頂世尊光焰普遍熾盛照耀右手作施願印左手作說法印圓光白色於臍輪中出大光明於其光中現尊那菩薩於佛右邊蓮花上畫第三佛頂有六臂右第一手作施願第二手執蓮



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就

儀軌經卷第三　乚　弱

花第三手持數珠左第一手執金剛杵第二手持經第三手作說法印身遍光明熾盛圓遶左邊蓮花上畫不空羂索四面八臂以虎皮為衣復為絡腋復以鹿皮為天衣面有三目頂戴寶冠髮髻下垂右第一手作施願印第二手持數珠第三手執羂索第四手作施乚無畏印左第一手持白蓮花第二手持經第三手作拳豎立頭指作期剋印第四手執鈎光焰遍身照耀熾盛下面畫難陁烏波難陁二龍王皆有七頭手執佛座及蓮花莖於右邊畫寶賢頂戴天冠身有種種莊嚴手持寶珠次畫滿賢亦戴天冠身有光明種種莊飾於上面左右畫五佛塔塔中畫諸吉祥如來第一畫海吉祥如來第二畫天寶髻吉祥如来第三畫頂冠藏吉祥如来諸如来身皆作金色手作施無畏印又於左右各畫寶山於左面寶山上畫摩摩枳菩薩坐蓮花座手執金剛杵次後畫無能勝於上面畫吒枳明王執金剛杵又於左邊畫金剛鈎明王於佛世尊上左右畫雲現閃電相雲內畫諸天降珎寶雨又畫諸天獻歌樂相復於上面畫日月天又於空中降下衆花如雨次於右邊寶藏山上畫三界最勝聖觀自在菩薩手執蓮花於次右邊畫聖多羅菩薩手執青優鉢羅花次於右邊畫佛母摩耶於次後面畫大孔雀明王於次後左右畫舞孔雀又於上面右邊

塔下九二八

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第三　　三　　弱

畫五如来第一畫法海行吉祥王如来第二畫善光明王如来第三慈氏莊嚴吉祥如来第四燈光王如来第五眉間毫相吉祥如来如是五如来各坐蓮花座次畫一夜叉主次畫帝釋天持傘蓋如是依法次第畫佛菩薩及衆賢聖悉令圓滿威德自在使諸世間天龍鬼神見皆降伏如是畫像畢已持誦行人即於此幔像作安像慶讚行人於月初一日或十五日起首於一切聖賢求承威力即然後潔淨已身著新淨衣受持齋戒三晝夜或一晝夜或清齋不食或食菜或食乳等餘時常持鉢食復受八戒已然備種種香花塗香淨水復燃酥燈及用種種上妙衣服莊嚴寶飾等又用五閼伽瓶盛妙香水及盛五寶水五藥水以為閼伽乃至種種飲食等為供養行人即立起其幔安於所欲持誦之處即以上来供養之具供養所畫幔像如是作安像已行人此後逐便依法修行

復次又說尊那菩薩畫像法

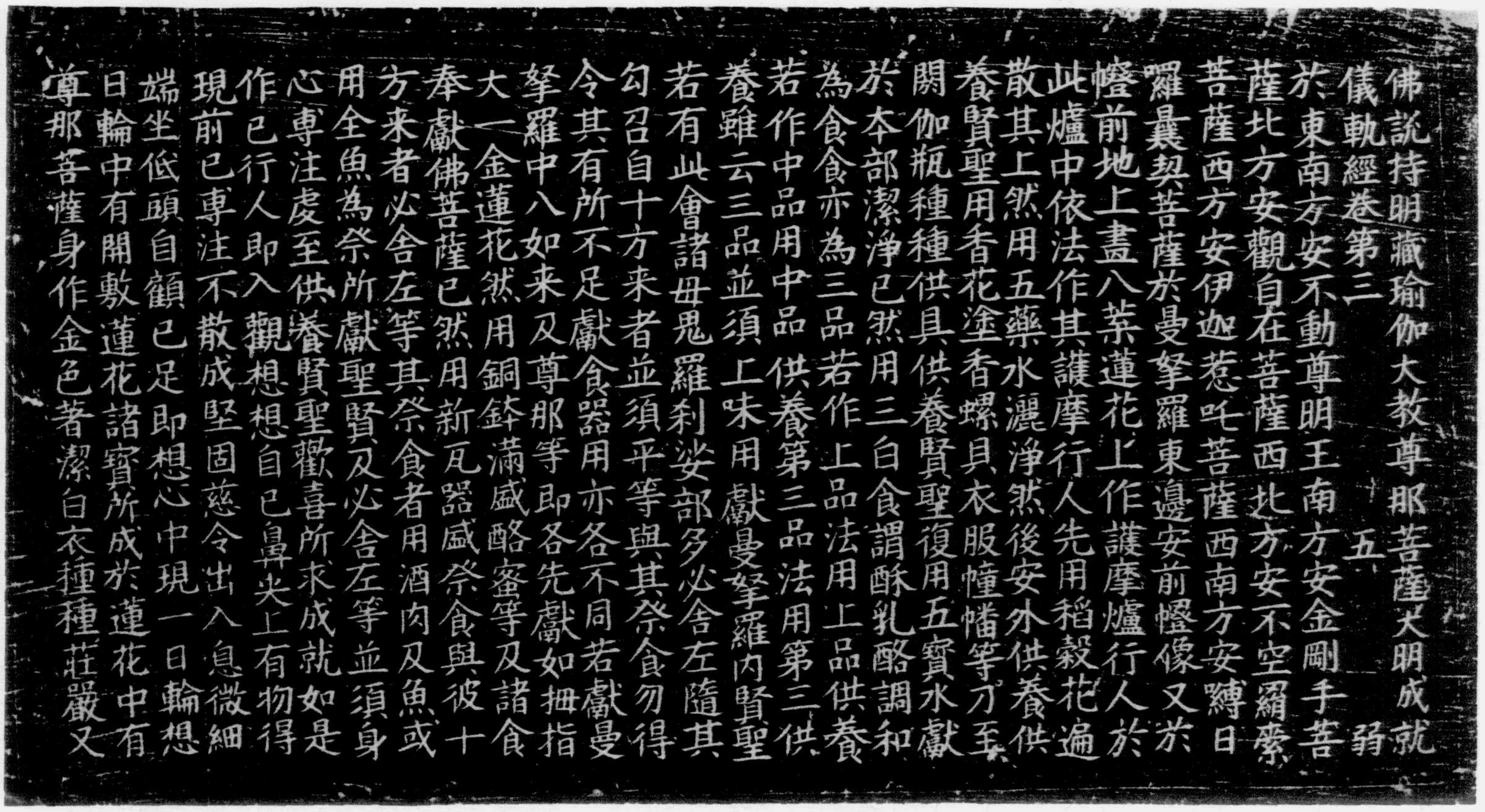
持誦行人若欲畫夲尊尊那菩薩像者先求新帛清淨純白者求得帛已即令畫師預前潔淨至起首日令受八戒然後令用新器調上好彩色畫尊那菩薩身如秋月色面有三目有一十八臂著白衣種種莊嚴以阿蹉為天衣硨磲寶為手釧十指有寶環上二手作說法印右第二手作施無畏印第三手執劒

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第三　　四　　弱

第四手執寶鐸第五手執尾惹布羅果第六手執鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持數珠左第二手執如意寶幢第三手執蓮花第四手執軍持第五手執羂索第六手持輪第七手執螺第八手持賢瓶第九手持般若波羅蜜多經於菩薩下面畫蓮花池於彼池內出生一大蓮花畫難陁烏波難陁二龍王手持蓮花莖花上畫尊那菩薩有大圓光熾盛遍滿菩薩面前畫持誦人手執香爐作瞻仰夲尊相於上面畫淨居天人作雨花雨寶相如是畫像唯以潔淨專志為上於此像前作法者無不成就

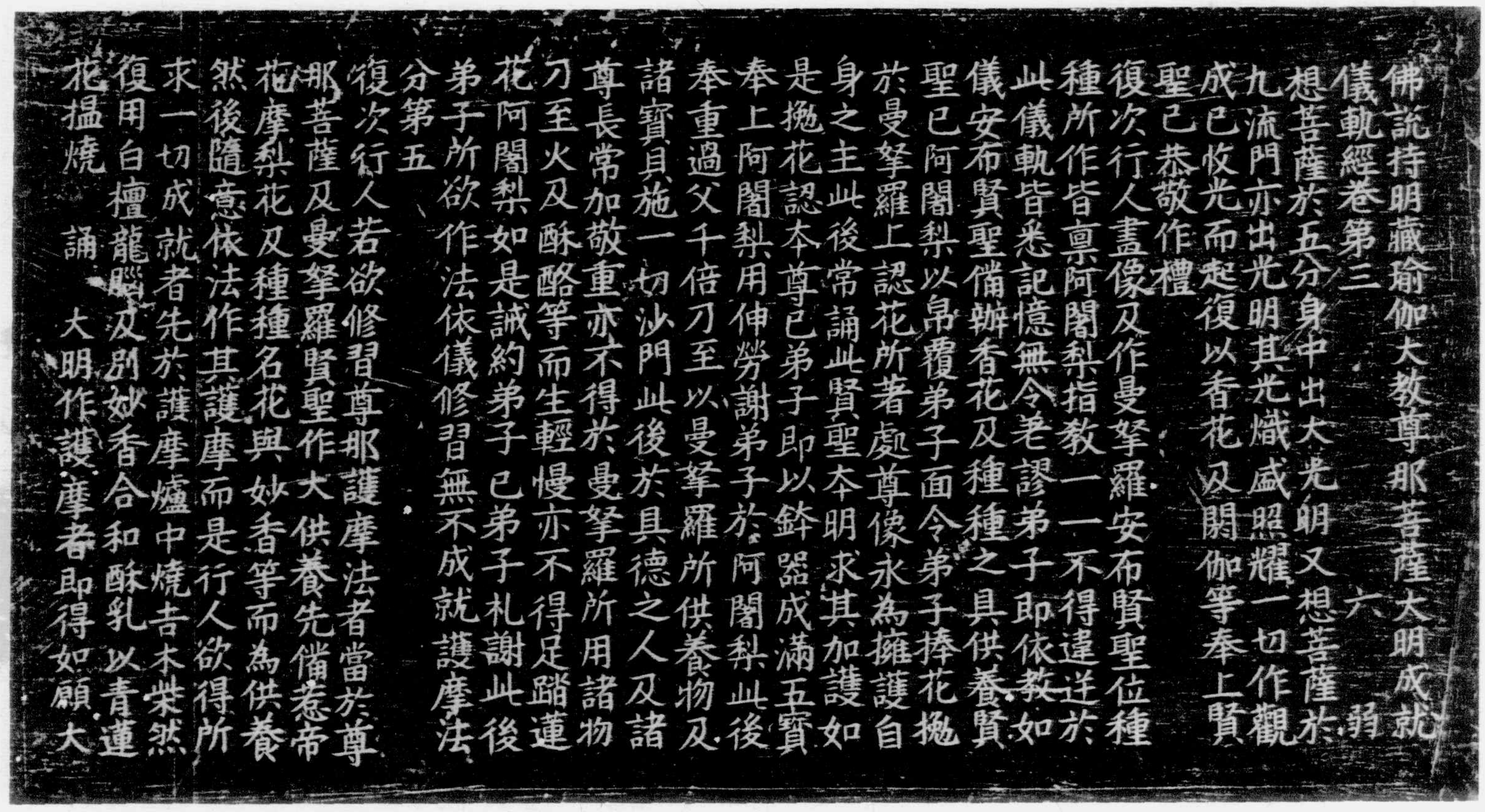
尊那菩薩大明成就儀軌作曼拏羅法分第四

復次行人於尊那法中修習成就作曼拏羅者先依法擇得勝地已即掘去惡土砂礫灰炭及毛髮諸骨等別以好土填築令實使極平正然後於上分擘作曼拏羅其曼拏羅或十六肘或八肘或四肘三種不定所作大小皆須嚴飾其曼拏羅四方開四門門中各安法輪於中以五色線絣作內曼拏羅布八賢聖位所用粉作賢聖像當用五色寶粖如闕即以五色粉代之此曼拏羅中有三十三俱胝天於曼拏羅上分布閼伽瓶於一一閼伽瓶內想有一俱胝天又於曼拏羅門內安八大龍王於內曼拏羅中畫尊那菩薩諸餘賢聖次第安布於東北方安大輪明王



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第三　五　弱

於東南方安不動尊明王南方安金剛手菩薩北方安觀自在菩薩西北方安不空羂索菩薩西方安伊迦惹吒菩薩西南方安縛日囉曩契菩薩於曼拏羅東邊安前㡧像又於㡧前地上畫八葉蓮花上作護摩爐行人於此爐中依法作其護摩行人先用稻穀花遍散其上然用五藥水灑淨然後安外供養供養賢聖用香花塗香螺貝衣服幢幡等乃至閼伽瓶種種供具供養賢聖復用五寶水獻於本部潔淨已然用三白食謂酥乳酪調和為食食亦為三品若作上品法用上品供養若作中品用中品供養第三品法用第三供養雖云三品並須上味用獻曼拏羅內賢聖若有此會諸母鬼羅剎娑部多必舍左隨其勾召自十方来者並須平等與其祭食勿得令其有所不足獻食器用亦各不同若獻曼拏羅中八如来及尊那等即各先獻如拇指大一金蓮花然用銅鉢滿盛酪蜜等及諸食奉獻佛菩薩已然用新瓦器盛祭食與彼十方来者必舍左等其祭食者用酒肉及魚或用全魚為祭所獻聖賢及必舍左等並須身心專注處至供養賢聖歡喜所求成就如是作已行人即入觀想自己鼻尖上有物得現前已專注不散成堅固慈令出入息微細端坐低頭自頷已足即想心中現一日輪想日輪中有開敷蓮花諸寶所成於蓮花中有尊那菩薩身作金色著潔白衣種種莊嚴又



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第三　六　弱

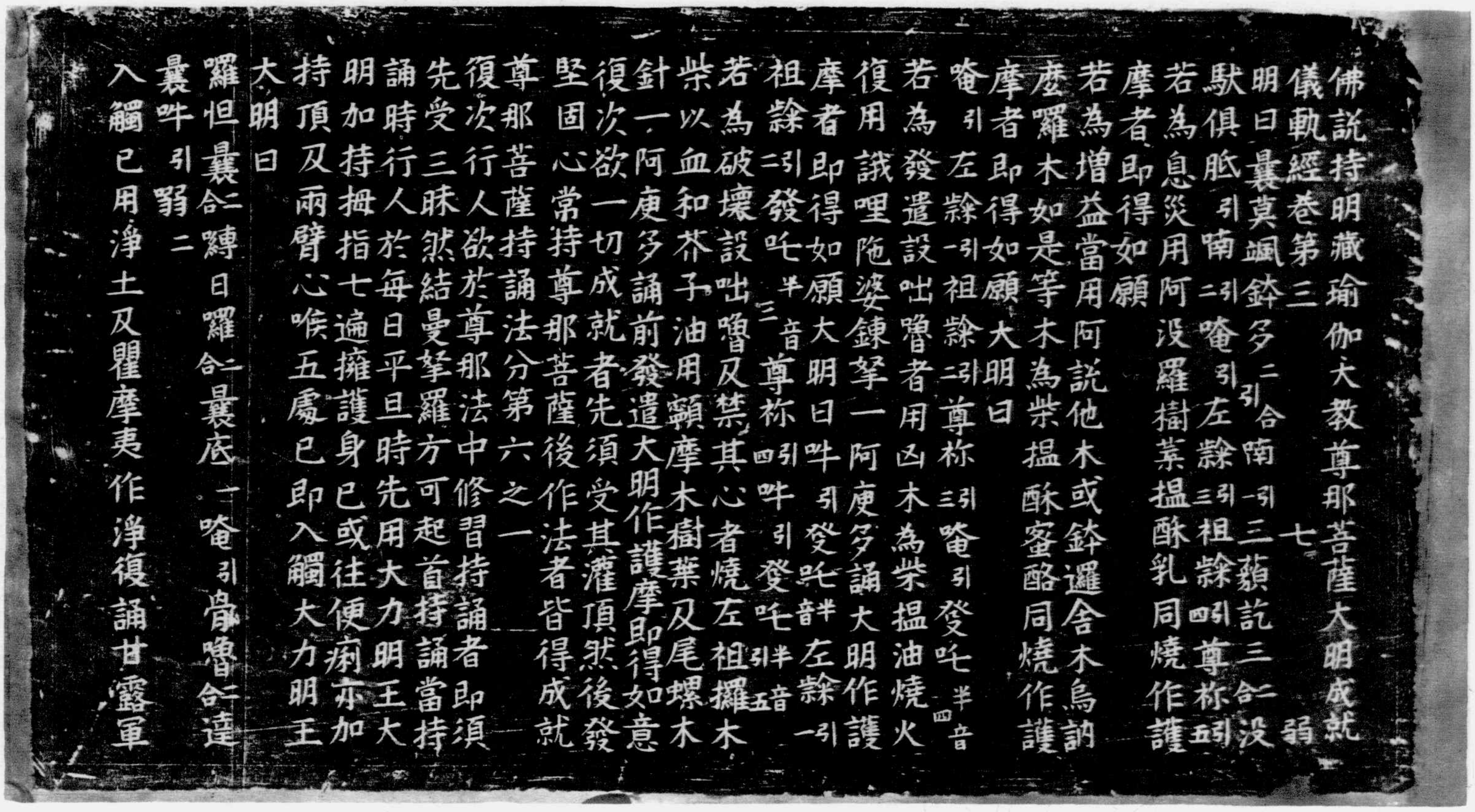
想菩薩於五分身中出大光明又想菩薩於九流門亦出光明其光熾盛照耀一切作觀成已收光而起復以香花及閼伽等奉上賢聖已恭敬作禮

復次行人畫像及作曼拏羅安布賢聖位種種所作皆稟阿闍梨指教一一不得違逆於此儀軌皆悉記憶無令差謬弟子即依教如儀安布賢聖備辦香花及種種之具供養賢聖已阿闍梨以帛覆弟子面令弟子捧花擲於曼拏羅上認花所著處尊像永為擁護自身之主此後常誦此賢聖本明求其加護如是擲花認本尊已弟子即以鉢器成滿五寶奉上阿闍梨用伸勞謝弟子於阿闍梨此後奉重過父千倍乃至以曼拏羅所供養物及諸寶貝施一切沙門此後於具德之人及諸尊長常加敬重亦不得於曼拏羅所用諸物乃至火及酥酪等而生輕慢亦不得足踏蓮花阿闍梨如是誡約弟子已弟子礼謝此後弟子所欲作法依儀修習無不成就

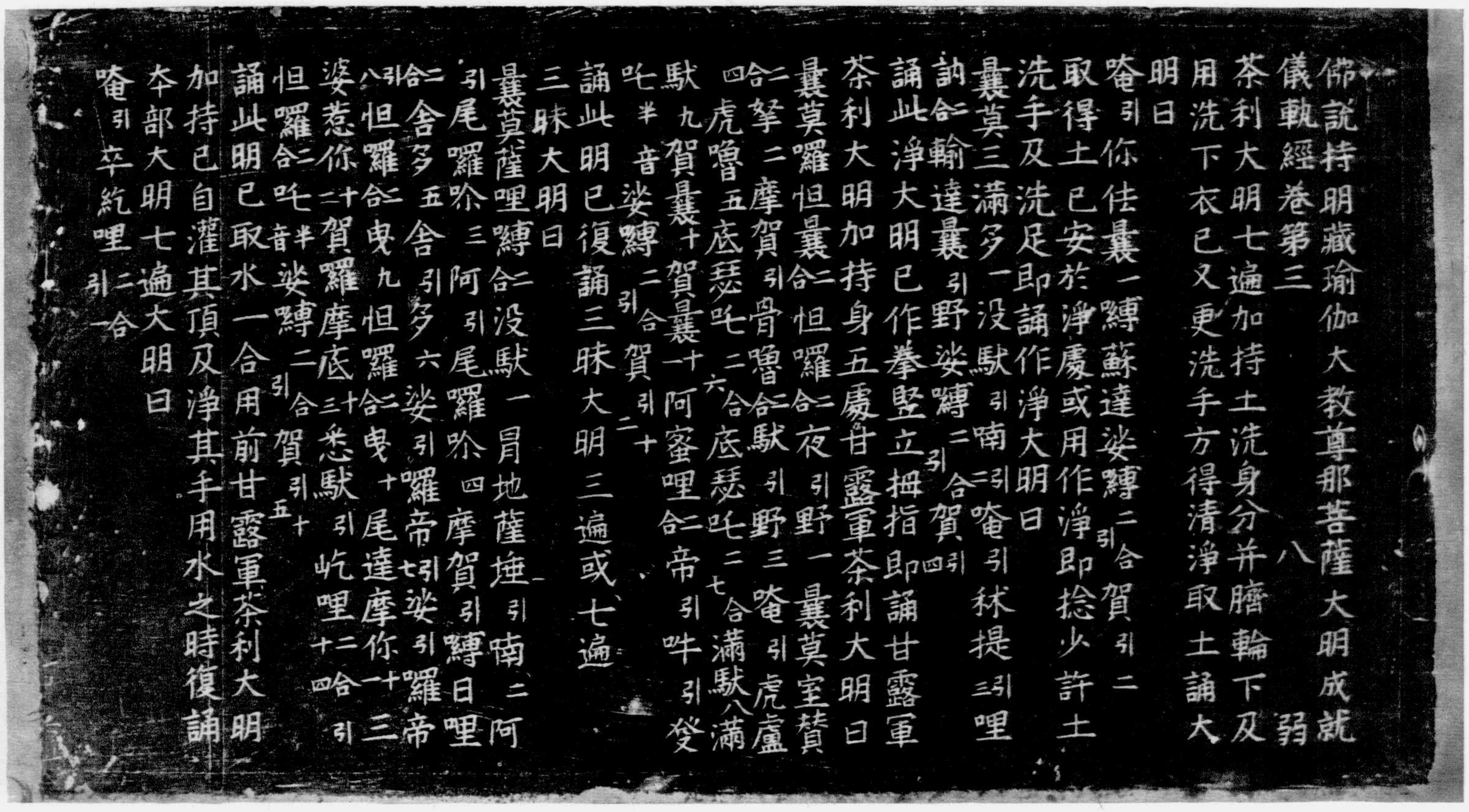
護摩法分第五

復次行人若欲修習尊那護摩法者當於尊那菩薩及曼拏羅賢聖作大供養先備惹帝花摩梨花及種種名花與妙香等而為供養然後隨意依法作其護摩而是行人欲得所求一切成就者先於護摩爐中燒吉木柴然復用白檀龍腦及別妙香合和酥乳以青蓮花搵燒　誦　大明作護摩者即得如願大

塔下九二三〇

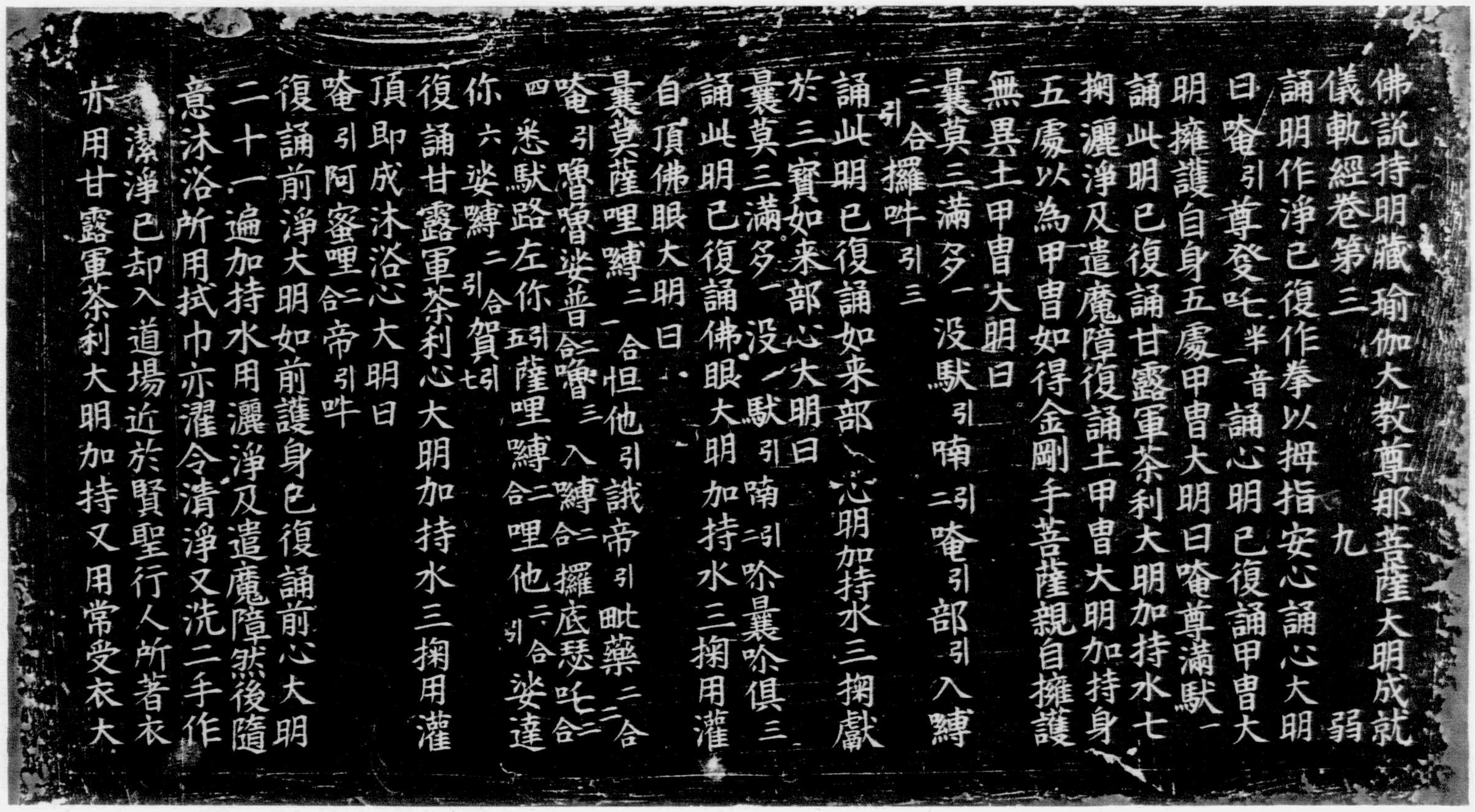


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第三　七　弱
明曰曩莫颯鉢多（二合引）南（引一）三藐訖三（二合）沒
馱俱胝（引）喃（引二）唵（引）左隸（引三）祖隸（引四）尊祢（引五）
若為息災用阿沒羅樹葉搵酥乳同燒作護
摩者即得如願
若為增益當用阿說他木或鉢邏舍木烏訥
麼羅木如是等木為柴搵酥蜜酪同燒作護
摩者即得如願大明曰
唵（引）左隸（引一）祖隸（引二）尊祢（引三）唵（引）發吒（半音四）
若為發遣設咄嚕者用凶木為柴搵油燒火
復用誐哩陁婆鍊拏一阿庚多誦大明作護
摩者即得如願大明曰吽（引）發吒（半音）左隸（引一）
祖隸（引二）發吒（半音三）尊祢（引四）吽（引）發吒（半音引五）
若為破壞設咄嚕及禁其心者燒左祖攞木
柴以血和芥子油用顉摩木樹葉及尾螺木
針一阿庚多誦前發遣大明作護摩即得如意
復次欲一切成就者先須受其灌頂然後發
堅固心常持尊那菩薩後作法者皆得成就
尊那菩薩持誦法分第六之一
復次行人欲於尊那法中修習持誦者即須
先受三昧然結曼拏羅方可起首持誦當持
誦時行人於每日平旦時先用大力明王大
明加持搯指七遍擁護身已或往便痢亦加
持頂及兩臂心喉五處已即入觸大力明王
大明曰
囉怛曩（二合）嚩日囉（二合）曩底（一）唵（引）骨嚕（二合）達
曩吽（引）弱（二）
入觸已用淨土及瞿摩夷作淨復誦甘露軍

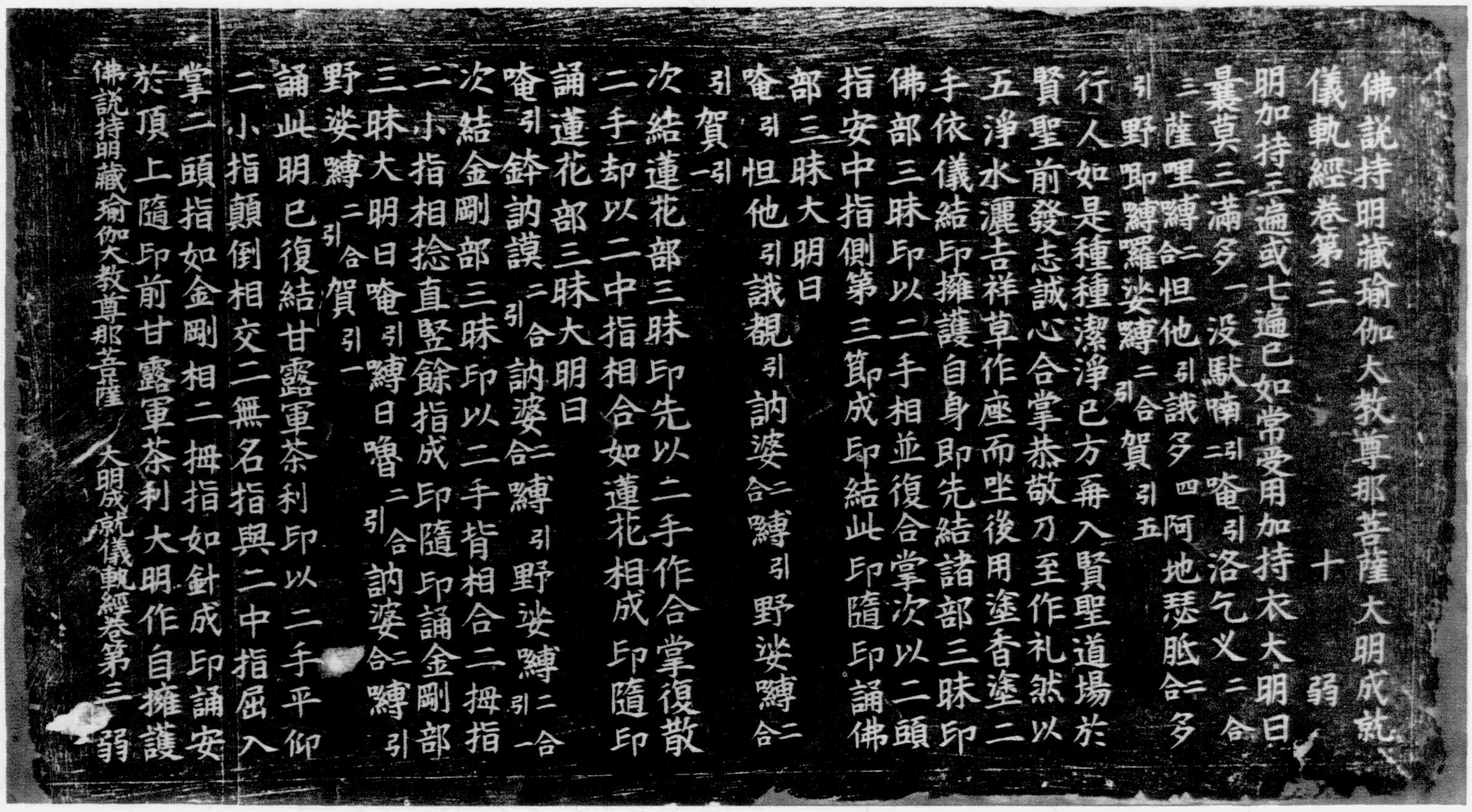


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第三　八　弱
茶利大明七遍加持土洗身分并臍輪下及
用洗下衣已又更洗手方得清淨取土誦大
明曰
唵（引）你佉曩（一）嚩蘇達娑嚩（二合引）賀（引二）
取得土已安於淨處或用作淨即捻少許土
洗手及洗足即誦作淨大明曰
曩莫三滿多（一）沒馱（引）喃（引二）唵（引）秫提（引三）哩
訥（二合）輸達曩（引）野娑嚩（二合引）賀（引四）
誦此淨大明已作拳竪立搯指即誦甘露軍
茶利大明加持身五處甘露軍茶利大明曰
曩莫囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）曩莫室贊
（二合）拏（二）摩賀（引）骨嚕（二合）馱（引）野（三）唵（引）虎盧
（四）虎嚕（五）底瑟吒（二合六）底瑟吒（二合七）滿馱（八）滿
馱（九）賀曩（十）賀曩（十一）阿蜜哩（二合）帝（引）吽（引）發
吒（半音）娑嚩（二合引）賀（引十二）
誦此明已復誦三昧大明三遍或七遍
三昧大明曰
曩莫薩哩嚩（二合）沒馱（一）冐地薩埵（引）喃（二）阿
（引）尾囉吽（三）阿（引）尾囉吽（四）摩賀（引）嚩日哩
（二合）舍多（五）舍（引）多（六）娑（引）囉帝（引七）娑（引）囉帝
（引八）怛囉（二合）曳（九）怛囉（二合）曳（十）尾達摩你（十一）三
娑惹你（十二）賀囉摩底（十三）悉馱（引）屹哩（二合十四）（引）
怛囉（二合）吒（半音）娑嚩（二合引）賀（引十五）
誦此明已取水一合用前甘露軍茶利大明
加持已自灌其頂及淨其手用水之時復誦
本部大明七遍大明曰
唵（引）卒紇哩（二合引一）

塔下九二三一

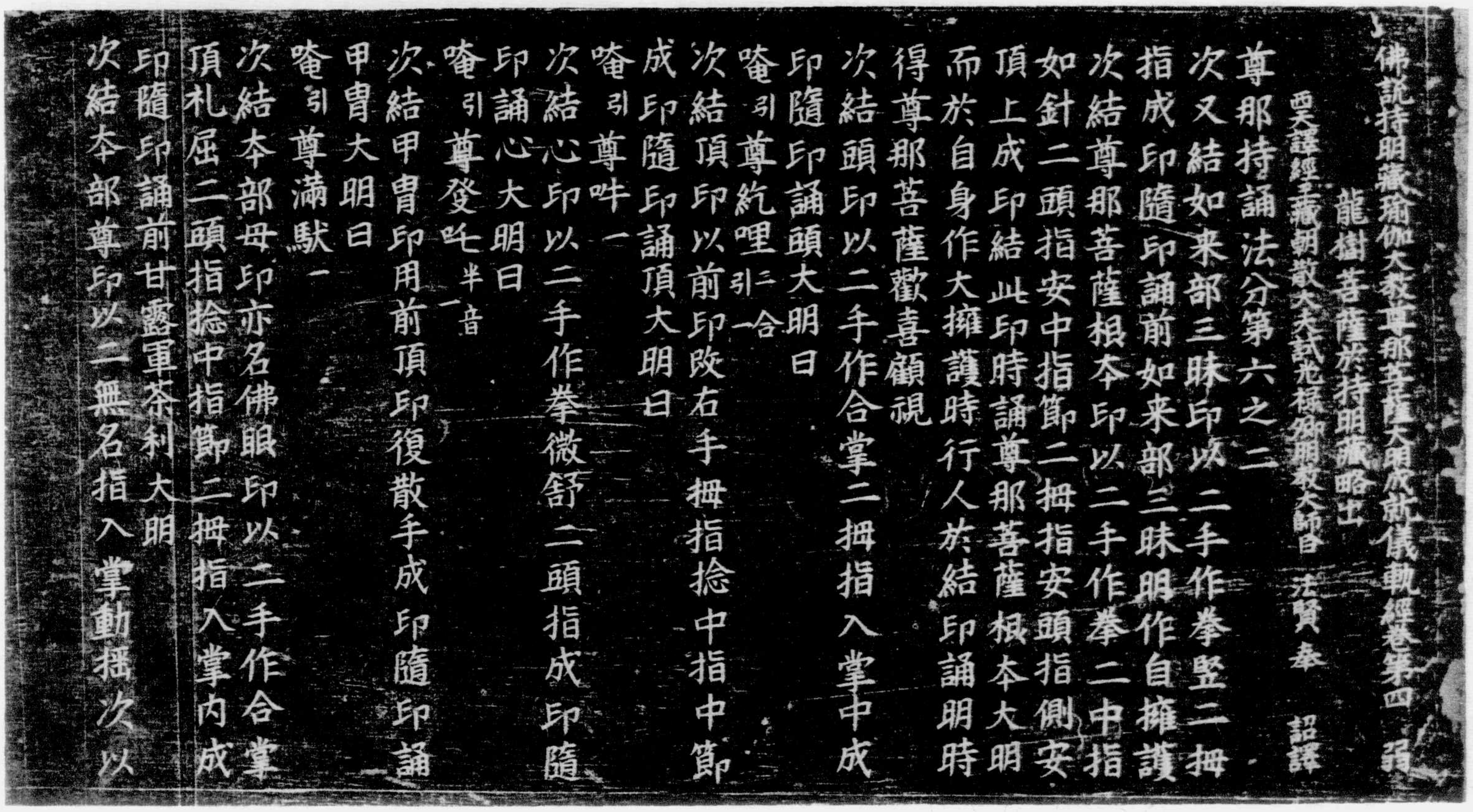


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第三　九　弱
誦明作淨已復作拳以拇指安心誦心大明
曰唵（引）尊娑（半音）吒（一）誦心明已復誦甲冑大
明擁護自身五處甲冑大明曰唵尊滿馱（一）
誦此明已復誦甘露軍荼利大明加持水七
掬灑淨及遣魔障復誦土甲冑大明加持身
五處以為甲冑如得金剛手菩薩親自擁護
無畏土甲冑大明曰
曩莫三滿多（一）没馱（引）喃（二引）唵（引）部（引）入嚩
（二合引）攞吽（引三）
誦此明已復誦如来部心明加持水三掬獻
於三寶如来部心大明曰
曩莫三滿多（一）没馱（引）喃（二引）𠰍曩𠰍俱（三）
誦此明已復誦佛眼大明加持水三掬用灌
自頂佛眼大明曰
曩莫薩哩嚩（二合一）怛他（引）誐帝（引）毗藥（二合二）
唵（引）嚕嚕娑普（二合）嚕（三）入嚩（二合）攞底瑟吒（二合）
（四）悉馱路左你（五引）薩哩嚩（二合）哩他（二合引）娑達
你（六）娑嚩（二合引）賀（七引）
復誦甘露軍荼利心大明加持水三掬用灌
頂即成沐浴心大明曰
唵（引）阿蜜哩（二合）帝（引）吽
復誦前淨大明如前護身已復誦前心大明
二十一遍加持水用灑淨及遣魔障然後隨
意沐浴所用拭巾亦濯令清淨又洗二手作
潔淨已却入道場近於賢聖行人所著衣
亦用甘露軍荼利大明加持又用常受衣大



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第三　十　弱
明加持三遍或七遍已如常受用加持衣大明曰
曩莫三滿多（一）没馱喃（二引）唵（引）洛乞义（二合）
（三）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（四）阿地瑟胝（二合）多
（引）野即嚩囉娑嚩（二合引）賀（引五）
行人如是種種潔淨已方弄入賢聖道場於
賢聖前發志誠心合掌恭敬乃至作礼然以
五淨水灑吉祥草作座而坐後用塗香塗二
手依儀結印擁護自身即先結諸部三昧印
佛部三昧印以二手相並復合掌次以二頭
指安中指側第三節成印結此印隨印誦佛
部三昧大明曰
唵（引）怛他（引）誐覩（引）訥婆（二合）嚩（引）野娑嚩（二合）
（引）賀（一引）
次結蓮花部三昧印先以二手作合掌復散
二手却以二中指相合如蓮花相成印隨印
誦蓮花部三昧大明曰
唵（引）鉢訥謨（二合引）訥婆（二合）嚩（引）野娑嚩（二引合一）
次結金剛部三昧印以二手背相合二拇指
二小指相捻直竪餘指成印隨印誦金剛部
三昧大明曰唵（引）嚩日嚕（二合引）訥婆（二合）嚩（引）
野娑嚩（二合引）賀（引一）
誦此明已復結甘露軍荼利印以二手平仰
二小指顛倒相交二無名指與二中指屈入
掌二頭指如金剛相二拇指如針成印誦安
於頂上隨印前甘露軍荼利大明作自擁護
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三　弱

塔下九二三三



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四　弱

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

龍樹菩薩於持明藏略出

尊那持誦法分第六之二

次又結如来部三昧印以二手作拳竪二拇指成印隨印誦前如来部三昧明作自擁護

次結尊那菩薩根本印以二手作拳二中指如針二頭指安中指節二拇指安頭指側安頂上成印結此印時誦尊那菩薩根本大明而於自身作大擁護時行人於結印誦明時得尊那菩薩歡喜顧視

次結頭印以二手作合掌二拇指入掌中成印隨印誦頭大明曰

唵（引）尊紇哩（引二合一）

次結頂印以前印改右手拇指捻中指中節成印隨印誦頂大明曰

唵（引）尊吽（一）

次結心印以二手作拳微舒二頭指成印隨印誦心大明曰

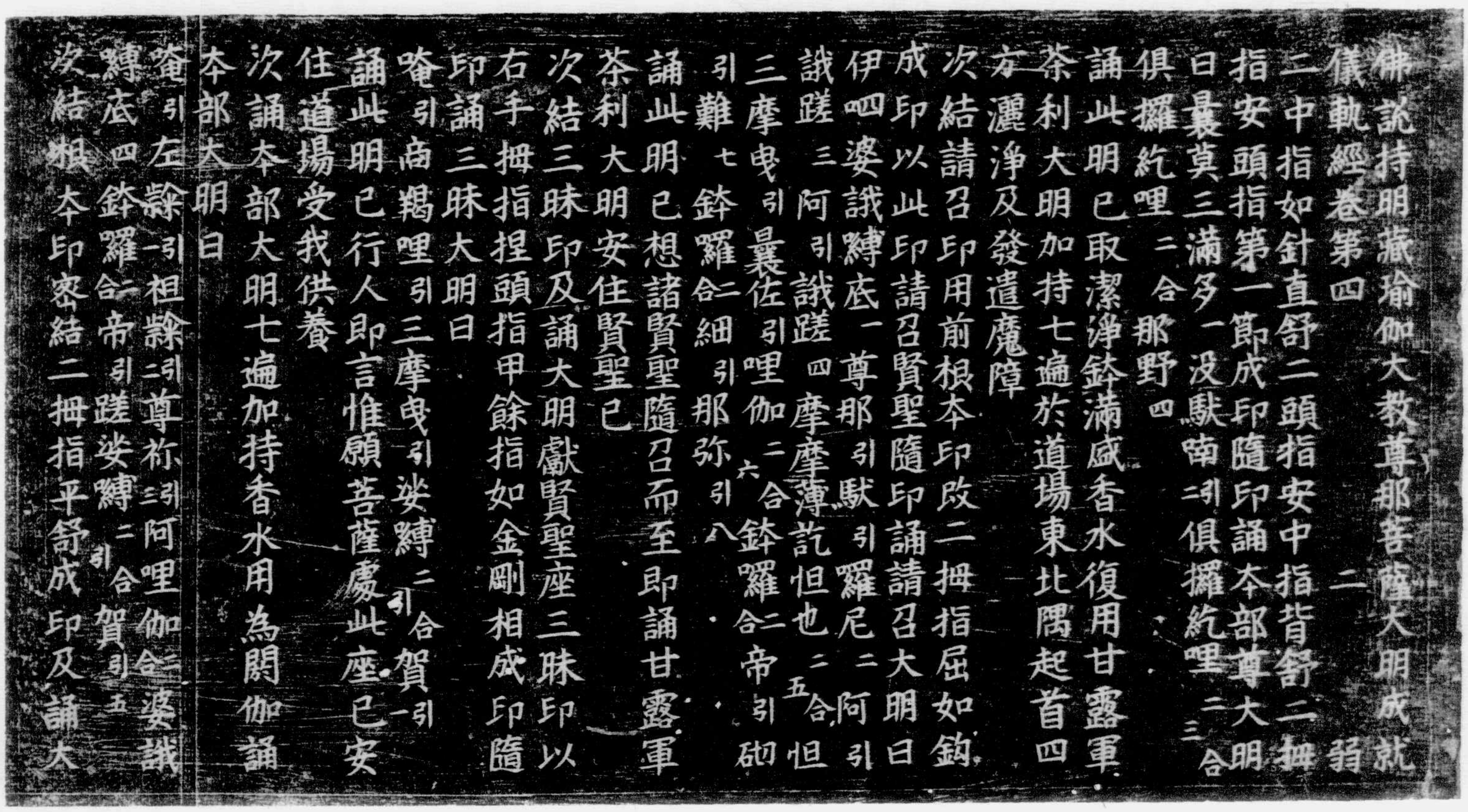
唵（引）尊發吒（半音一）

次結甲冑印用前頂印復散手成印隨印誦甲冑大明曰

唵（引）尊滿駄（一）

次結本部母印亦名佛眼印以二手作合掌頂礼屈二頭指捻中指節二拇指入掌内成印隨印誦前甘露軍荼利大明

次結本部尊印以二無名指入掌動揺次以



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四　二　弱

二中指如針直舒二頭指安中指背舒二拇指安頭指第一節成印隨印誦本部尊大明曰

曩莫三滿多（一）沒駄喃（引二）俱攞紇哩（二合三）俱攞紇哩（二合）那野（四）

誦此明已取潔淨鉢滿盛香水復用甘露軍荼利大明加持七遍於道場東北隅起首四方灑淨及發遣魔障

次結請召印用前根本印改二拇指屈如鈎成印以此印請召賢聖隨印誦請召大明曰

伊呬婆誐嚩底（一）尊那（引）駄（引）羅尼（二）阿（引）誐蹉（三）阿（引）誐蹉（四）摩摩薄訖怛也（二合五）怛三摩曳（引）曩佐（引）哩伽（二合六）鉢羅（二合）帝（引）砌（引）難（七）鉢羅（二合）細（引）那弥（引八）

誦此明已想諸賢聖隨召而至即誦甘露軍荼利大明安住賢聖已

次結三昧印及誦大明獻賢聖座三昧印以右手拇指捏頭指甲餘指如金剛相成印隨印誦三昧大明曰

唵（引）啇羯哩（引）三摩曳（引）娑嚩（二合引）賀（一引）

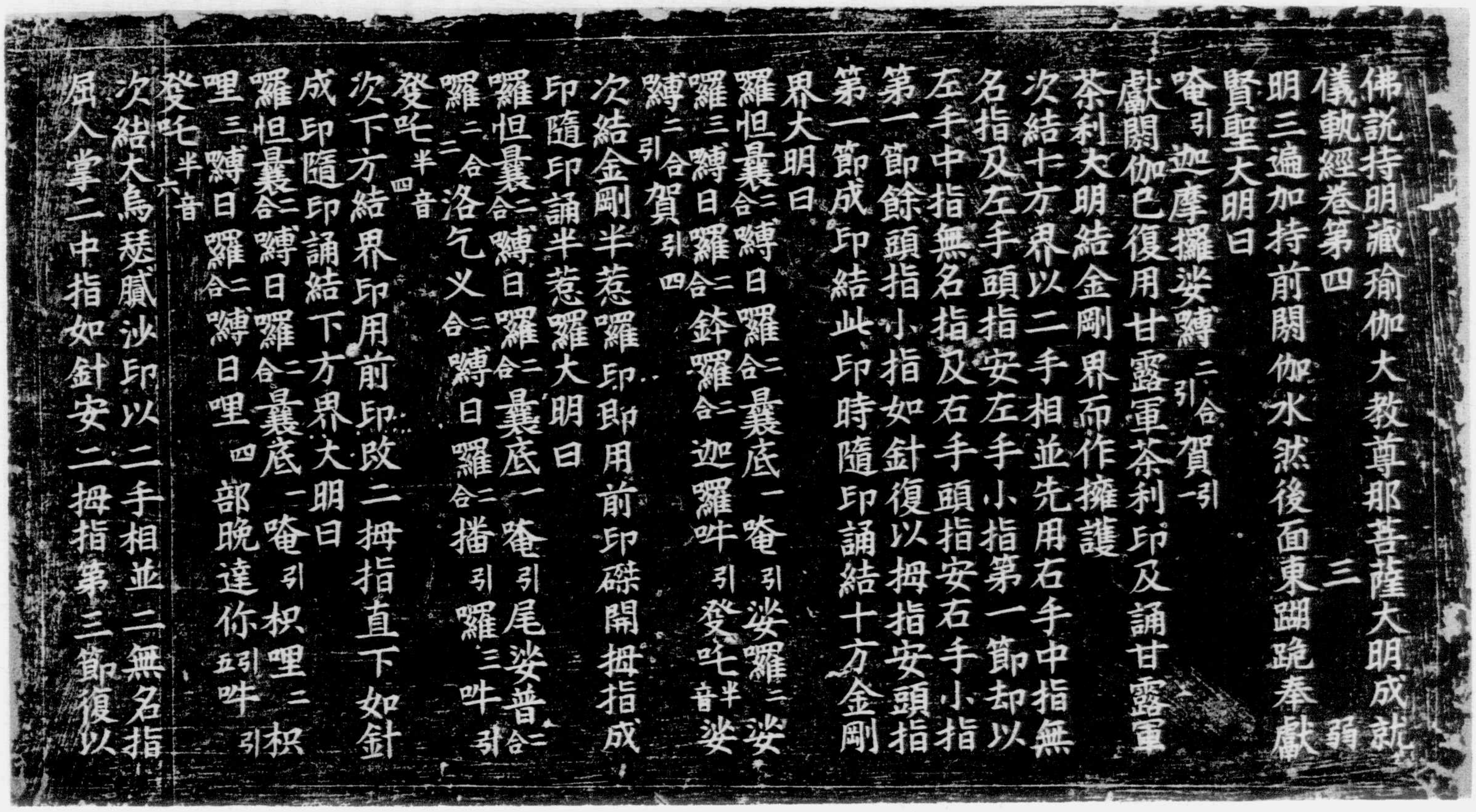
誦此明已行人即言惟願菩薩處此座已安住道場受我供養

次誦本部大明七遍加持香水用為閼伽誦本部大明曰

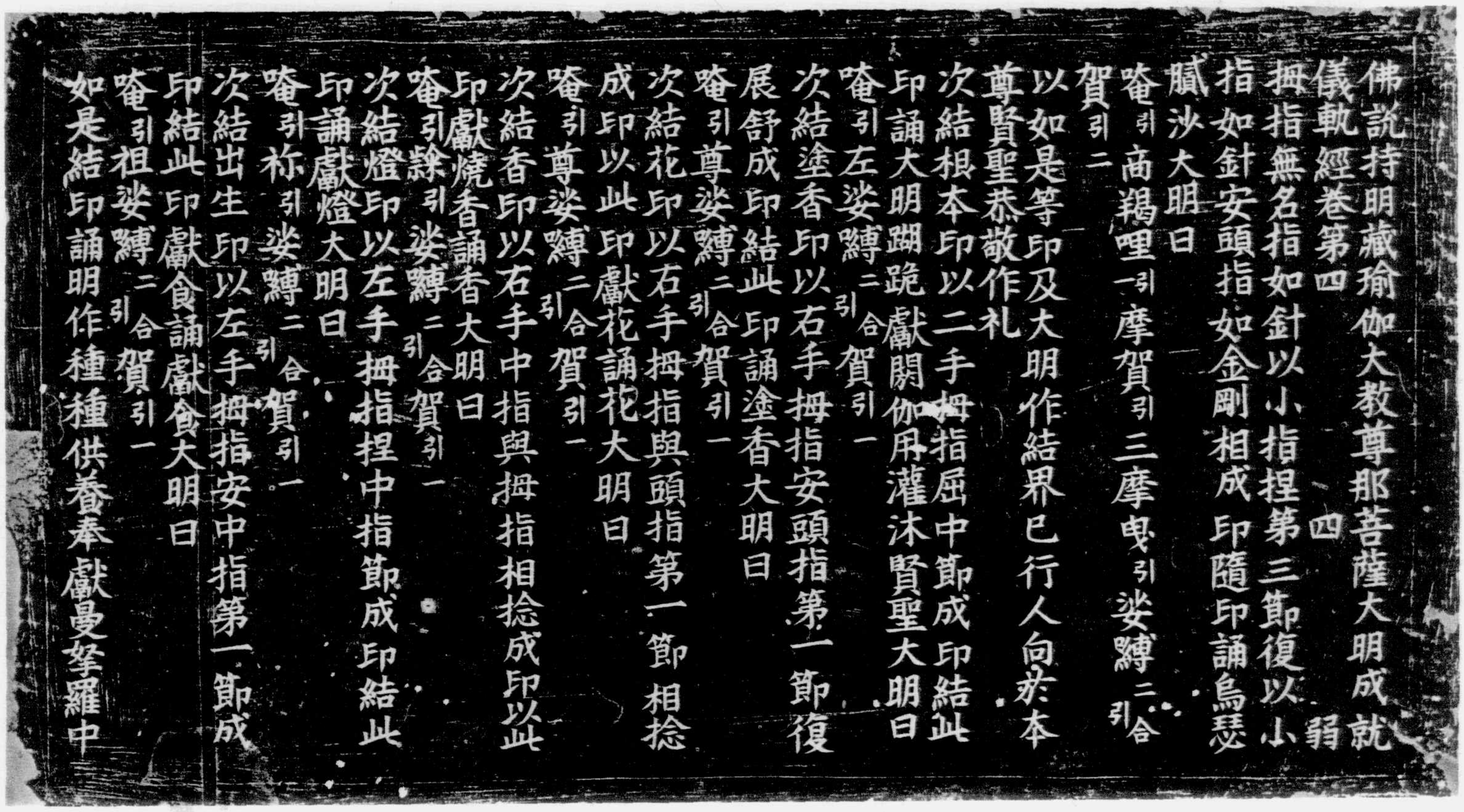
唵（引）左攞（一引）祖攞（二引）尊祢（三引）阿哩伽（二合）娑誐嚩底（四）鉢羅（二合）帝（引）蹉娑嚩（二合引）賀（引五）

次結根本印密結二拇指平舒成印及誦大

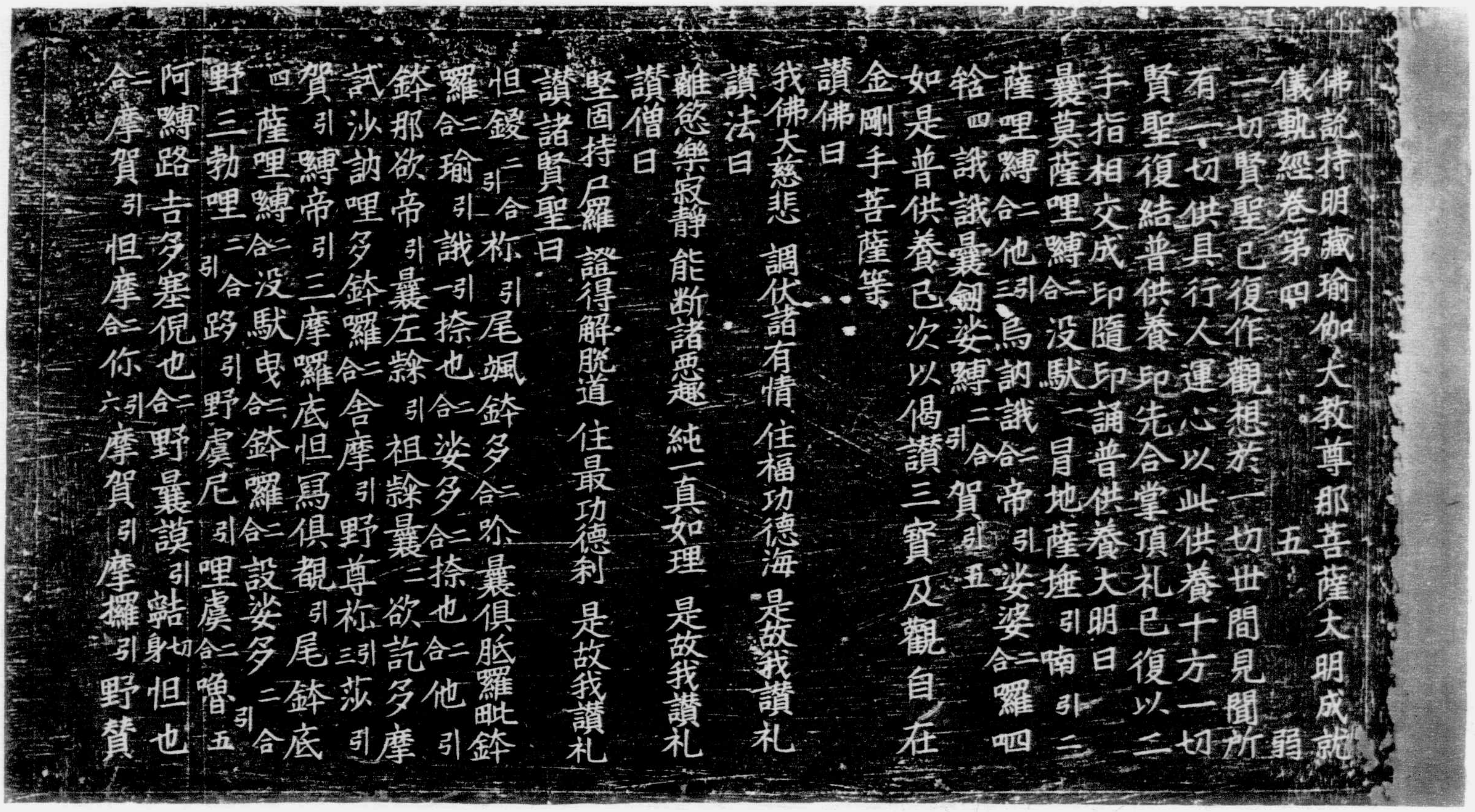
塔下九二三二



佛説持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　三　弱
明三遍加持前閼伽水然後面東蹋跪奉獻
賢聖大明曰
唵（引）迦摩攞娑嚩（二合引）賀（引一）
獻閼伽已復用甘露軍荼利印及誦甘露軍
荼利大明結金剛界而作擁護
次結十方界以二手相並先用右手中指無
名指及左手頭指安左手小指第一節却以
左手中指無名指及右手頭指安右手小指
第一節餘頭指小指如針復以拇指安頭指
第一節成印結此印時隨印誦結十方金剛
界大明曰
羅怛曩（二合）嚩日囉（二合）曩底（一）唵（引）娑囉（二）娑
囉（三）嚩日囉（二合）鉢囉（二合）迦囉吽（引）發吒（半音）娑
嚩（二合引）賀（引四）
次結金剛半惹囉印即用前印磔開拇指成
印隨印誦半惹囉大明曰
囉怛曩（二合）嚩日囉（二合）曩底（一）唵（引）尾娑普（二合）
囉（二合）洛乞叉（二合）嚩日囉（二合）播（引）囉（三）吽（引）
發吒（半音四）
次下方結界印用前印改二拇指直下如針
成印隨印誦結下方界大明曰
囉怛曩（二合）嚩日囉（二合）曩底（一）唵（引）枳哩（二）枳
哩（三）嚩日囉（二合）嚩日哩（四）部晚達你（引五）吽（引）
發吒（半音六）
次結大烏瑟膩沙印以二手相並二無名指
屈入掌二中指如針安二拇指第三節復以



佛説持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　四　弱
拇指無名指如針以小指揑第三節復以小
指如針安頭指如金剛相成印隨印誦烏瑟
膩沙大明曰
唵（引）商羯哩（引一）摩賀（引）三摩曳（引）娑嚩（二合引）
賀（引二）
以如是等印及大明作結界已行人向於本
尊賢聖恭敬作礼
次結根本印以二手拇指屈中節成印結此
印誦大明蹋跪獻閼伽用灌沐賢聖大明曰
唵（引）左娑嚩（二合引）賀（引一）
次結塗香印以右手拇指安頭指第一節復
展舒成印結此印誦塗香大明曰
唵（引）尊娑嚩（二合引）賀（引一）
次結花印以右手拇指與頭指第一節相捻
成印以此印獻花誦花大明曰
唵（引）尊娑嚩（二合引）賀（引一）
次結香印以右手中指與拇指相捻成印以此
印獻燒香誦香大明曰
唵（引）餘（引）娑嚩（二合引）賀（引一）
次結燈印以左手拇指揑中指節成印結此
印誦獻燈大明曰
唵（引）祢（引）娑嚩（二合引）賀（引一）
次結出生印以左手拇指安中指第一節成
印結此印獻食誦獻食大明曰
唵（引）祖娑嚩（二合引）賀（引一）
如是結印誦明作種種供養奉獻曼拏羅中



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　　　　五　弱

一切賢聖已復作觀想於一切世間見聞所有一切供具行人運心以此供養十方一切賢聖復結普供養印先合掌頂礼已復以二手指相交成印隨印誦普供養大明曰

曩莫薩哩縛（合二）没駄（一）冒地薩埵（引）喃（引二）薩哩縛（合二）他（三引）烏訥誐（合二）帝（引）娑婆（合二）羅呬鉿（四）誐誐曩劍娑縛（二合）賀（引五）

如是普供養已次以偈讚三寶及觀自在金剛手菩薩等

讚佛曰

我佛大慈悲　調伏諸有情　住福功德海　是故我讚礼

讚法曰

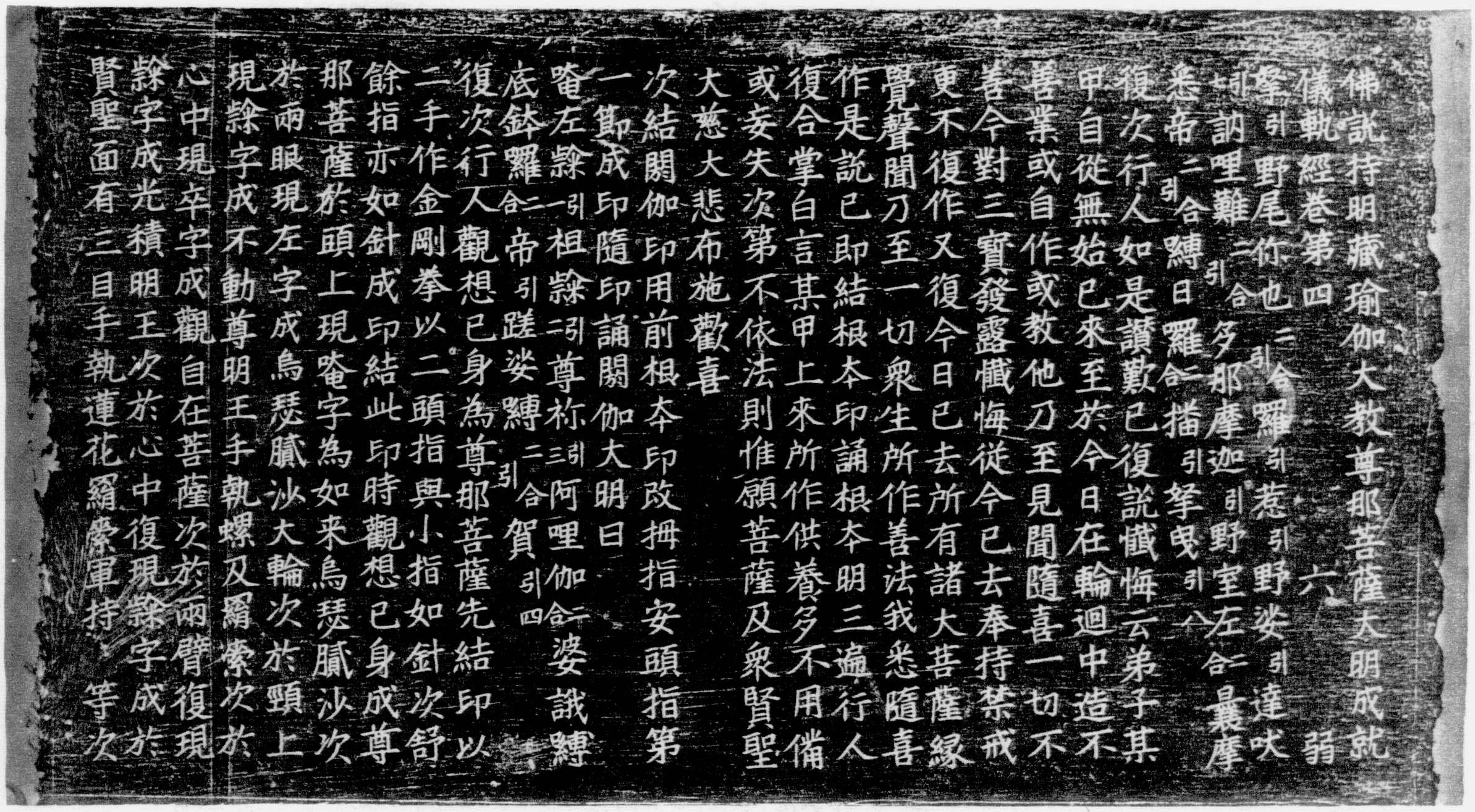
離慾樂寂靜　能斷諸惡趣　純一真如理　是故我讚礼

讚僧曰

堅固持尸羅　證得解脫道　住最功德剎　是故我讚礼

讚諸賢聖曰

怛鑁（二引合）祢（引）尾颯鉢多（合二）吟曩俱胝羅毗鉢羅（合二）瑜（引）誐（一引）捺也（合二）娑多（合二）捺也（合二）他（引）鉢鉢那欲帝（引）曩左鑠（引）祖鑠曩（二）欲訖多摩試泌訥哩多鉢羅（合二）舍摩（引）野尊祢（三引）苾（引）賀（引）縛帝（引）三摩羅底怛寫俱覩（引）尾鉢底（四）薩哩縛（合二）没駄曳（合二）鉢羅（合二）設娑多（二合）野三勃哩（二引合）路（引）野虞尼（引）哩虞（合二）嚕（引五）阿縛路吉多塞俔也（合二）野曩謨（引）黠（身切）怛也（合二）摩賀（引）怛摩（合二）你（六引）摩賀（引）摩攞（引）野賛



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　　　　六　弱

拏（引）野尾（二）你也（二合）羅（引）惹（引）野娑（引）達吠（引）訥哩難（二引合）多那摩迦（引）野室左（合二）曩摩悉帝（二引合）縛日羅（合二）播（引）拏曳（引八）

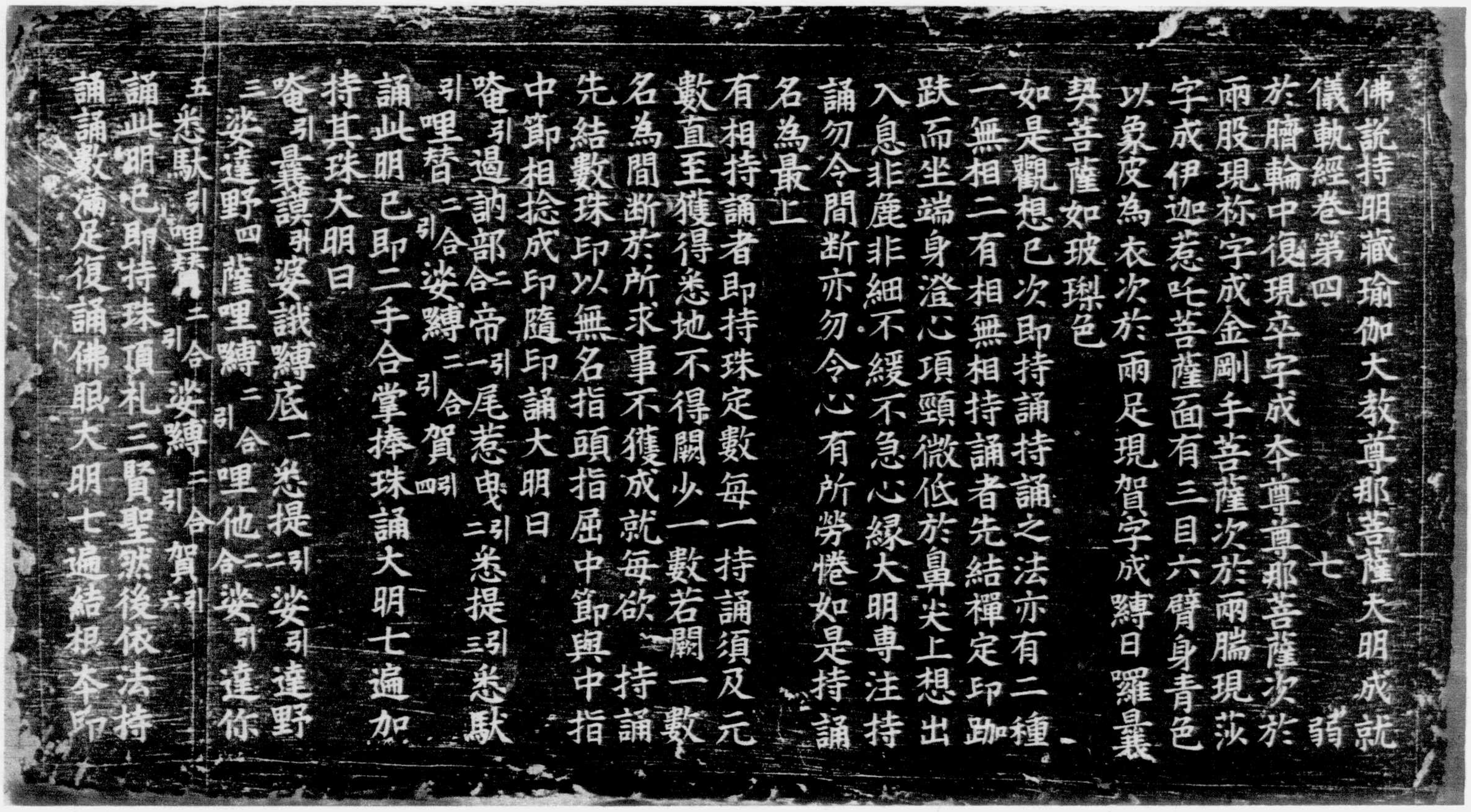
復次行人如是讚歎已復說懺悔云弟子某甲自從無始已來至於今日在輪迴中造不善業或自作或教他乃至見聞隨喜一切不善今對三寶發露懺悔從今已去奉持禁戒更不復作又復今日已去所有諸大菩薩緣覺聲聞乃至一切衆生所作善法我悉隨喜作是說已即結根本印誦根本明三遍行人復合掌白言某甲上來所作供養多不用備或妄失次第不依法則惟願菩薩及衆賢聖大慈大悲布施歡喜

次結閼伽印用前根本印改拇指安頭指第一節成印隨印誦閼伽大明曰

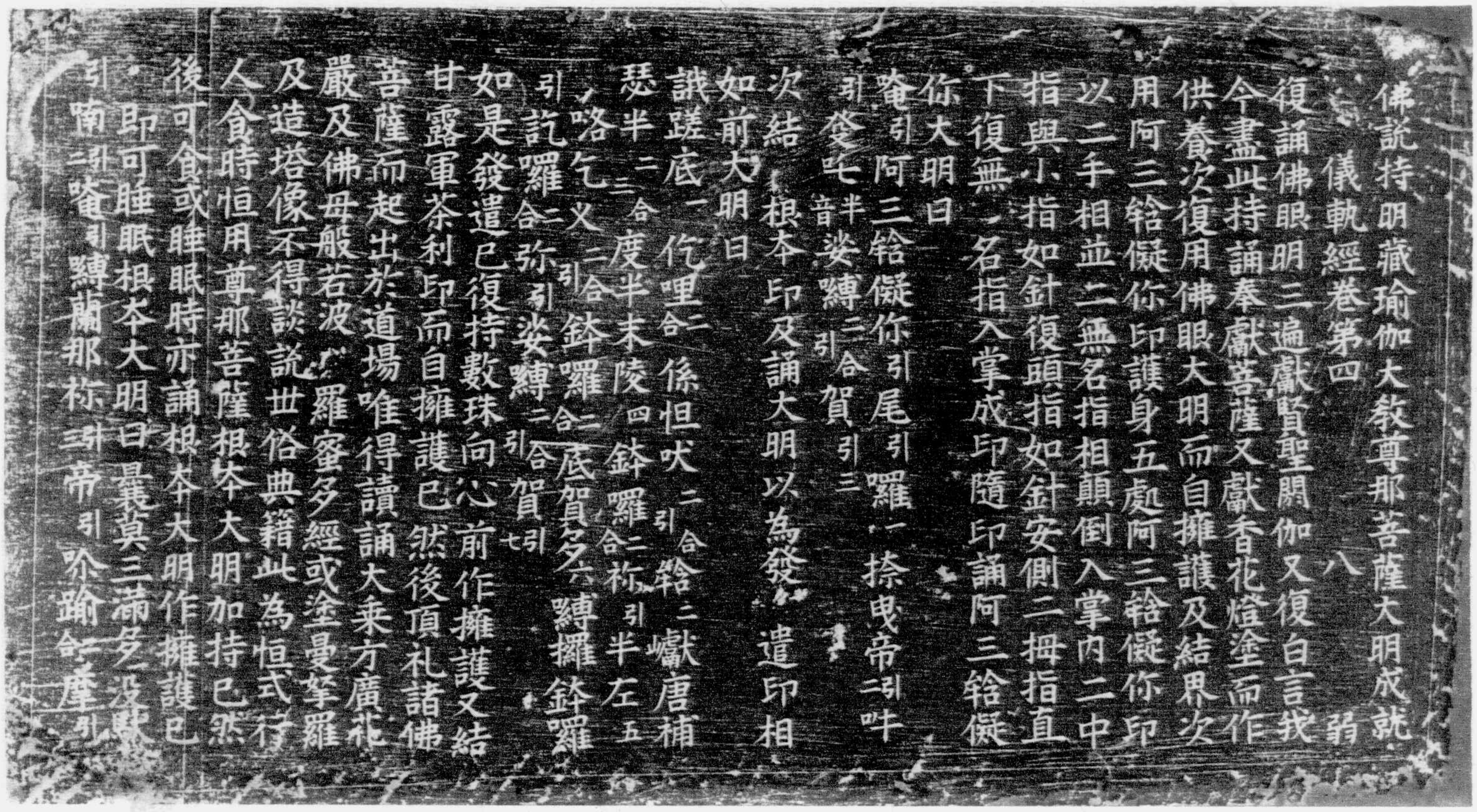
唵左鑠（一引）祖鑠（二引）尊祢（三引）阿哩伽（合二）婆誐縛底鉢羅（合二）帝（引）蹉娑縛（二引合）賀（引四）

復次行人觀想己身為尊那菩薩先結印以二手作金剛拳以二頭指與小指如針次舒餘指亦如針成印結此印時觀想己身成尊那菩薩於頭上現唵字為如來烏瑟膩沙次於兩眼現左字成烏瑟膩沙大輪次於頸上現鑠字成不動尊明王手執螺及羂索次於心中現卒字成觀自在菩薩次於兩臂復現鑠字成光積明王次於心中復現鑠字成於賢聖面有三目手執蓮花羂索軍持等次

塔下九一七八

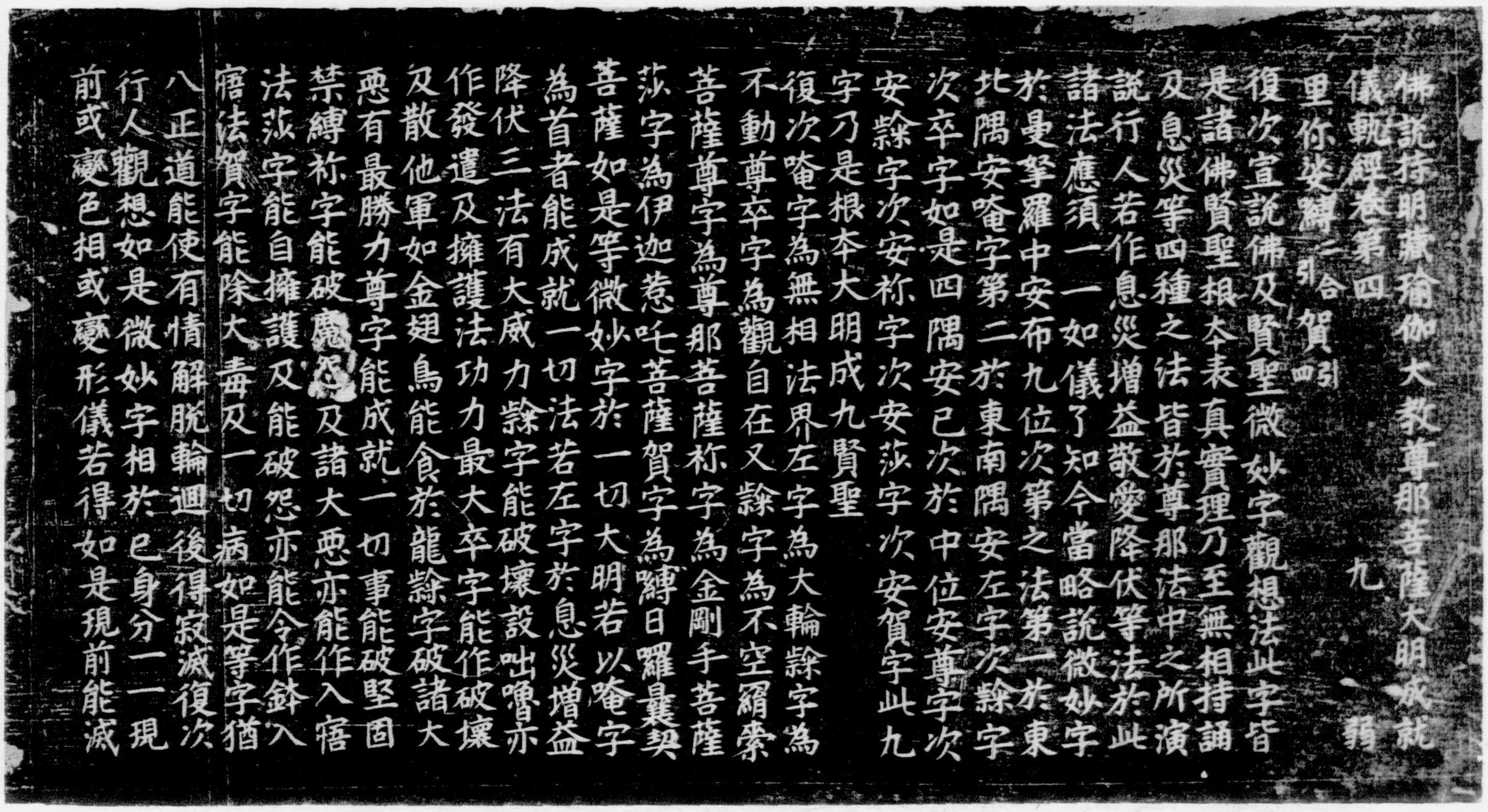


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　七　弱
於臍輪中復現卒字成本尊尊那菩薩次於
兩股現袮字成金剛手菩薩次於兩腨現菝
字成伊迦惹吒菩薩面有三目六臂身青色
以象皮為衣次於兩足現賀字成縛日囉曩
契菩薩如玻瓈色
如是觀想已次即持誦持誦之法亦有二種
一無相二有相無相持誦者先結禪定印跏
趺而坐端身澄心項頸微低於鼻尖上想出
入息非麁非細不緩不急心緣大明專注持
誦勿令間斷亦勿令心有所勞倦如是持誦
名為最上
有相持誦者即持珠定數每一持誦須及元
數直至獲得悉地不得闕少一數若闕一數
名為間斷於所求事不獲成就每欲持誦
先結數珠印以無名指頭指屈中節與中指
中節相捻成印隨印誦大明曰
唵（引）過訥部（二合一）帝（引）尾惹曳（二引）悉提（三引）悉馱
（引）哩替（二合）娑縛（二合）賀（四引）
誦此明已即二手合掌捧珠誦大明七遍加
持其珠大明曰
唵（引）曩謨（引）娑誐縛底（一）悉提（二引）娑（引）達野
（三）娑達野（四）薩哩縛（二合引）哩他（二合）娑（引）達你
（五）悉馱（引）哩替（二合引）娑縛（二合引）賀（六引）
誦此明已即持珠頂礼三賢聖衆後依法持
誦誦數滿足復誦佛眼大明七遍結根本印

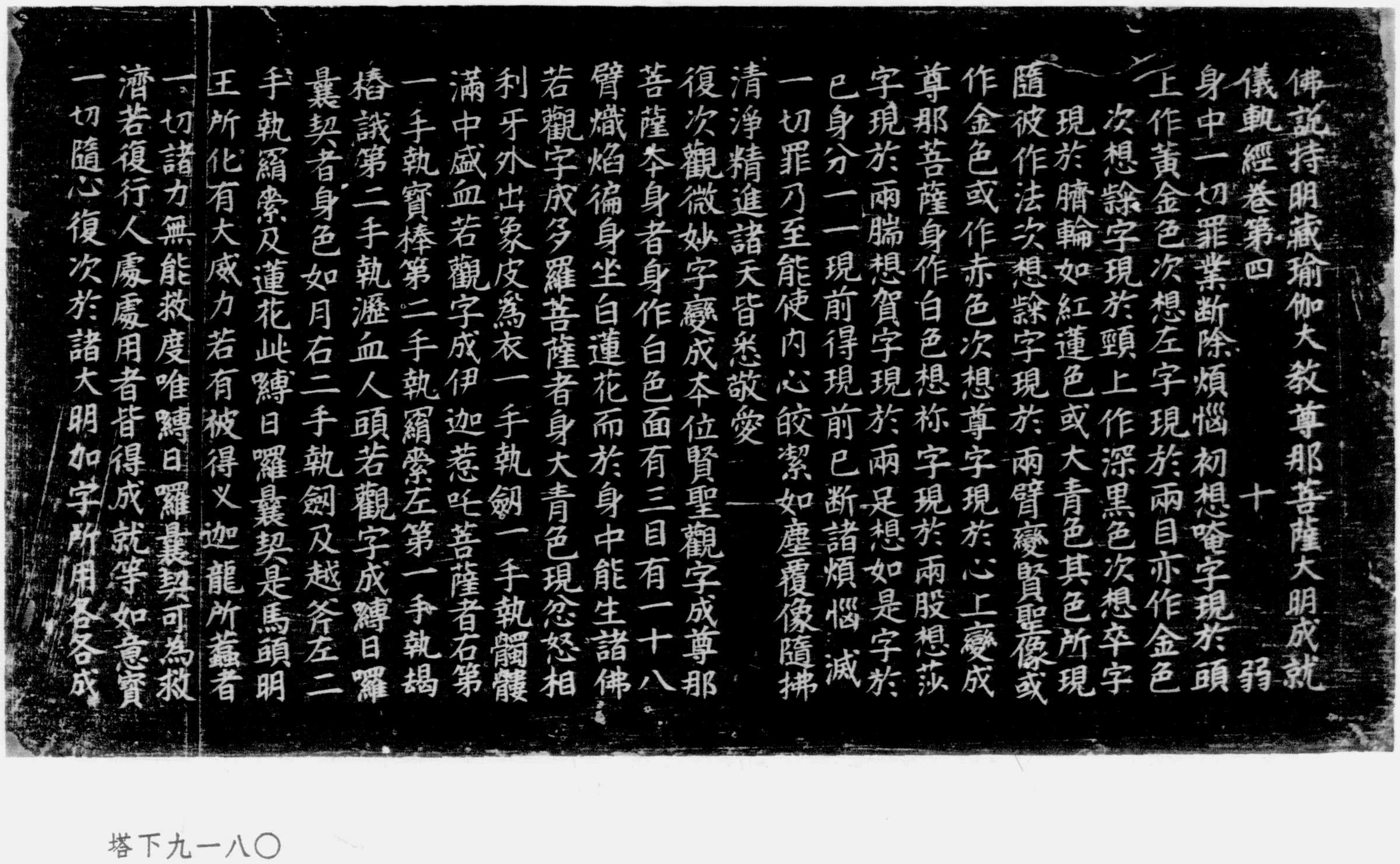


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　八　弱
復誦佛眼明三遍獻賢聖閼伽又復白言我
今盡此持誦奉獻菩薩又獻香花燈塗而作
供養次復用佛眼大明而自擁護及結界次
用阿三鈴儗你印護身五處阿三鈴儗你印
以二手相並二無名指相顛倒入掌內二中
指與小指如針復頭指如針安側二拇指直
下復無名指入掌成印隨印誦阿三鈴儗
你大明曰
唵（引）阿三鈴儗你（引）尾（引）囉（一）捺曳帝（二引）吽
（引）發吒（半音）娑縛（二合引）賀（引三）
次結根本印及誦大明以為發遣印相
如前大明曰
誐蹉底（一）仡哩（二合）係恒吠（二合引）鈴（三）獻唐補
瑟（半二合）度（半）末陵（四）鉢囉（二合）袮（引半）左（五）
咯乞（三）义（二合引）鉢囉（二合）底賀多（六）縛攞鉢囉
（引）訖囉（二合）弥（引）娑縛（二合）賀（七引）
如是發遣已復持數珠向心前作擁護又結
甘露軍荼利印而自擁護已然後頂礼諸佛
菩薩而起出於道場唯得讀誦大乘方廣花
嚴及佛母般若波羅蜜多經或塗曼拏羅
及造塔像不得談說世俗典籍此為恒式行
人食時恒用尊那菩薩根本大明加持已然
後可食或睡眠時亦誦根本大明作擁護已
即可睡眠根本大明曰曩莫三滿多沒馱
（引）喃（二引）唵（引）縛蘭那袮（三引）帝（引）哶踰（二合）摩（引）

塔下九一七九

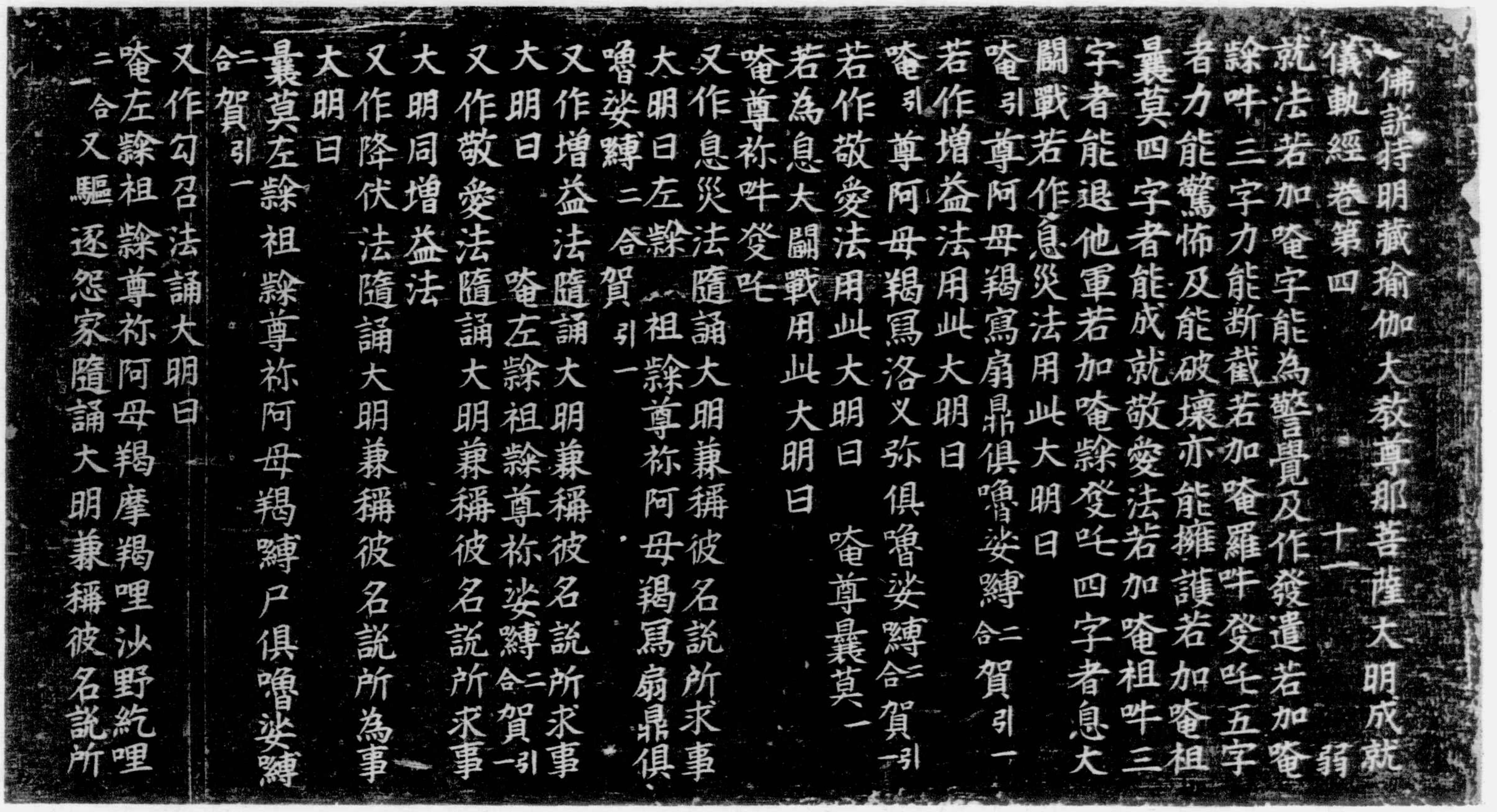


佛説持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　　九　弱
里你娑縛（二合引）賀（引四）
復次宣説佛及賢聖微妙字觀想法此字皆
是諸佛賢聖根本表真實理乃至無相持誦
及息災等四種之法皆於尊那法中之所演
説行人若作息災增益敬愛降伏等法於此
諸法應須一一如儀了知今當略説微妙字
於曼拏羅中安布九位次第之法第一於東
北隅安唵字第二於東南隅安左字次隸字
次卒字如是四隅安已次於中位安尊字次
安隸字次安祢字次安菝字次安賀字此九
字乃是根本大明成九賢聖
復次唵字為無相法界左字為大輪隸字為
不動尊卒字為觀自在又隸字為不空羂索
菩薩尊字為尊那菩薩祢字為金剛手菩薩
菝字為伊迦惹吒菩薩賀字為縛日羅曩契
菩薩如是等微妙字於一切大明若以唵字
為首者能成就一切法若左字於息災增益
降伏三法有大威力隸字能破壞設咄嚕亦
作發遣及擁護法功力最大卒字能作破壞
及散他軍如金翅鳥能食於龍隸字破諸大
惡有最勝力尊字能成就一切事能破堅固
禁縛祢字能破魔怨及諸大惡亦能作入寤
法菝字能自擁護及能破怨亦能令作鉢入
寤法賀字能除大毒及一切病如是等字猶
八正道能使有情解脫輪迴後得寂滅復次
行人觀想如是微妙字相於己身分一一現
前或變色相或變形儀若得如是現前能滅

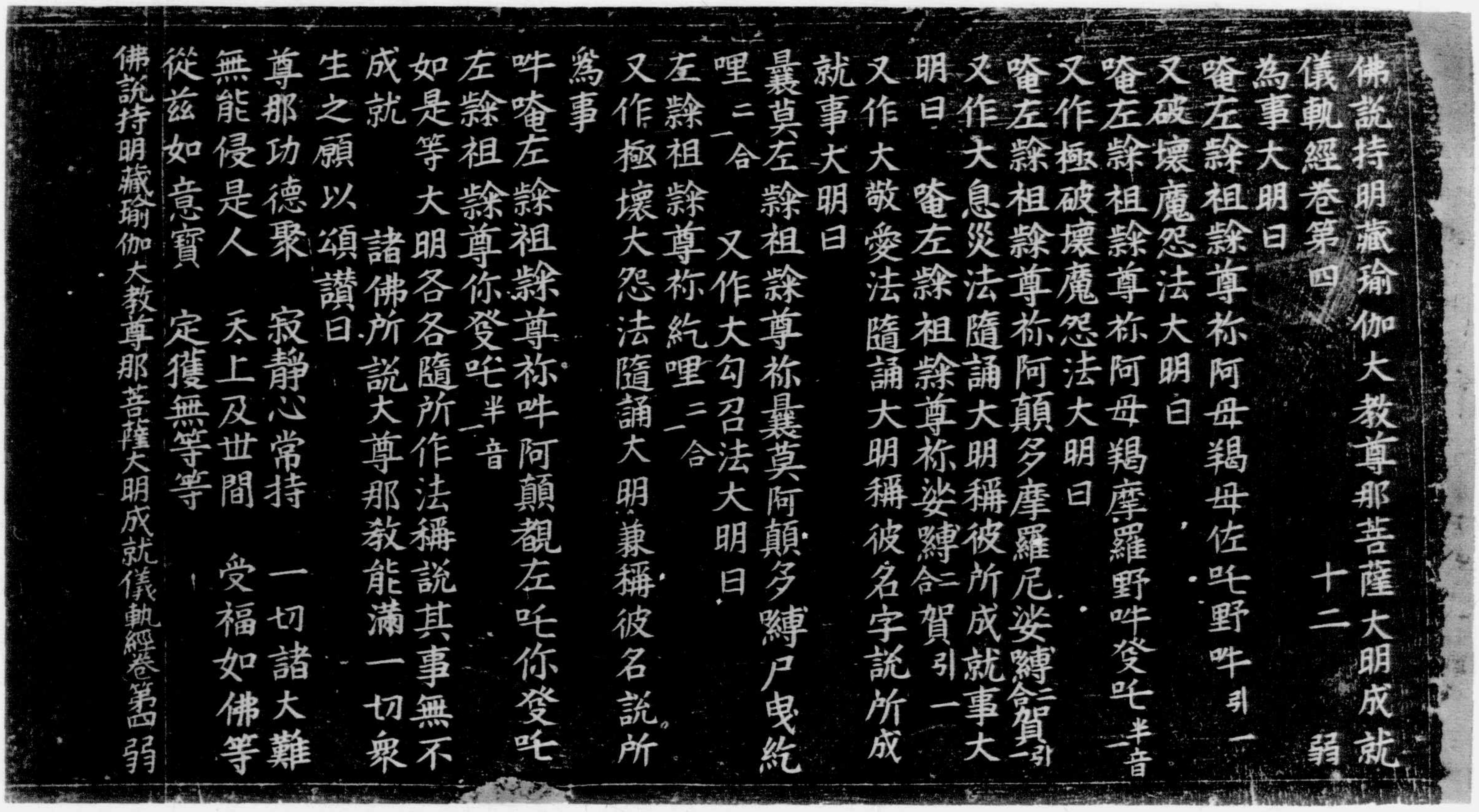


佛説持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　　十　弱
身中一切罪業斷除煩惱初想唵字現於頭
上作黃金色次想左字現於兩目亦作金色
次想隸字現於頸上作深黒色次想卒字
現於臍輪如紅蓮色或大青色其色所現
隨彼作法次想隸字現於兩臂變賢聖像或
作金色或作赤色次想尊字現於心上變成
尊那菩薩身作白色想祢字現於兩股想菝
字現於兩腨想賀字現於兩足想如是字於
己身分一一現前得現前已斷諸煩惱滅
一切罪乃至能使內心皎潔如塵覆像隨拂
清淨精進諸天皆悉敬愛
復次觀微妙字變成本位賢聖觀字成尊那
菩薩本身者身作白色面有三目有一十八
臂熾焰徧身坐白蓮花而於身中能生諸佛
若觀字成多羅菩薩者身大青色現忿怒相
利牙外出象皮爲衣一手執劒一手執髑髏
滿中盛血若觀字成伊迦惹吒菩薩者右第
一手執寶棒第二手執羂索左第一手執揭
椿議第二手執瀝血人頭若觀字成縛日羅
曩契者身色如月右二手執劒及越斧左二
手執羂索及蓮花此縛日羅曩契是馬頭明
王所化有大威力若有被得义迦龍所蠚者
一切諸力無能救度唯縛日羅曩契可為救
濟若復行人處處用者皆得成就等如意寶
一切隨心復次於諸大明加字所用各各成

塔下九一八〇



佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　十一　弱
就法若加唵字能為警覺及作發遣若加唵
𡃤吽三字力能斷截若加唵羅吽癹吒五字
者力能驚怖及能破壞亦能擁護若加唵祖
曩莫四字者能成就敬愛法若加唵祖吽三
字者能退他軍若加唵𡃤癹吒四字者息大
鬪戰若作息災法用此大明曰
唵（引）尊阿母羯寫扇鼎俱嚕娑嚩（二合）賀（引一）
若作增益法用此大明曰
唵（引）尊阿母羯寫洛乂弥俱嚕娑嚩（二合）賀（一引）
若作敬愛法用此大明曰　唵尊曩莫（一）
若為息大鬪戰用此大明曰
唵尊祢吽癹吒
又作息災法隨誦大明兼稱彼名說所求事
大明曰左𡃤（一）祖𡃤尊祢阿母羯寫扇鼎俱
嚕娑嚩（二合）賀（引一）
又作增益法隨誦大明兼稱彼名說所求事
大明曰　唵左𡃤祖𡃤尊祢娑嚩（二合）賀（一引）
又作敬愛法隨誦大明兼稱彼名說所求事
大明同增益法
又作降伏法隨誦大明兼稱彼名說所為事
大明曰
曩莫左𡃤祖𡃤尊祢阿母羯嚩尸俱嚕娑嚩
（二合）賀（引一）
又作勾召法誦大明曰
（二）唵左𡃤祖𡃤尊祢阿母羯摩羯哩沙野紇哩
（一合）又驅逐怨家隨誦大明兼稱彼名說所

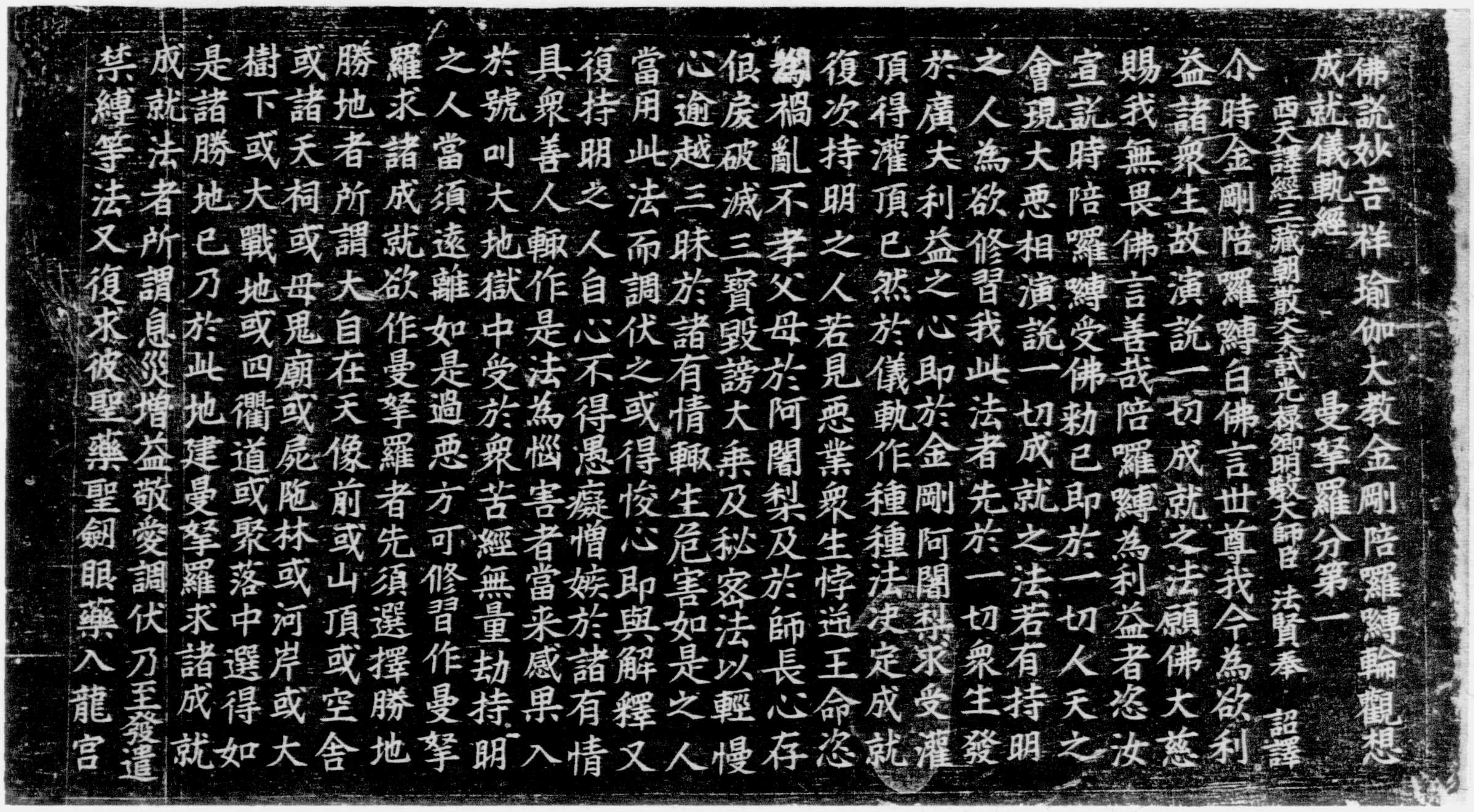


佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四　十二　弱
為事大明曰
唵左𡃤祖𡃤尊祢阿母羯母佐吒野吽（引一）
又破壞魔怨法大明曰
唵左𡃤祖𡃤尊祢阿母羯摩羅野吽癹吒（半音一）
又作極破壞魔怨法大明曰
唵左𡃤祖𡃤尊祢阿顛多摩羅尼娑嚩（二合）賀（一引）
又作大息災法隨誦大明稱彼所成就事大
明曰　唵左𡃤祖𡃤尊祢娑嚩（二合）賀（引一）
又作大敬愛法隨誦大明稱彼名字說所成
就事大明曰
曩莫左𡃤祖𡃤尊祢曩莫阿顛多嚩尸曳紇
哩（二合一）　又作大勾召法大明曰
左𡃤祖𡃤尊祢紇哩（二合一）
又作極壞大怨法隨誦大明兼稱彼名說所
爲事
吽唵左𡃤祖𡃤尊祢吽阿顛覩左吒你癹吒
左𡃤祖𡃤尊你癹吒（半音一）
如是等大明各各隨所作法稱說其事無不
成就　諸佛所說大尊那教能滿一切衆
生之願以頌讚曰

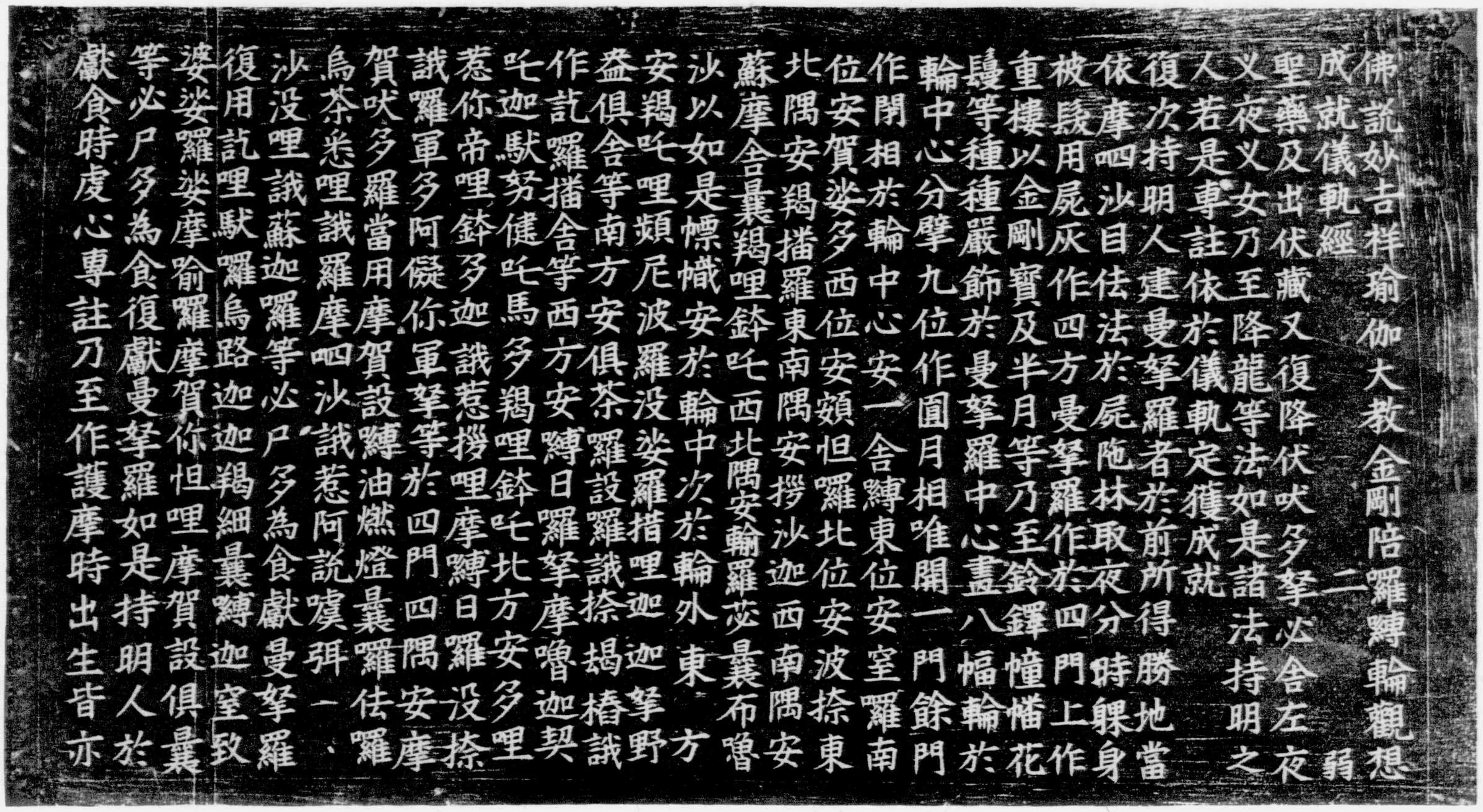
尊那功德聚　寂靜心常持　一切諸大難
無能侵是人　天上及世間　受福如佛等
從茲如意寶　定獲無等等

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四　弱

塔下九一八一

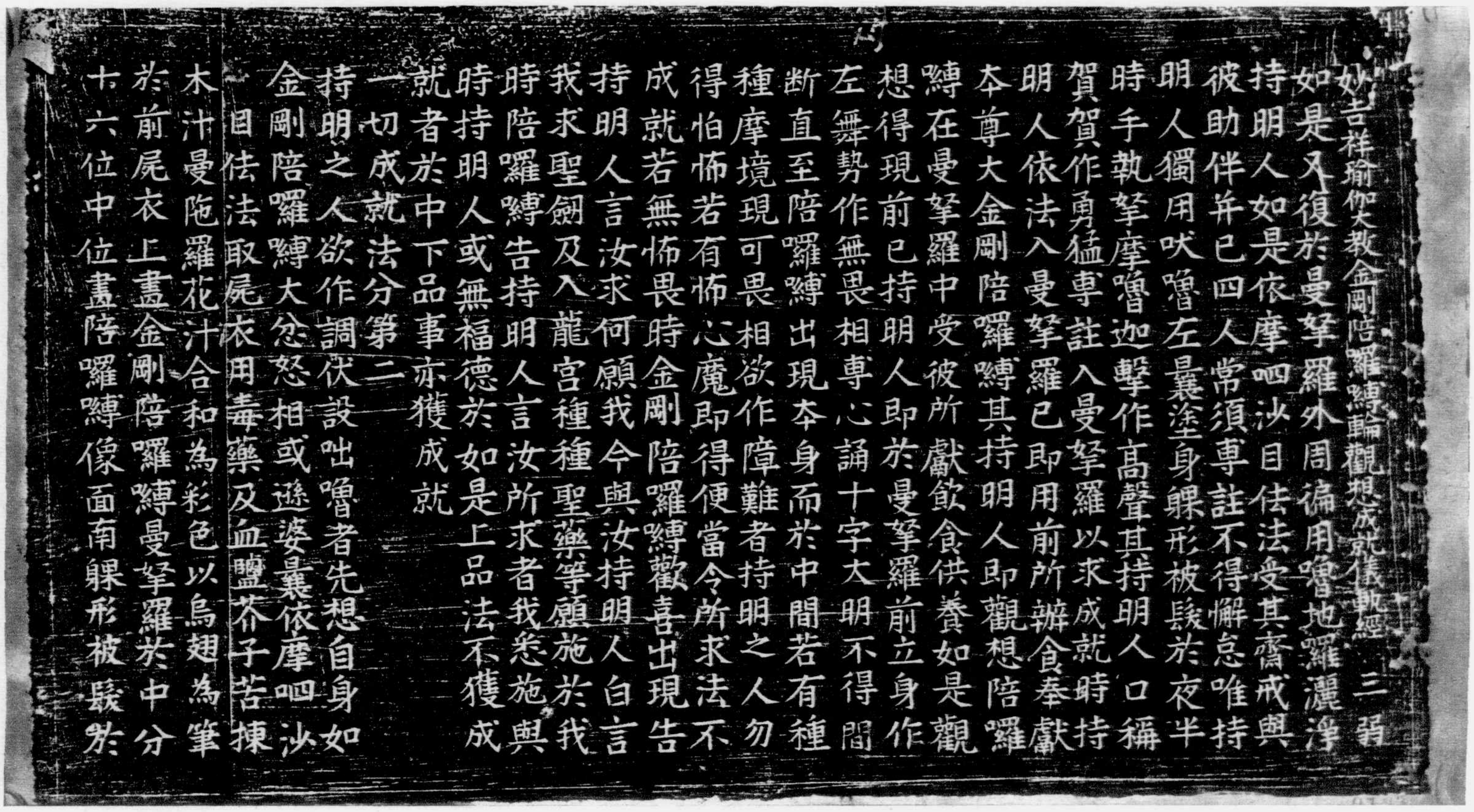


佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅縛輪觀想
成就儀軌經　曼拏羅分第一
（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）
尒時金剛陪羅縛白佛言世尊我今為欲利
益諸衆生故演說一切成就之法願佛大慈
賜我無畏佛言善哉陪羅縛為利益者恣汝
宣說時陪羅縛受佛勅已即於一切人天之
會現大惡相演說一切成就之法若有持明
之人為欲修習我此法者先於一切衆生發
於廣大利益之心即於金剛阿闍梨求受灌
頂得灌頂已然於儀軌作種種法決定成就
復次持明之人若見惡業衆生悖逆王命恣
為禍亂不孝父母於阿闍梨及於師長心存
佷戾破滅三寶毀謗大乘及秘密法以輕慢
心逾越三昧於諸有情輒生危害如是之人
當用此法而調伏之或得悛心即與解釋又
復持明之人自心不得愚癡憎嫉於諸有情
具衆善人輒作是法為惱害者當来感果入
於號叫大地獄中受於衆苦經無量劫持明
之人當須遠離如是過惡方可修習作曼拏
羅求諸成就欲作曼拏羅者先須選擇勝地
勝地者所謂大自在天像前或山頂或空舍
或諸天祠或母鬼廟或屍陁林或河岸或大
樹下或大戰地或四衢道或聚落中選得如
是諸勝地已乃於此地建曼拏羅求諸成就
成就法者所謂息災增益敬愛調伏乃至發遣
禁縛等法又復求彼聖藥聖劒眼藥入龍宮



佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅縛輪觀想
成就儀軌經　二　弱
聖藥及出伏藏又復降伏吠多拏必舍左夜
乂夜乂女乃至降龍等法如是諸法持明之
人若是專註依於儀軌定獲成就
復次持明人建曼拏羅者於前所得勝地當
依摩呬沙目佉法於屍陁林取夜分時躶身
被髮用屍灰作四方曼拏羅作於四門上作
重樓以金剛寶及半月等乃至鈴鐸幢幡花
鬘等種種嚴飾於曼拏羅中心畫八幅輪於
輪中心分擘九位作圓月相唯開一門餘門
作閉相於輪中心安一舍縛東位安室羅南
位安賀娑多西位安頞但羅北位安波捺東
北隅安羯播羅東南隅安撈沙迦西南隅安
蘇摩舍曩羯哩鉢吒西北隅安輪羅莎曩布嚕
沙以如是幖幟安於輪中次於輪外東方
安羯吒哩頻尼波羅沒娑羅揩哩迦迦拏野
盎俱舍等南方安俱茶羅設羅誐捺揭椿誐
作訖羅播舍等西方安縛日羅拏摩嚕迦契
吒迦馱努健吒馬多羯哩鉢吒北方安多哩
惹你帝哩鉢多迦誐惹撈哩摩縛日羅沒捺
誐羅軍多阿儗你軍拏等於四門四隅安摩
賀吠多羅當用摩賀設縛油燃燈曩羅佉羅
烏茶悉哩誐羅摩呬沙誐惹阿說嚷彌一、
沙沒哩誐蘇迦羅等必尸多為食獻曼拏羅
復用訖哩馱羅烏路迦迦羯細曩縛迦窒致
婆娑羅娑摩蹐羅摩賀你怛哩摩賀設俱曩
等必尸多為食復獻曼拏羅如是持明人於
獻食時虔心專註乃至作護摩時出生皆亦

塔下九一八二

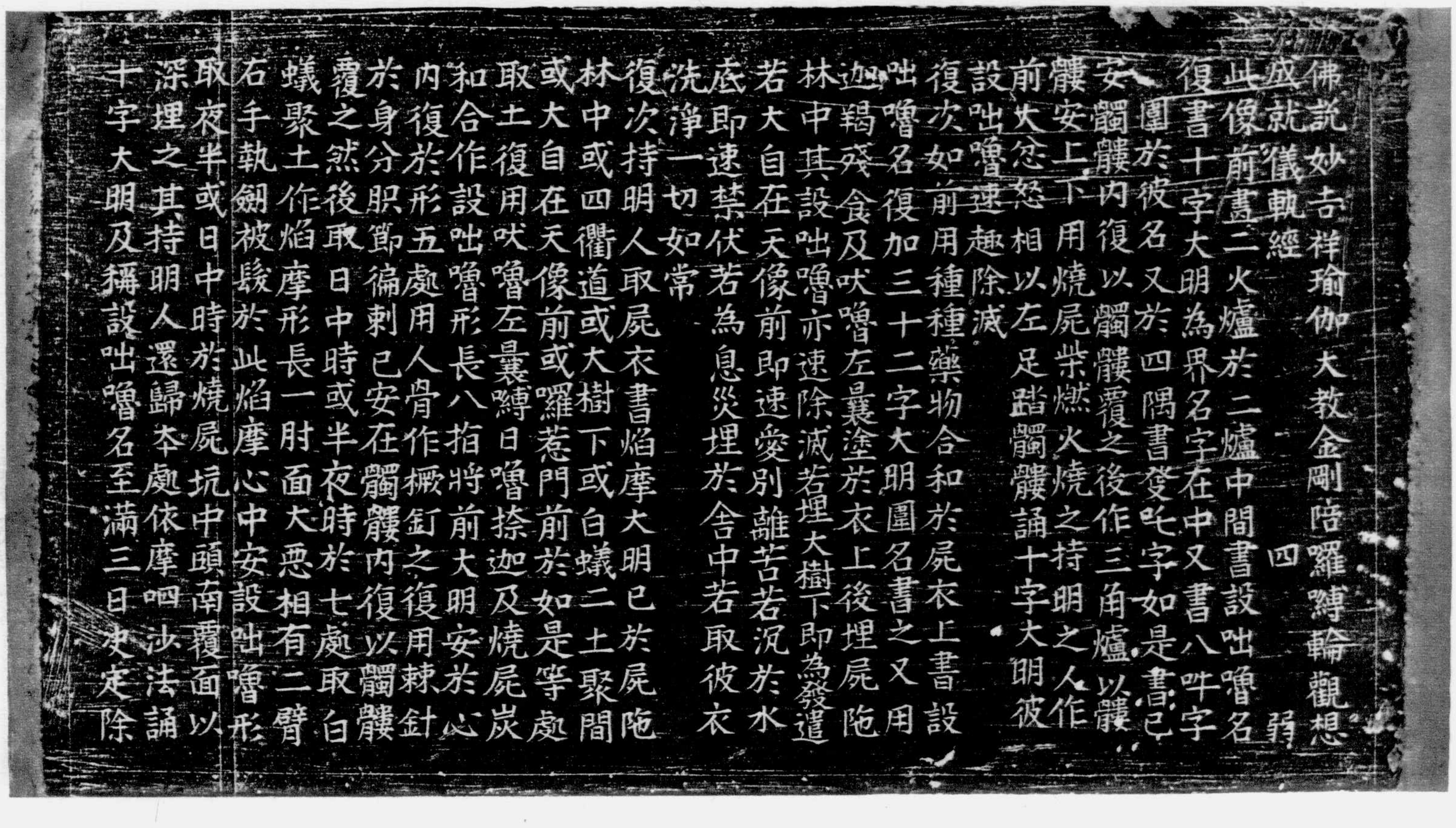


妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　三　弱

如是又復於曼拏羅外周徧用嚕地囉灑淨持明人如是依摩呬沙目佉法受其齋戒與彼助伴并已四人常須專註不得懈怠唯持明人獨用吠嚕左曩塗身躶形被髮於夜半時手執拏摩嚕迦擊作高聲其持明人口稱賀賀作勇猛專註入曼拏羅以求成就時持明人依法入曼拏羅已即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪囉嚩其持明人即觀想陪囉嚩在曼拏羅中受彼所獻飲食供養如是觀想得現前已持明人即於曼拏羅前立身作左舞勢作無畏相專心誦十字大明不得間斷直至陪囉嚩出現本身而於中間若有種種摩境現可畏相欲作障難者持明之人勿得怕怖若有怖心魔即得便當令所求法不成就若無怖畏時金剛陪囉嚩歡喜出現告持明人言汝求何願我今與汝持明人自言我求聖劒及入龍宮種種聖藥等願施於我時陪囉嚩告持明人言汝所求者我悉施與時持明人或無福德於如是上品法不獲成就者於中下品事亦獲成就

一切成就法分第二

持明之人欲作調伏設咄嚕者先想自身如金剛陪囉嚩大忿怒相或遜婆曩依摩呬沙目佉法取屍衣用毒藥及血鹽芥子苦揀木汁曼陁羅花汁合和為彩色以烏翅為筆於前屍衣上畫金剛陪囉嚩曼拏羅於中分十六位中位畫陪囉嚩像面南躶形被髮於

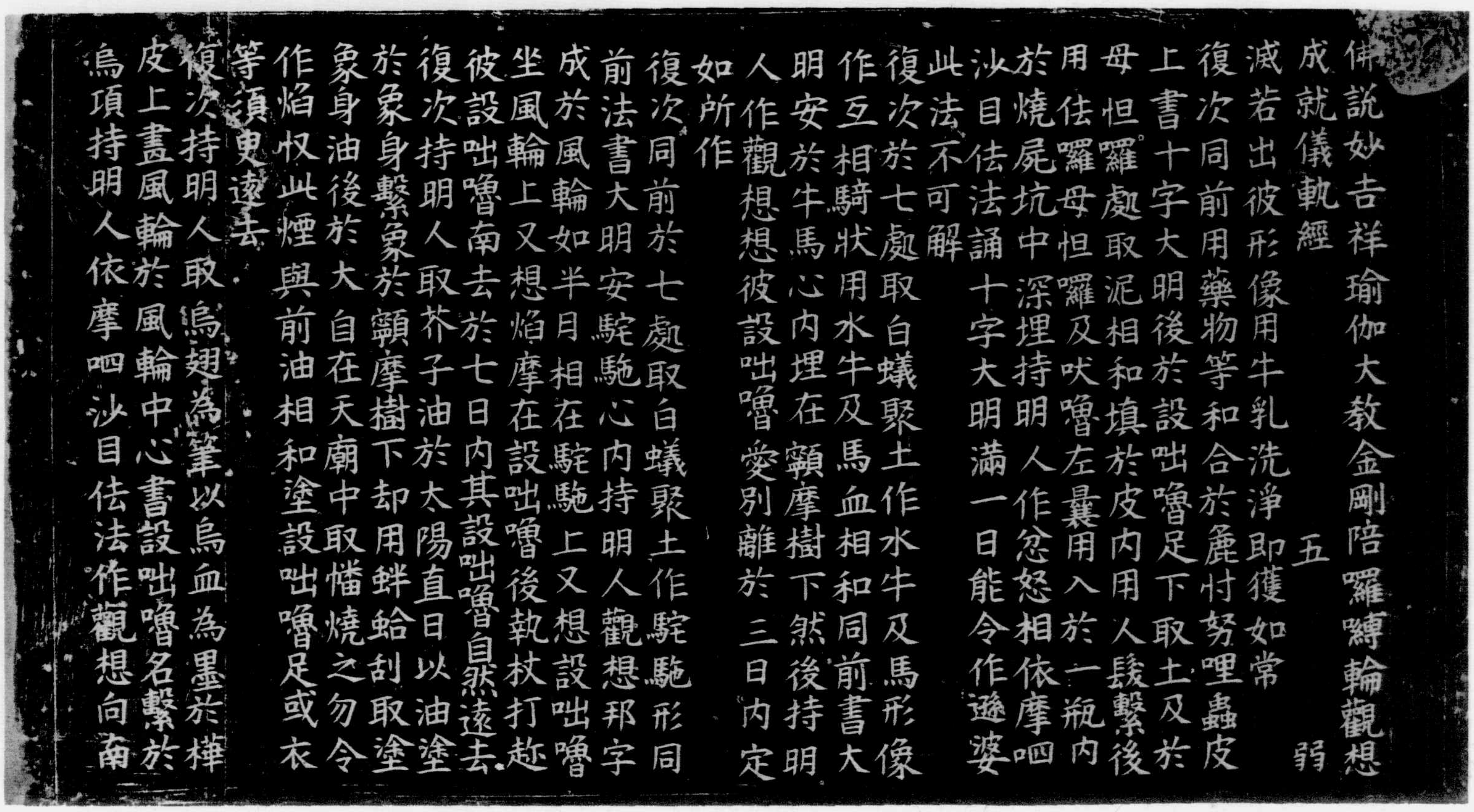


佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　四　弱

此像前畫二火爐於二爐中間書設咄嚕名復書十字大明為界名字在中又書八吽字圍於彼名又於四隅書發吒字如是書已安髑髏內復以髑髏覆之後作三角爐以髏髏安上下用燒屍柴燃火燒之持明之人作大忿怒相以左足踏髑髏誦十字大明彼設咄嚕速趣除滅

復次如前用種種藥物合和於屍衣上書設咄嚕名復加三十二字大明圍名書之又用迦羯殘食及吠嚕左曩塗於衣上後埋屍陁林中其設咄嚕亦速除滅若埋大樹下即為發遣若大自在天像前即速變別離苦若沉於水底即速禁伏若為息災埋於舍中若取彼衣洗淨一切如常

復次持明人取屍衣書焰摩大明已於屍陁林中或四衢道或大樹下或白蟻二土聚間或大自在天像前或囉惹門前於如是等處取土復用吠嚕左曩嚩日嚕捺迦及燒屍炭和合作設咄嚕形長八指將前大明安於心內復於形五處用人骨作橛釘之復用棘針於身分肢節徧刺已安在髑髏內復以髑髏覆之然後取日中時或半夜時於七處取白蟻聚土作焰摩形長一肘面大惡相有二臂石手執劒被髮於此焰摩心中安設咄嚕形取夜半或日中時於燒屍坑中頭南覆面以深埋之其持明人還歸本處依摩呬沙法誦十字大明及稱設咄嚕名至滿三日决定除



佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉縛輪觀想
成就儀軌經　五　弱

滅若出彼形像用牛乳洗淨即獲如常

復次同前用藥物等和合於麁忖努哩蟲皮上書十字大明後於設咄嚕足下取土及於母怛囉處取泥相和填於皮內用人髮繫後用佉囉母怛囉及吠嚕左曩用入於一瓶內於燒屍坑中深埋持明人作忿怒相依摩呬沙目佉法誦十字大明滿一日能令作遜婆

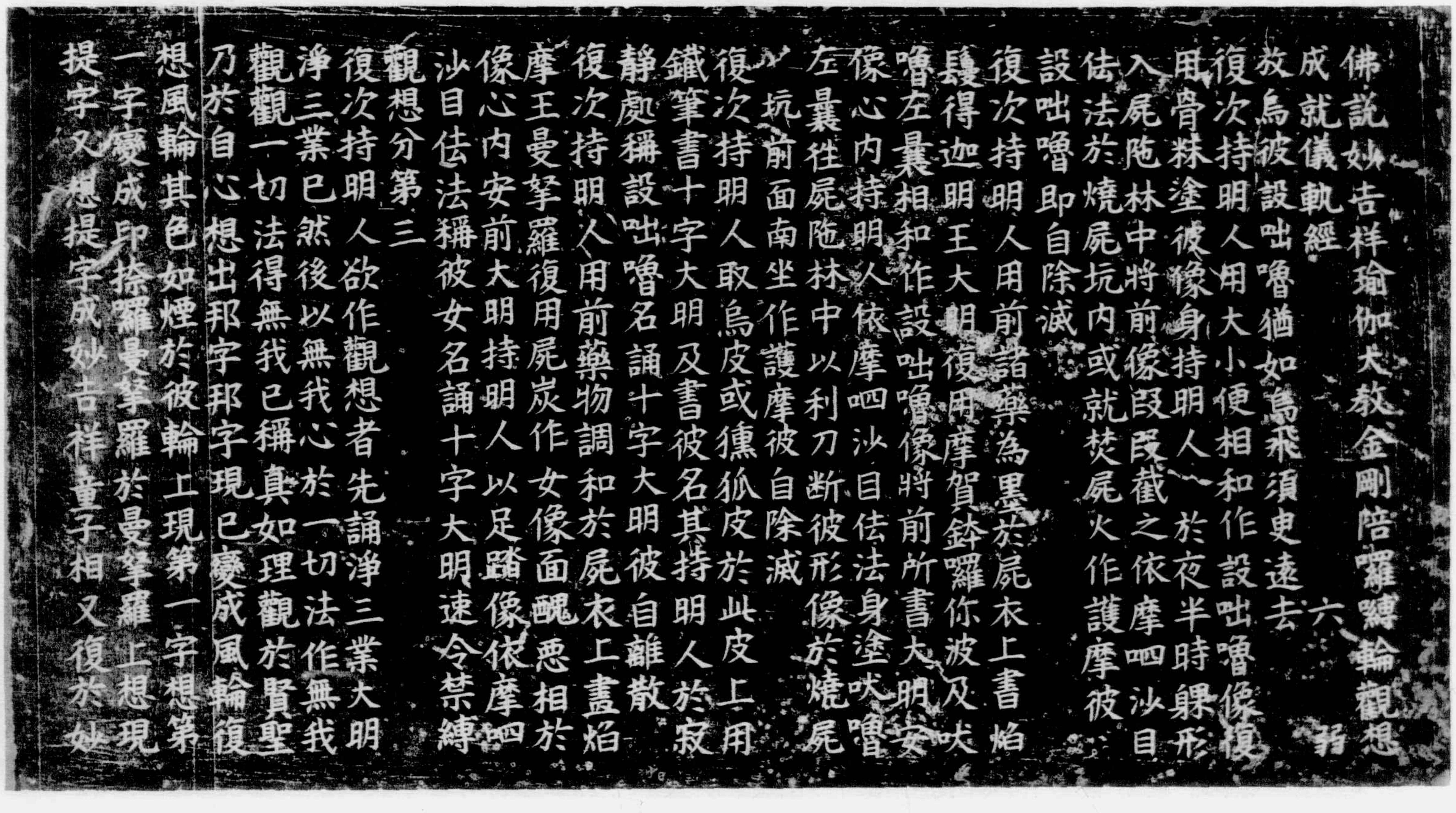
此法不可解

復次於七處取白蟻聚土作水牛及馬形像作互相騎狀用水牛及馬血相和同前書大明安於牛馬心內埋在顩摩樹下然後持明人作觀想想彼設咄嚕愛別離於三日內定如所作

復次同前於七處取白蟻聚土作駝驢形同前法書大明安駝驢心內持明人觀想邦字成於風輪如半月相在駝驢上又想設咄嚕坐風輪上又想焰摩在設咄嚕後執杖打趂彼設咄嚕南去於七日內其設咄嚕自然遠去

復次持明人取芥子油於太陽直日以油塗於象身繫象於顩摩樹下却用鉡鉿刮取塗象身油後於大自在天廟中取幡燒之勿令作焰收此煙與前油相和塗設咄嚕足或衣等須臾遠去

復次持明人取烏翅為筆以烏血為墨於樺皮上畫風輪於風輪中心書設咄嚕名繫於烏項持明人依摩呬沙目佉法作觀想向南



佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉縛輪觀想
成就儀軌經　六　弱

放烏彼設咄嚕猶如烏飛須臾遠去

復次持明人用大小便相和作設咄嚕像復用骨粖塗彼像身持明人於夜半時舁形入屍陁林中將前像段段截之依摩呬沙目佉法於燒屍坑內或就焚屍火作護摩彼設咄嚕即自除滅

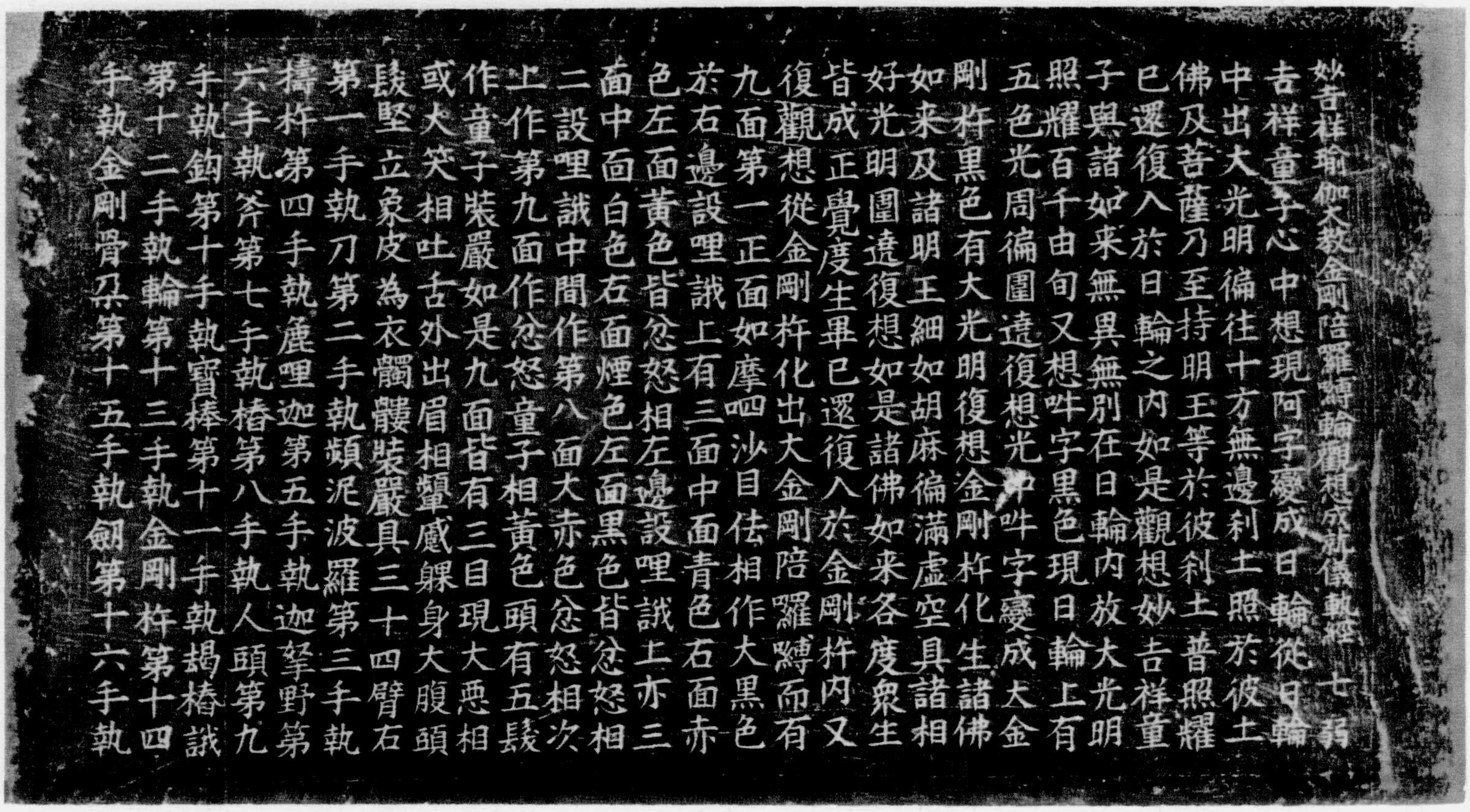
復次持明人用前諸藥為墨於屍衣上書焰鬘得迦明王大明復用摩賀鉢囉你波及吠嚕左曩相和作設咄嚕像將前所書大明安像心內持明人依摩呬沙目佉法身塗吠嚕左曩往屍陁林中以利刀斷彼形像於燒屍坑前面南坐作護摩彼自除滅

復次持明人取烏皮或獯狐皮於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名其持明人於寂靜處稱設咄嚕名誦十字大明彼自離散

復次持明人用前藥物調和於屍衣上畫焰摩王曼拏羅復用屍炭作女像面醜惡相於像心內安前大明持明人以足踏像依摩呬沙目佉法稱彼女名誦十字大明速令禁縛

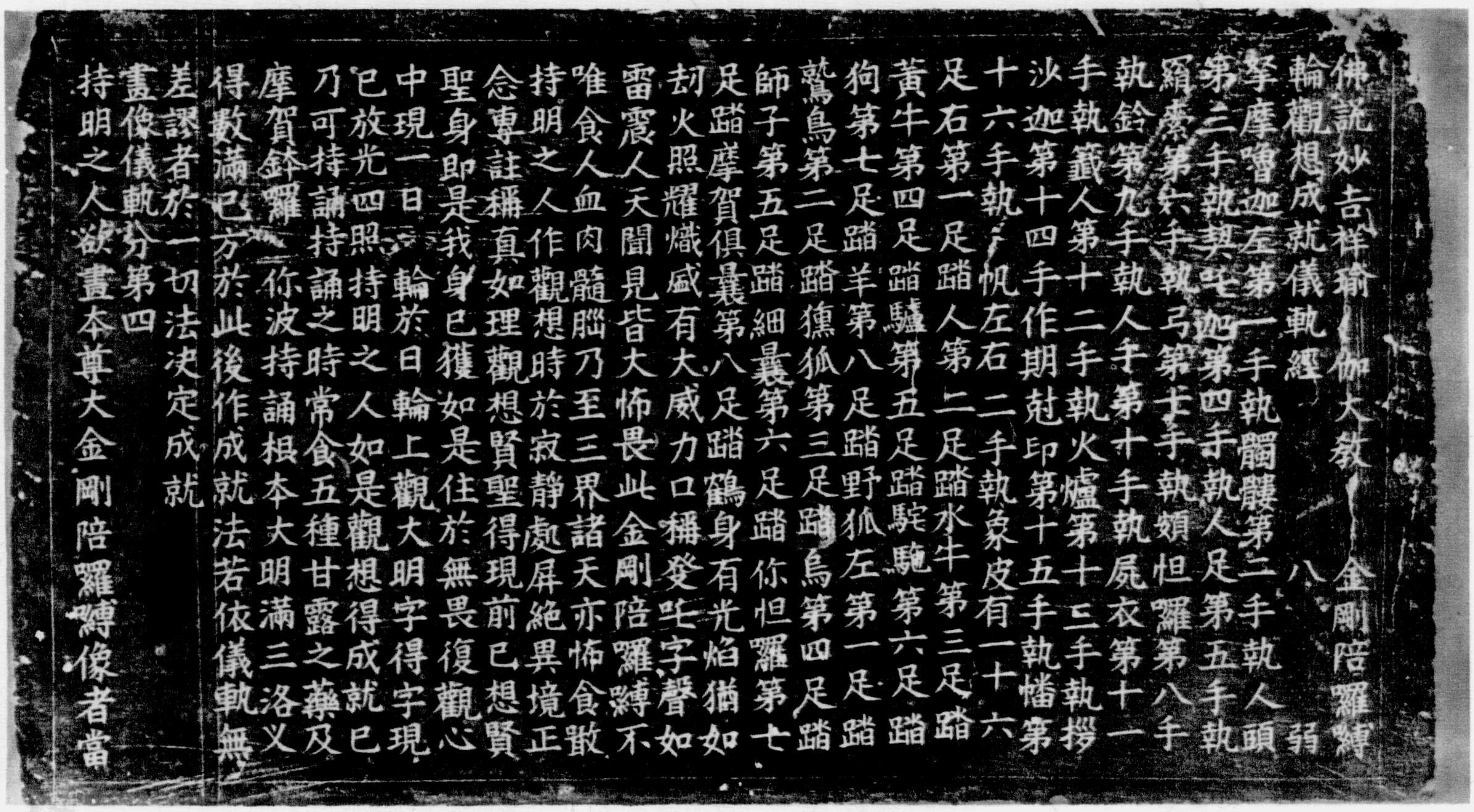
觀想分第三

復次持明人欲作觀想者先誦淨三業大明淨三業已然後以無我心於一切法作無我觀觀一切法得無我已稱真如理觀於賢聖乃於自心想出邦字邦字現已變成風輪復想風輪其色如煙於彼輪上現第一字想第一字變成印捺羅曼拏羅於曼拏羅上想現提字又想提字成妙吉祥童子相又復於妙



妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅嚩輪觀想成就儀軌經七 弱

吉祥童子心中想現阿字變成日輪從日輪中出大光明徧往十方無邊刹土照於彼土佛及菩薩乃至持明王等於彼刹土普照耀已還復入於日輪之内如是觀想妙吉祥童子與諸如来無異無別在日輪内放大光明照耀百千由旬又想吽字黑色現日輪上有五色光周徧圓遶復想光中吽字變成大金剛杵黑色有大光明復想金剛杵化生諸佛如来及諸明王細如胡麻徧滿虛空具諸相好光明圓遶復想如是諸佛如来各度衆生皆成正覺度生畢已還復入於金剛杵内又復觀想從金剛杵化出大金剛陪羅嚩而有九面第一正面如摩呬沙目佉相作大黑色於右邊設哩識上有三面中面青色右面赤色左面黃色皆忿怒相左邊設哩識上亦三面中面白色右面煙色左面黑色皆忿怒相二設哩識中間作第八面大赤色忿怒相次上作第九面作忿怒童子相黃色頭有五髮作童子裝嚴如是九面皆有三目現大惡相或大笑相吐舌外出眉相顰蹙躶身大腹頭髮竪立象皮為衣髑髏裝嚴具三十四臂右第一手執刀第二手執頗泥波羅第三手執擣杵第四手執麁哩迦第五手執迦拏野第六手執斧第七手執椿第八手執人頭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執揭椿識第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執金剛骨朵第十五手執劒第十六手執



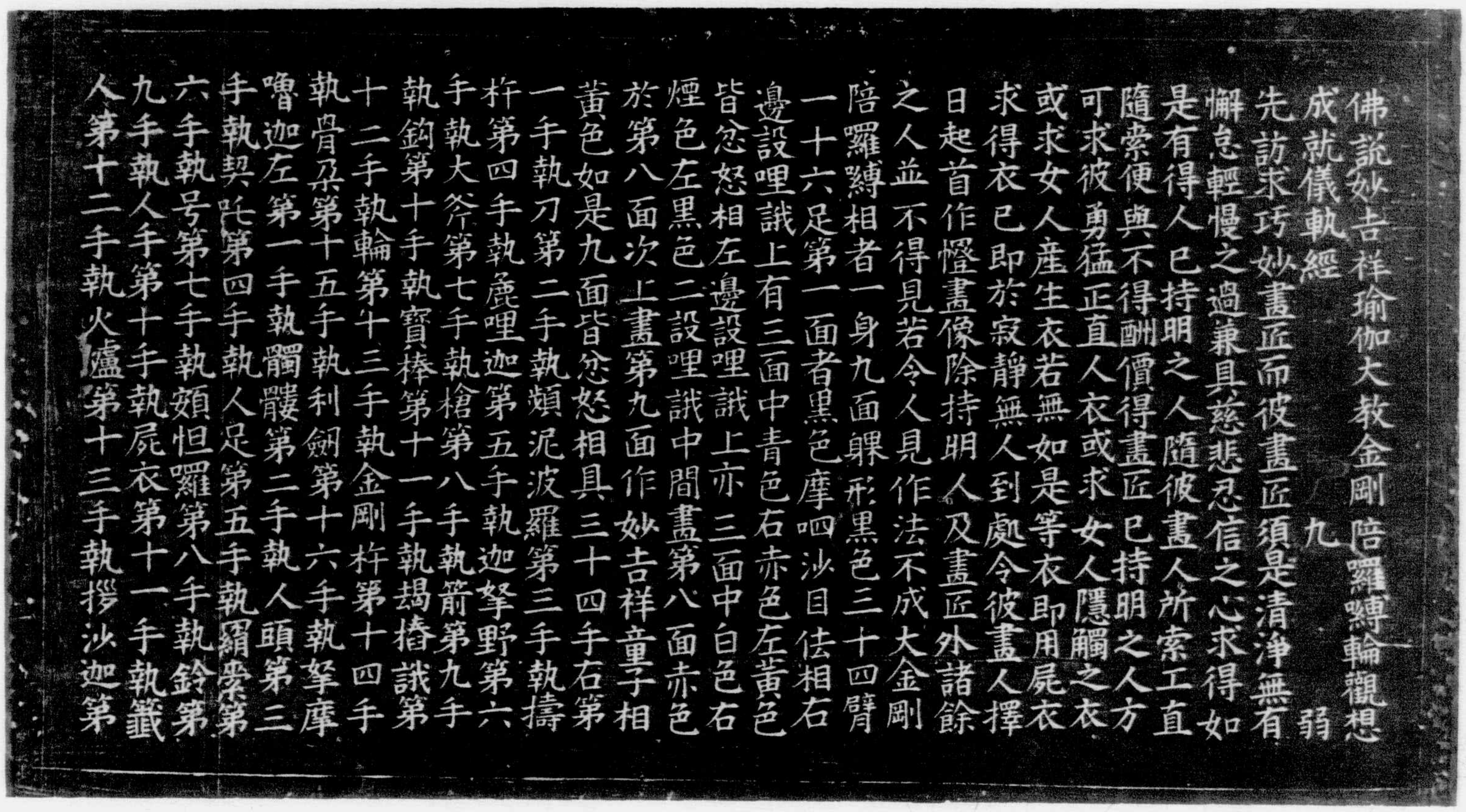
佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅嚩輪觀想成就儀軌經八 弱

拏摩嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三手執契吒迦第四手執人足第五手執羂索第六手執弓第七手執頞怛羅第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執韱人第十二手執火爐第十三手執撈沙迦第十四手作期尅印第十五手執幡第十六手執帆左右二手執象皮有一十六足右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駝驢第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲鳥第二足踏獯狐第三足踏鳥第四足踏師子第五足踏細囊第六足踏你怛羅第七足踏摩賀俱囊第八足踏鶴身有光焰猶如刼火照耀熾盛有大威力口稱癹吒字聲如雷震人天聞見皆大怖畏此金剛陪羅嚩不唯食人血肉髓腦乃至三界諸天亦怖食散持明之人作觀想時於寂靜處屏絶異境正念專註稱真如理觀想賢聖得現前已想賢聖身即是我身已獲如是住於無畏復觀心中現一日輪於日輪上觀大明字得字現已放光四照持明之人如是觀想得成就已乃可持誦持誦之時常食五種甘露之藥及摩賀鉢羅你波持誦根本大明滿三洛义得數滿已方於此後作成就法若依儀軌無差謬者於一切法決定成就

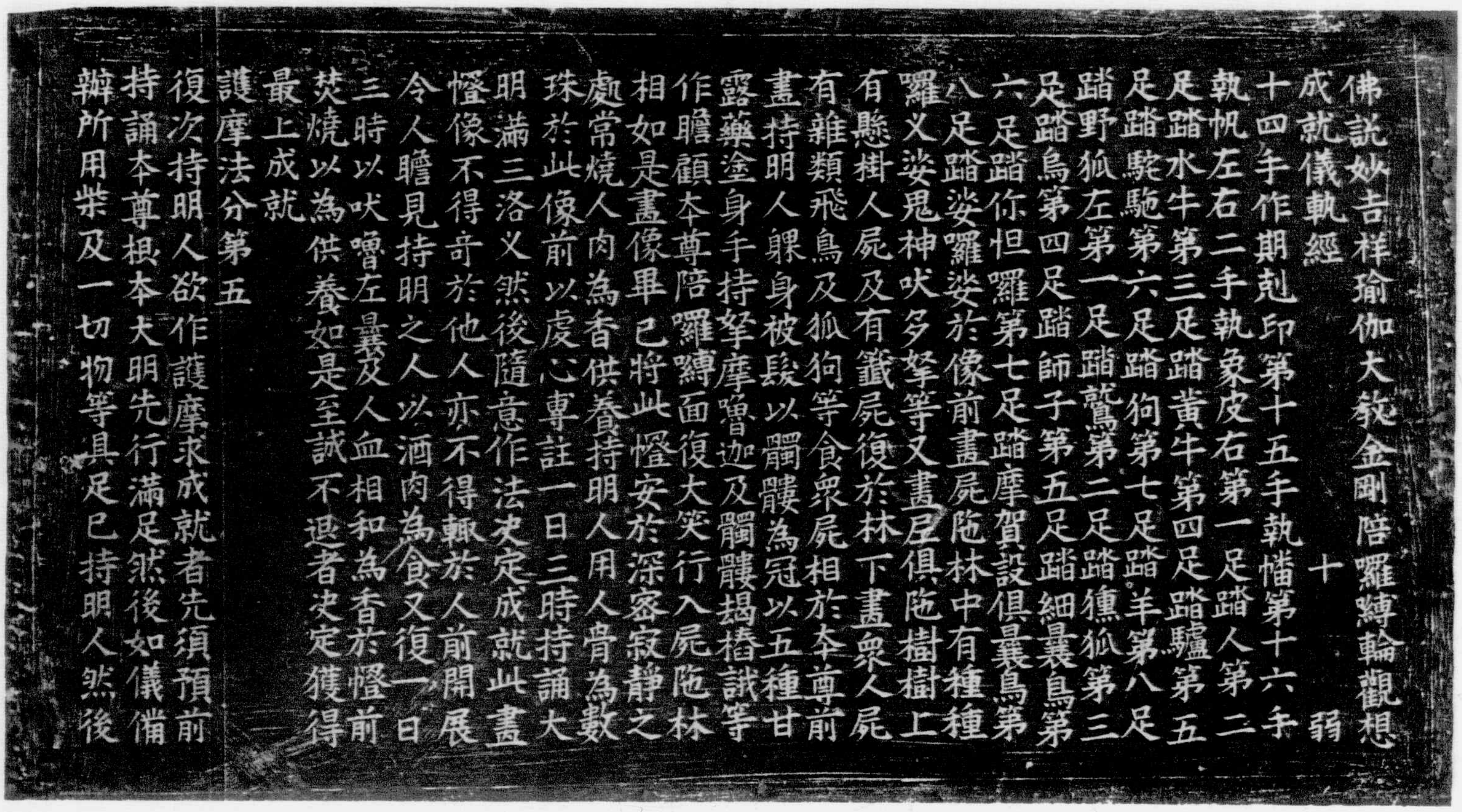
畫像儀軌分第四

持明之人欲畫本尊大金剛陪羅嚩像者當

塔下九二四三

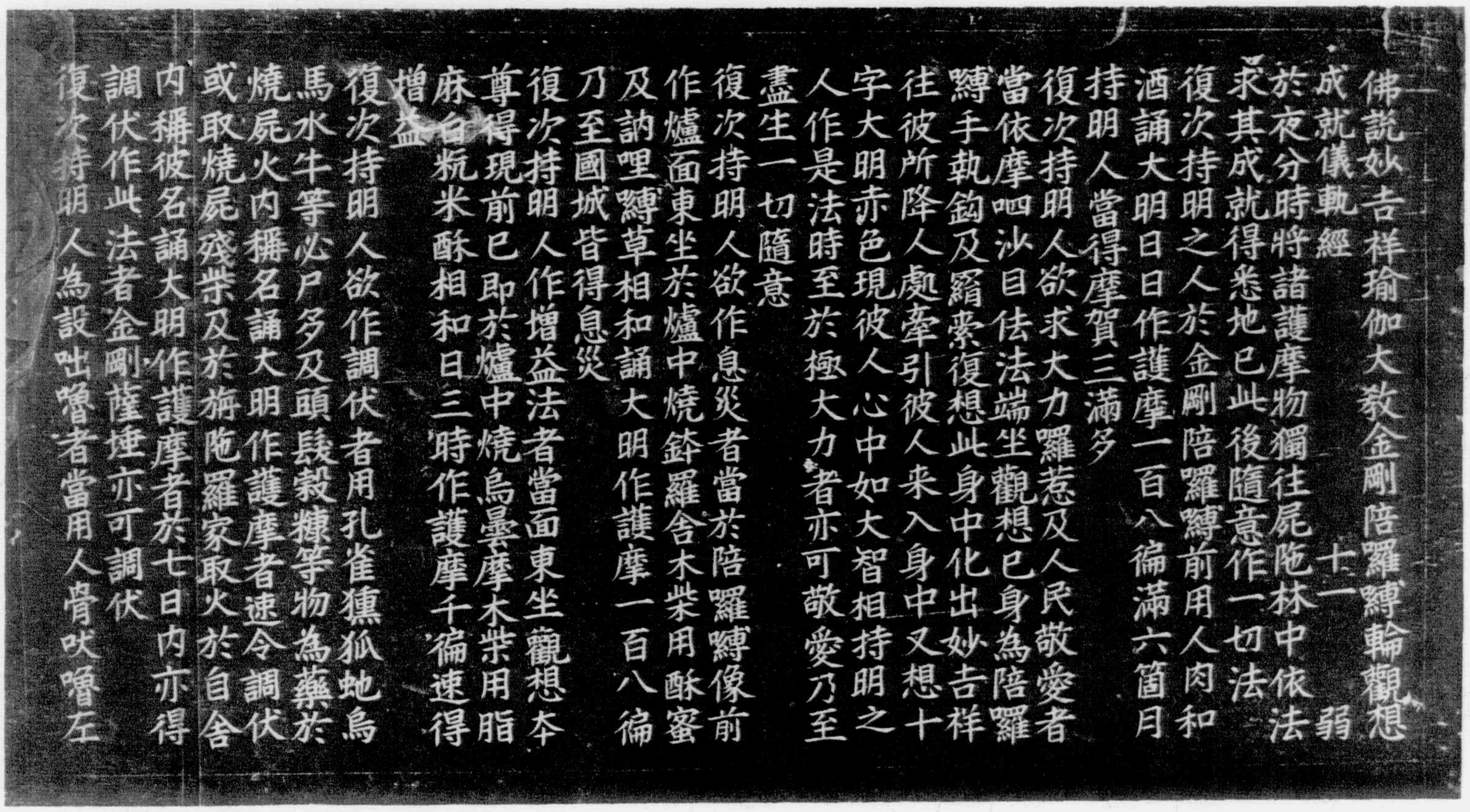


佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想
成就儀軌經　九　弱
先訪求巧妙畫匠而彼畫匠須是清淨無有
懈怠輕慢之過兼具慈悲忍信之心求得如
是有得人已持明之人隨彼畫人所索工直
隨索便與不得酬價得畫匠已持明之人方
可求彼勇猛正直人衣或求女人隱觸之衣
或求女人產生衣若無如是等衣即用屍衣
求得衣已即於寂靜無人到處令彼畫人擇
日起首作㡧畫像除持明人及畫匠外諸餘
之人並不得見若令人見作法不成大金剛
陪囉嚩相者一身九面躶形黑色三十四臂
一十六足第一面者黑色摩呬沙目怯相右
邊設哩識上有三面中青色右赤色左黃色
皆忿怒相左邊設哩識上亦三面中白色右
煙色左黑色二設哩識中間畫第八面赤色
於第八面次上畫第九面作妙吉祥童子相
黃色如是九面皆忿怒相具三十四手右第
一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執擣
杵第四手執麁哩迦第五手執迦拏野第六
手執大斧第七手執槍第八手執箭第九手
執鉤第十手執寶棒第十一手執朅擡識第
十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手
執骨朶第十五手執利劒第十六手執拏摩
嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三
手執契吒第四手執人足第五手執羂索第
六手執号第七手執頻恒囉第八手執鈴第
九手執人手第十手執屍衣第十一手執鐵
人第十二手執火爐第十三手執撈沙迦第



佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想
成就儀軌經　十　弱
十四手作期剋印第十五手執幡第十六手
執帆左右二手執象皮右第一足踏人第二
足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五
足踏駝驢第六足踏狗第七足踏羊第八足
踏野狐左第一足踏鷲第二足踏獐狐第三
足踏鳥第四足踏師子第五足踏細曩鳥第
六足踏你恒囉第七足踏摩賀設俱曩鳥第
八足踏娑囉娑於像前畫屍陁林中有種種
囉叉娑鬼神吠多拏等又畫尸俱陁樹樹上
有懸掛人屍及有鐵屍復於林下畫衆人屍
有雜類飛鳥及狐狗等食衆屍相於本尊前
畫持明人躶身被髮以髑髏為冠以五種甘
露藥塗身手持拏摩嚕迦及髑髏朅擡識等
作瞻顧本尊陪囉嚩面復大笑行入屍陁林
相如是畫像畢已將此㡧安於深窖寂靜之
處常燒人肉為香供養持明人用人骨為數
珠於此像前以虔心專註一日三時持誦大
明滿三洛叉然後隨意作法决定成就此畫
㡧像不得奇於他人亦不得輒於人前開展
令人瞻見持明之人以酒肉為食又復一日
三時以吠嚕左曩及人血相和為香於㡧前
焚燒以為供養如是至誠不退者决定獲得
最上成就
護摩法分第五
復次持明人欲作護摩求成就者先須預前
持誦本尊根本大明先行滿足然後如儀備
辦所用柴及一切物等具足已持明人然後

塔下九二三六



佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉縛輪觀想
成就儀軌經　十一　弱

於夜分時將諸護摩物獨往屍陁林中依法求其成就得悉地已此後隨意作一切法

復次持明之人於金剛陪羅縛前用人肉和酒誦大明日日作護摩一百八徧滿六箇月持明人當得摩賀三滿多

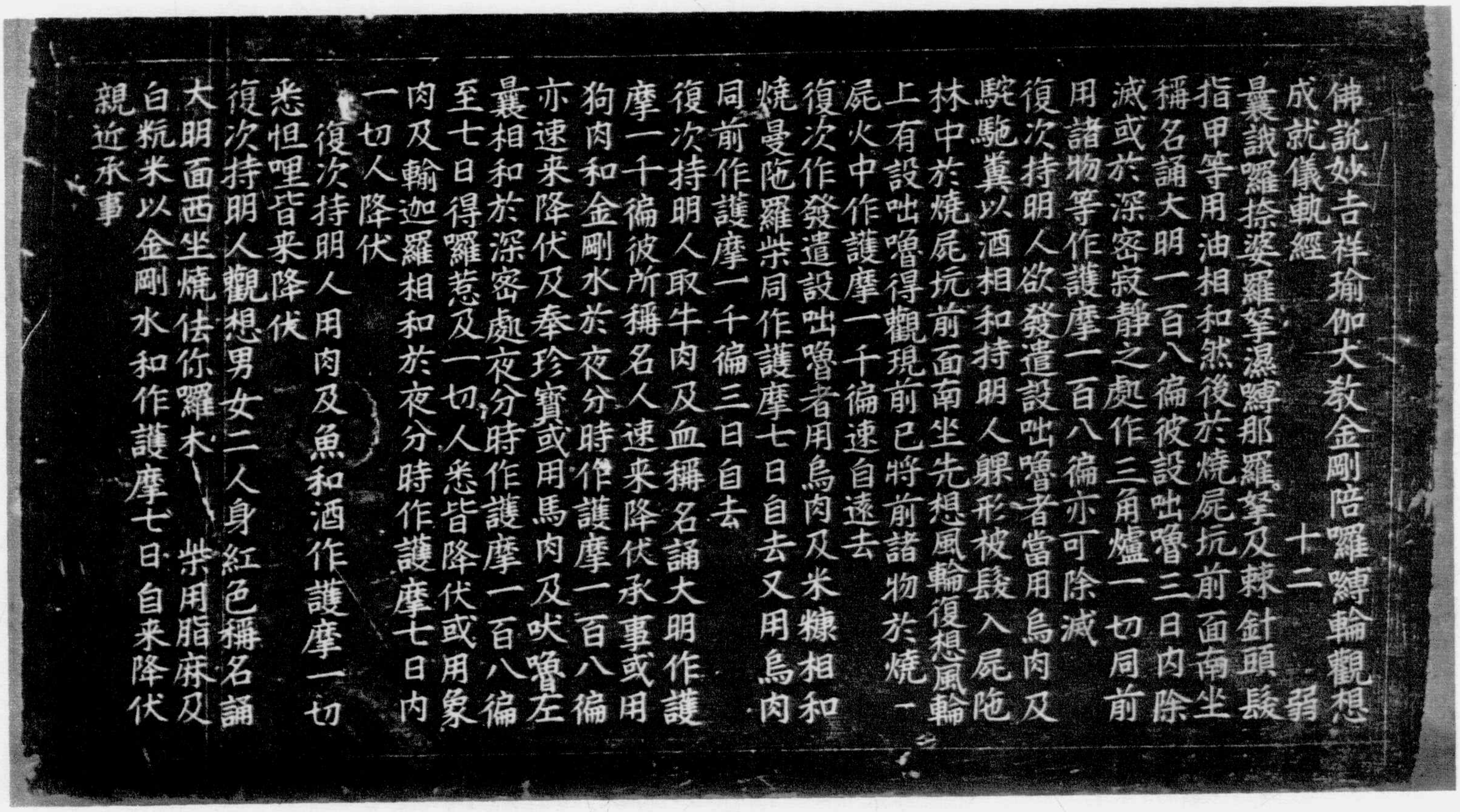
復次持明人欲求大力羅惹及人民敬愛者當依摩呬沙目佉法端坐觀想己身為陪羅縛手執鉤及羂索復想此身中化出妙吉祥往彼所降人處牽引彼人来入身中又想十字大明赤色現彼人心中如大智相持明之人作是法時至於極大力者亦可敬愛乃至盡生一切隨意

復次持明人欲作息災者當於陪羅縛像前作爐面東坐於爐中燒鉢羅舍木柴用酥蜜及訥哩縛草相和誦大明作護摩一百八徧乃至國城皆得息災

復次持明人作增益法者當面東坐觀想本尊得現前已即於爐中燒烏曇摩木柴用脂麻白粇米酥相和日三時作護摩千徧速得增益

復次持明人欲作調伏者用孔雀獯狐虵烏馬水牛等必尸多及頭髮穀糠等物為藥於燒屍火内稱名誦大明作護摩者速令調伏或取燒屍殘柴及於旃陁羅家取火於自舍内稱彼名誦大明作護摩者於七日内亦得調伏作此法者金剛薩埵亦可調伏

復次持明人為設咄嚕者當用人骨吠嚕左



佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉縛輪觀想
成就儀軌經　十二　弱

曩誐囉捺婆羅拏濕縛那羅拏及棘針頭髮指甲等用油相和然後於燒屍坑前面南坐稱名誦大明一百八徧彼設咄嚕三日内除滅或於深密寂靜之處作三角爐一切同前用諸物等作護摩一百八徧亦可除滅

復次持明人欲發遣設咄嚕者當用烏肉及駝驢糞以酒相和持明人躶形被髮入屍陁林中於燒屍坑前面南坐先想風輪復想風輪上有設咄嚕得觀現前已將前諸物於燒一屍火中作護摩一千徧速自遠去

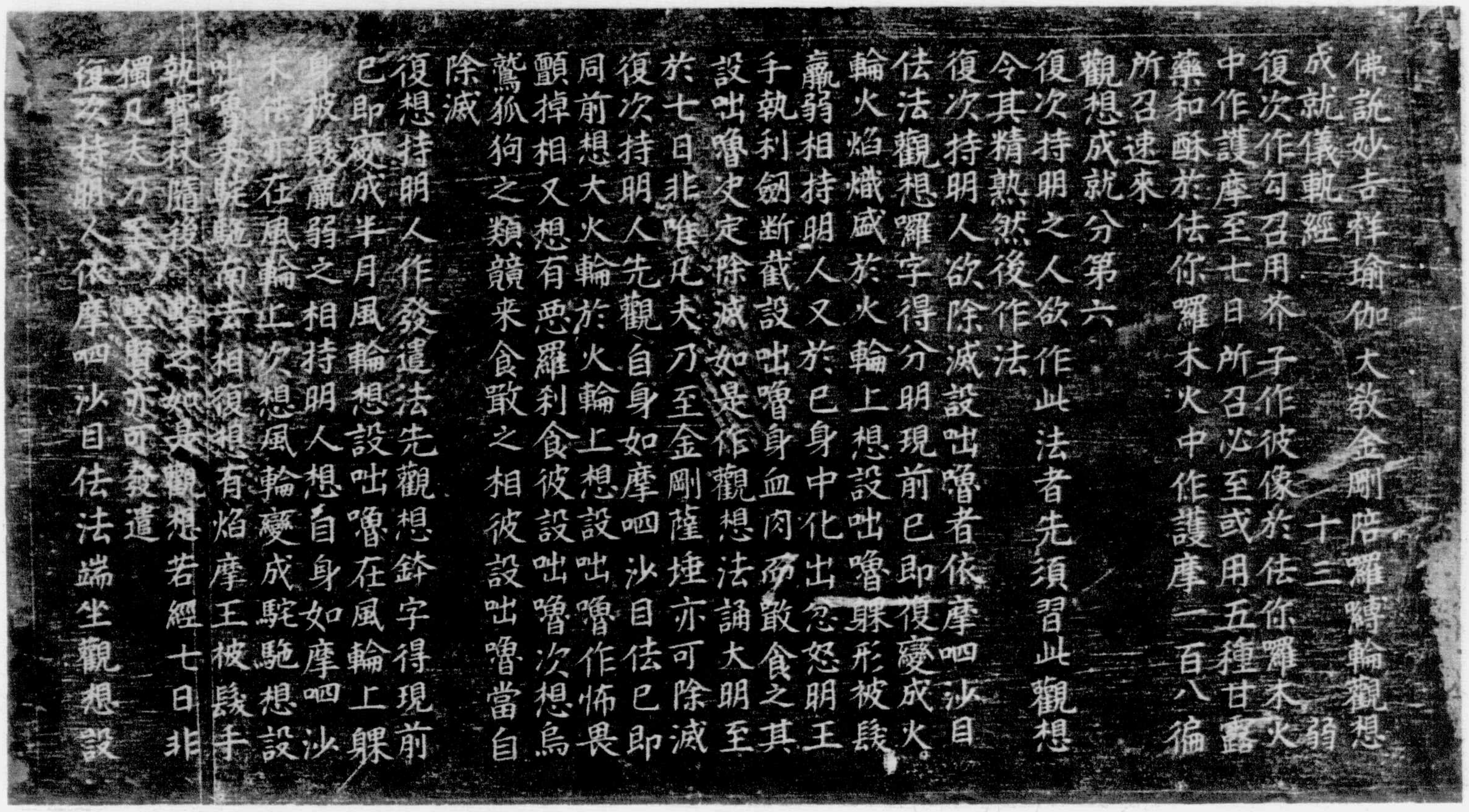
復次作發遣設咄嚕者用烏肉及米糠相和燒曼陁羅柴同作護摩七日自去又用烏肉同前作護摩一千徧三日自去

復次持明人取牛肉及血稱名誦大明作護摩一千徧彼所稱名人速来降伏承事或用狗肉和金剛水於夜分時作護摩一百八徧亦速来降伏及奉珍寶或用馬肉及吠嚕左曩相和於深密處夜分時作護摩一百八徧至七日得囉惹及一切人悉皆降伏或用象肉及輸迦羅相和於夜分時作護摩七日内一切人降伏

復次持明人用肉及魚和酒作護摩一切悉怛哩皆来降伏

復次持明人觀想男女二人身紅色稱名誦大明面西坐燒佉你羅木　柴用脂麻及白粇米以金剛水和作護摩七日自来降伏親近承事

塔下九二三五



佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅縛輪觀想
成就儀軌經　十三　弱

復次作勾召用芥子作彼像於佉你羅木火中作護摩至七日所召必至或用五種甘露藥和酥於佉你羅木火中作護摩一百八徧所召速來

觀想成就分第六

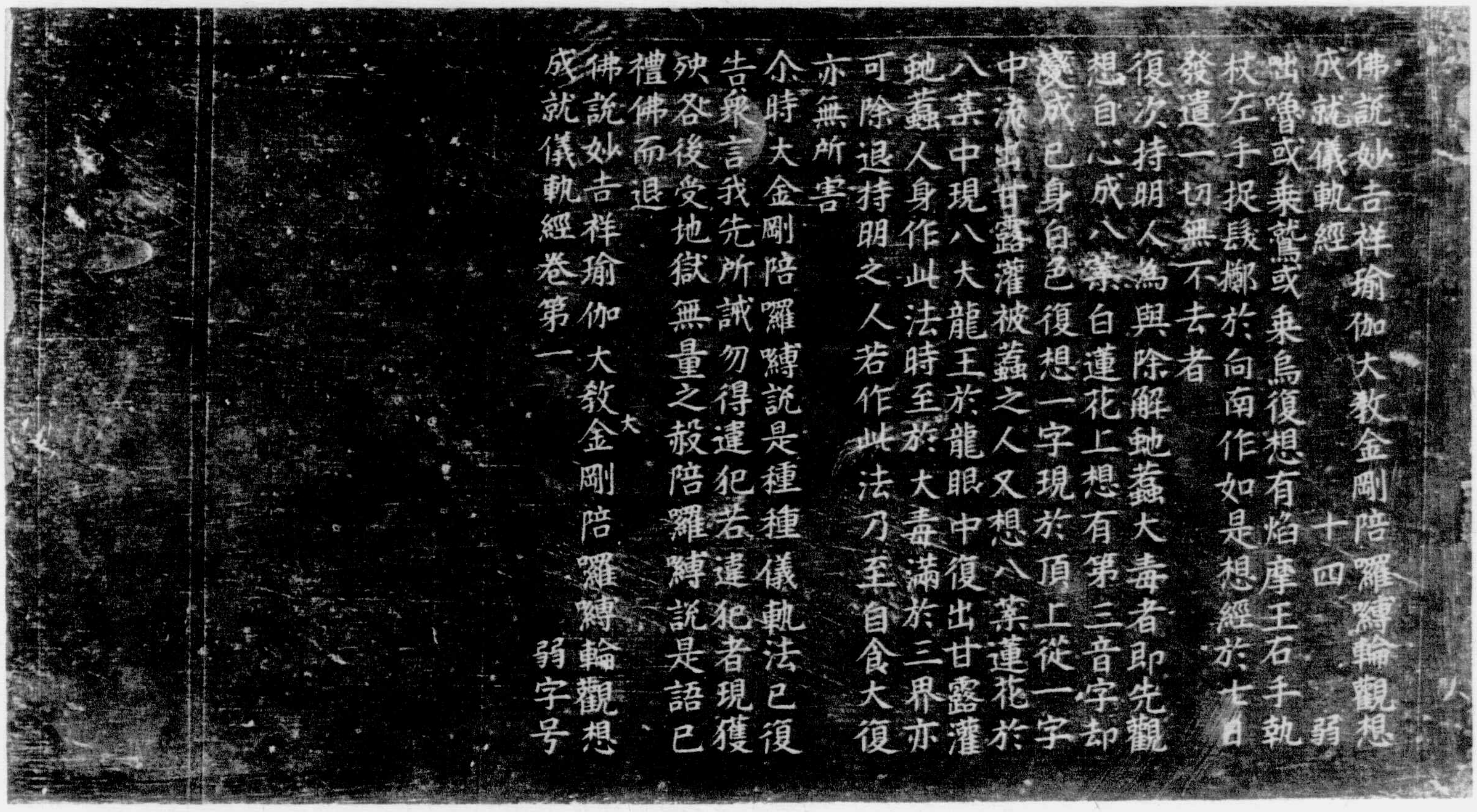
復次持明之人欲作此法者先須習此觀想令其精熟然後作法

復次持明人欲除滅設咄嚕者依摩呬沙目佉法觀想羅字得分明現前已即復變成火輪火焰熾盛於火輪上想設咄嚕躶形被髮羸弱相持明人又於已身中化出忿怒明王手執利劒斷截設咄嚕身血肉而噉食之其設咄嚕决定除滅如是作觀想法誦大明至於七日非唯凡夫乃至金剛薩埵亦可除滅

復次持明人先觀自身如摩呬沙目佉已即同前想大火輪於火輪上想設咄嚕作怖畏顫掉相又想有悪羅刹食彼設咄嚕次想烏鷲狐狗之類競来食噉之相彼設咄嚕當自除滅

復想持明人作發遣法先觀想鉢字得現前已即變成半月風輪想設咄嚕在風輪上躶身被髮羸弱之相持明人想自身如摩呬沙木佉亦在風輪上次想風輪變成駝驢想設咄嚕乗駝驢南去相復想有焰摩王被髮手執寶杖隨後驅之如是觀想若經七日非獨凡夫乃至聖賢亦可發遣

復次持明人依摩呬沙目佉法端坐觀想設



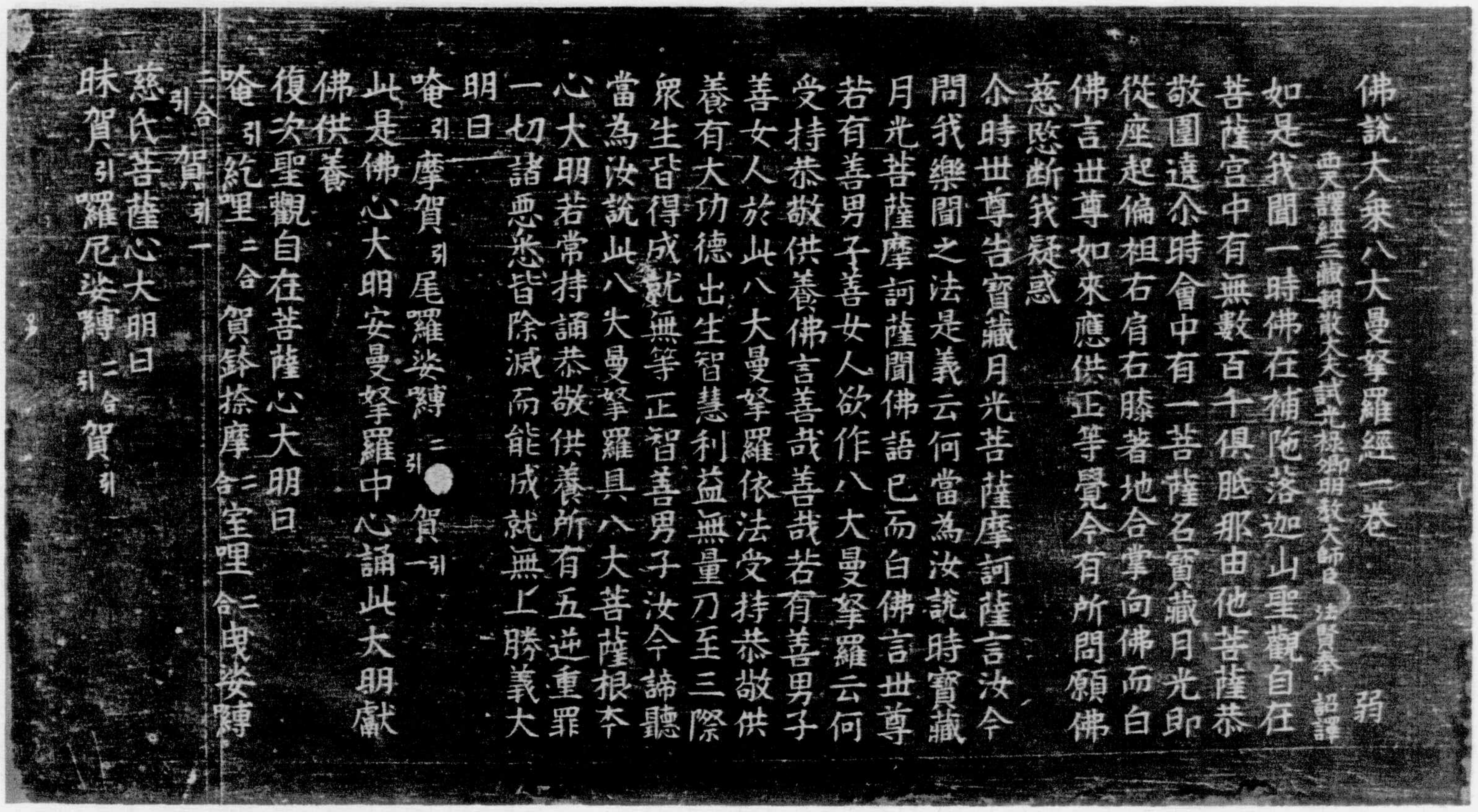
佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅縛輪觀想
成就儀軌經　十四　弱

咄嚕或乗鷲或乗鳥復想有焰摩王右手執杖左手捉髮擲於向南作如是想經於七日發遣一切無不去者

復次持明人為與除解虵蠱大毒者即先觀想自心成八葉白蓮花上想有第三音字却變成已身白色復想一字現於頂上從一字中流出甘露灌被蠱之人又想八葉蓮花於八葉中現八大龍王於龍眼中復出甘露灌虵蠱人身作此法時至於大毒滿於三界亦可除退持明之人若作此法乃至自食大毒亦無所害

尒時大金剛陪羅縛說是種種儀軌法已復告衆言我先所誡勿得違犯若違犯者現獲殃咎後受地獄無量之報陪羅縛說是語已禮佛而退

佛說妙吉祥瑜伽大教大金剛陪羅縛輪觀想
成就儀軌經卷第一　弱字号



佛說大乘八大曼拏羅經一卷　弱

（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

如是我聞一時佛在補陁落迦山聖觀自在菩薩宮中有無數百千俱胝那由他菩薩恭敬圍遶尒時會中有一菩薩名寶藏月光卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊如來應供正等覺今有所問願佛慈愍斷我疑惑

尒時世尊告寶藏月光菩薩摩訶薩言汝今問我樂聞之法是義云何當為汝說時寶藏月光菩薩摩訶薩聞佛語已而白佛言世尊若有善男子善女人欲作八大曼拏羅云何受持恭敬供養佛言善哉善哉若有善男子善女人於此八大曼拏羅依法受持恭敬供養有大功德出生智慧利益無量乃至三際衆生皆得成就無等正智善男子汝今諦聽當為汝說此八大曼拏羅具八大菩薩根本心大明若常持誦恭敬供養所有五逆重罪一切諸惡悉皆除滅而能成就無上勝義大明曰

唵（引）摩賀（引）尾羅娑嚩（二引）賀（一引）

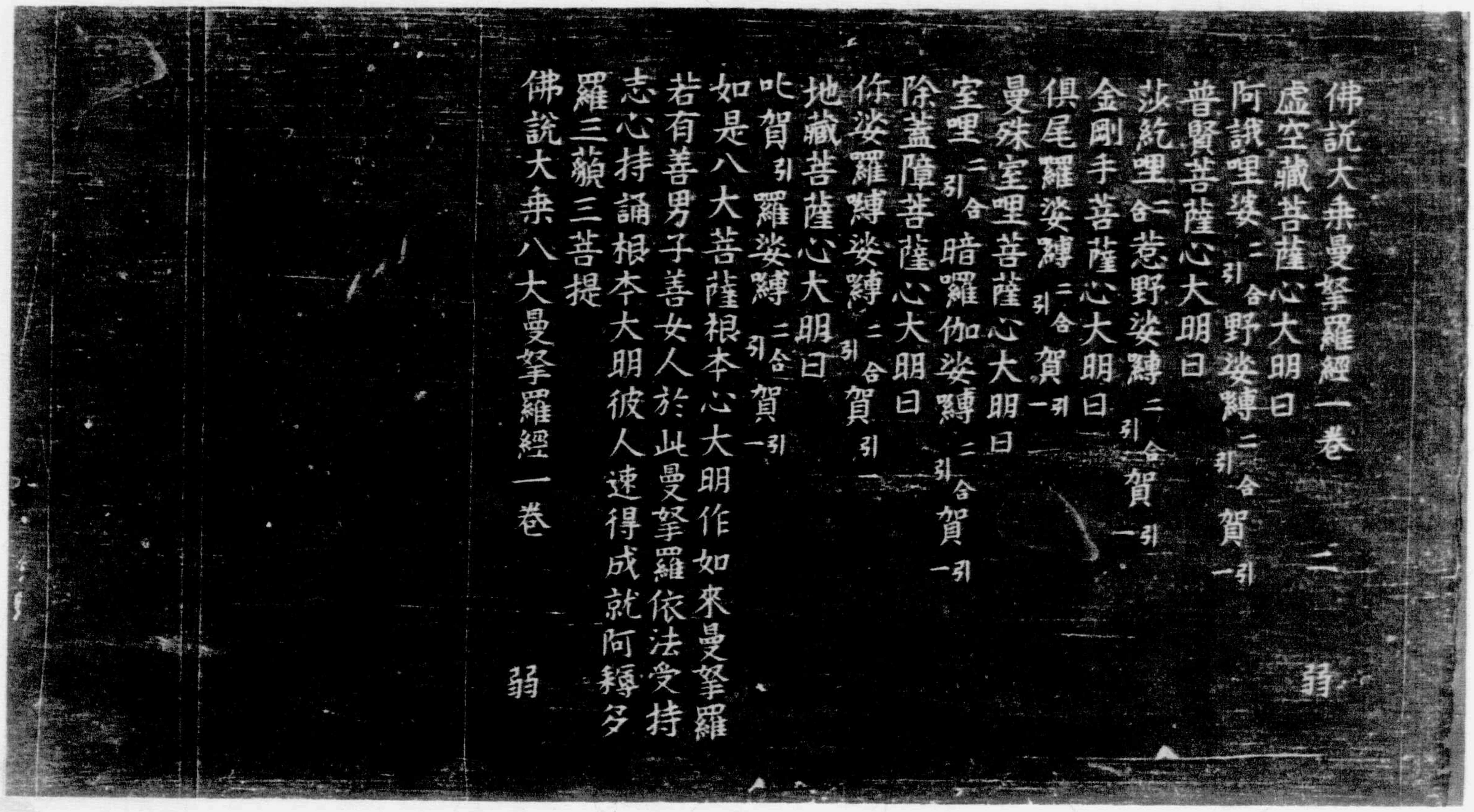
此是佛心大明安曼拏羅中心誦此大明獻佛供養

復次聖觀自在菩薩心大明曰

唵（引）紇哩（二合）賀鉢捺摩（二合）室哩（二合）曳娑嚩（二合引）賀（引一）

慈氏菩薩心大明曰

昧賀（引）囉尼娑嚩（二合引）賀（引）



佛說大乘曼拏羅經一卷　二　弱

虛空藏菩薩心大明曰

阿誐哩娑（二合引）野娑嚩（二合引）賀（一引）

普賢菩薩心大明曰

琰紇哩（二合）惹野娑嚩（二合引）賀（一引）

金剛手菩薩心大明曰

俱尾羅娑嚩（二合引）賀（一引）

曼殊室哩菩薩心大明曰

室哩（二合引）暗囉伽娑嚩（二合引）賀（一引）

除蓋障菩薩心大明曰

你娑羅嚩娑嚩（二合引）賀（引一）

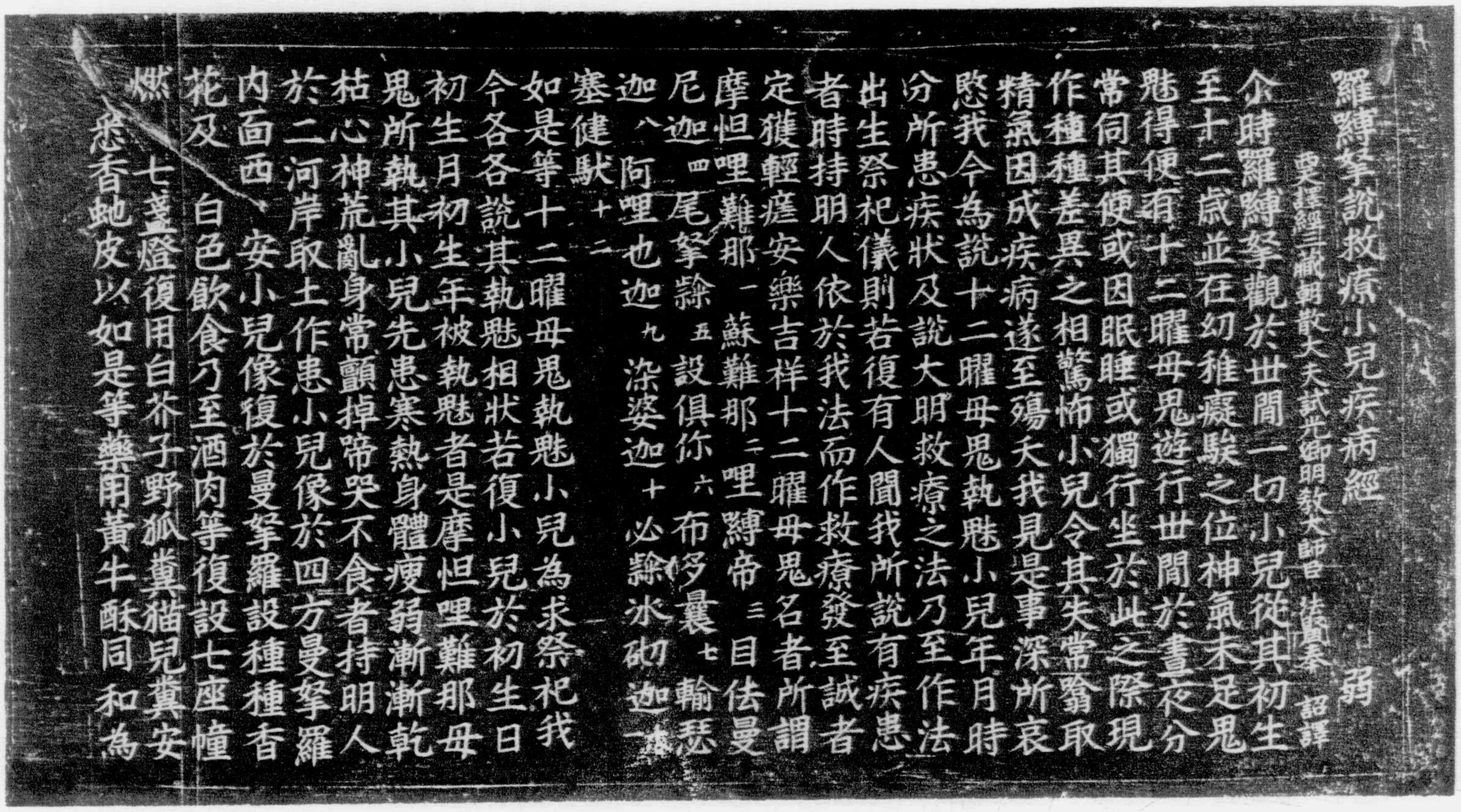
地藏菩薩心大明曰

叱賀（引）羅娑嚩（二合引）賀（一引）

如是八大菩薩根本心大明作如來曼拏羅若有善男子善女人於此曼拏羅依法受持志心持誦根本大明彼人速得成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘八大曼拏羅經一卷　弱

塔下一〇〇六一

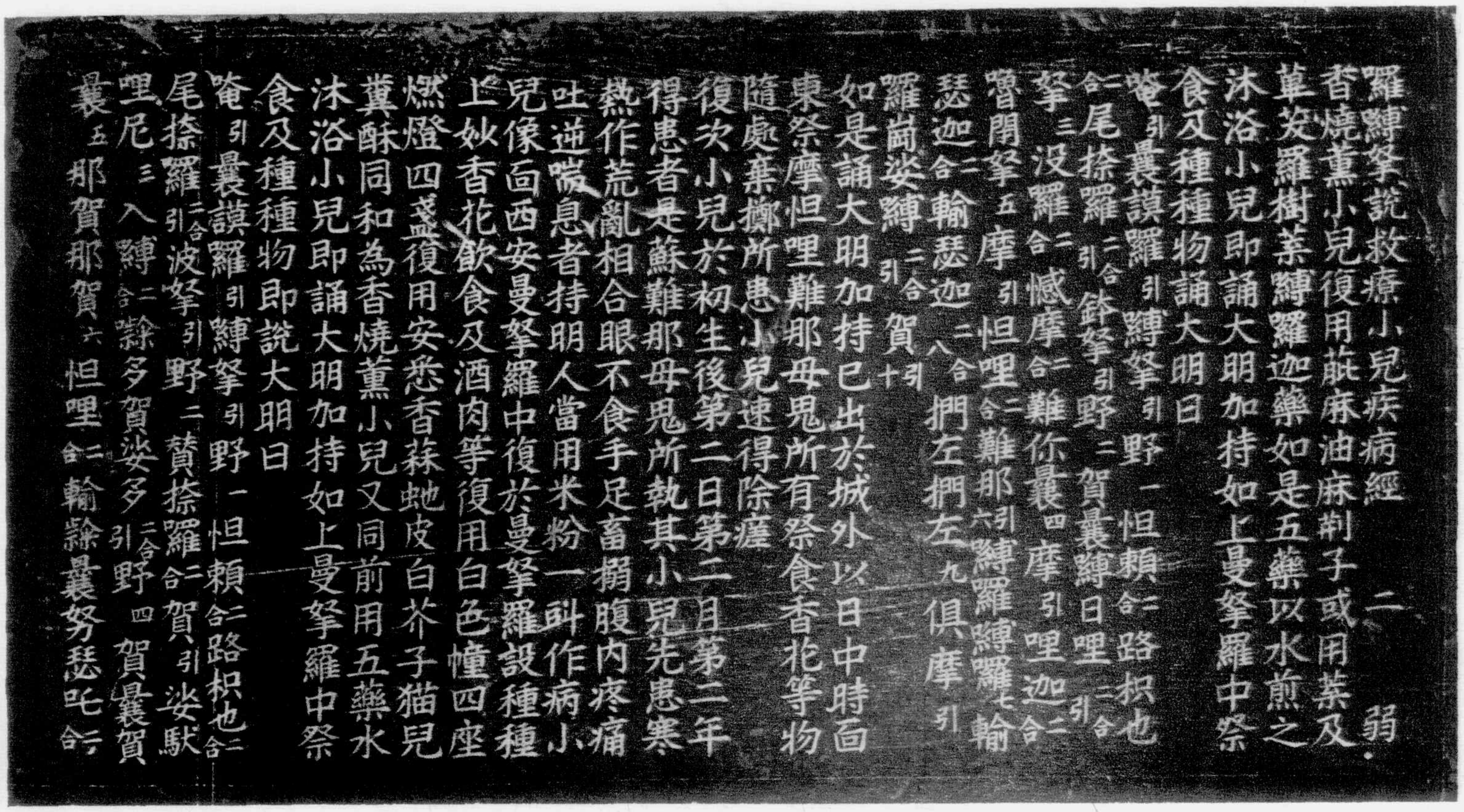


羅嚩拏說救療小兒疾病經　弱

（譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

尒時羅嚩拏觀於世間一切小兒從其初生至十二歲並在幼稚癡騃之位神氣未足鬼魅得便有十二曜母鬼遊行世間於晝夜分常伺其便或因眠睡或獨行坐於此之際現作種種差異之相驚怖小兒令其失常翳取精氣因成疾病遂至殤夭我見是事深所哀愍我今為說十二曜母鬼執魅小兒年月時分所患疾狀及說大明救療之法乃至作法出生祭祀儀則若復有人聞我所說有疾患者時持明人依於我法而作救療發至誠者定獲輕瘥安樂吉祥十二曜母鬼名者所謂摩怛哩難那（一）蘇難那（二）哩嚩帝（三）目佉曼尼迦（四）尾拏鵌（五）設俱你（六）布哆曩（七）輸瑟迦（八）阿哩也迦（九）涂婆迦（十）必鵌冰砌迦（十一）塞健馱（十二）

如是等十二曜母鬼執魅小兒為求祭祀我今各各說其執魅相狀若復小兒於初生日初生月初生年被執魅者是摩怛哩難那母鬼所執其小兒先患寒熱身體瘦弱漸漸乾枯心神荒亂身常顫掉啼哭不食者持明人於二河岸取土作患小兒像於四方曼拏羅內面西安小兒像復於曼拏羅設種種香花及白色飲食乃至酒肉等復設七座幢燃七盞燈復用白芥子野狐糞猫兒糞安悉香蛇皮以如是等藥用黃牛酥同和為



羅嚩拏說救療小兒疾病經　二　弱

香燒薰小兒復用蓖麻油麻荊子或用葉及華茇羅樹葉嚩羅迦藥如是五藥以水煎之沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物誦大明曰

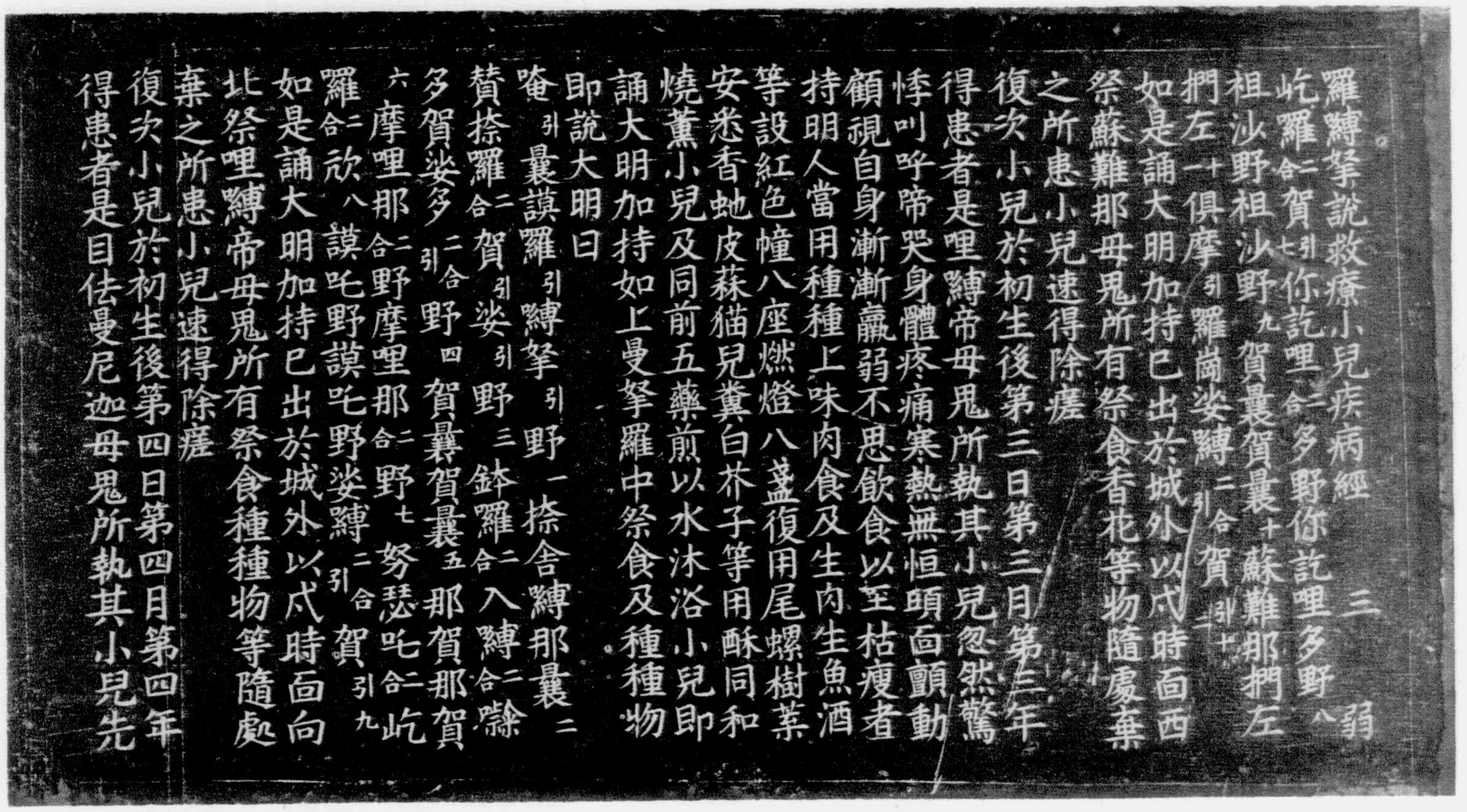
唵（引）曩謨羅（引）嚩拏（引）野（一）怛賴（二合）路枳也（二合）尾捺羅（二合）（引）鉢拏（引）野（二）賀曩嚩日哩（二合）（引）拏（三）沒羅（二合）憾摩（二合）難你曩（四）摩（引）哩迦（二合）嚕閉拏（五）摩（引）怛哩（二合）難那（引）（六）嚩羅嚩羅（七）輸瑟迦（二合）輸瑟迦（二合）（八）捫左捫左（九）俱摩（引）羅嵩娑嚩（二合）（引）賀（引）（十）

如是誦大明加持已出於城外以日中時面東祭摩怛哩難那母鬼所有祭食香花等物隨處棄擲所患小兒速得除瘥

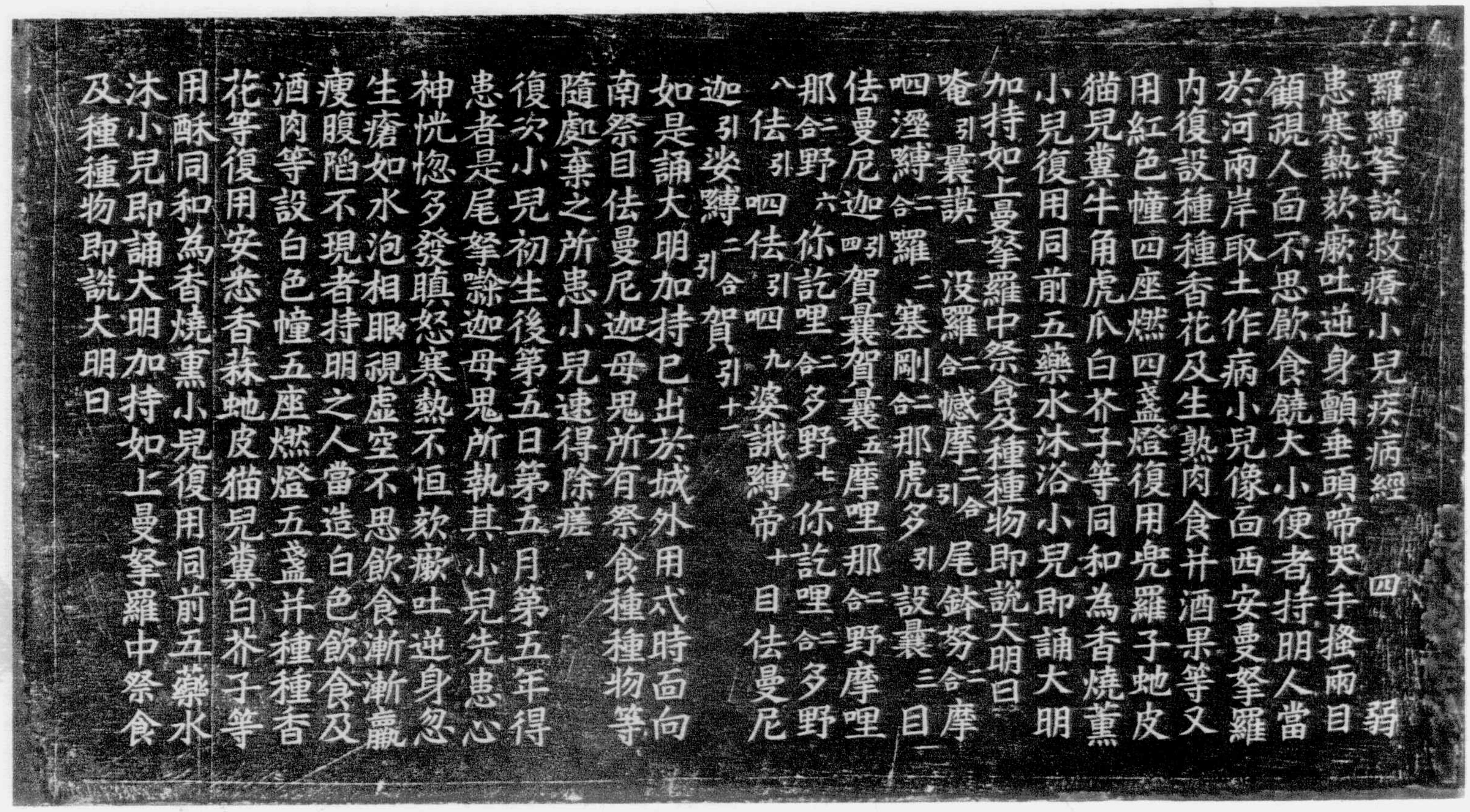
復次小兒於初生後第二日第二月第二年得患者是蘇難那母鬼所執其小兒先患寒熱作荒亂相合眼不食手足搐搦腹內疼痛吐逆喘息者持明人當用米粉一斗作病小兒像面西安曼拏羅中復於曼拏羅設種種上妙香花飲食及酒肉等復用白色幢四座燃燈四盞復用安悉香蒜蛇皮白芥子猫兒糞酥同和為香燒薰小兒又同前用五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵（引）曩謨羅（引）嚩拏（引）野（一）怛賴（二合）路枳也（二合）尾捺羅（二合）（引）波拏（引）野（二）贊捺羅（二合）賀（引）娑馱哩尼（三）入嚩（二合）鵌多賀娑多（二合）（引）野（四）賀曩賀曩（五）那賀那賀（六）怛哩（二合）輸鵌曩努瑟吒（二合）

塔下一〇〇二〇

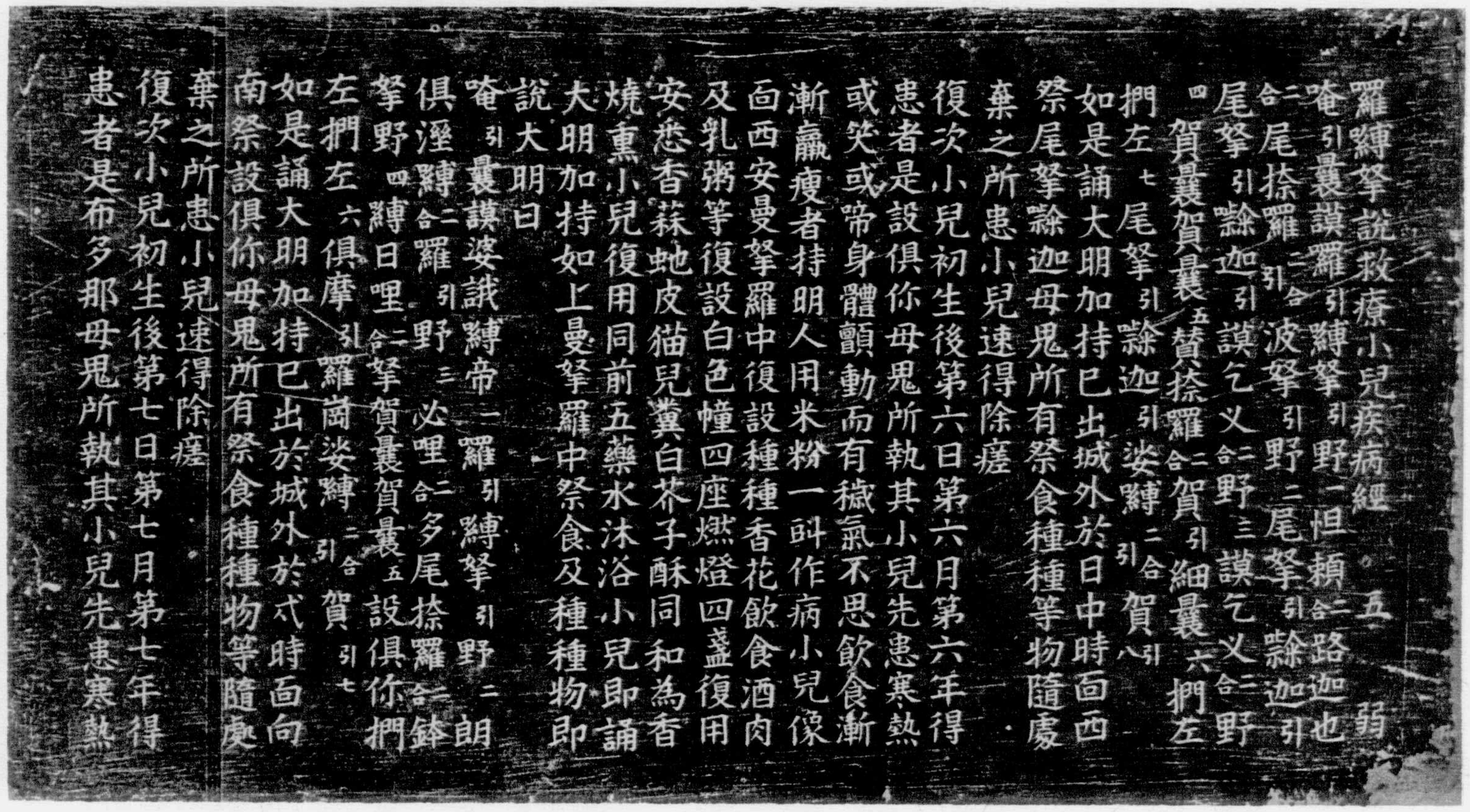


羅嚩拏說救療小兒疾病經　三　弱
屹羅（合二）賀（引七）你訖哩（合二）多野你訖哩多野（八）
祖沙野祖沙野（九）賀曩賀曩（十）蘇難那捫左
捫左（一十）俱摩（引）羅崗娑嚩（二引合）賀（引十二）
如是誦大明加持已出於城外以弍時面西
祭蘇難那母鬼所有祭食香花等物隨處棄
之所患小兒速得除瘥
復次小兒於初生後第三日第三月第三年
得患者是哩嚩帝母鬼所執其小兒忽然驚
悸叫呼啼哭身體疼痛寒熱無恒頭面顫動
顧視自身漸漸羸弱不思飲食以至枯瘦者
持明人當用種種上味肉食及生肉生魚酒
等設紅色幢八座燃燈八盞復用尾螺樹葉
安悉香虵皮蒜猫兒糞白芥子等用酥同和
燒薰小兒及同前五藥煎以水沐浴小兒即
誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物
即說大明曰
唵（引）曩謨羅（引）嚩拏（引）野（一）捺舍嚩那曩（二）
賛捺羅（合二）賀（引）娑（引）野（三）鉢羅（合二）入嚩（合二）唋
多賀娑多（二合引）野（四）賀曩賀曩（五）那賀那賀
（六）摩哩那（合二）野摩哩那（合二）野（七）努瑟吒（合二）屹
羅（合二）欲（八）謨吒野謨吒野娑嚩（二引合）賀（引九）
如是誦大明加持已出於城外以弍時面向
北祭哩嚩帝母鬼所有祭食種種物等隨處
棄之所患小兒速得除瘥
復次小兒於初生後第四日第四月第四年
得患者是目佉曼尼迦母鬼所執其小兒先



羅嚩拏說救療小兒疾病經　四　弱
患寒熱欬嗽吐逆身顫垂頭啼哭手搔兩目
顧視人面不思飲食饒大小便者持明人當
於河兩岸取土作病小兒像面西安曼拏羅
內復設種種香花及生熟肉食并酒果等又
用紅色幢四座燃四盞燈復用兜羅子虵皮
猫兒糞牛角虎爪白芥子等同和為香燒薰
小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明
加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰
唵（引）曩謨（一）没羅（合二）憾摩（二引合）尾鉢努（合二）摩
咽溼嚩（合二）羅（二）塞剛（合二）那虎多（引）設曩（三）目
佉曼尼迦（引四）賀曩賀曩（五）摩哩那（合二）野摩哩
那（合二）野（六）你訖哩（合二）多野（七）你訖哩（合二）多野
（八）佉（引）咽佉（引）咽（九）娑誐嚩帝（十）目佉曼尼
迦（引）娑嚩（二引合）賀（引十一）
如是誦大明加持已出於城外用弍時面向
南祭目佉曼尼迦母鬼所有祭食種種物等
隨處棄之所患小兒速得除瘥
復次小兒初生後第五日第五月第五年得
患者是尾拏唋迦母鬼所執其小兒先患心
神恍惚多發瞋怒寒熱不恒欬嗽吐逆身忽
生瘡如水泡相眼覻虛空不思飲食漸漸羸
瘦腹陷不現者持明之人當造白色飲食及
酒肉等設白色幢五座燃燈五盞并種種香
花等復用安悉香蒜虵皮猫兒糞白芥子等
用酥同和為香燒熏小兒復用同前五藥水
沐小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食
及種種物即說大明曰

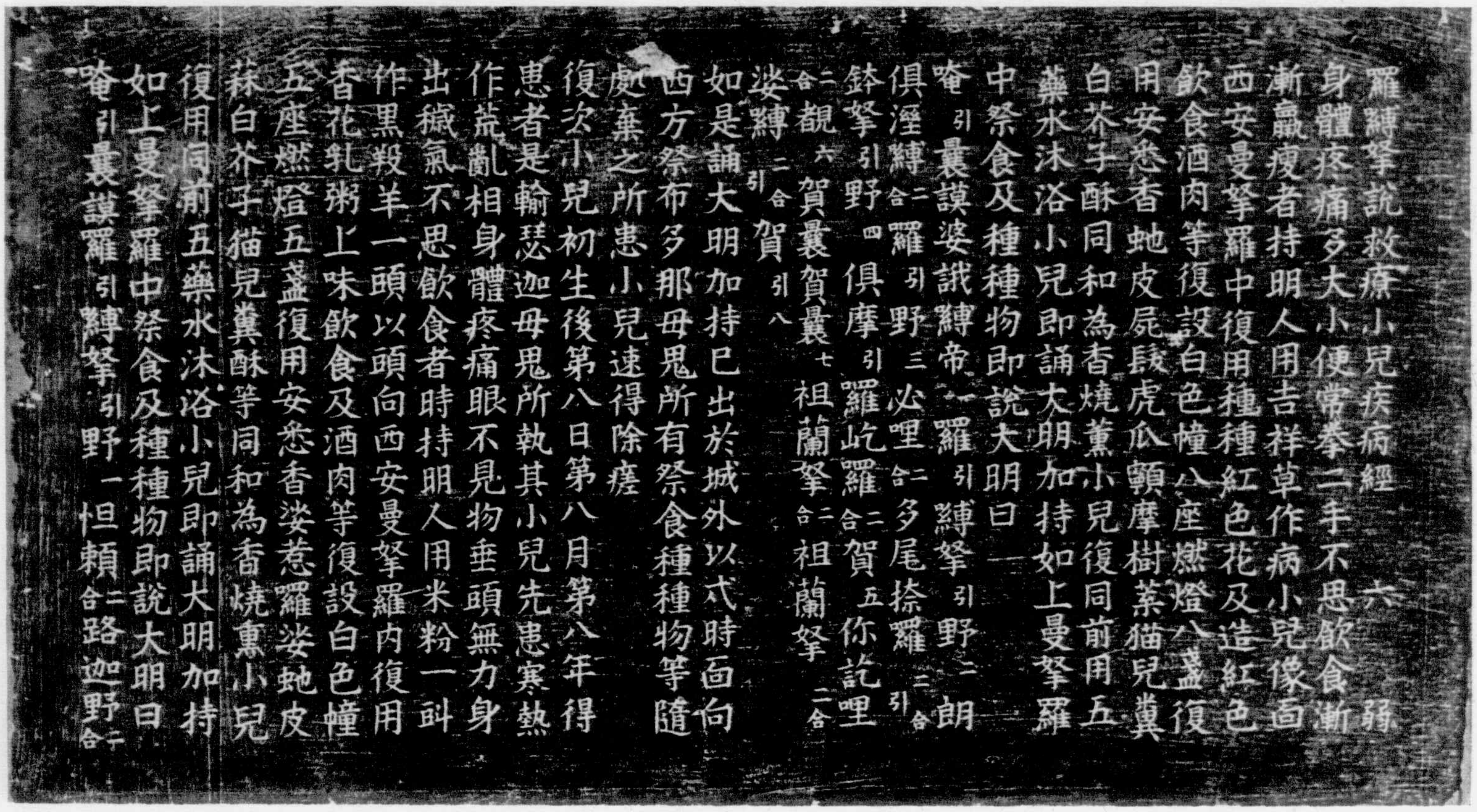
塔下一〇〇二二



囉嚩拏說救療小兒疾病經　五　弱
唵（引）曩謨囉（引）嚩拏（引）野（一）怛賴（二合）路迦也
（二合）尾捺囉（二合引）波拏（引）野（二）尾拏（引）黔迦（引）
尾拏（引）黔迦（引）謨乞义（二合）野（三）謨乞义（二合）野
（四）賀曩賀曩（五）贊捺囉（二合）賀（引）細曩（六）拶左
拶左（七）尾拏（引）黔迦（引）娑嚩（二合引）賀（引八）
如是誦大明加持已出城外於日中時面西
祭尾拏黔迦母鬼所有祭食種種等物隨處
棄之所患小兒速得除瘥

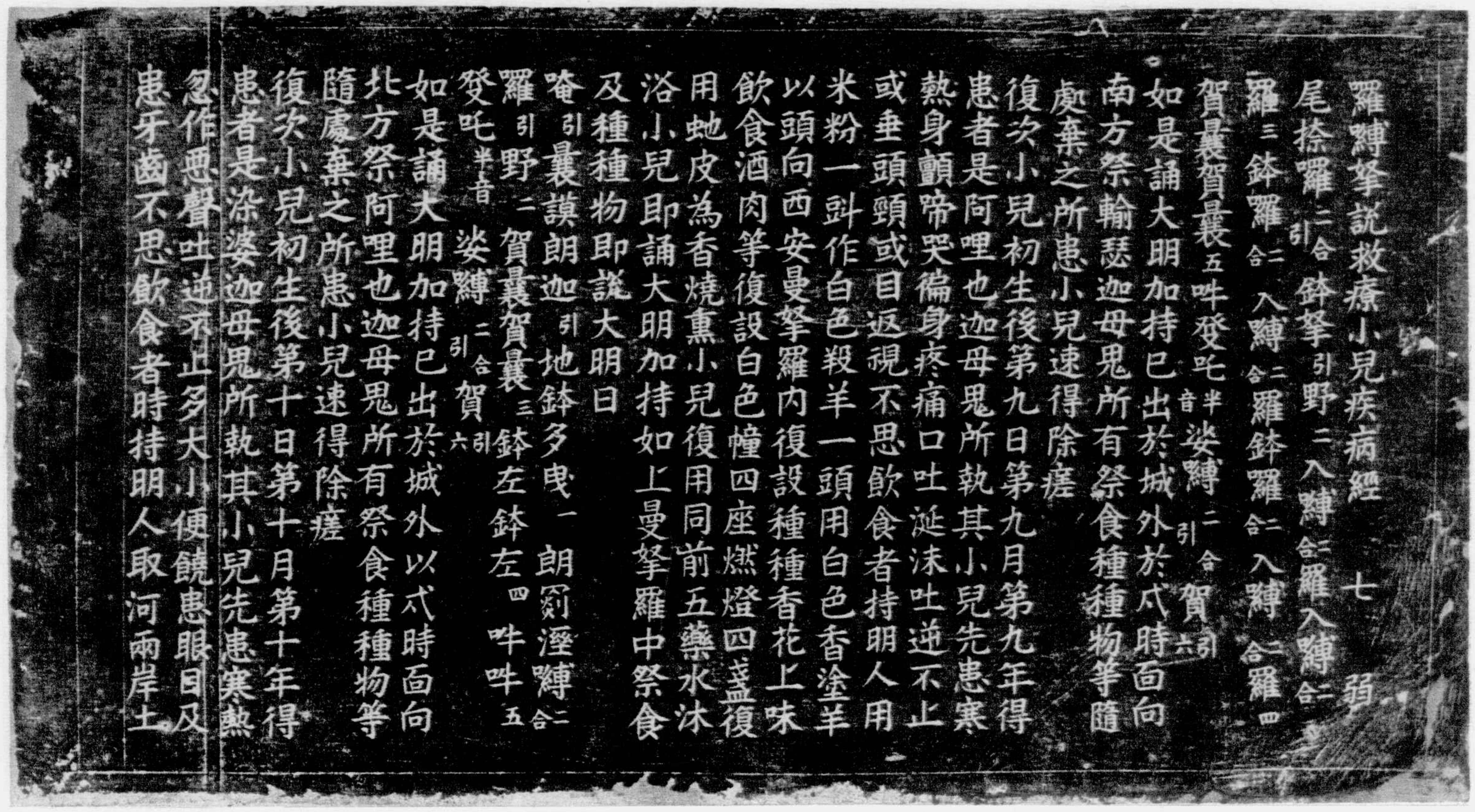
復次小兒初生後第六日第六月第六年得
患者是設俱你母鬼所執其小兒先患寒熱
或笑或啼身體顫動而有穢氣不思飲食漸
漸羸瘦者持明人用米粉一㪷作病小兒像
面西安曼拏羅中復設種種香花飲食酒肉
及乳粥等復設白色幢四座燃燈四盞復用
安悉香蒜蛇皮猫兒糞白芥子酥同和為香
燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦
大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即
說大明曰
唵（引）曩謨娑誐嚩帝（一）囉（引）嚩拏（引）野（二）朗
俱涇嚩（二合）囉（引）野（三）必哩（二合）多尾捺囉（二合）鉢
拏野（四）嚩日哩（二合）拏賀曩賀曩（五）設俱你拶
左拶左（六）俱摩（引）囉崗娑嚩（二合引）賀（引七）
如是誦大明加持已出於城外於式時面向
南祭設俱你母鬼所有祭食種種物等隨處
棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第七日第七月第七年得
患者是布多那母鬼所執其小兒先患寒熱

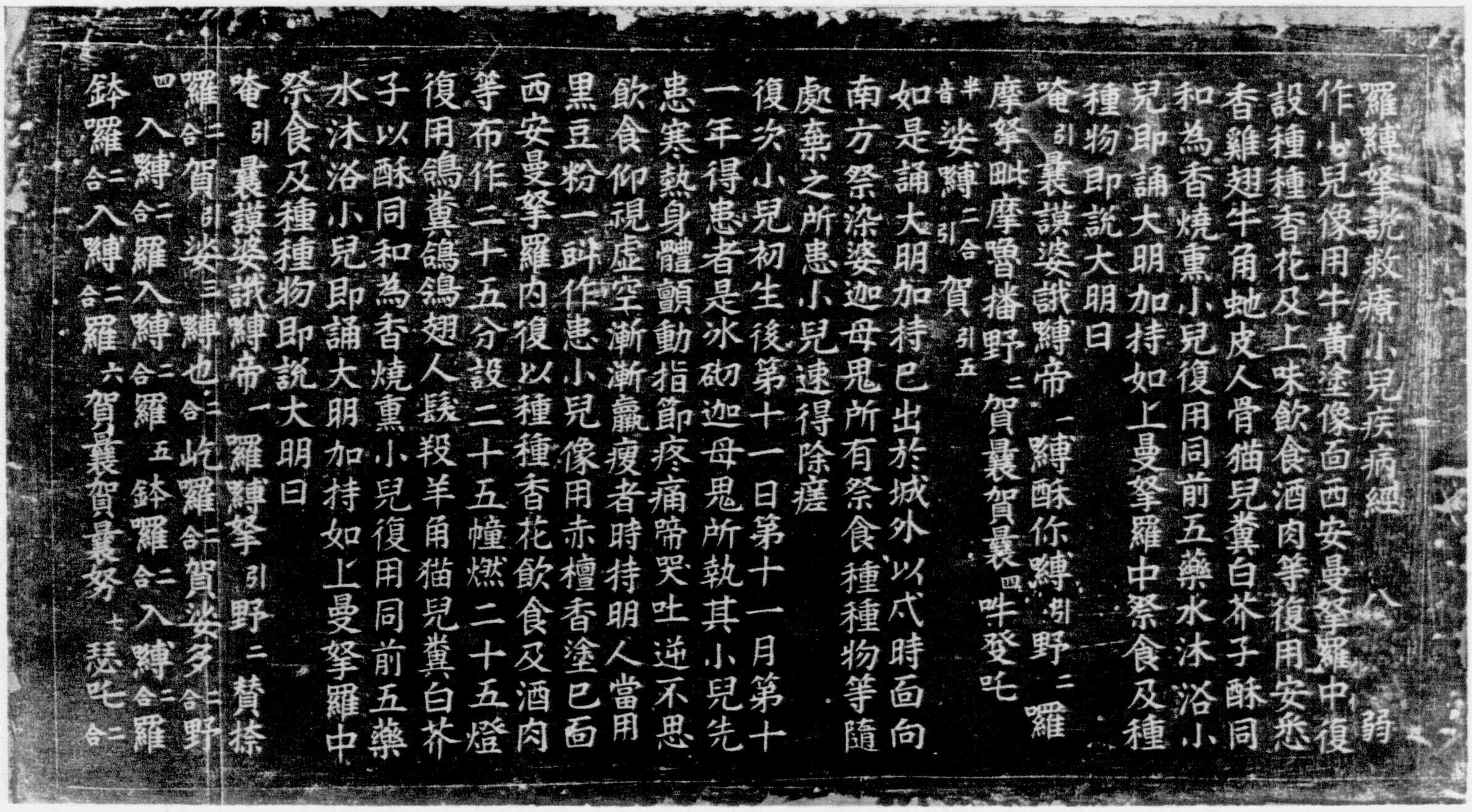


囉嚩拏說救療小兒疾病經　六　弱
身體疼痛多大小便常拳二手不思飲食漸
漸羸瘦者持明人用吉祥草作病小兒像面
西安曼拏羅中復用種種紅色花及造紅色
飲食酒肉等復設白色幢八座燃燈八盞復
用安悉香蛇皮屍鬉虎爪顫摩樹葉猫兒糞
白芥子酥同和為香燒薰小兒復同前用五
藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅
中祭食及種種物即說大明曰
唵（引）曩謨娑誐嚩帝（一）囉（引）嚩拏（引）野（二）朗
俱涇嚩（二合）囉（引）野（三）必哩（二合）多尾捺囉（二合引）
鉢拏（引）野（四）俱摩（引）囉屹囉（二合）賀（五）你訖哩
（二合）靚（六）賀曩賀曩（七）祖蘭拏（二合）祖蘭拏（二合）
娑嚩（二合引）賀（引八）
如是誦大明加持已出於城外以式時面向
西方祭布多那母鬼所有祭食種種物等隨
處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第八日第八月第八年得
患者是輸瑟迦母鬼所執其小兒先患寒熱
作荒亂相身體疼痛眼不見物垂頭無力身
出穢氣不思飲食者時持明人用米粉一㪷
作黑羖羊一頭以頭向西安曼拏羅內復用
香花乳粥上味飲食及酒肉等復設白色幢
五座燃燈五盞復用安悉香娑惹囉娑蛇皮
蒜白芥子猫兒糞酥等同和為香燒熏小兒
復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持
如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰
唵（引）曩謨囉（引）嚩拏（引）野（一）怛賴（二合）路迦野（二合）

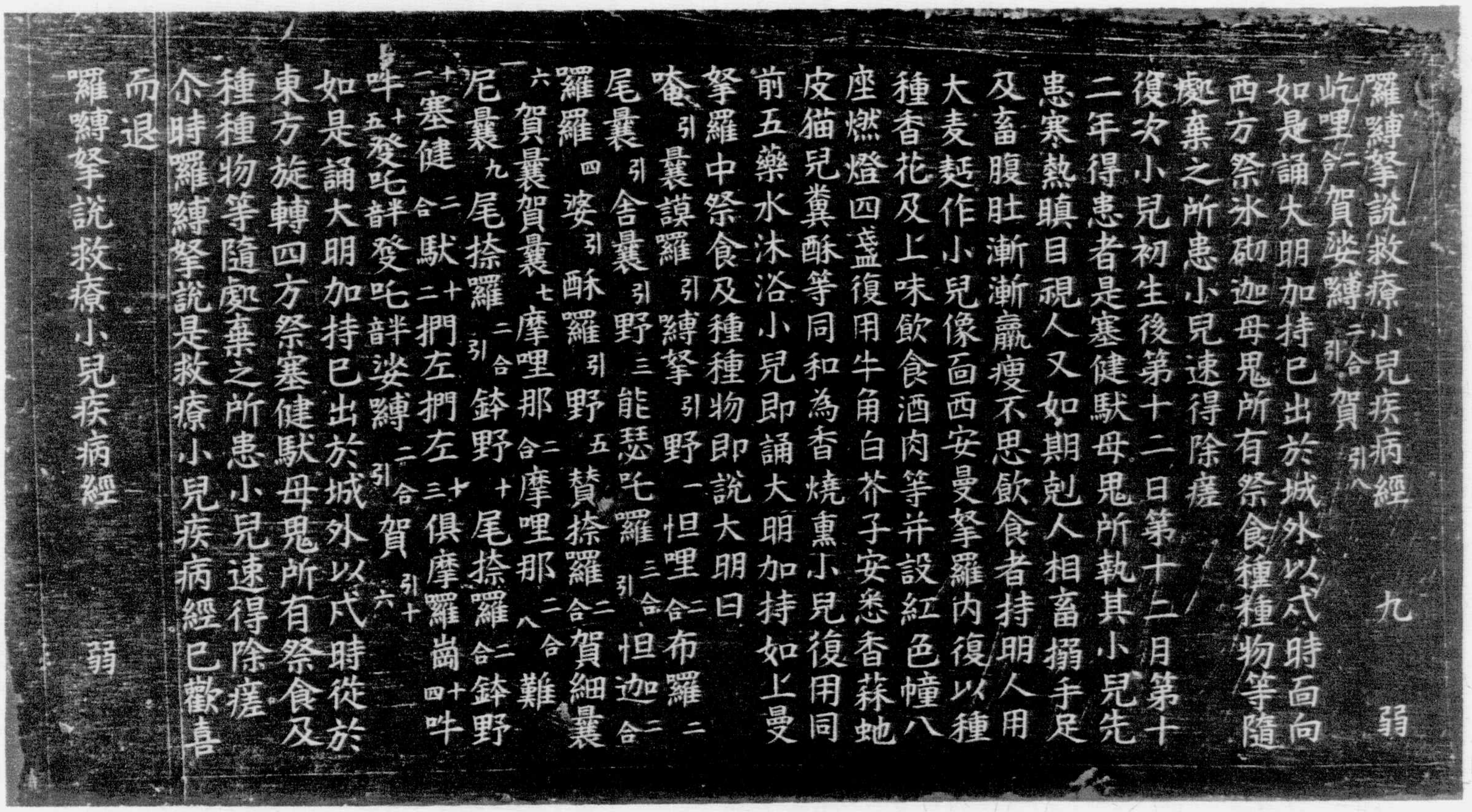


囉嚩拏説救療小兒疾病經　七　弱
尾捺囉（二合引）鉢拏（引）野（二）入嚩（二合）囉入嚩（二合）
囉（三）鉢囉（二合）入嚩（二合）囉鉢囉（二合）入嚩（二合）囉（四）
賀曩賀曩（五）吽發吒（半音）娑嚩（二合引）賀（引六）
如是誦大明加持已出於城外於戌時面向
南方祭輸瑟迦母鬼所有祭食種種物等隨
處棄之所患小兒速得除瘥
復次小兒初生後第九日第九月第九年得
患者是阿哩也迦母鬼所執其小兒先患寒
熱身顫啼哭徧身疼痛口吐涎沫吐逆不止
或垂頭頸或目返視不思飲食者持明人用
米粉一㪷作白色羖羊一頭用白色香塗羊
以頭向西安曼拏羅內復設種種香花上味
飲食酒肉等復設白色幢四座燃燈四盞復
用虵皮為香燒熏小兒復用同前五藥水沐
浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食
及種種物即說大明曰
唵（引）曩謨朗迦（引）地鉢多曳（一）朗劉溼嚩（二合）
囉（引）野（二）賀曩賀曩（三）鉢左鉢左（四）吽吽（五）
發吒（半音）娑嚩（二合引）賀（引六）
如是誦大明加持已出於城外以戌時面向
北方祭阿哩也迦母鬼所有祭食種種物等
隨處棄之所患小兒速得除瘥
復次小兒初生後第十日第十月第十年得
患者是涂婆迦母鬼所執其小兒先患寒熱
忽作惡聲吐逆不止多大小便饒患眼目及
患牙齒不思飲食者時持明人取河兩岸土



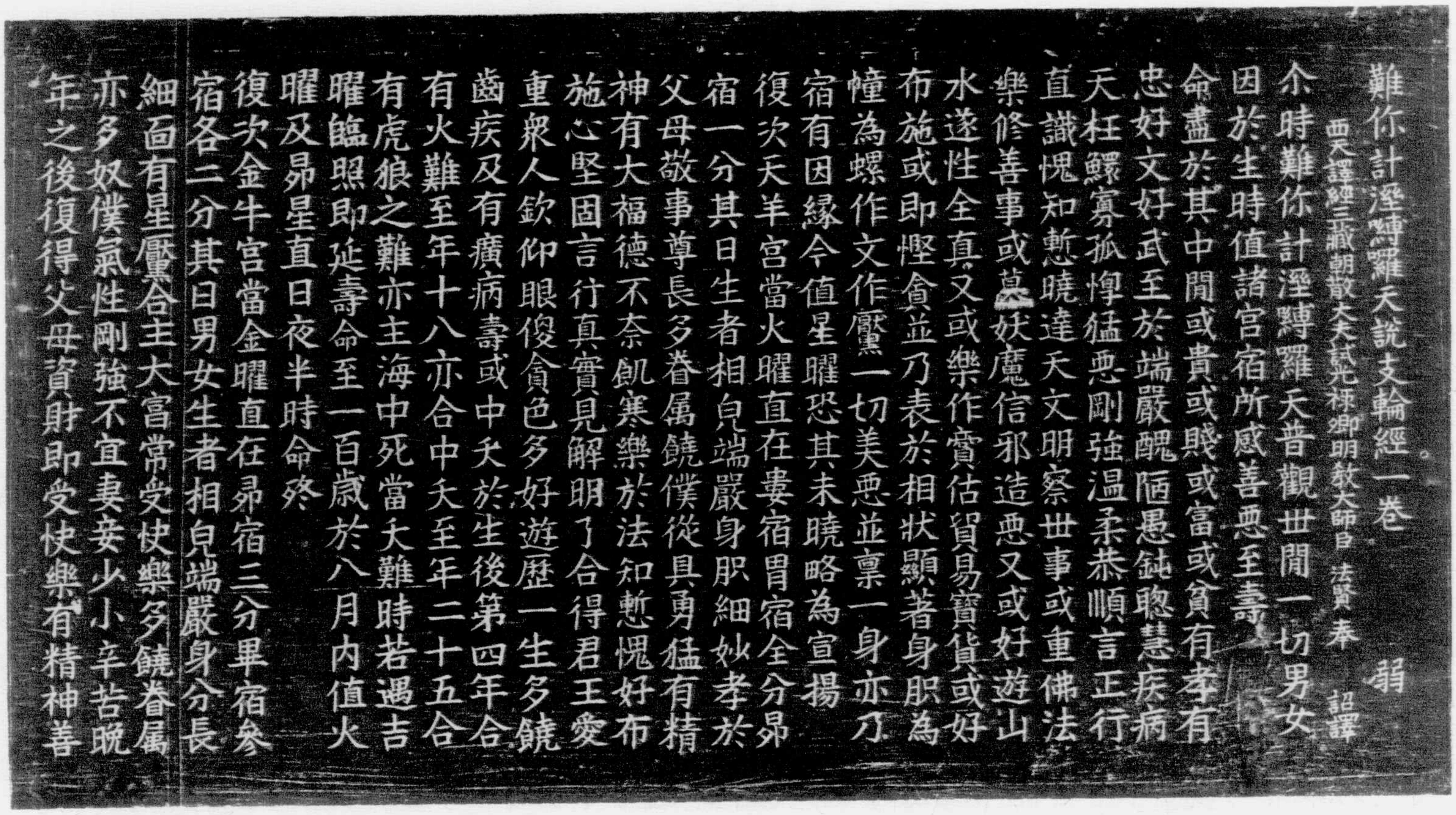
囉嚩拏說救療小兒疾病經　八　弱
作小兒像用牛黃塗像面西安曼拏羅中復
設種種香花及上味飲食酒肉等復用安悉
香雞翅牛角虵皮人骨猫兒糞白芥子酥同
和為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小
兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種
種物即說大明曰
唵（引）曩謨娑誐嚩帝（一）嚩酥你嚩（引）野（二）囉
摩拏毗摩嚕播野（二）賀曩賀曩（四）吽發吒
（半音）娑嚩（二合引）賀（引五）
如是誦大明加持已出於城外以戌時面向
南方祭涂婆迦母鬼所有祭食種種物等隨
處棄之所患小兒速得除瘥
復次小兒初生後第十一日第十一月第十
一年得患者是氷砌迦母鬼所執其小兒先
患寒熱身體顫動指節疼痛啼哭吐逆不思
飲食仰視虛空漸漸羸瘦者時持明人當用
黑豆粉一㪷作患小兒像用赤檀香塗巴面
西安曼拏羅內復以種種香花飲食及酒肉
等布作二十五分設二十五幢燃二十五燈
復用鴿糞鴿翅人髮羖羊角猫兒糞白芥
子以酥同和為香燒熏小兒復用同前五藥
水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中
祭食及種種物即說大明曰
唵（引）曩謨娑誐嚩帝（一）羅嚩拏（引）野（二）賛捺
囉（二合）賀（引）娑（三）嚩也（二合）屹囉（二合）賀娑多（二合）野
（四）入嚩（二合）囉入嚩（二合）囉（五）鉢囉（二合）入嚩（二合）囉
鉢囉（二合）入嚩（二合）囉（六）賀曩賀曩努（七）瑟吒（二合）

卷下一〇〇二五



囉嚩拏説救療小兒疾病經　九　弱
屹哩（二合）賀娑嚩（二合引）賀（引八）
如是誦大明加持已出於城外以戌時面向
西方祭氷砌迦母鬼所有祭食種種物等隨
䖏棄之所患小兒速得除瘥
復次小兒初生後第十二日第十二月第十
二年得患者是塞健駄母鬼所執其小兒先
患寒熱瞋目視人又如期剋人相畜搦手足
及畜腹肚漸漸羸瘦不思飲食者持明人用
大麦麨作小兒像面西安曼拏羅內復以種
種香花及上味飲食酒肉等并設紅色幢八
座燃燈四盞復用牛角白芥子安悉香蒜虵
皮猫兒糞酥等同和為香燒熏小兒復用同
前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼
拏羅中祭食及種種物即説大明曰
唵（引）曩謨羅（引）嚩拏（引）野（一）怛哩（二合）布羅（二）
尾曩（引）舍曩（引）野（三）能瑟吒羅（三合引）怛迦（二合）
羅羅（四）娑（引）酥羅（引）野（五）賛捺羅（二合）賀細曩
（六）賀曩賀曩（七）摩哩那（二合）摩哩那（二合八）難
（一）尼曩（九）尾捺羅（二合引）鉢野（十）尾捺羅（二合）鉢野
（十一）塞健（二合）駄（十二）捫左捫左（十三）俱摩羅嵒（十四）吽
（引）吽（十五）癹吒（半音）癹吒（半音）娑嚩（二合引）賀（引十六）
如是誦大明加持已出於城外以戌時從於
東方旋轉四方祭塞健駄母鬼所有祭食及
種種物等隨䖏棄之所患小兒速得除瘥
尒時囉嚩拏説是救療小兒疾病經已歡喜
而退
囉嚩拏説救療小兒疾病經　弱

塔下一〇〇二七



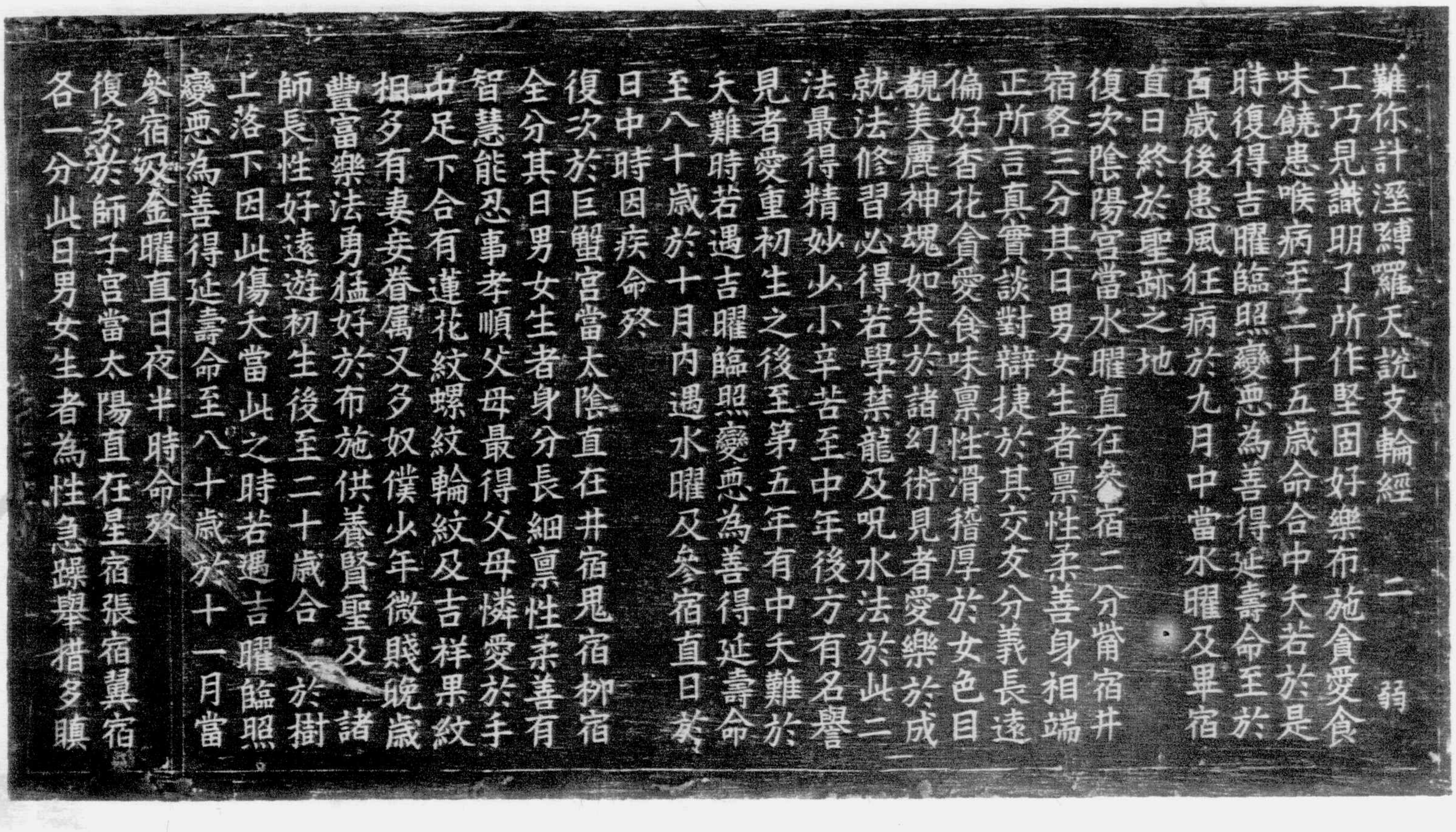
難你計溼嚩羅天說支輪經一卷 弱

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

尒時難你計溼嚩羅天普觀世間一切男女因於生時值諸宮宿所感善惡至壽命盡於其中間或貴或賤或富或貧有孝有忠好文好武至於端嚴醜陋愚鈍聰慧疾病夭枉鰥寡孤惸猛惡剛強溫柔恭順言正行直識愧知慚曉達天文明察世事或重佛法樂修善事或慕妖魔信邪造惡又或好遊山水遂性全真又或樂作賣估貿易寶貨或好布施或即慳貪並乃表於相狀顯著身肷為幢為螺作文作纛一切美惡並稟一身亦乃宿有因緣令值星曜恐其未曉略為宣揚

復次天羊宮當火曜直在婁宿胃宿全分昴宿一分其日生者相皃端嚴身肷細妙孝於父母敬事尊長多眷屬饒僕從具勇猛有精神有大福德不柰飢寒樂於法知慚愧好布施心堅固言行真實見解明了合得君王愛重衆人欽仰眼俊貪色多好遊歷一生多饒齒疾及有癀病壽或中夭於生後第四年合有火難至年十八亦合中夭至年二十五合有虎狼之難亦主海中死當夭難時若遇吉曜臨照即延壽命至一百歲於八月內值火曜及昴星直日夜半時命終

復次金牛宮當金曜直在昴宿三分畢宿參宿各二分其日男女生者相皃端嚴身分長細面有星黶合主大富常受快樂多饒眷屬亦多奴僕氣性剛強不宜妻妾少小辛苦晚年之後復得父母資財即受快樂有精神善



難你計溼縛羅天說支輪經 二 弱

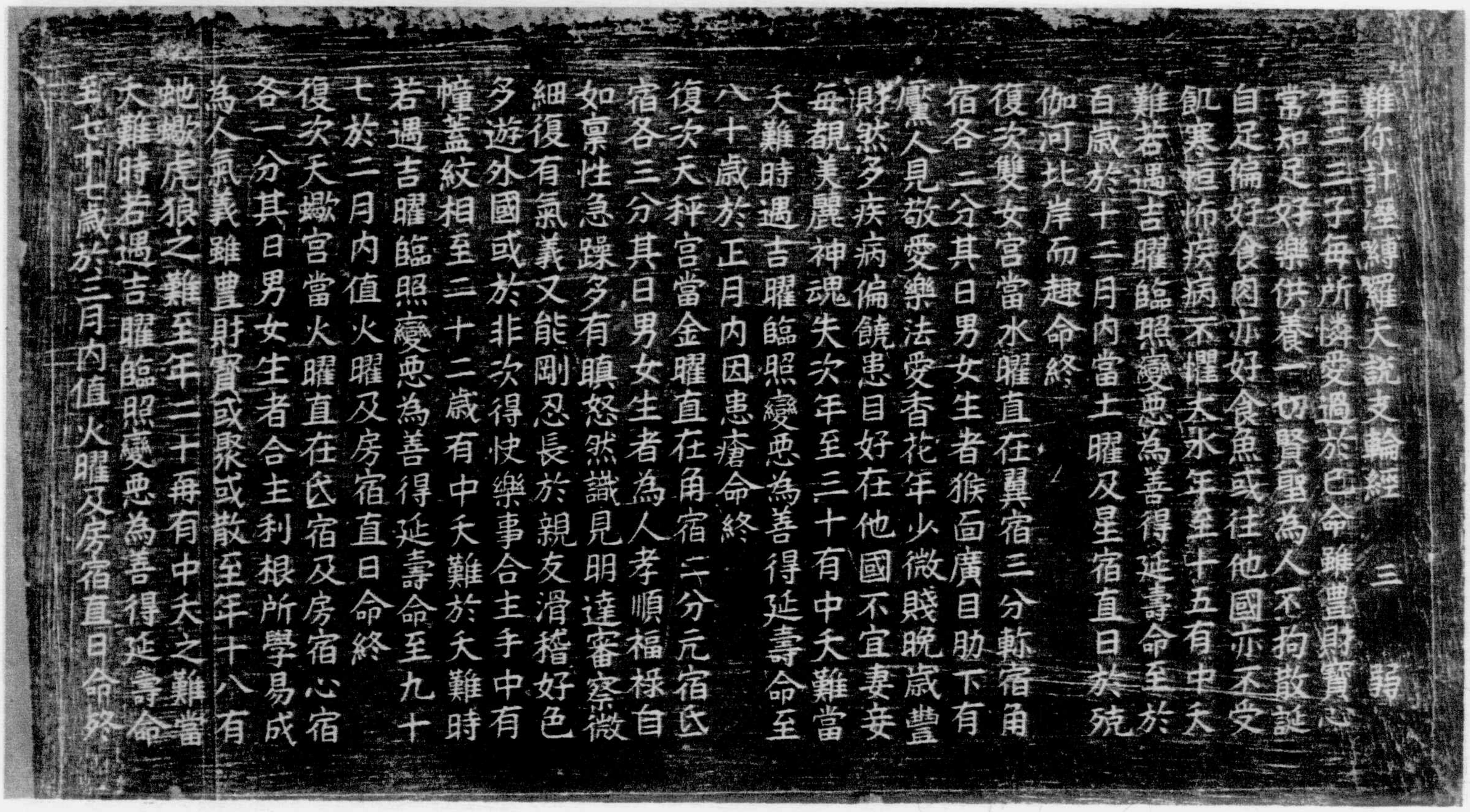
工巧見識明了所作堅固好樂布施貪愛食味饒患喉病至年二十五歲命合中夭若於是時復得吉曜臨照變惡為善得延壽命至於百歲後患風狂病於九月中當水曜及畢宿直日終於聖跡之地

復次陰陽宮當水曜直在參宿二分觜宿井宿各三分其日男女生者稟性柔善身相端正所言真實談對辯捷於其交友分義長遠偏好香花貪愛食味稟性滑稽厚於女色目覩美麗神魂如失於諸幻術見者愛樂於成就法修習必得若學禁龍及呪水法於此二法最得精妙少小辛苦至中年後方有名譽見者愛重初生之後至第五年有中夭難於夭難時若遇吉曜臨照變惡為善得延壽命至八十歲於十月內遇水曜及參宿直日萎日中時因疾命終

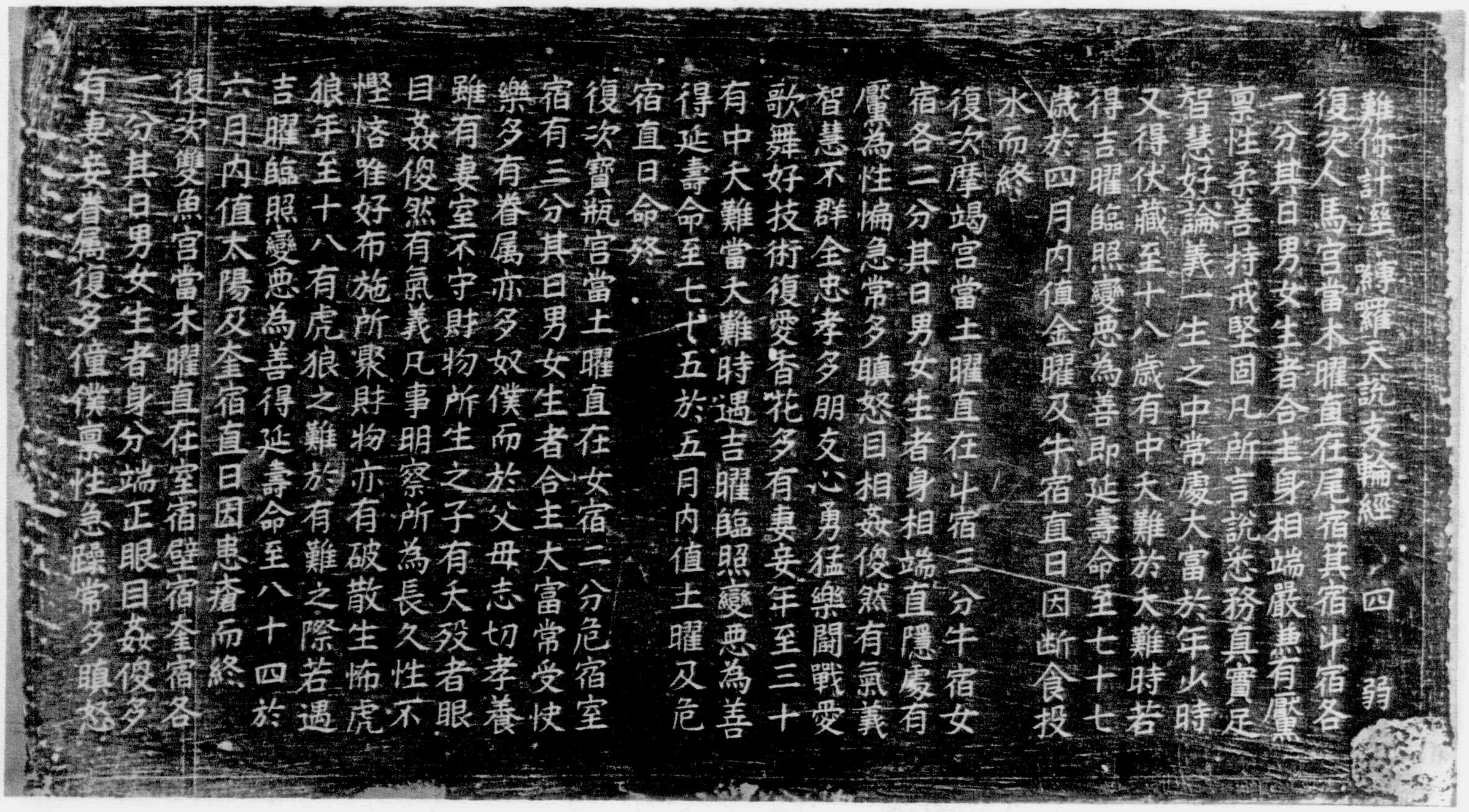
復次於巨蟹宮當太陰直在井宿鬼宿柳宿全分其日男女生者身分長細稟性柔善有智慧能忍事孝順父母最得父母憐愛於手中足下合有蓮花紋螺紋輪紋及吉祥果紋相多有妻妾眷屬又多奴僕少年微賤晚歲豐富樂法勇猛好於布施供養賢聖及諸師長性好遠遊初生後至二十歲合於樹上落下因此傷夭當此之時若遇吉曜臨照變惡為善得延壽命至八十歲於十一月當參宿及金曜直日夜半時命終

復次於師子宮當太陽直在星宿張宿翼宿各一分此日男女生者為性急躁舉措多瞋

塔下一〇〇一七

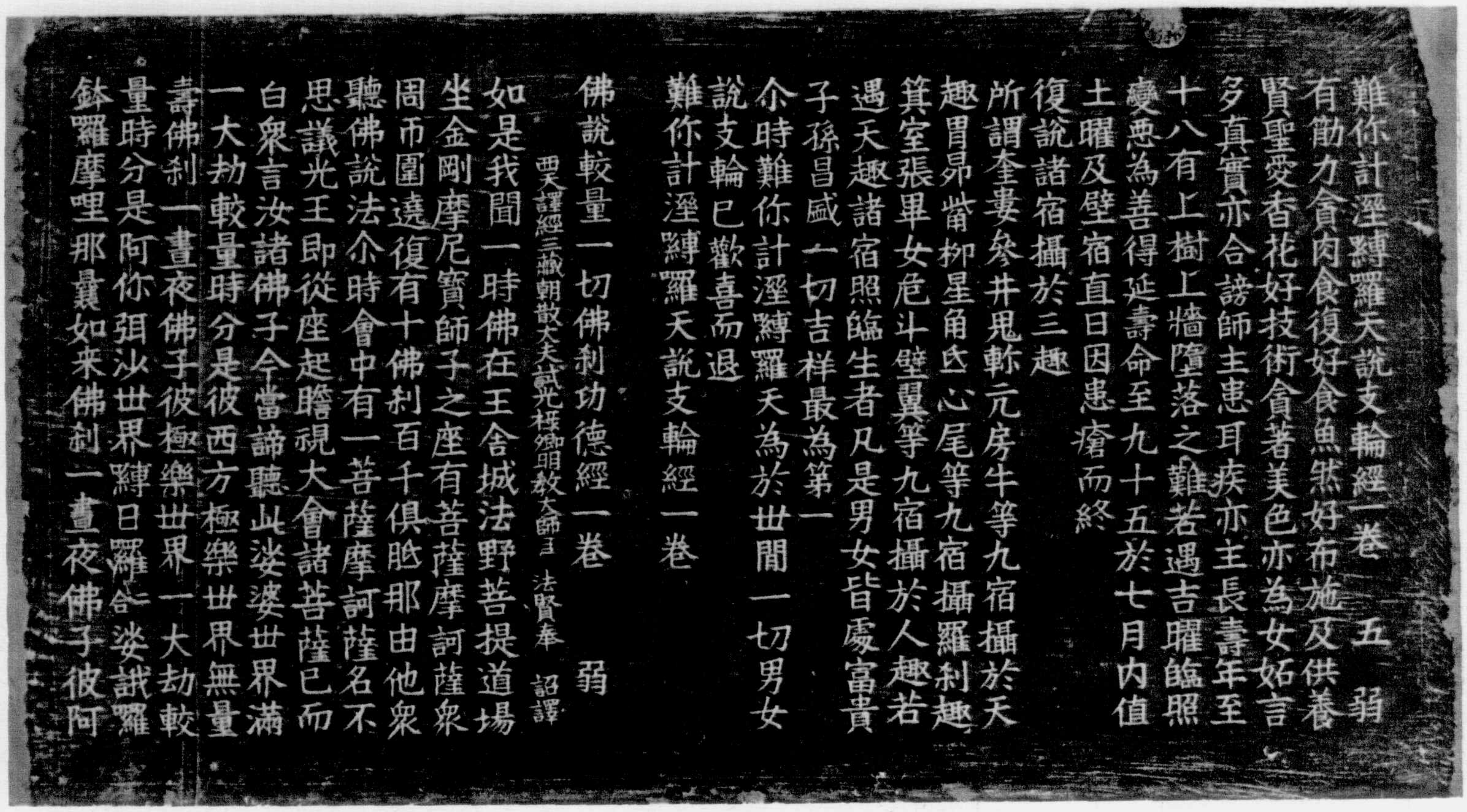


難你計溼縛羅天說支輪經　三　翦
生三三子每所憐愛過於己命雖豊財寶心
常知足好樂供養一切賢聖為人不拘散誕
自足偏好食肉亦好食魚或往他國亦不受
飢寒恒怖疾病不懼太歲年至十五有中夭
難若遇吉曜臨照變惡為善得延壽命至於
百歲於十二月內當土曜及星宿直日於殑
伽河比岸而趣命終
復次雙女宮當水曜直在翼宿三分軫宿角
宿各二分其日男女生者猴面廣目肋下有
黶人見敬愛樂法愛香花年少微賤晚歲豊
財然多疾病偏饒患目好在他國不宜妻妾
每覩美麗神魂失次年至三十有中夭難當
夭難時遇吉曜臨照變惡為善得延壽命至
八十歲於正月內因患瘡命終
復次天秤宮當金曜直在角宿二分亢宿氐
宿各三分其日男女生者為人孝順福祿自
如稟性急躁多有瞋怒然識見明達審察微
細復有氣義又能剛忍長於親友滑稽好色
多遊外國或於非次得快樂事合主手中有
幢蓋紋相至二十二歲有中夭難於夭難時
若遇吉曜臨照變惡為善得延壽命至九十
七於二月內值火曜及房宿直日命終
復次天蠍宮當火曜直在氐宿及房宿心宿
各一分其日男女生者合主利根所學易成
為人氣義雖豊財寶或聚或散至年十八有
虵蠍虎狼之難至年二十再有中夭之難當
夭難時若遇吉曜臨照變惡為善得延壽命
至七十七歲於三月內值火曜及房宿直日命終



難你計溼縛羅天說支輪經　四　翦
復次人馬宮當木曜直在尾宿其宿斗宿各
一分其日男女生者合主身相端嚴患有黶
稟性柔善持戒堅固凡所言說悉務真實足
智慧好論義一生之中常慶大富於年少時
又得伏藏至十八歲有中夭難於夭難時若
得吉曜臨照變惡為善即延壽命至七十七
歲於四月內值金曜及牛宿直日因斷食投
水而終
復次摩竭宮當土曜直在斗宿三分牛宿女
宿各二分其日男女生者身相端直隱處有
黶為性褊急常多瞋怒目相姦俊然有氣義
智慧不群全忠孝多朋友心勇猛樂鬬戰愛
歌舞好技術復愛香花多有妻妾年至三十
有中夭難當夭難時遇吉曜臨照變惡為善
得延壽命至七七五於五月內值土曜及危
宿直日命終
復次寶瓶宮當土曜直在女宿二分危宿室
宿有三分其日男女生者合主大富常受使
樂多有眷屬亦多奴僕而於父母志切孝養
雖有妻室不守財物所生之子有夭歿者眼
目姦俊然有氣義凡事明察所為長久性不
慳悋雅好布施所聚財物亦有破散生怖虎
狼年至十八有虎狼之難於有難之際若遇
吉曜臨照變惡為善得延壽命至八十四於
六月內值太陽及奎宿直日因患瘡而終
復次雙魚宮當木曜直在室宿壁宿奎宿各
一分其日男女生者身分端正眼目姦俊多
有妻妾眷屬復多僮僕稟性急躁常多瞋怒

塔下一〇〇一八



難你計溼縛羅天說支輪經一卷　五　弱

有勸力貪肉食復好食魚然好布施及供養賢聖愛香花好技術貪著美色亦為女姤言多真實亦合謗師主患耳疾亦主長壽年至十八有上樹上牆墮落之難若遇吉曜臨照變惡為善得延壽命至九十五於七月內值土曜及壁宿直日因患瘡而終

復說諸宿攝於三趣

所謂奎婁參井鬼軫元房牛等九宿攝於天趣胃昴觜柳星角氐心尾等九宿攝羅刹趣箕室張畢女危斗壁翼等九宿攝於人趣若遇天趣諸宿照臨生者凡是男女皆處富貴子孫昌盛一切吉祥最為第一

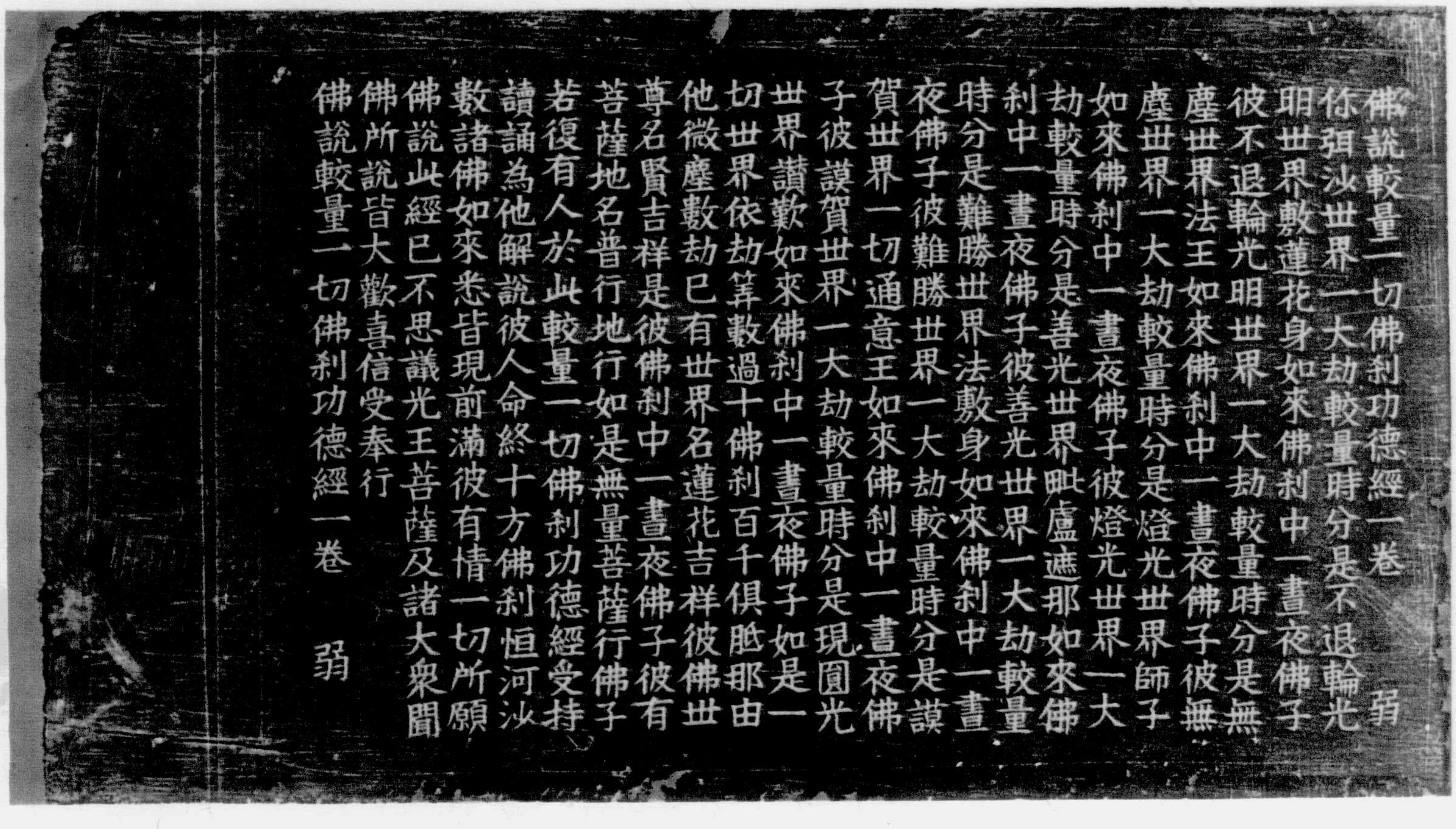
尒時難你計溼縛羅天為於世間一切男女說支輪已歡喜而退

難你計溼縛羅天說支輪經一卷

佛說較量一切佛刹功德經一卷　弱

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城法野菩提道場坐金剛摩尼寶師子之座有菩薩摩訶薩衆周帀圍遶復有十佛刹百千俱胝那由他衆聽佛說法尒時會中有一菩薩摩訶薩名不思議光王即從座起瞻視大會諸菩薩已而白衆言汝諸佛子今當諦聽此娑婆世界滿一大劫較量時分是彼西方極樂世界無量壽佛刹一晝夜佛子彼極樂世界一大劫較量時分是阿你弭沙世界縛日羅（合）娑誐羅鉢羅摩哩那曩如來佛刹一晝夜佛子彼阿

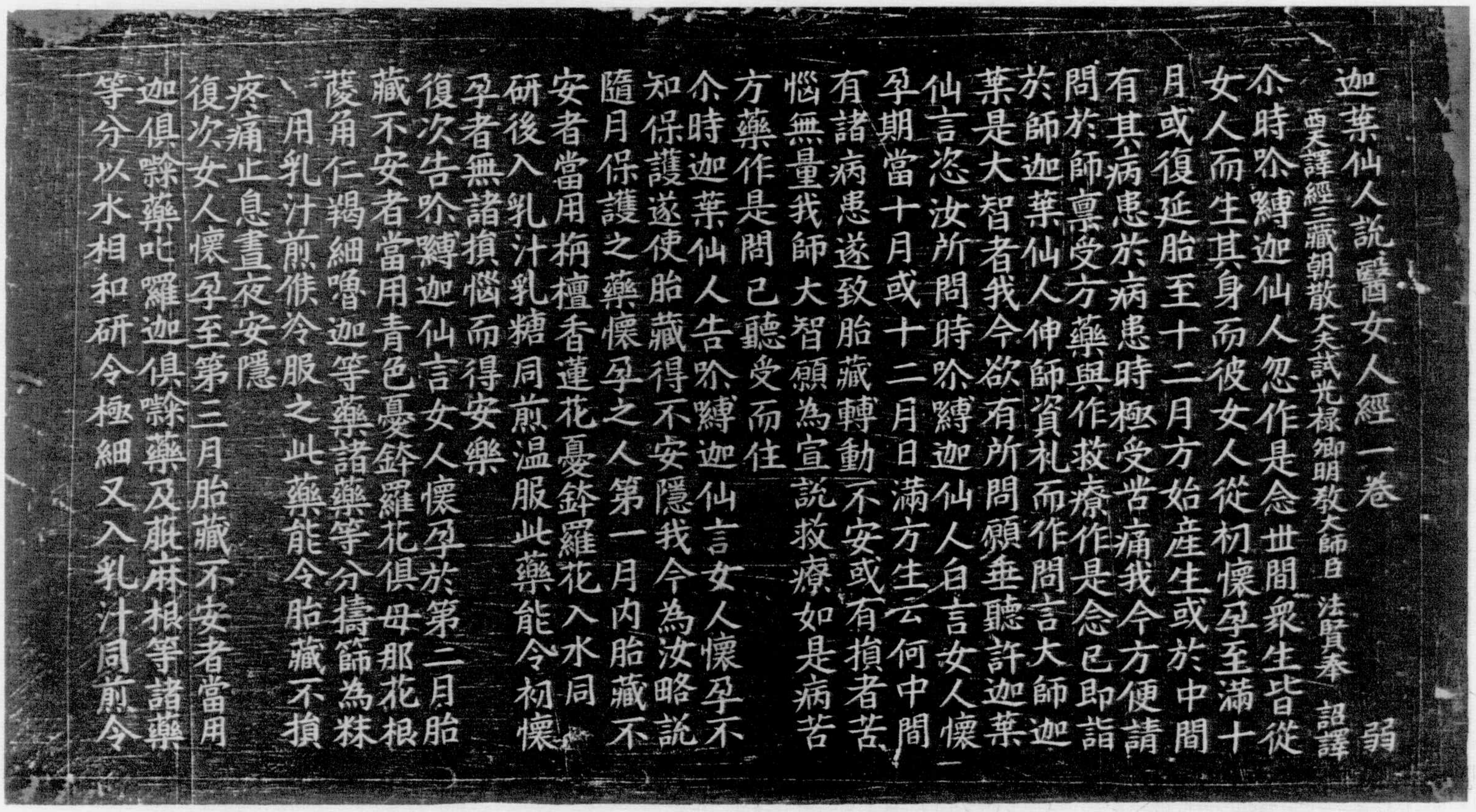


佛說較量一切佛刹功德經一卷　弱

你弭沙世界一大劫較量時分是不退輪光明世界數蓮花身如來佛刹中一晝夜佛子彼不退輪光明世界一大劫較量時分是無塵世界法王如來佛刹中一晝夜佛子彼無塵世界一大劫較量時分是燈光世界師子如來佛刹中一晝夜佛子彼燈光世界一大劫較量時分是善光世界毗盧遮那如來佛刹中一晝夜佛子彼善光世界一大劫較量時分是難勝世界法敷身如來佛刹中一晝夜佛子彼難勝世界一大劫較量時分是讃賀世界一切通意王如來佛刹中一晝夜佛子彼讃賀世界一大劫較量時分是現圓光世界讃歎如來佛刹中一晝夜佛子如是一切世界依劫筭數過十佛刹百千俱胝那由他微塵數劫已有世界名蓮花吉祥彼佛世尊名賢吉祥是彼佛刹中一晝夜佛子彼有菩薩地名普行地行如是無量菩薩行佛子若復有人於此較量一切佛刹功德經受持讀誦為他解說彼人命終十方佛刹恒河沙數諸佛如來悉皆現前滿彼有情一切所願佛說此經已不思議光王菩薩及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說較量一切佛刹功德經一卷　弱

塔下一〇〇一九



迦葉仙人說醫女人經一卷　弱

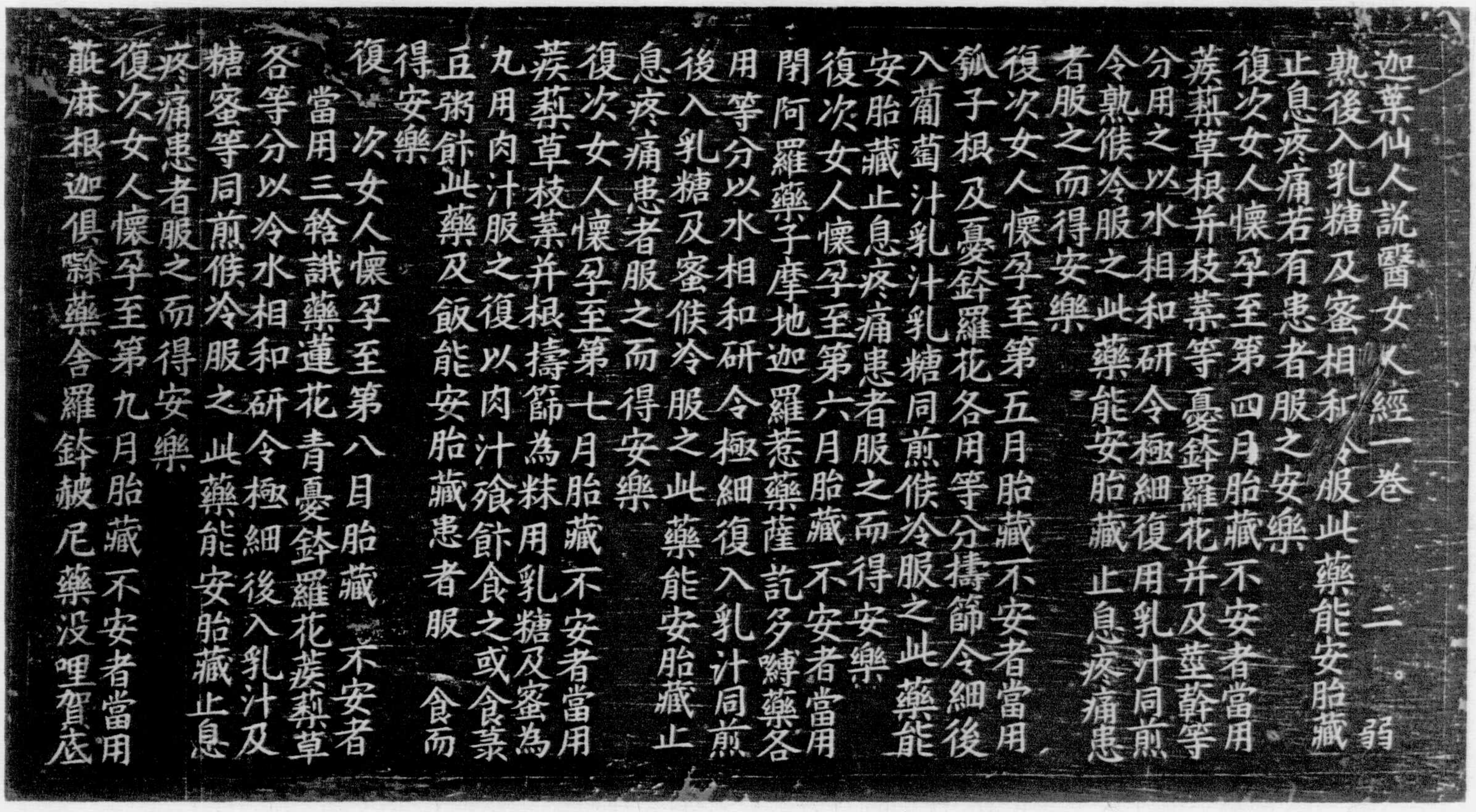
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時吠嚩迦仙人忽作是念世間衆生皆從女人而生其身而彼女人從初懷孕至滿十月或復延胎至十二月方始產生或於中間有其病患於病患時極受苦痛我今方便請問於師稟受方藥與作救療作是念已即詣於師迦葉仙人伸師資礼而作問言大師迦葉是大智者我今欲有所問願垂聽許迦葉仙言恣汝所問時吠嚩迦仙人白言女人懷孕期當十月或十二月日滿方生云何中間有諸病患遂致胎藏轉動不安或有損者苦惱無量我師大智願為宣說救療如是病苦方藥作是問已聽受而住

尒時迦葉仙人告吠嚩迦仙言女人懷孕不知保護遂使胎藏得不安隱我今為汝略說隨月保護之藥懷孕之人第一月內胎藏不安者當用栴檀香蓮花憂鉢羅花入水同研後入乳汁乳糖同煎温服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得安樂

復次告吠嚩迦仙言女人懷孕於第二月胎藏不安者當用青色憂鉢羅花俱母那花根蔆角仁羯細嚕迦等藥諸藥等分擣篩為粖、用乳汁煎候冷服之此藥能令胎藏不損疼痛止息晝夜安隱

復次女人懷孕至第三月胎藏不安者當用迦俱䟻藥叱羅迦俱䟻藥及蓖麻根等諸藥等分以水相和研令極細又入乳汁同煎令



迦葉仙人說醫女人經一卷　二。　弱

熟後入乳糖及蜜相和冷服此藥能安胎藏止息疼痛若有患者服之安樂

復次女人懷孕至第四月胎藏不安者當用葳蕤草根并枝葉等憂鉢羅花并及莖幹等分用之以水相和研令極細復用乳汁同煎令熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第五月胎藏不安者當用瓠子根及憂鉢羅花各用等分擣篩令細後入葡萄汁乳汁乳糖同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

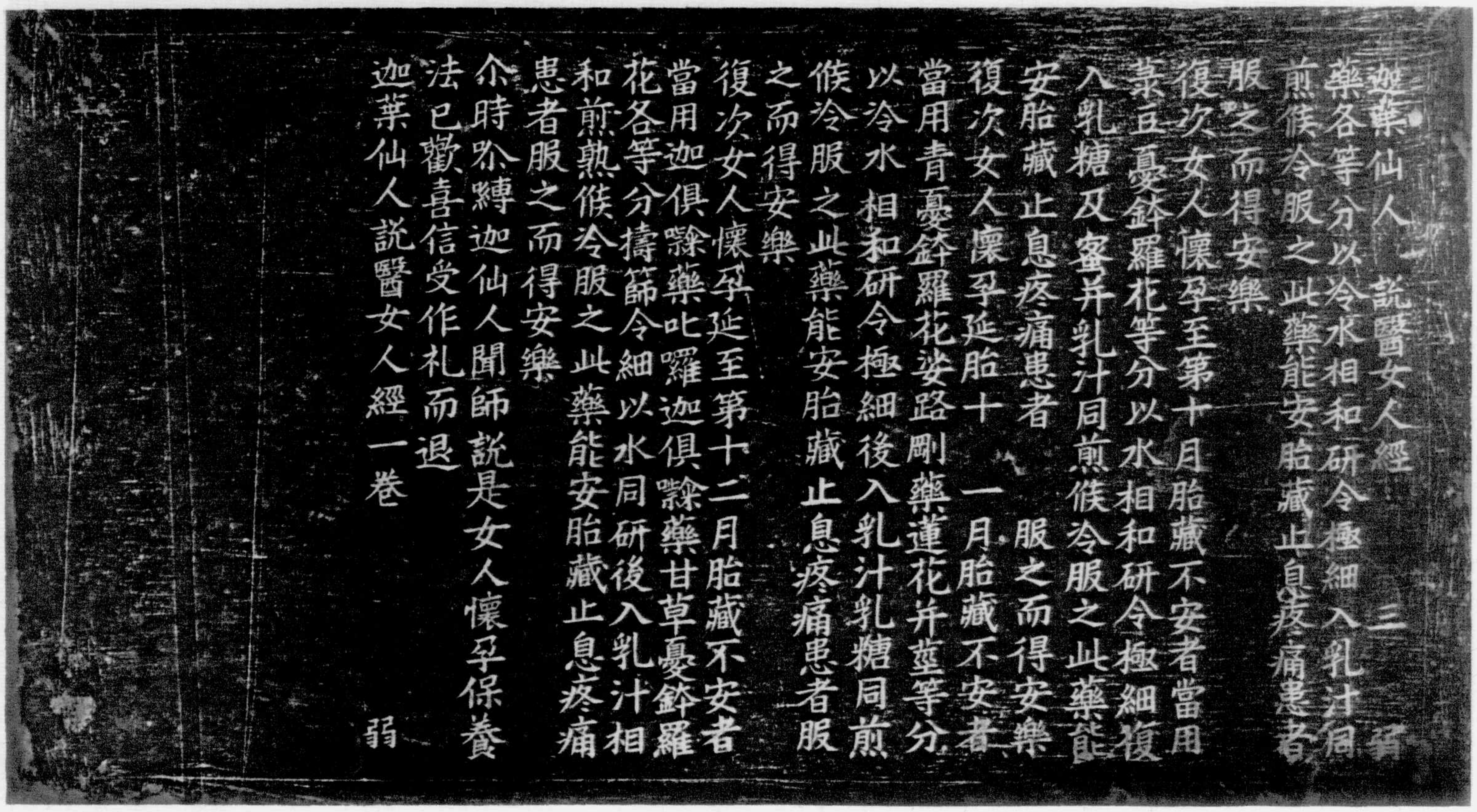
復次女人懷孕至第六月胎藏不安者當用閉阿羅藥子摩地迦羅葱藥薩訖多嚩藥各用等分以水相和研令極細復入乳汁同煎後入乳糖及蜜候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第七月胎藏不安者當用葳蕤草枝葉并根擣篩為粖用乳糖及蜜為丸用肉汁服之復以肉汁飧飰食之或食羹豆粥飰此藥及飯能安胎藏患者服　食而得安樂

復　次女人懷孕至第八月胎藏　不安者　當用三稔識藥蓮花青憂鉢羅花葳蕤草各等分以冷水相和研令極細後入乳汁及糖蜜等同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

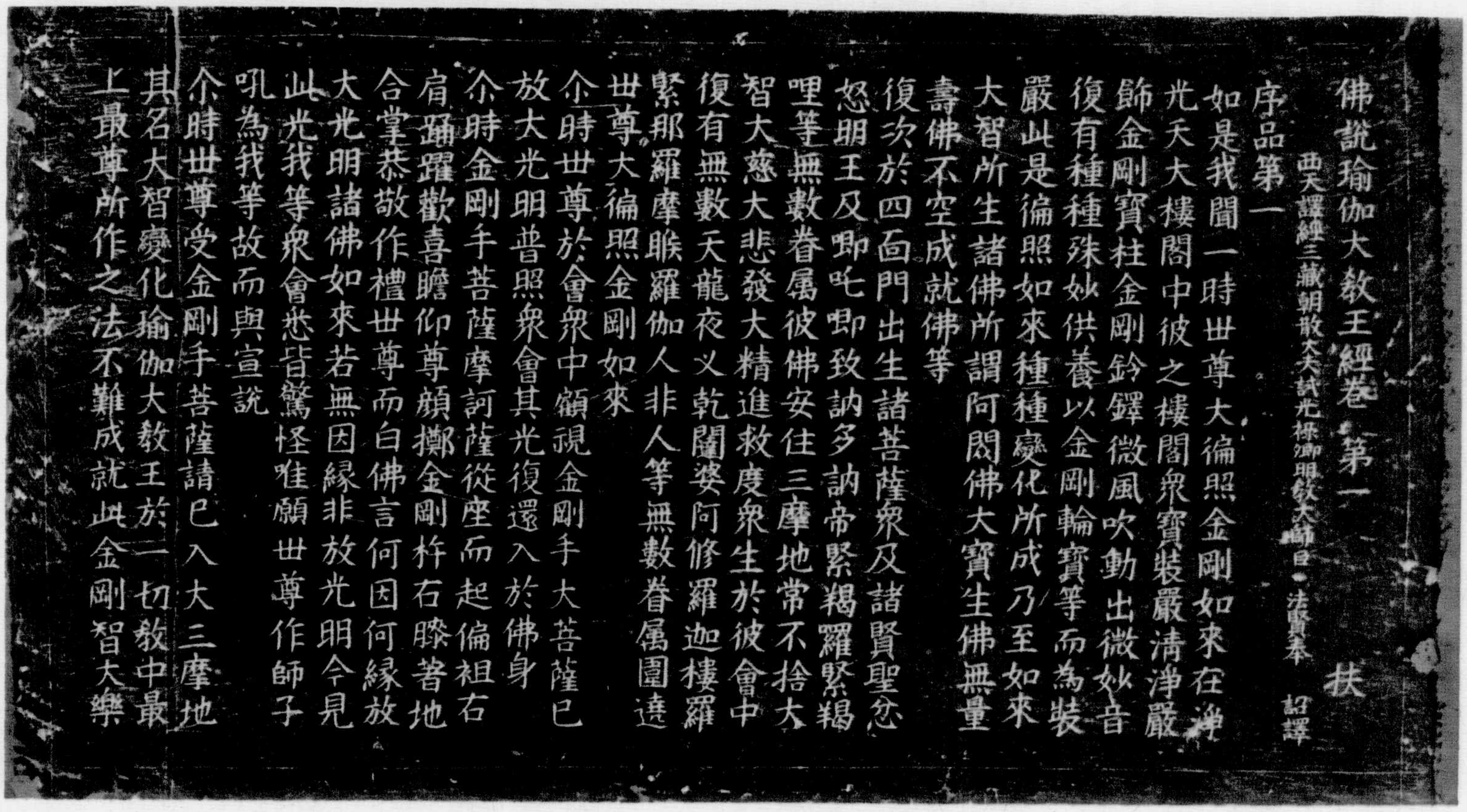
復次女人懷孕至第九月胎藏不安者當用蓖麻根迦俱䟻藥舍羅鉢被尼藥没哩賀底

塔下一〇〇四二



迦葉仙人說醫女人經　三　弱
藥各等分以冷水相和研令極細入乳汁同
煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者
服之而得安樂
復次女人懷孕至第十月胎藏不安者當用
菉豆憂鉢羅花等分以水相和研令極細復
入乳糖及蜜并乳汁同煎候冷服之此藥能
安胎藏止息疼痛患者　服之而得安樂
復次女人懷孕延胎十　一月胎藏不安者
當用青憂鉢羅花娑路剛藥蓮花并莖等分
以冷水相和研令極細後入乳汁乳糖同煎
候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服
之而得安樂
復次女人懷孕延至第十二月胎藏不安者
當用迦俱踰藥叱囉迦俱踰藥甘草憂鉢羅
花各等分擣篩令細以水同研後入乳汁相
和煎熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛
患者服之而得安樂
尒時弥縛迦仙人聞師說是女人懷孕保養
法已歡喜信受作礼而退
迦葉仙人說醫女人經一卷　弱

塔下一〇〇四五



佛說瑜伽大教王經卷第一　扶

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

序品第一

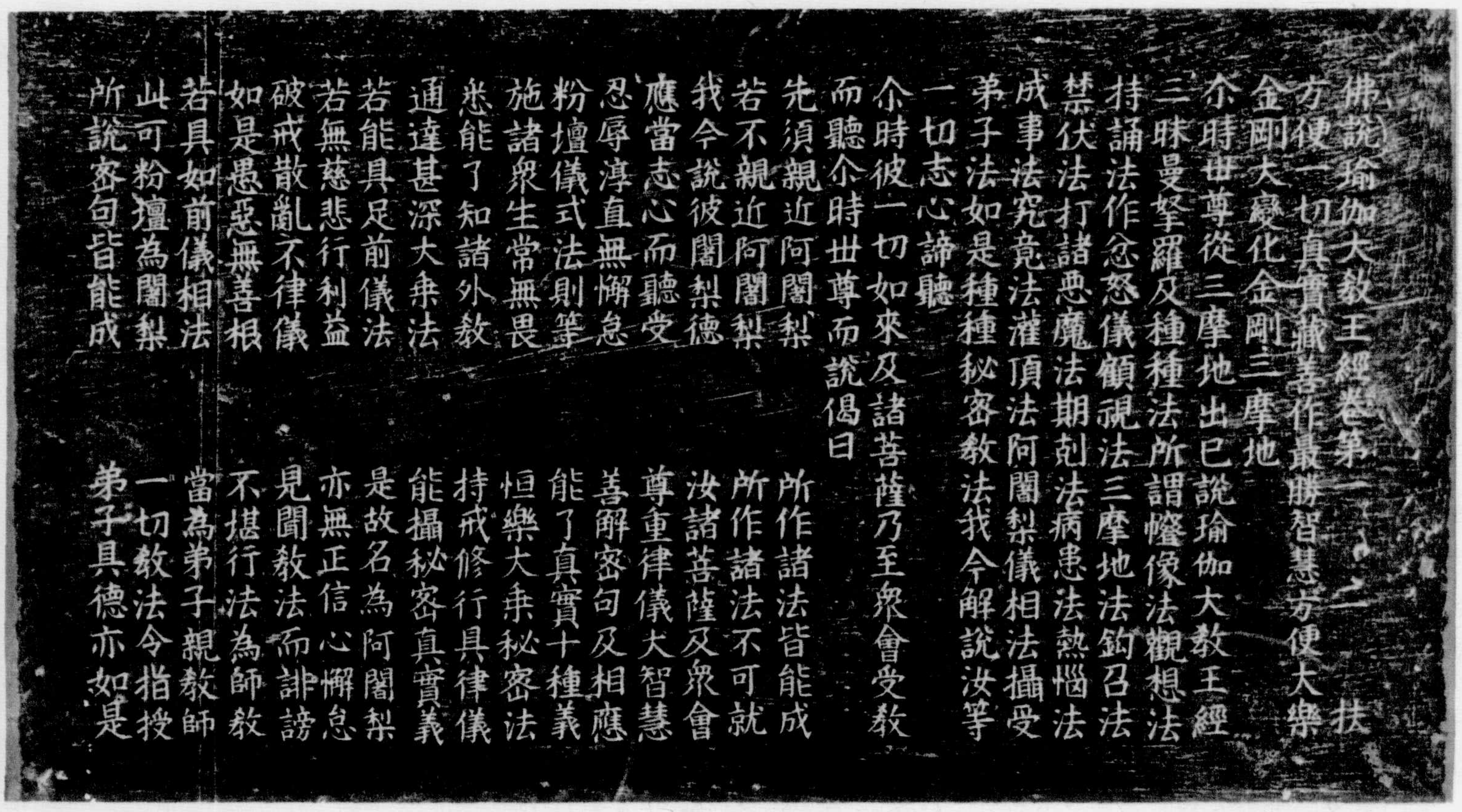
如是我聞一時世尊大徧照金剛如來在淨光天大樓閣中彼之樓閣衆寶裝嚴清淨嚴飾金剛寶柱金剛鈴鐸微風吹動出微妙音復有種種殊妙供養以金剛輪寶等而為裝嚴此是徧照如來種種變化所成乃至如來大智所生諸佛所謂阿閦佛大寶生佛無量壽佛不空成就佛等

復次於四面門出生諸菩薩衆及諸賢聖忿怒明王及唧吒唧致訥多訥帝緊羯羅緊羯哩等無數眷屬彼佛安住三摩地常不捨大智大慈大悲發大精進救度衆生於彼會中復有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無數眷屬圍遶世尊大徧照金剛如來

尒時世尊於會衆中顧視金剛手大菩薩已放大光明普照衆會其光復還入於佛身

尒時金剛手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金剛杵右膝著地合掌恭敬作禮世尊而白佛言何因何緣放大光明諸佛如來若無因緣非放光明今見此光我等衆會悉皆驚怪唯願世尊作師子吼為我等故而與宣說

尒時世尊受金剛手菩薩請已入大三摩地其名大智變化瑜伽大教王於一切教中最上最尊所作之法不難成就此金剛智大樂



佛說瑜伽大教王經卷第一　扶

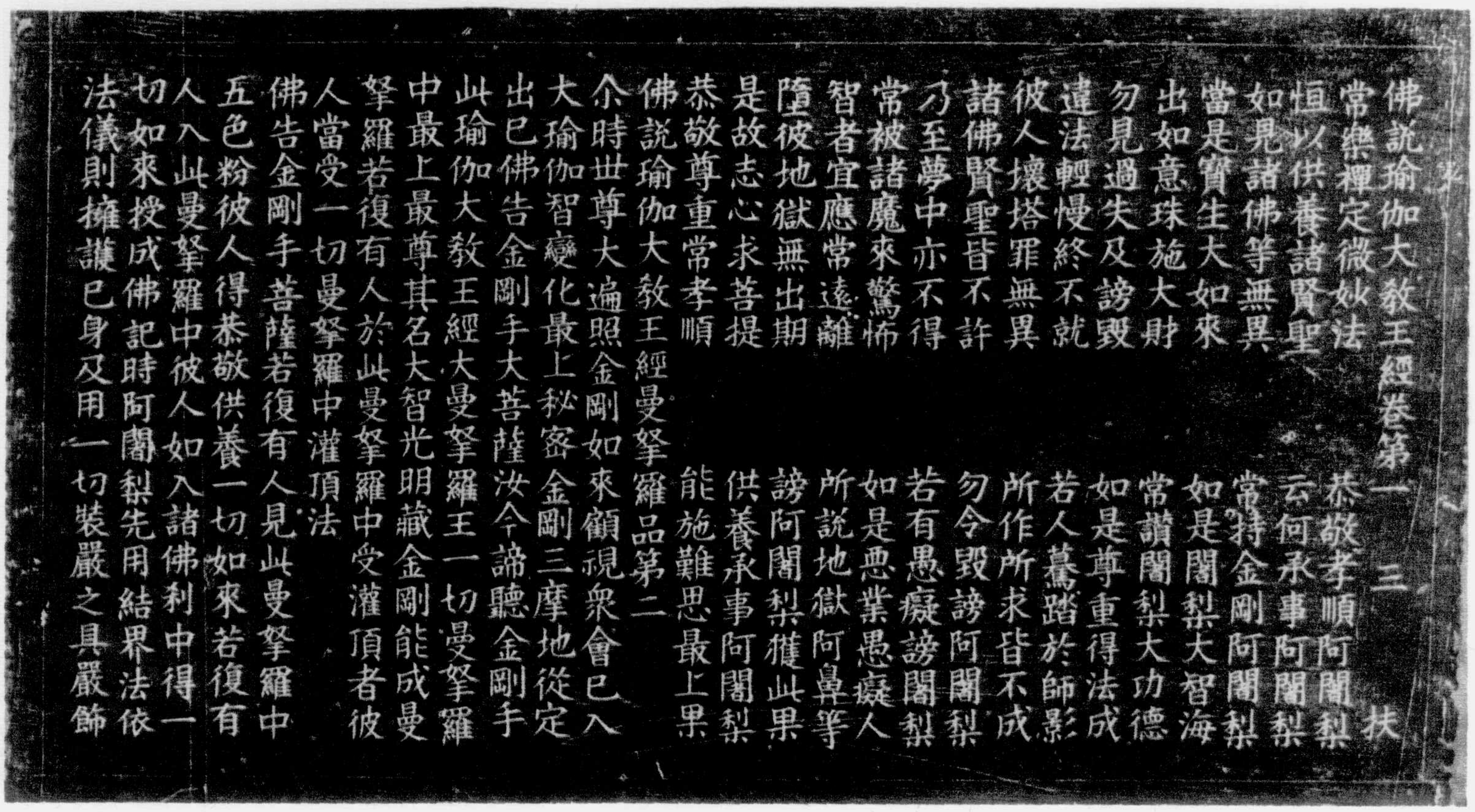
方便一切真實藏善作最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩地

尒時世尊從三摩地出已說瑜伽大教王經三昧曼拏羅及種種法所謂幢像法觀想法持誦法作忿怒儀顧視法三摩地法鉤召法禁伏法打諸惡魔法期剋法病患法熱惱法成事法究竟法灌頂法阿闍梨儀相法攝受弟子法如是種種秘密教法我今解說汝等一切志心諦聽

尒時彼一切如來及諸菩薩乃至衆會受教而聽尒時世尊而說偈曰

先須親近阿闍梨　所作諸法皆能成
若不親近阿闍梨　所作諸法不可就
我今說彼闍梨德　汝諸菩薩及衆會
應當志心而聽受　尊重律儀大智慧
忍辱淳直無懈怠　善解密句及相應
粉壇儀式法則等　能了真實十種義
施諸衆生常無畏　恒樂大乘秘密法
悉能了知諸外教　持戒修行具律儀
通達甚深大乘法　能攝秘密真實義
若能具足前儀法　是故名為阿闍梨
若無慈悲行利益　亦無正信心懈怠
破戒散亂不律儀　見聞教法而誹謗
如是愚惡無善根　不堪行法為師教
若具如前儀相法　當為弟子親教師
此可粉壇為闍梨　一切教法令指授
所說密句皆能成　弟子具德亦如是

塔下一〇〇四七



佛説瑜伽大教王經卷第一　三　扶

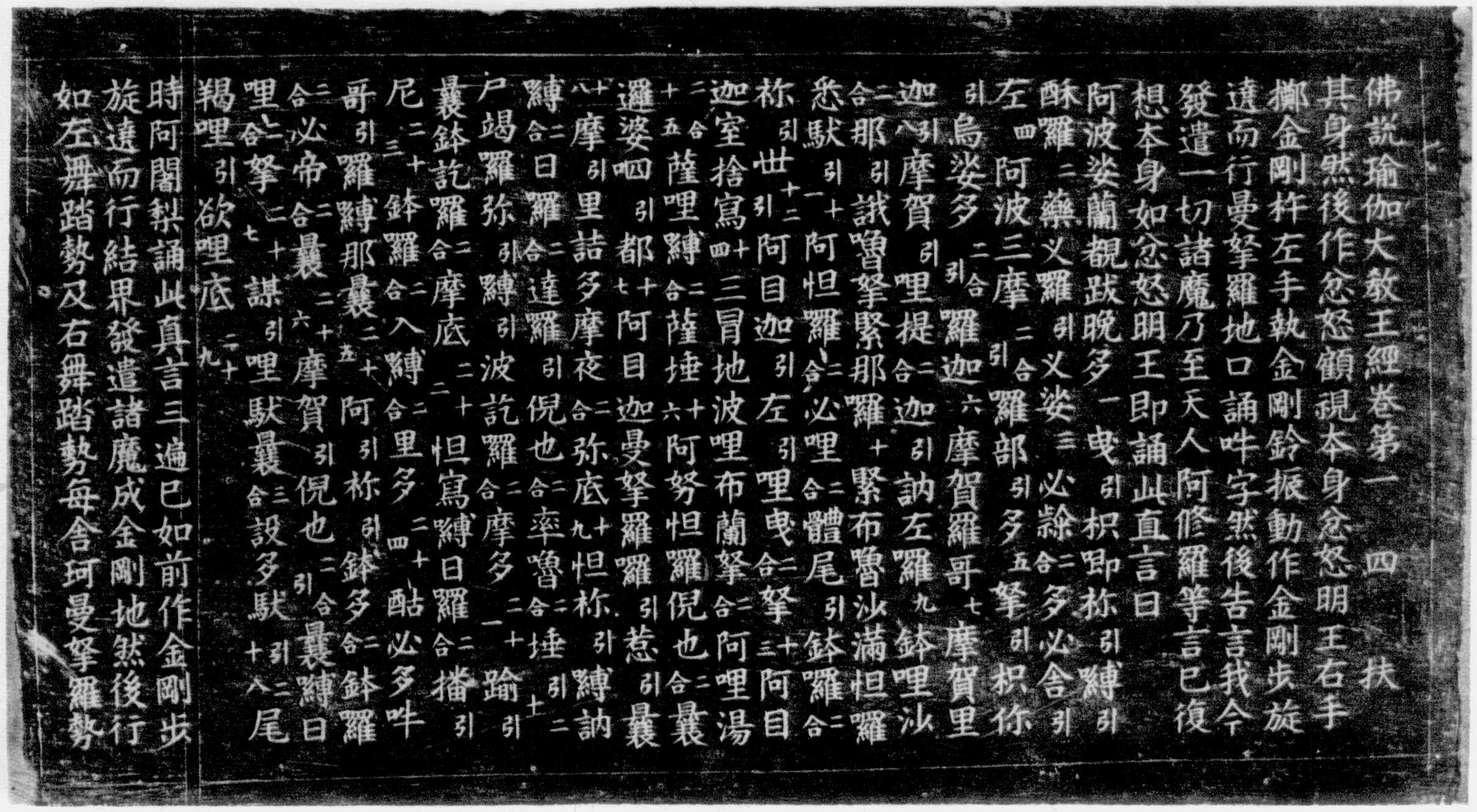
常樂禪定微妙法
恒以供養諸賢聖
如見諸佛等無異
當是寶生大如來
出如意珠施大財
勿見過失及謗毀
違法輕慢終不就
彼人壞塔罪無異
諸佛賢聖皆不許
乃至夢中亦不得
常被諸魔來驚怖
智者宜應常遠離
墮彼地獄無出期
是故志心求菩提
恭敬尊重常孝順

恭敬孝順阿闍梨
云何承事阿闍梨
常持金剛阿闍梨
如是闍梨大智海
常讚闍梨大功德
如是尊重得法成
若人驀踏於師影
所作所求皆不成
勿令毀謗阿闍梨
若有愚癡謗闍梨
如是惡業愚癡人
所説地獄阿鼻等
謗阿闍梨獲此果
供養承事阿闍梨
能施難思最上果

佛説瑜伽大教王經曼拏羅品第二

尒時世尊大遍照金剛如來顧視衆會已入大瑜伽智變化最上秘密金剛三摩地從定出已佛告金剛手大菩薩汝今諦聽金剛手此瑜伽大教王經大曼拏羅王一切曼拏羅中最上最尊其名大智光明藏金剛能成曼拏羅若復有人於此曼拏羅中受灌頂者彼人當受一切曼拏羅中灌頂法

佛告金剛手菩薩若復有人見此曼拏羅中五色粉彼人得恭敬供養一切如來若復有人入此曼拏羅中彼人如入諸佛刹中得一切如來授成佛記時阿闍梨先用結界法依法儀則擁護己身及用一切裝嚴之具嚴飾



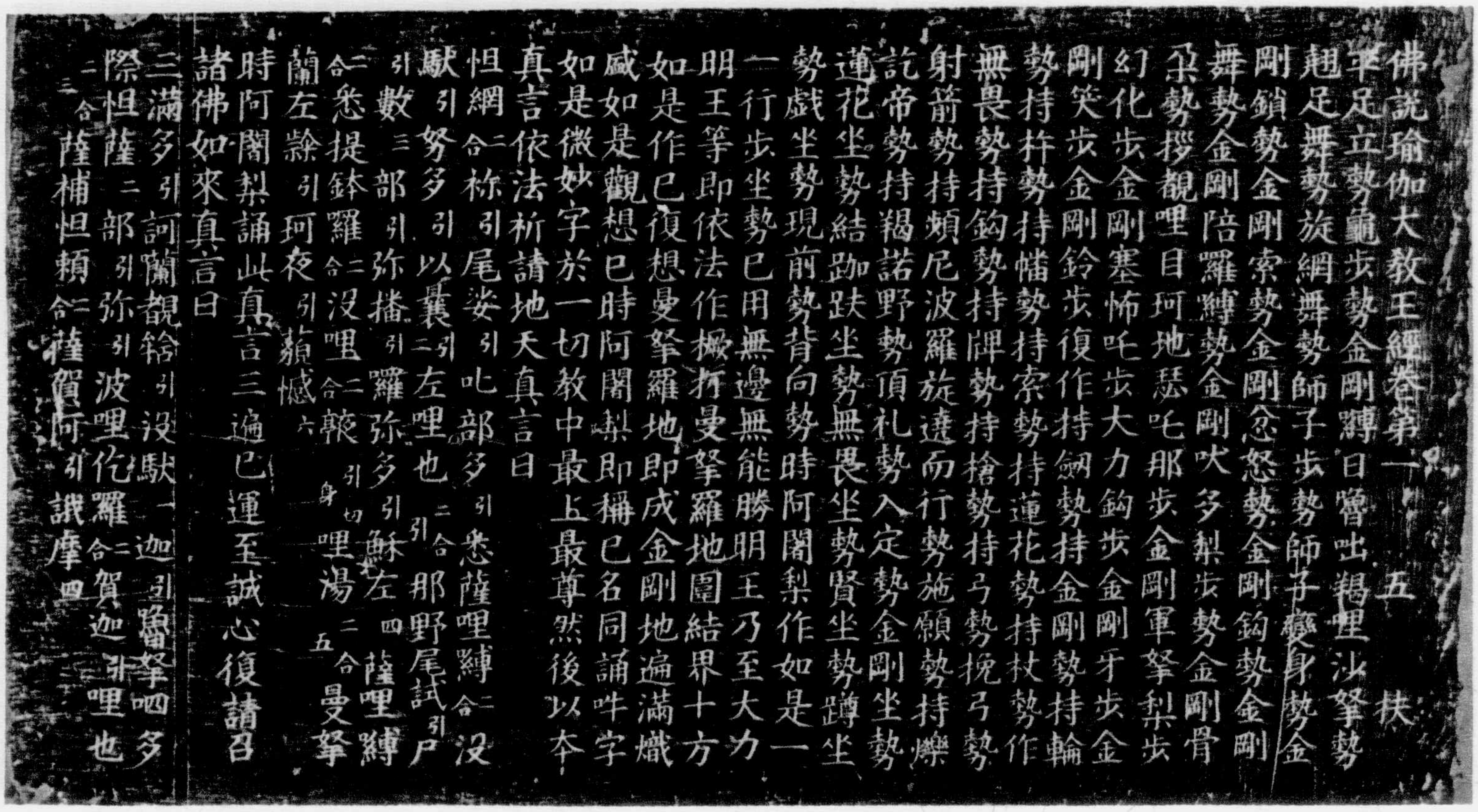
佛説瑜伽大教王經卷第一　四　扶

其身然後作忿怒顧視本身忿怒明王右手擲金剛杵左手執金剛鈴振動作金剛步旋遶而行曼拏羅地口誦吽字然後告言我今發遣一切諸魔乃至天人阿修羅等言已復想本身如忿怒明王即誦此真言曰

阿波娑蘭覩跋晚多（一）曳（引）枳耶祢（引）縛（引）酥囉（二）藥乂羅（引）乂娑（三）必峹（二合）多必舍（引）左（四）阿波三摩（二合引）囉部（引）多（五）拏（引）枳你（引）烏娑多（二合引）囉迦（六）摩賀羅哥（七）摩賀里迦（引八）摩賀（引）哩提（二合）迦（引）訥左囉（九）鉢哩沙（二合）那（引）誐嚕拏緊那囉（十）緊布嚕沙滿怛囉悉駄（引）（十一）阿怛囉（二合）必哩（二合）體尾（引）鉢囉（二合）祢（引）世（十二引）阿目迦（引）左（引）哩曳（二合）拏（十三）阿目迦室捨寫（十四）三冐地波哩布蘭拏（二合）阿哩湯（二合十五）薩哩縛（二合）薩捶（十六）阿努怛囉倪也（二合）曩邏婆嘔（引）都（十七）阿目迦曼拏羅囉（引）惹（引）曩（十八）摩（引）里詰多摩夜（二合）弥底（十九）怛祢（引）縛訥縛（二合）日囉（二合）達羅（引）倪也（二合）率嚕（二合）捶（引二十）尸竭囉弥（引）縛（引）波訖羅（二合）摩多（二十一）踰（引）曩鉢訖囉（二合）摩底（二十二）怛寫縛日羅（二合）播（引）尼（二十三）鉢羅（二合）入縛（二合）里多（二十四）酤必多吽哥（引）囉縛那曩（二十五）阿（引）祢（引）鉢多（二合）鉢羅（二合）必帝（二合）曩（二十六）摩賀（引）倪也（二合引）曩縛日哩（二合）拏（二十七）謀（引）哩駄曩（三合）設多駄（引二十八）尾羯哩（引）欲哩底（二十九）

時阿闍梨誦此真言三遍已如前作金剛步旋遶而行結界發遣諸魔成金剛地然後行如左舞踏勢及右舞踏勢每舍珂曼拏羅勢

塔下一〇〇四九



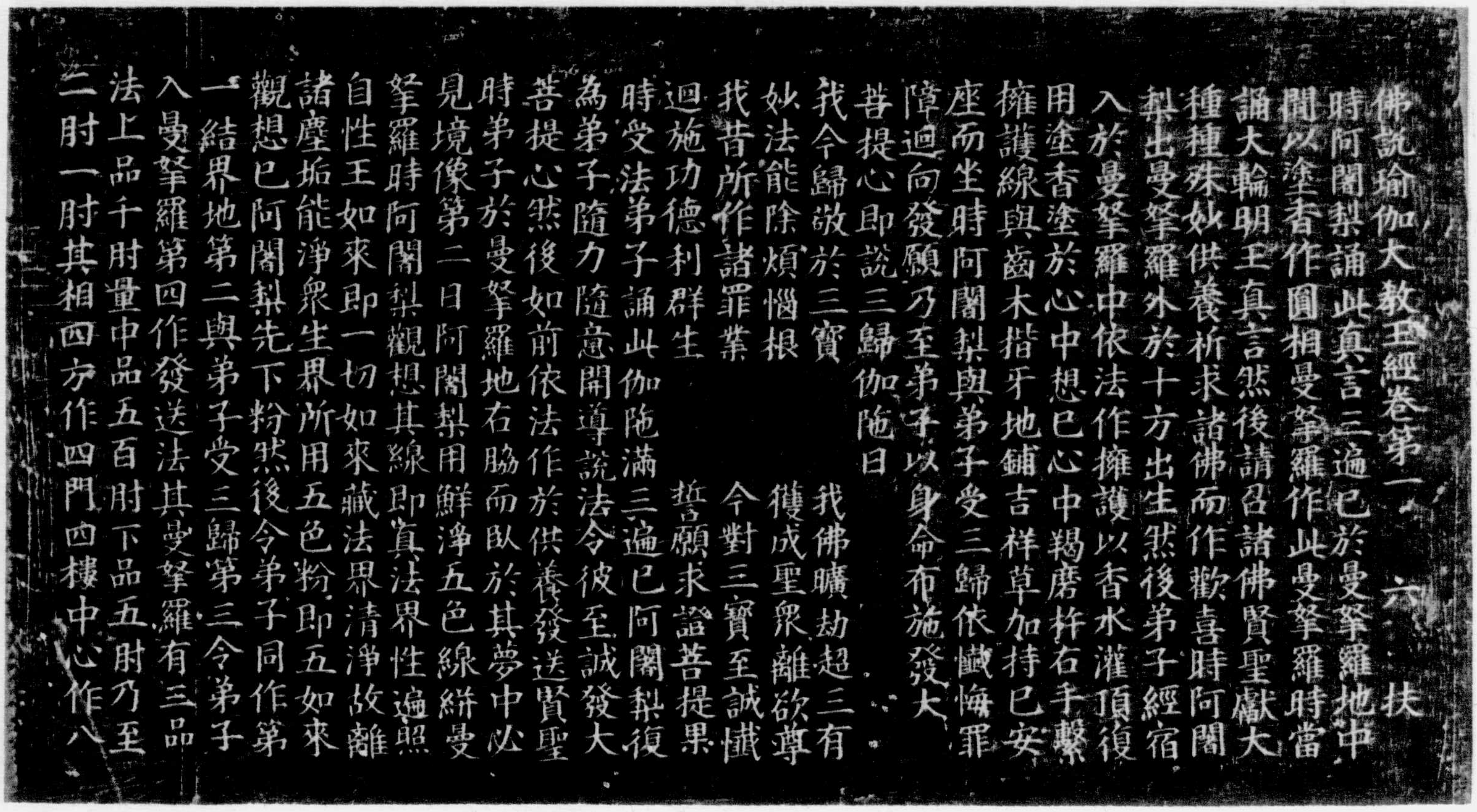
佛説瑜伽大教王經卷第一　五　扶

平足立勢龜步勢金剛縛日嚕吐羯哩沙拏勢趐足舞勢旋網舞勢師子步勢師子變身勢金剛鎖勢金剛索勢金剛忿怒勢金剛鈎勢金剛舞勢金剛陪羅縛勢金剛吠多梨步勢金剛骨朶勢摻觀哩目珂地瑟吒那步金剛軍拏梨步幻化步金剛塞怖吒步大力鈎步金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作持劒勢持金剛勢持輪勢持杵勢持幡勢持索勢持蓮花勢持杖勢作無畏勢持鈎勢持牌勢持槍勢持弓勢挽弓勢射箭勢持頻尼波羅旋遶而行勢施願勢持爍訖帝勢持羯諾野勢頂礼勢入定勢金剛坐勢蓮花坐勢結跏趺坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲坐勢戲坐勢現前勢背向勢時阿闍梨作如是一一行步坐勢已用無邊無能勝明王乃至大力明王等即依法作攦打曼拏羅地圍結界十方如是作已復想曼拏羅地即成金剛地遍滿熾盛如是觀想已時阿闍梨即稱己名同誦吽字如是微妙字於一切教中最上最尊然後以本真言依法祈請地天真言曰

怛網（二合）祢（引）尾娑（引）叱部多（引）悉薩哩縛（二合）没馱（引）努多（引）以曩（引二）左哩也（二合引）那野尾試（引）戶（引）數（三）部（引）弥播（引）囉弥多（引）穌左（四）薩哩縛（二合）悉提鉢羅（二合）没哩（二合）軗（引身切）哩湯（二合五）曼拏蘭左紾（引）珂夜（引）蘋憾（六）

時阿闍梨誦此真言三遍已運至誠心復請召諸佛如來真言曰

三滿多（引）訶囒觀鈴（引）没馱（一）迦（引）嚕拏（四）多際怛薩（二）部（引）弥（引）波哩佗羅（二合）賀迦（引）哩也（二合三）薩補怛賴（二合）薩賀阿（引）誐摩（四）

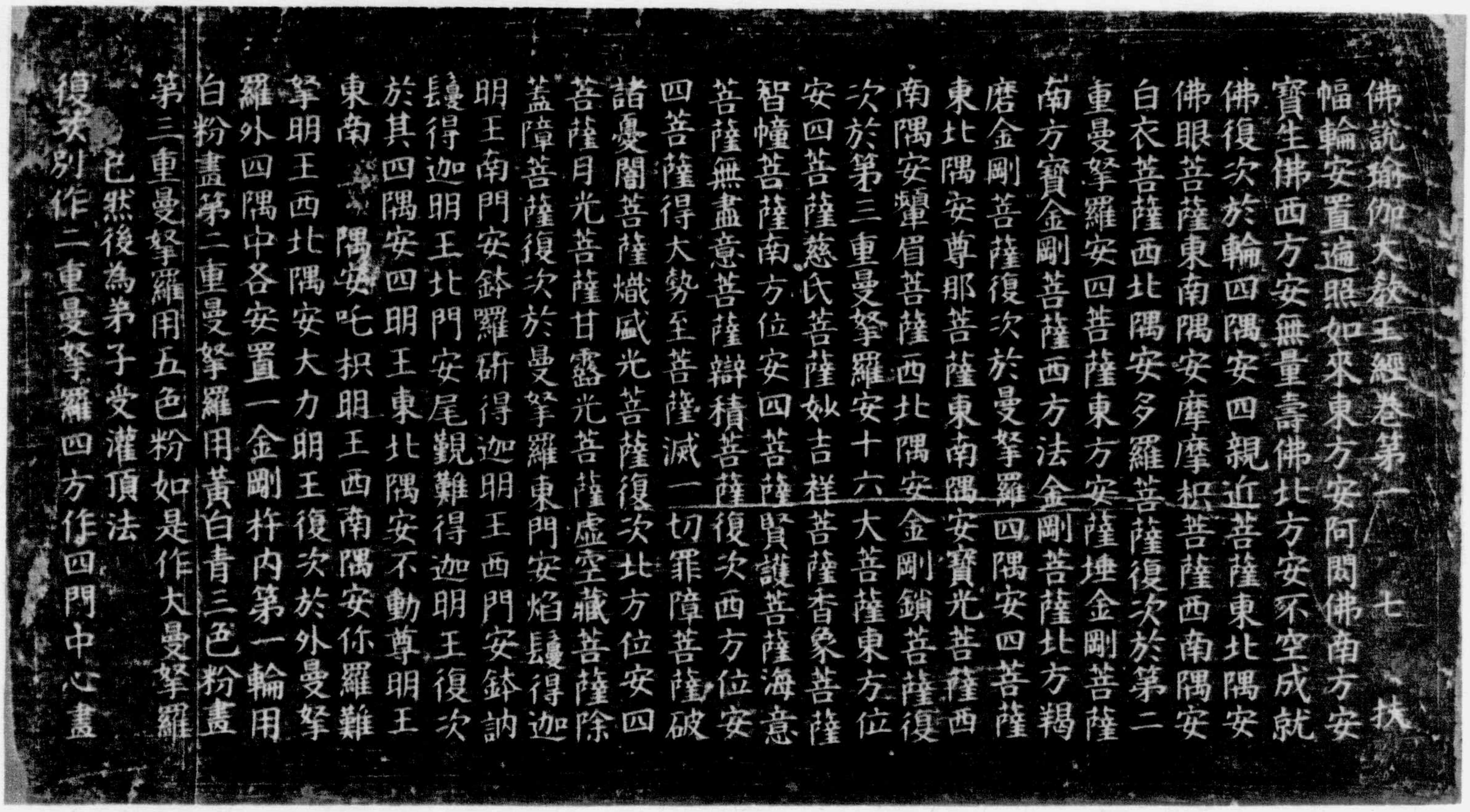


佛説瑜伽大教王經卷第一　六　扶

時阿闍梨誦此真言三遍已於曼拏羅地中間以塗香作圓相曼拏羅作此曼拏羅時當誦大輪明王真言然後請召諸佛賢聖獻大種種殊妙供養祈求諸佛而作歡喜時阿闍梨出曼拏羅外於十方出生然後弟子經宿入於曼拏羅中依法作擁護以香水灌頂復用塗香塗於心中想己心中羯磨杵右手繫擁護線與齒木揩牙地鋪吉祥草加持已安座而坐時阿闍梨與弟子受三歸依懺悔罪障迴向發願乃至弟子以身命布施發大菩提心即說三歸伽陁曰

我今歸敬於三寶　我佛曠劫超三有
妙法能除煩惱根　獲成聖眾離欲尊
我昔所作諸罪業　今對三寶至誠懺
迴施功德利群生　誓願求證菩提果

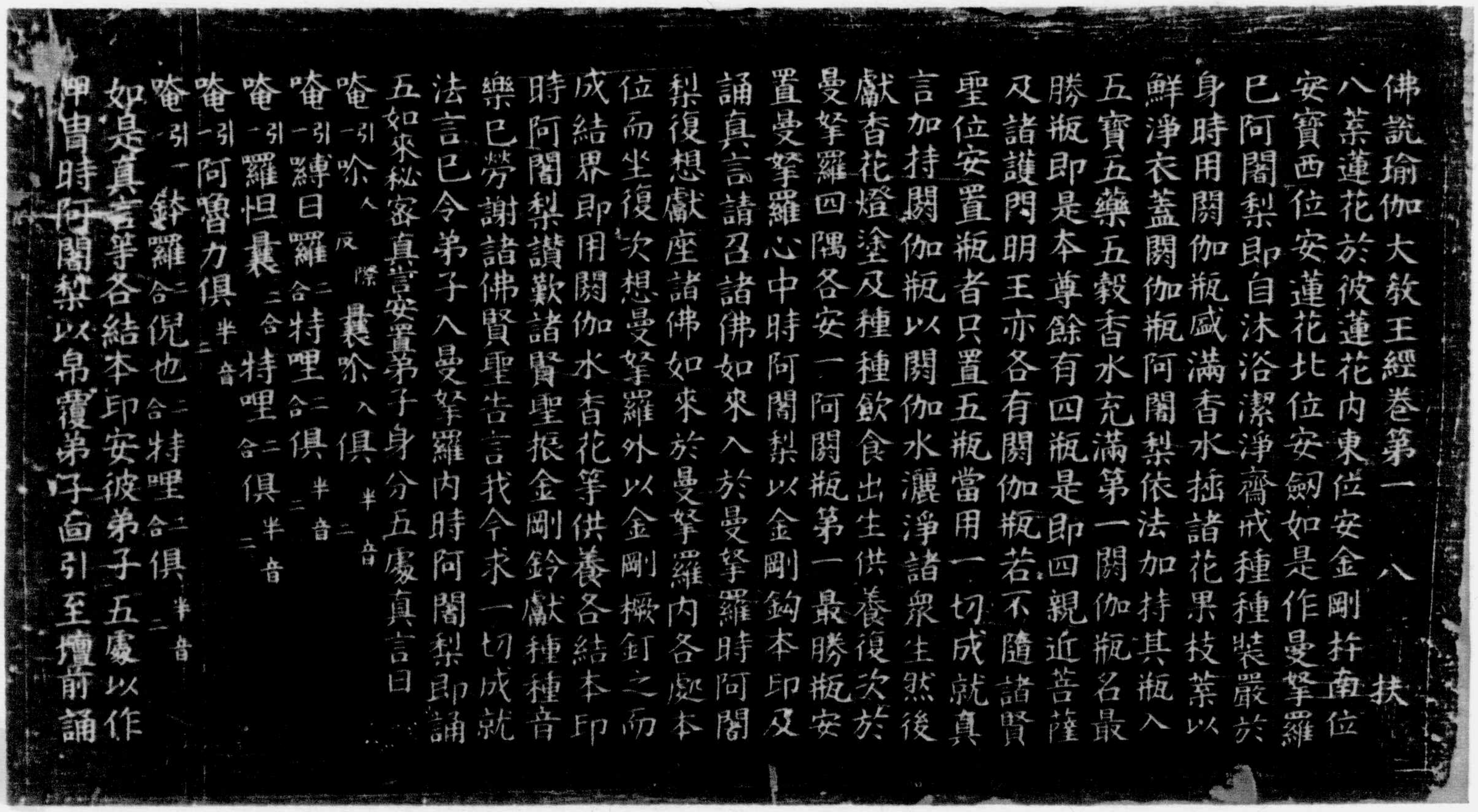
時受法弟子誦此伽陁滿三遍已阿闍梨復為弟子隨力隨意開導說法令彼至誠發大菩提心然後如前依法作於供養發送賢聖時弟子於曼拏羅地右脇而臥於其夢中必見境像第二日阿闍梨用鮮淨五色線絣曼拏羅時阿闍梨觀想其線即真法界性遍照自性王如來即一切如來藏法界清淨故離諸塵垢能淨眾生界所用五色粉即五如來觀想已阿闍梨先下粉然後令弟子同作第一結界地第二與弟子受三歸第三令弟子入曼拏羅第四作發送法其曼拏羅有三品法上品千肘量中品五百肘下品五肘乃至二肘一肘其相四方作四門四樓中心作八



佛説瑜伽大教王經卷第一　七　扶

幅輪安置遍照如來東方安阿閦佛南方安寶生佛西方安無量壽佛北方安不空成就佛復次於輪四隅安四親近菩薩東北隅安佛眼菩薩東南隅安摩摩枳菩薩西南隅安白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次於第二重曼拏羅安四菩薩東方安薩埵金剛菩薩南方寶金剛菩薩西方法金剛菩薩北方羯磨金剛菩薩復次於曼拏羅四隅安四菩薩東北隅安尊那菩薩東南隅安寶光菩薩西南隅安顰眉菩薩西北隅安金剛鎖菩薩復次於第三重曼拏羅安十六大菩薩東方位安四菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩香象菩薩智幢菩薩南方位安四菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩復次西方位安四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛光菩薩復次北方位安四菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩復次於曼拏羅東門安焰鬘得迦明王南門安鉢羅研得迦明王西門安鉢訥鬘得迦明王北門安尾覲難得迦明王復次於其四隅安四明王東北隅安不動尊明王東南隅安吒枳明王西南隅安你羅難拏明王西北隅安大力明王復次於外曼拏羅外四隅中各安置一金剛杵內第一輪用白粉畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉畫第三重曼拏羅用五色粉如是作大曼拏羅色然後為弟子受灌頂法

復次別作二重曼拏羅四方作四門中心畫



佛説瑜伽大教王經卷第一　八　扶

八葉蓮花於彼蓮花內東位安金剛杵南位安寶西位安蓮花北位安劍如是作曼拏羅已阿闍梨即自沐浴潔淨齋戒種種裝嚴於身時用閼伽瓶盛滿香水插諸花果枝葉以鮮淨衣蓋閼伽瓶阿闍梨依法加持其瓶入五寶五藥五穀香水充滿第一閼伽瓶名最勝瓶即是本尊餘有四瓶是即四親近菩薩及諸護門明王亦各有閼伽瓶若不隨諸賢聖位安置瓶者只置五瓶當用一切成就真言加持閼伽瓶以閼伽水灑淨諸衆生然後獻香花燈塗及種種飲食出生供養復次於曼拏羅四隅各安一阿閼瓶第一最勝瓶安置曼拏羅心中時阿闍梨以金剛鈎本印及誦真言請召諸佛如來入於曼拏羅時阿闍梨復想獻座諸佛如來於曼拏羅內各處本位而坐復次想曼拏羅外以金剛橛釘之而成結界即用閼伽水香花等供養各結本印時阿闍梨讃歎諸賢聖振金剛鈴獻種種音樂已勞謝諸佛賢聖告言我今求一切成就法言已令弟子入曼拏羅內時阿闍梨即誦五如來秘密真言安置弟子身分五處真言曰

唵（引一）吽（入際反）曩吽（入）俱（半音二）

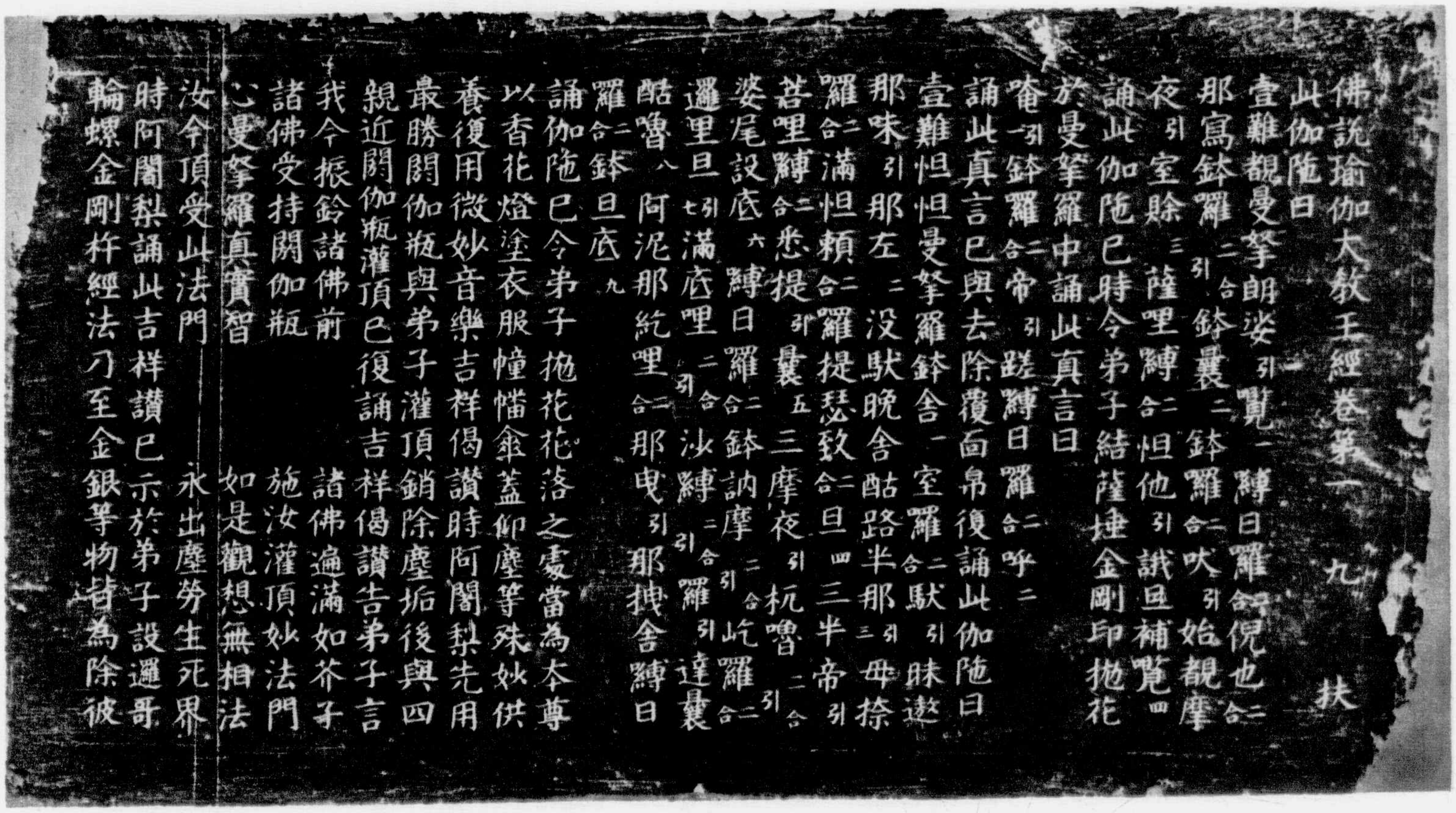
唵（引一）嚩日羅（二合）特哩（二合）俱（半音二）

唵（引一）羅怛曩（二合）特哩（二合）俱（半音二）

唵（引一）阿嚕力俱（半音二）

唵（引一）鉢羅（二合）倪也（二合）特哩（二合）俱（半音二）

如是真言等各結本印安彼弟子五處以作甲冑時阿闍梨以帛覆弟子面引至壇前誦



佛說瑜伽大教王經卷第一　九　扶

此伽陁曰

壹難覩曼拏朗娑（引）覽（一）嚩日羅（合二）倪也（合二）那寫鉢羅（二合引）鉢囊（二）鉢羅（合二）吠（引）始覩摩夜（引）室賖（三）薩哩嚩（合二）怛他（引）誐旦補覽（四）

誦此伽陁已時令弟子結薩埵金剛印拋花於曼拏羅中誦此真言曰

唵（一引）鉢羅（合二）帝（引）蹉嚩日羅（合二）吽（二）

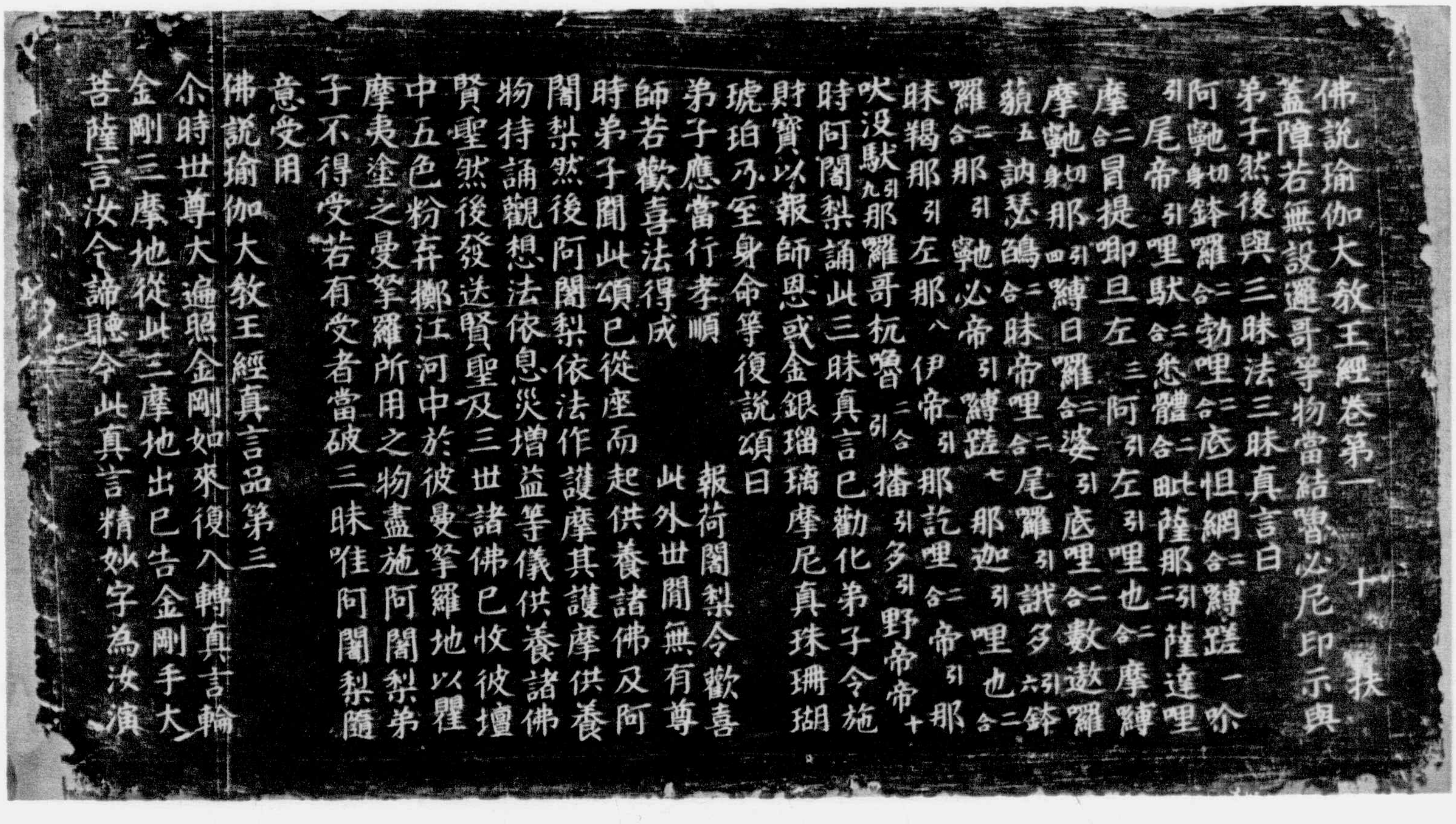
誦此真言已與去除覆面帛復誦此伽陁曰

壹難怛怛曼拏羅鉢舍（一）室羅（合二）馱（引）眛遨那味（引）那左（二）没馱晚舍酤路半那（三引）毋捺羅（合二）滿怛賴（合二）羅提瑟致（合二）旦（四）三半帝（引）菩哩嚩（合二）悉提（引）囊（五）三摩夜（引）杭嚕（二合引）婆尾設底（六）嚩日羅（合二）鉢訥摩（二合引）屹羅（二合引）邏里旦（七引）滿底哩（二合引）沙嚩（二合引）羅（引）達囊（合二）酤嚕（八）阿泥那紇哩（合二）那曳（引）那拽舍嚩日羅（合二）鉢旦底（九）

誦伽陁已令弟子拋花花落之處當為本尊以香花燈塗衣服幢幡傘蓋仰塵等殊妙供養復用微妙音樂吉祥偈讚時阿闍梨先用最勝閼伽瓶與弟子灌頂銷除塵垢後與四親近閼伽瓶灌頂已復誦吉祥偈讚告弟子言

我今振鈴諸佛前　諸佛遍滿如芥子
諸佛受持閼伽瓶　施汝灌頂妙法門
心曼拏羅真實智　如是觀想無相法
汝今頂受此法門　永出塵勞生死界

時阿闍梨誦此吉祥讚已示於弟子設邏哥輪螺金剛杵經法乃至金銀等物皆為除彼



佛說瑜伽大教王經卷第一　十　扶

蓋障若無設邏哥等物當結警必尼印示與弟子然後與三昧法三昧真言曰

阿馳（身切）鉢羅（合二）勃哩（合二）底怛網（合二）嚩蹉（一）吽（引）尾帝（引）哩馱（合二）悉體（合二）毗薩那（二引）薩達哩摩（合二）冒提唧旦左（三）阿（引）左（引）哩也（合二）摩嚩摩馳（身切）那（四引）嚩日羅（合二）娑（引）底哩（合二）數遨羅蘋（五）訥瑟鴿（合二）眛帝哩（合二）尾羅（引）誐多（六引）鉢羅（合二）那（引）馳必帝（引）嚩蹉（七）那迦（引）哩也（合二）眛羯那（引）左那（八）伊帝（引）那訖哩（合二）帝（引）那吠没馱（九引）那羅哥杭嚕（二合引）播（引）多（引）野帝帝（十）

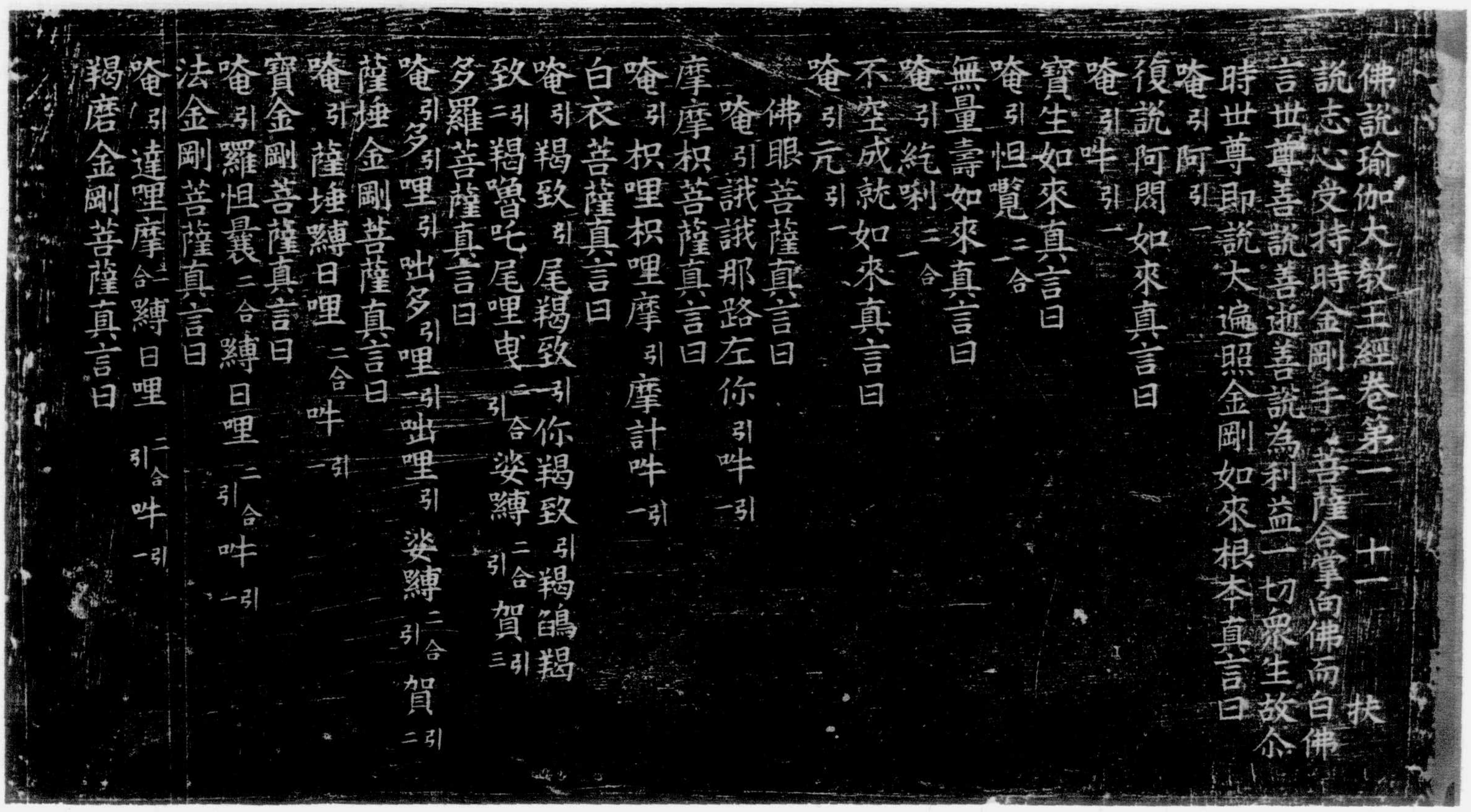
時阿闍梨誦此三昧真言已勸化弟子令施財寶以報師恩或金銀瑠璃摩尼真珠珊瑚琥珀乃至身命等復說頌曰

弟子應當行孝順　報荷闍梨令歡喜
師若歡喜法得成　此外世間無有尊

時弟子聞此頌已從座而起供養諸佛及阿闍梨然後阿闍梨依法作護摩其護摩供養物持誦觀想法依息災增益等儀供養諸佛賢聖然後發送賢聖及三世諸佛已收彼壇中五色粉棄擲江河中於彼曼拏羅地以瞿摩夷塗之曼拏羅所用之物盡施阿闍梨弟子不得受若有受者當破三昧唯阿闍梨隨意受用

佛說瑜伽大教王經真言品第三

尒時世尊大遍照金剛如來復入轉真言輪金剛三摩地從此三摩地出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽令此真言精妙字為汝演



佛說瑜伽大教王經卷第一　十一　扶

說志心受持時金剛手菩薩合掌向佛而白佛言世尊善說善逝善說為利益一切衆生故尒時世尊即說大遍照金剛如來根本真言曰

唵（引）阿（引一）

復說阿閦如來真言曰

唵（引）吽（引一）

寶生如來真言曰

唵（引）怛覽（二合一）

無量壽如來真言曰

唵（引）紇唎（二合一）

不空成就如來真言曰

唵（引）元（引一）

佛眼菩薩真言曰

唵（引）誐誐那路左你（引）吽（引一）

摩摩枳菩薩真言曰

唵（引）枳哩枳哩摩（引）摩計吽（引一）

白衣菩薩真言曰

唵（引）羯致（引）尾羯致（引一）你羯致（引）羯鴿羯致（引二）羯嚕吒尾哩曳（二合引）娑縛（二合引）賀（引三）

多羅菩薩真言曰

唵（引）多（引）哩（引）咄多（引）哩（引一）咄哩（引）娑縛（二合引）賀（引二）

薩埵金剛菩薩真言曰

唵（引）薩埵縛日哩（二合）吽（引一）

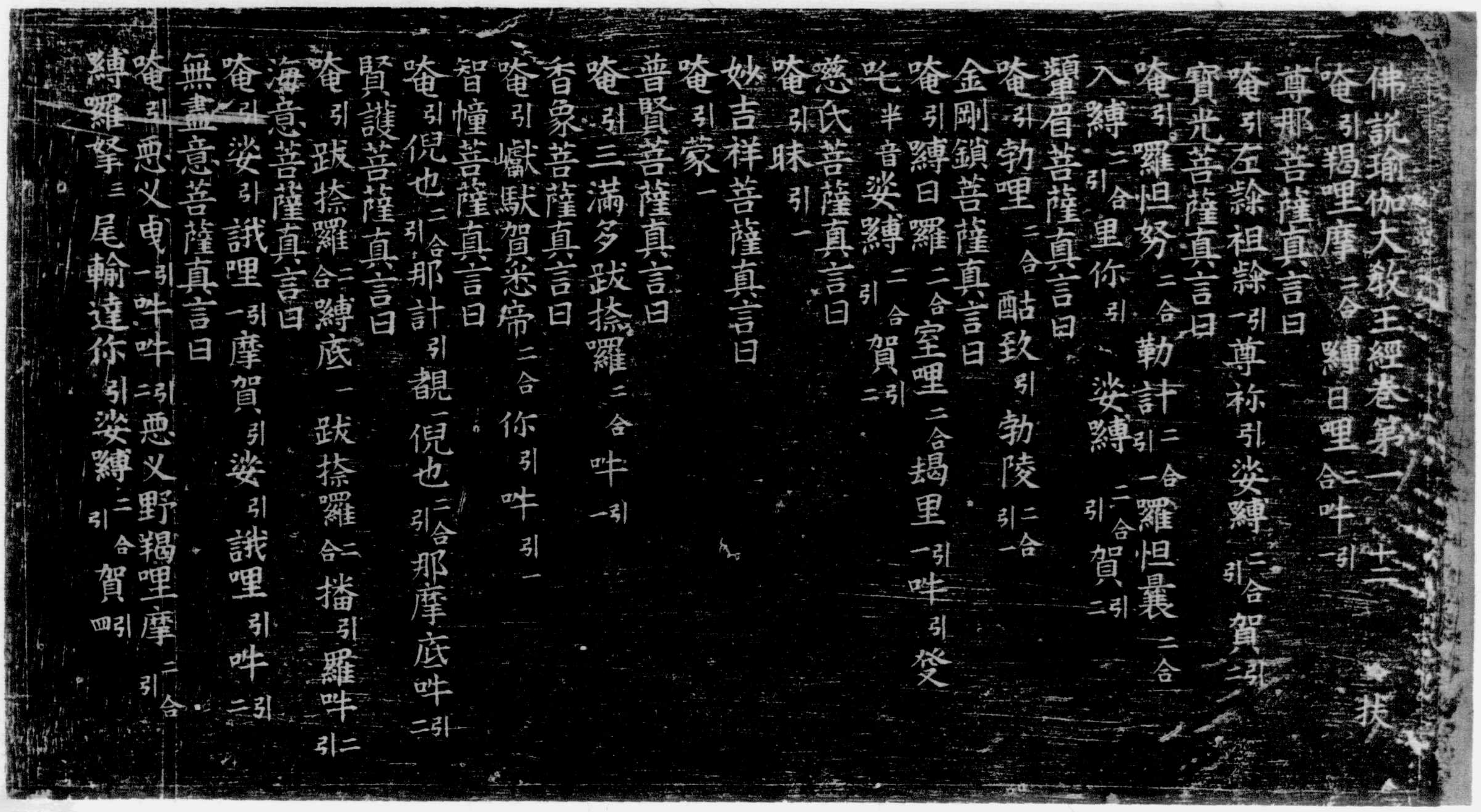
寶金剛菩薩真言曰

唵（引）羅怛曩（二合）縛日哩（二合引）吽（引一）

法金剛菩薩真言曰

唵（引）達哩摩（二合一）縛日哩（二合引）吽（引一）

羯磨金剛菩薩真言曰



佛說瑜伽大教王經卷第一　十二　扶

唵（引）羯哩摩（二合）縛日哩（合二）吽（引一）

尊那菩薩真言曰

唵（引）左隷祖隷（引一）尊祢（引）娑縛（二合引）賀（引二）

寶光菩薩真言曰

唵（引）羅怛努（二合）勒計（二合引一）羅怛曩（二合）入縛（二合引）里你（引）娑縛（二合引）賀（引二）

顰眉菩薩真言曰

唵（引）勃哩（二合）酤致（引）勃陵（二合引一）

金剛鎖菩薩真言曰

唵（引）縛日羅（二合）室哩（二合）揭里（引一）吽（引）癹吒（半音）娑縛（二合引）賀（引二）

慈氏菩薩真言曰

唵（引）昧（引一）

妙吉祥菩薩真言曰

唵（引）蒙（一）

普賢菩薩真言曰

唵（引）三滿多跋捺囉（二合）吽（引一）

香象菩薩真言曰

唵（引）巘馱賀悉帝（二合）你（引）吽（引一）

智幢菩薩真言曰

唵（引）倪也（二合引）那計（引）覩（一）倪也（二合引）那摩底吽（引二）

賢護菩薩真言曰

唵（引）跋捺羅（二合）縛底（一）跋捺羅（二合）播（引）羅吽（引二）

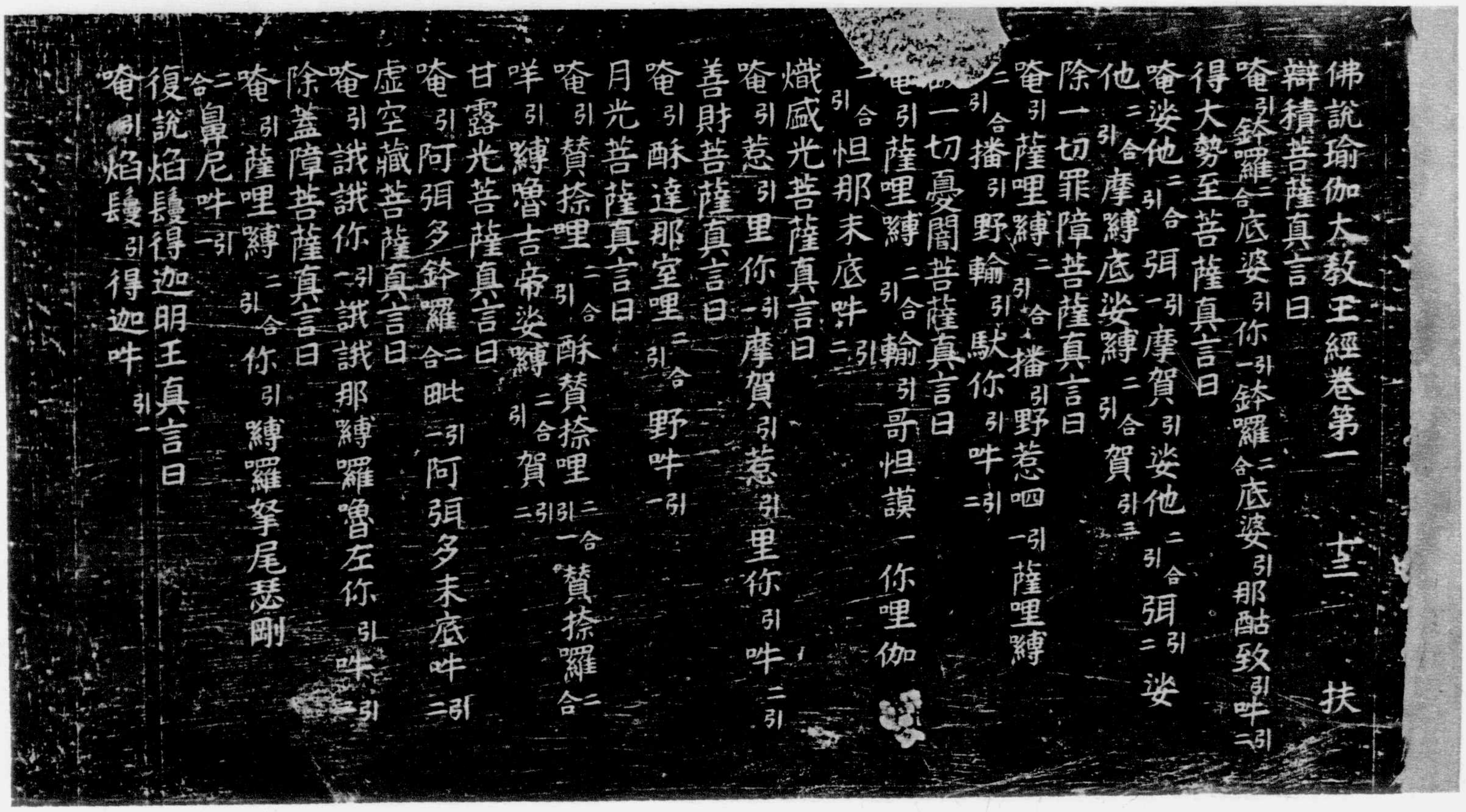
海意菩薩真言曰

唵（引）娑（引）誐哩（引一）摩賀（引）娑（引）誐哩（引）吽（引二）

無盡意菩薩真言曰

唵（引）惡乂曳（引一）吽吽（引二）惡乂野羯哩摩（二合引）縛羅拏（三）尾輸達你（引）娑縛（二合引）賀（引四）

塔下一〇〇五六



佛說瑜伽大教王經卷第一　十三　扶

辯積菩薩真言曰

唵（引）鉢囉（二合）底娑（引）你（一引）鉢囉（二合）底娑（引）那酤致（引）吽（二引）

得大勢至菩薩真言曰

唵娑他（二合引）弭（一引）摩賀（引）娑他（二合引）弭（引二）娑

他（二合引）摩縛底娑縛（二合引）賀（引三）

除一切罪障菩薩真言曰

唵（引）薩哩縛（二合引）播（引）野惹呬（一引）薩哩縛

（二合引）播（引）野輪（引）馱你（引）吽（二引）

除一切憂闇菩薩真言曰

唵（引）薩哩縛（二合引）輪（引）哥怛讜（一）你哩伽

（二合引）怛那末底吽（二引）

熾盛光菩薩真言曰

唵（引）惹（引）里你（一引）摩賀（引）惹（引）里你（引）吽（二引）

善財菩薩真言曰

唵（引）酥達那室哩（二合引）野吽（一引）

月光菩薩真言曰

唵（引）贊捺哩（二合引）酥贊捺哩（二合引一）贊捺囉（二合）

吽（引）縛嚕吉帝娑縛（二合引）賀（二引）

甘露光菩薩真言曰

唵（引）阿弭多鉢囉（二合）毗（二引）阿弭多末底吽（二引）

虛空藏菩薩真言曰

唵（引）誐誐你（一引）誐誐那縛囉嚕左你（引）吽（二引）

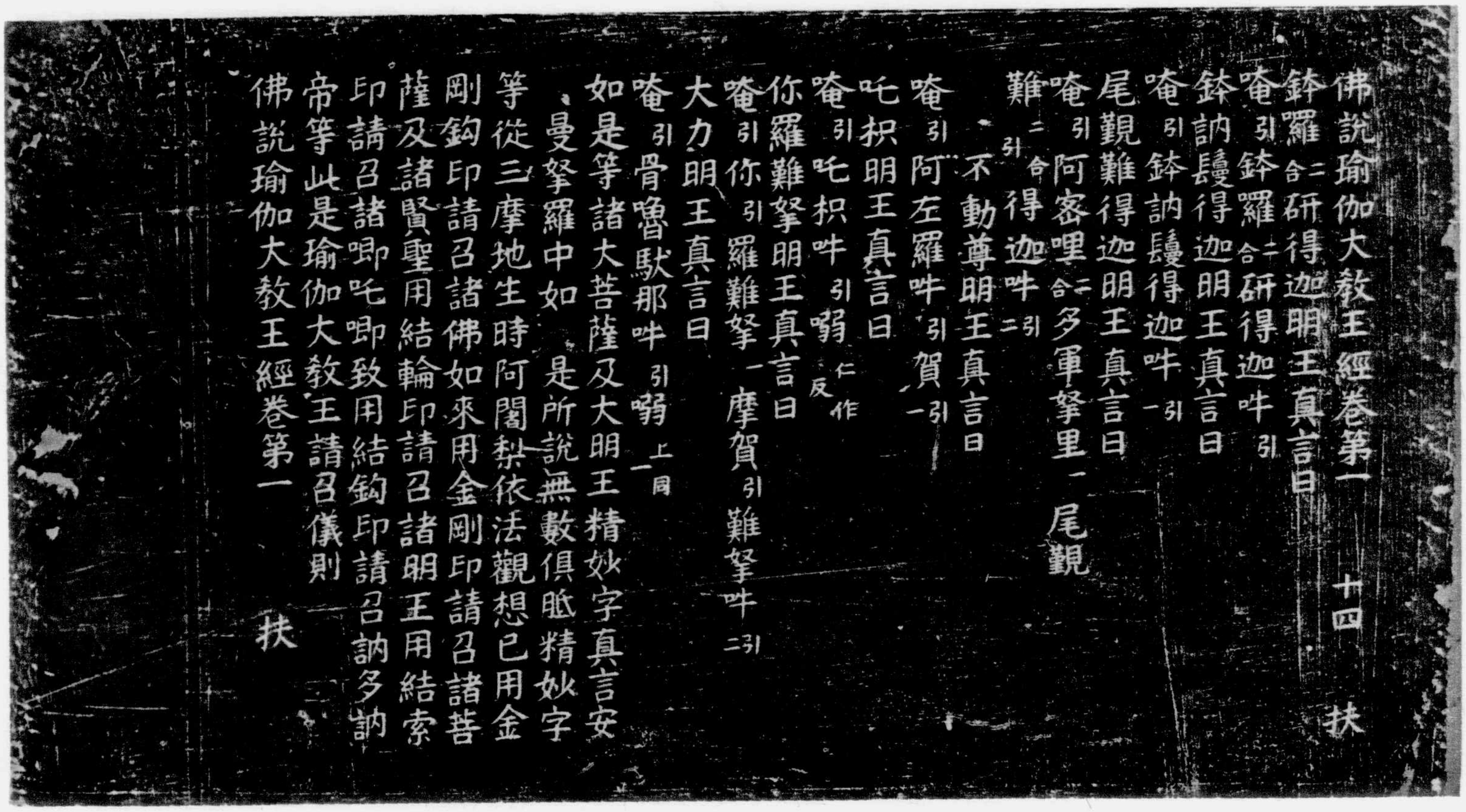
除蓋障菩薩真言曰

唵（引）薩哩縛（二合引）你（引）縛囉拏尾瑟剛

（二合）鼻尼吽（一引）

復說焰鬘得迦明王真言曰

唵（引）焰鬘（引）得迦吽（引一）



佛說瑜伽大教王經卷第一　十四　扶

鉢囉（二合）研得迦明王真言曰

唵（引）鉢囉（二合）研得迦吽（引）

鉢訥鬘得迦明王真言曰

唵（引）鉢訥鬘得迦吽（一引）

尾覲難得迦明王真言曰

唵（引）阿密哩（二合）多軍拏里（一）尾覲

難（二合引）得迦吽（二引）

不動尊明王真言曰

唵（引）阿左羅吽（引）賀（一引）

吒枳明王真言曰

唵（引）吒枳吽（引）弱（仁作反）

你羅難拏明王真言曰

唵（引）你（引）羅難拏（一）摩賀（引）難拏吽（二引）

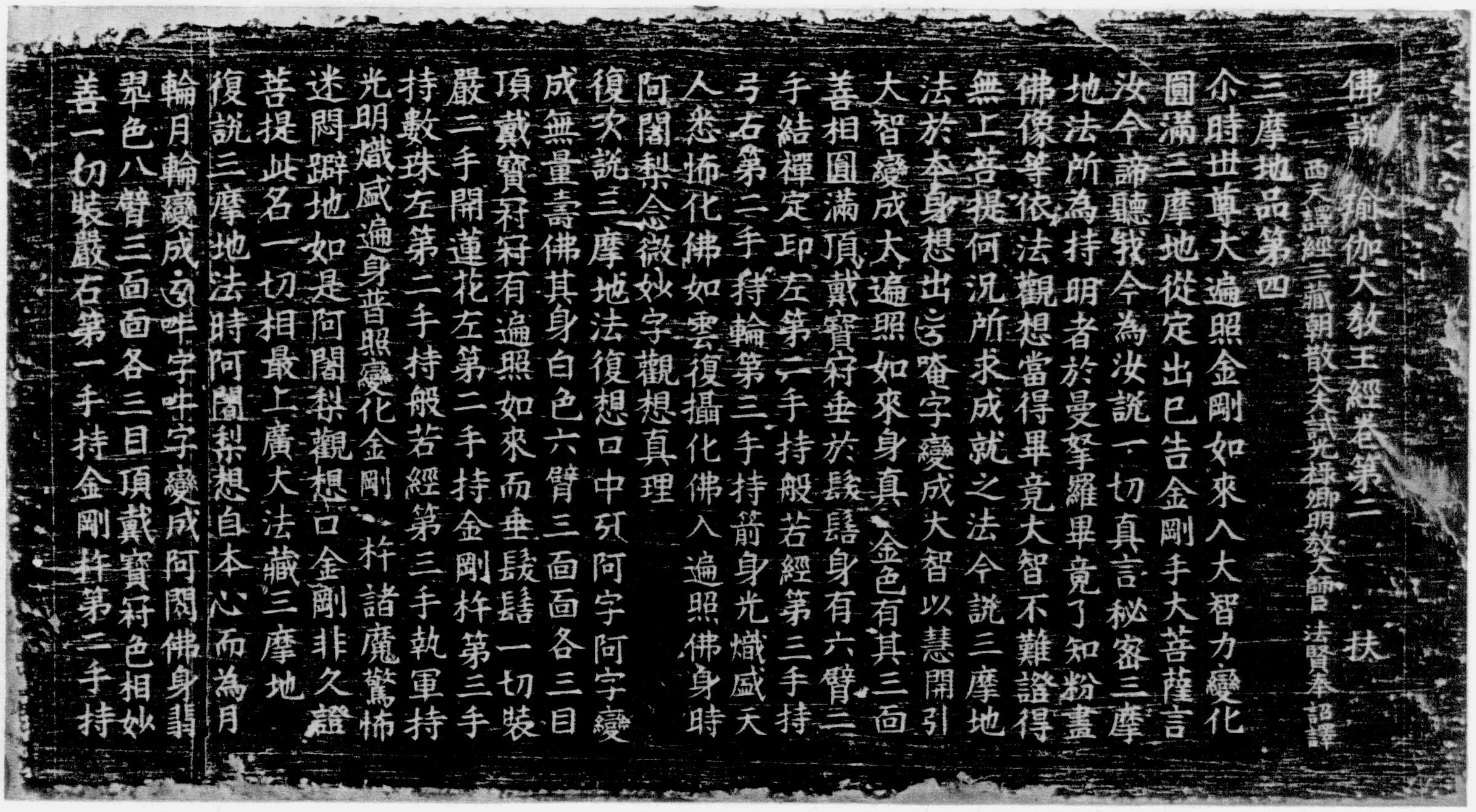
大力明王真言曰

唵（引）骨嚕馱那吽（引）弱（一上同）

如是等諸大菩薩及大明王精妙字真言安
曼拏羅中如是所說無數俱胝精妙字
等從三摩地生時阿闍梨依法觀想已用金
剛鉤印請召諸佛如來用金剛印請召諸菩
薩及諸賢聖用結輪印請召諸明王用結索
印請召諸唧吒唧致用結鉤印請召訥多訥
帝等此是瑜伽大教王請召儀則

佛說瑜伽大教王經卷第一　扶

塔下一〇〇五九



佛說瑜伽大教王經卷第二　扶

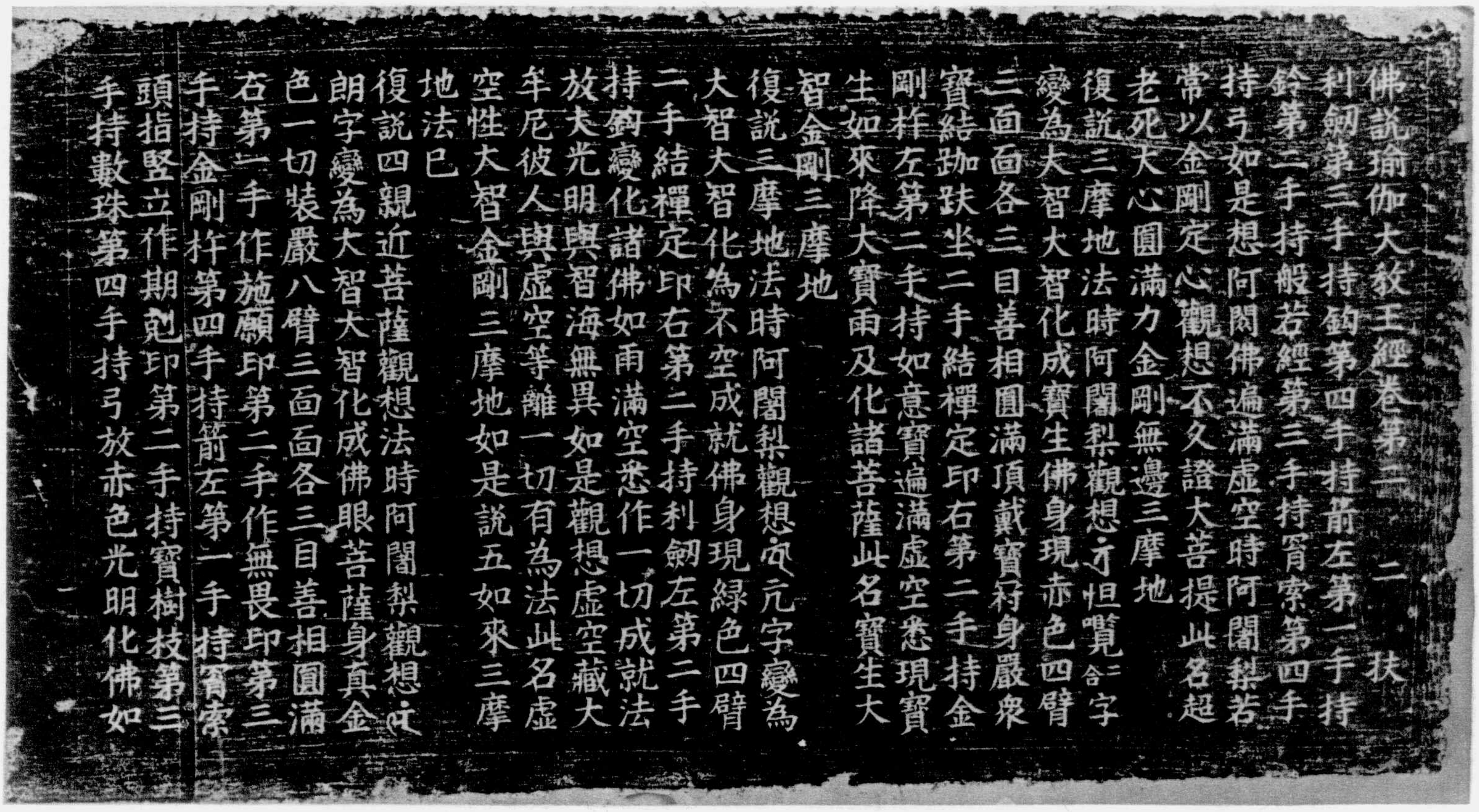
（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

三摩地品第四

尒時世尊大遍照金剛如來入大智力變化圓滿三摩地從定出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽我今為汝說一切真言秘密三摩地法所為持明者於曼拏羅畢竟了知粉畫佛像等依法觀想當得畢竟大智不難證得無上菩提何況所求成就之法今說三摩地法於本身想出唵字變成大智以慧開引大智變成大遍照如來身真金色有其三面善相圓滿頂戴寶冠垂於鬘髻身有六臂二手結禪定印左第二手持般若經第三手持弓右第二手持輪第三手持箭身光熾盛天人悉怖化佛如雲復攝化佛入遍照佛身時阿闍梨念微妙字觀想真理

復次說三摩地法復想口中阿字阿字變成無量壽佛其身白色六臂三面面各三目頂戴寶冠冠有遍照如來而垂鬘髻一切裝嚴二手開蓮花左第二手持金剛杵第三手持數珠左第二手持般若經第三手執軍持光明熾盛遍身普照變化金剛杵諸魔驚怖迷悶躃地如是阿闍梨觀想口金剛非久證菩提此名一切相最上廣大法藏三摩地

復說三摩地法時阿闍梨想自本心而為月輪月輪變成吽字吽字變成阿閦佛身翡翠色八臂三面面各三目頂戴寶冠色相妙善一切裝嚴右第一手持金剛杵第二手持



佛說瑜伽大教王經卷第二　二　扶

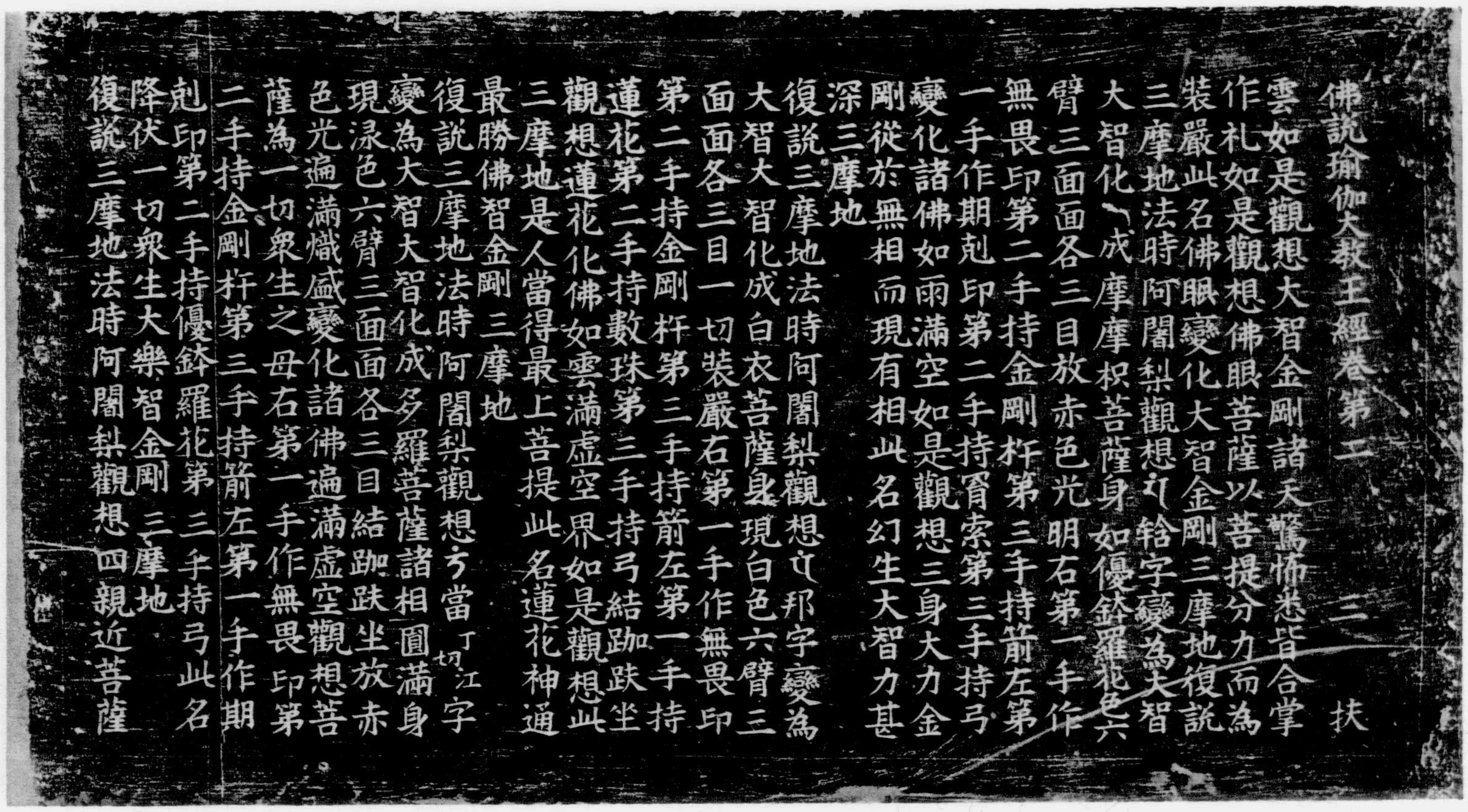
利劍第三手持鈎第四手持箭左第一手持鈴第二手持般若經第三手持羂索第四手持弓如是想阿閦佛遍滿虛空時阿闍梨若常以金剛定心觀想不久證大菩提此名超老死大心圓滿力金剛無邊三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想怛囕（二合）字變為大智大智化成寶生佛身現赤色四臂三面面各三目善相圓滿頂戴寶冠身嚴衆寶結跏趺坐二手結禪定印右第二手持金剛杵左第二手持如意寶遍滿虛空悉現寶生如來降大寶雨及化諸菩薩此名寶生大智金剛三摩地

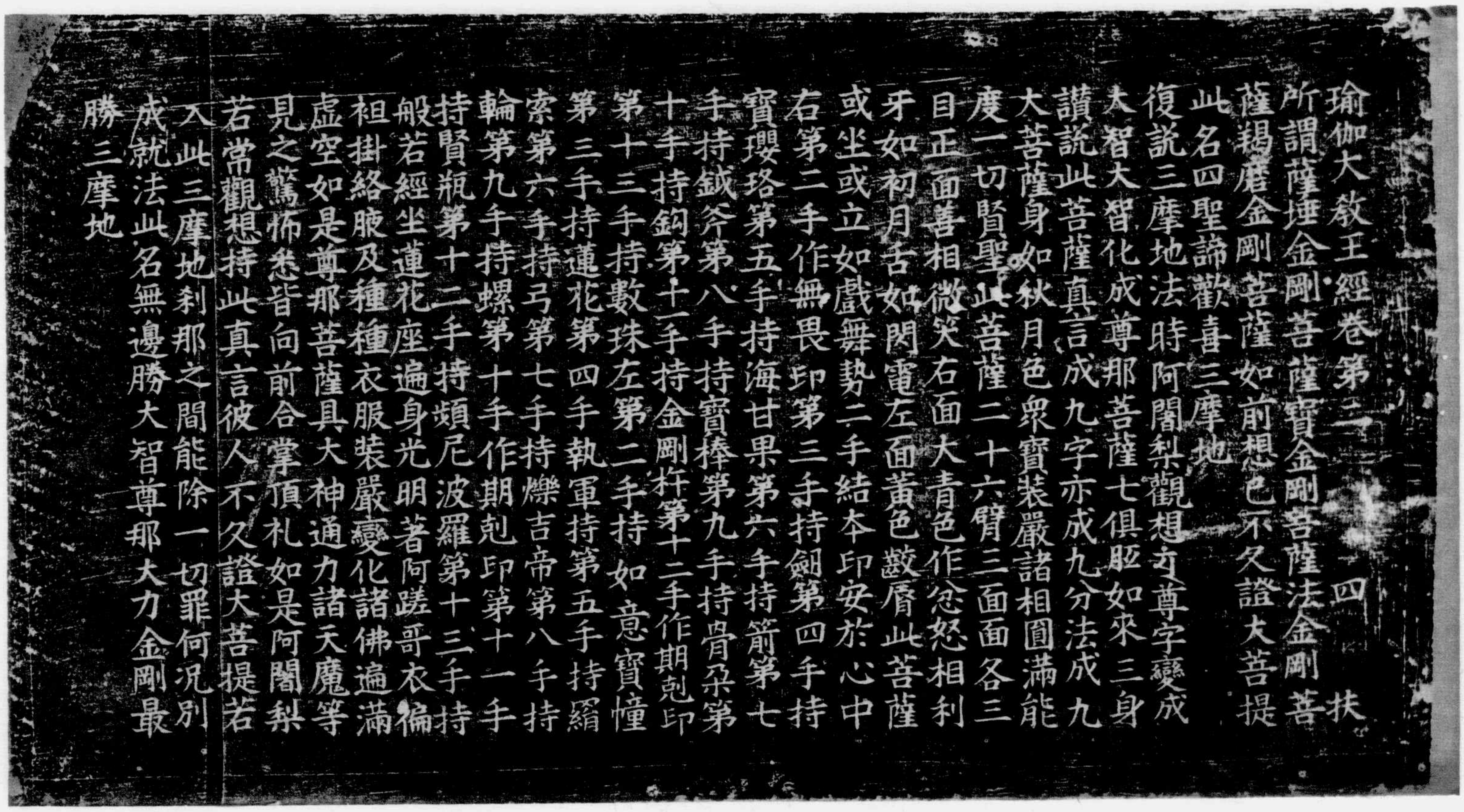
復說三摩地法時阿闍梨觀想亢字變為大智大智化為不空成就佛身現綠色四臂二手結禪定印右第二手持利劍左第二手持鈎變化諸佛如雨滿空悉作一切成就法放大光明與智海無異如是觀想虛空藏大牟尼彼人與虛空等離一切有為法此名虛空性大智金剛三摩地如是說五如來三摩地法已

復說四親近菩薩觀想法時阿闍梨觀想朗字變為大智大智化成佛眼菩薩身真金色一切裝嚴八臂三面面各三目善相圓滿右第一手作施願印第二手作無畏印第三手持金剛杵第四手持箭左第一手持羂索頭指竪立作期剋印第二手持寶樹枝第三手持數珠第四手持弓放赤色光明化佛如

塔下九九八九

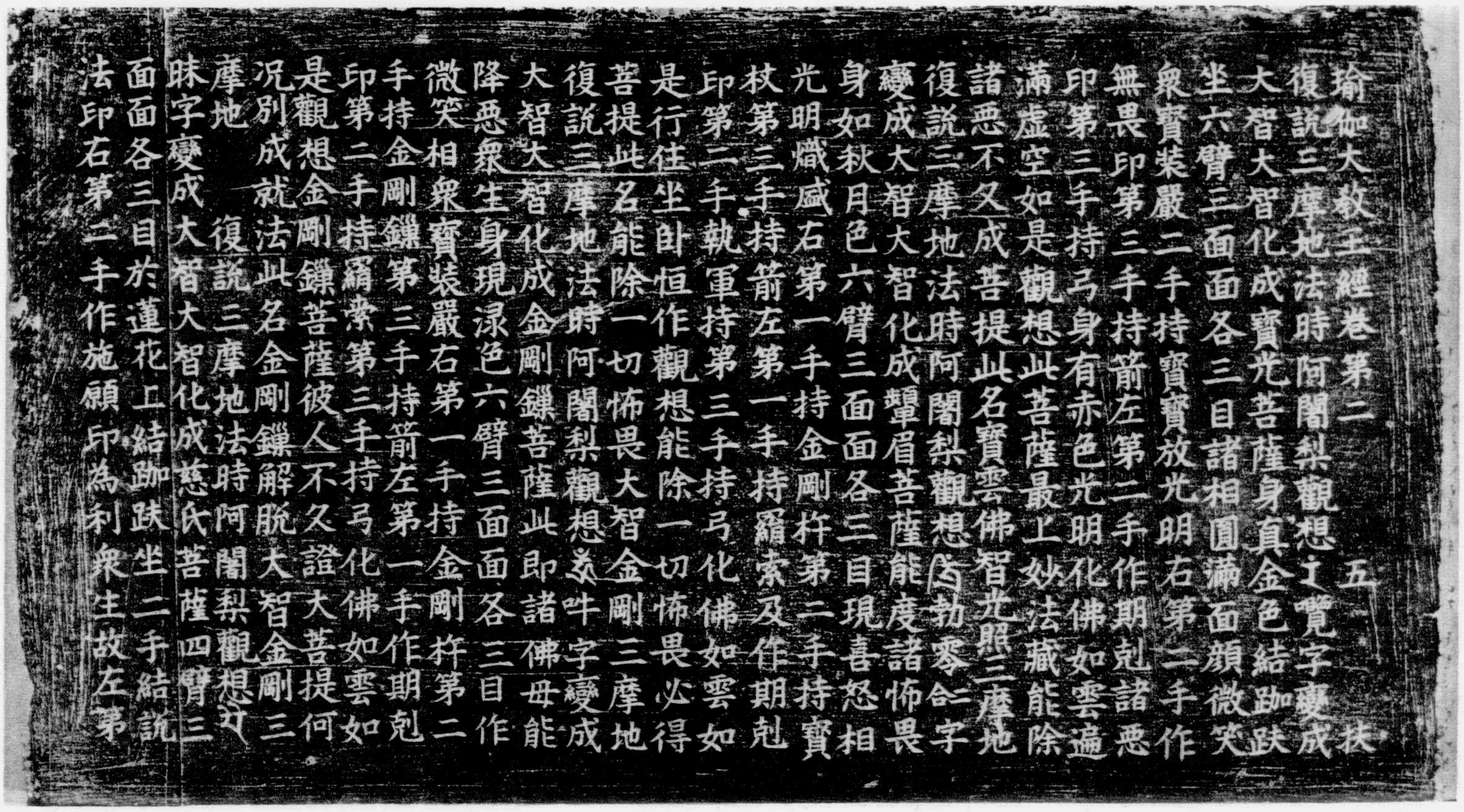


佛說瑜伽大教王經卷第二　三　扶
雲如是觀想大智金剛諸天驚怖悲皆合掌
作礼如是觀想佛眼菩薩以菩提分力而為
裝嚴此名佛眼變化大智金剛三摩地復說
三摩地法時阿闍梨觀想乁鈴字變為大智
大智化乀成摩摩枳菩薩身如優鉢羅花色六
臂三面面各三目放赤色光明右第一手作
無畏印第二手持金剛杵第三手持箭左第
一手作期剋印第二手持罥索第三手持弓
變化諸佛如雨滿空如是觀想三身大力金
剛從於無相而現有相此名幻生大智力甚
深三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想亢邦字變為
大智大智化成白衣菩薩身現白色六臂三
面面各三目一切裝嚴右第一手作無畏印
第二手持金剛杵第三手持箭左第一手持
蓮花第二手持數珠第三手持弓結跏趺坐
觀想蓮花化佛如雲滿虛空界如是觀想此
三摩地是人當得最上菩提此名蓮花神通
最勝佛智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想亐當（丁江切）字
變為大智大智化成多羅菩薩諸相圓滿身
現淥色六臂三面面各三目結跏趺坐放赤
色光遍滿熾盛變化諸佛遍滿虛空觀想菩
薩為一切衆生之母右第一手作無畏印第
二手持金剛杵第三手持箭左第一手作期
剋印第二手持優鉢羅花第三手持弓此名
降伏一切衆生大樂智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想四親近菩薩

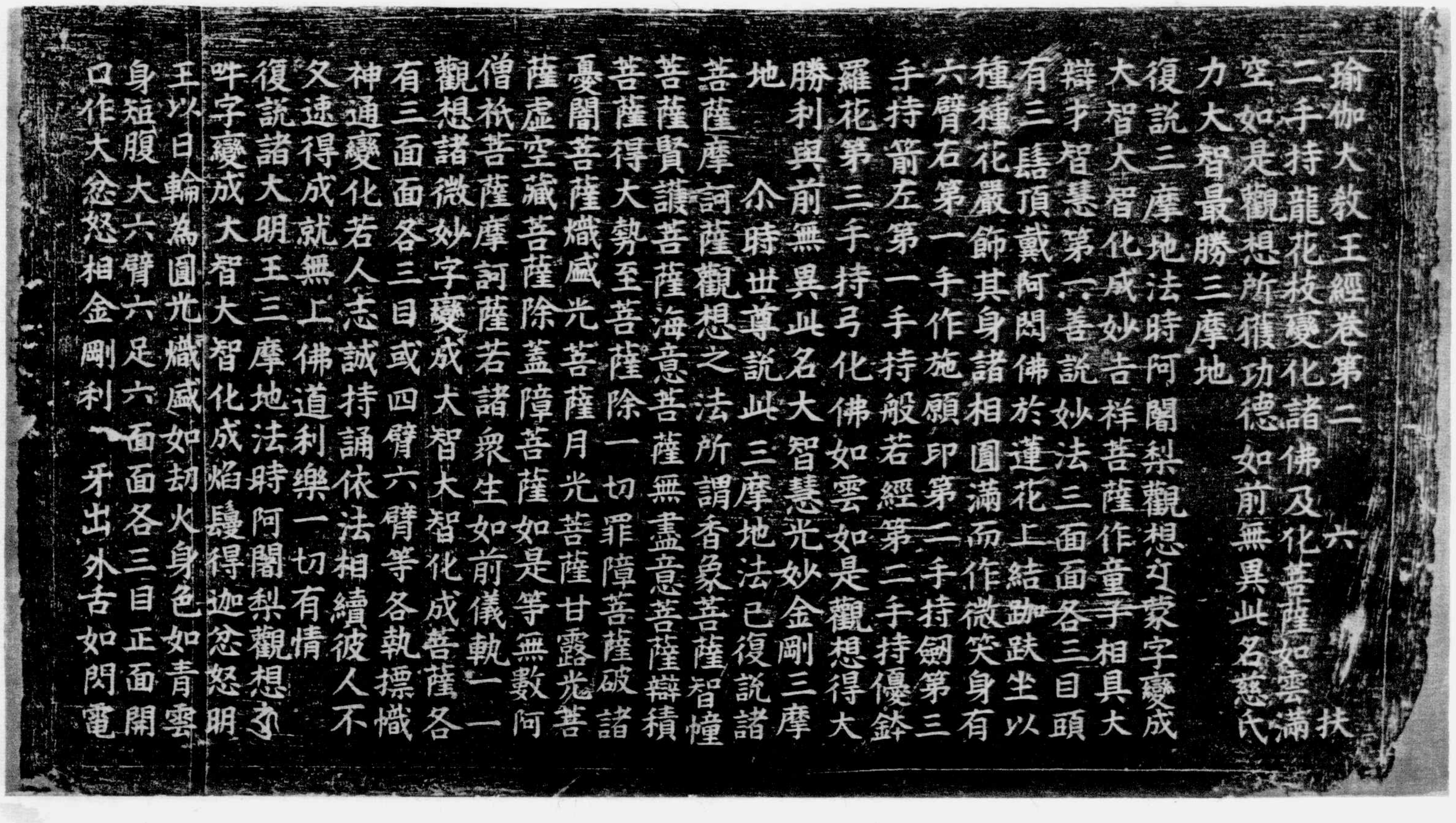


瑜伽大教王經卷第二　四　扶
所謂薩埵金剛菩薩寶金剛菩薩法金剛菩
薩羯磨金剛菩薩如前想色不久證大菩提
此名四聖諦歡喜三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想亢尊字變成
大智大智化成尊那菩薩七俱胝如來三身
讚說此菩薩真言成九字亦成九分法成九
大菩薩身如秋月色衆寶裝嚴諸相圓滿能
度一切賢聖此菩薩二十六臂三面面各三
目正面善相微笑右面大青色作忿怒相利
牙如初月舌如閃電左面黃色皺脣此菩薩
或坐或立如戲舞勢二手結本印安於心中
右第二手作無畏印第三手持劒第四手持
寶瓔珞第五手持海甘果第六手持箭第七
手持鉞斧第八手持寶棒第九手持骨朶第
十手持鉤第十一手持金剛杵第十二手作期剋印
第十三手持數珠左第二手持如意寶幢
第三手持蓮花第四手執軍持第五手持羂
索第六手持弓第七手持爍吉帝第八手持
輪第九手持螺第十手作期剋印第十一手
持賢瓶第十二手持頻尼波羅第十三手持
般若經坐蓮花座遍身光明著阿蹉哥衣徧
袒掛絡腋及種種衣服裝嚴變化諸佛遍滿
虛空如是尊那菩薩具大神通力諸天魔等
見之驚怖悲皆向前合掌頂礼如是阿闍梨
若常觀想持此真言彼人不久證大菩提若
入此三摩地剎那之間能除一切罪何況別
成就法此名無邊勝大智尊那大力金剛最
勝三摩地

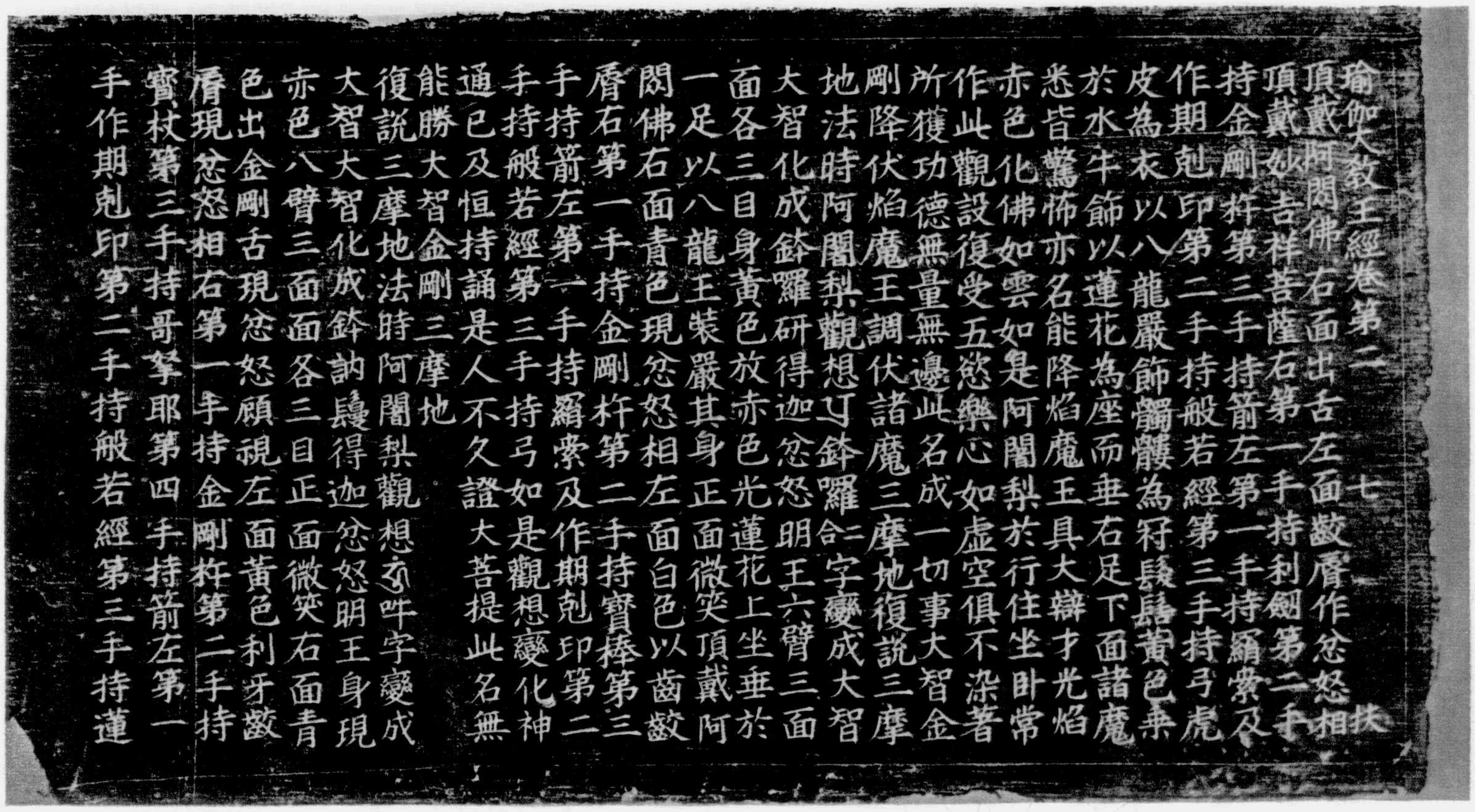
塔下九九八七



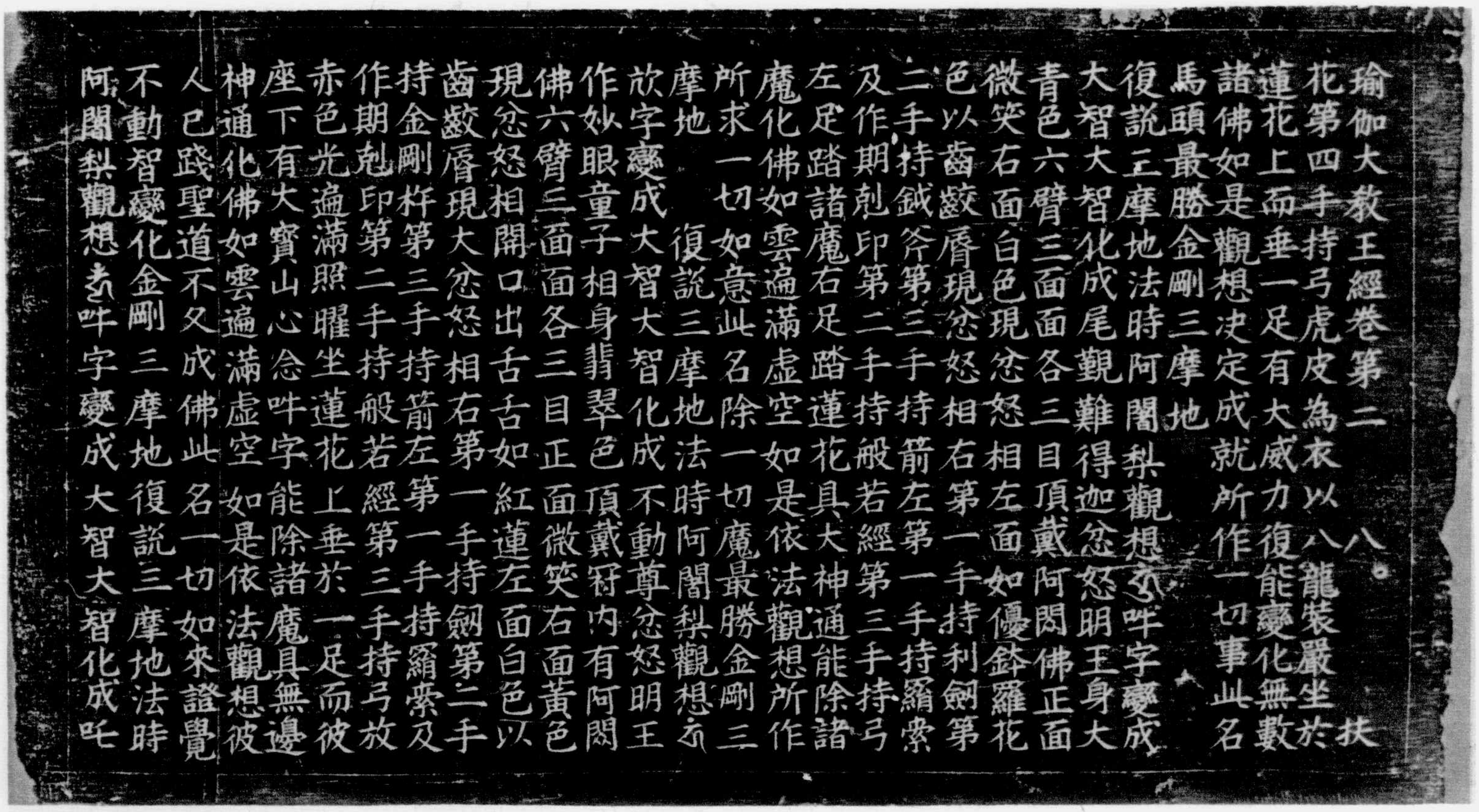
瑜伽大教王經卷第二　五　扶
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]覺字變成
大智大智化成寶光菩薩身真金色結跏趺
坐六臂三面面各三目諸相圓滿面顏微笑
衆寶裝嚴二手持寶寶放光明右第二手作
無畏印第三手持箭左第二手作期剋諸惡
印第三手持弓身有赤色光明化佛如雲遍
滿虛空如是觀想此菩薩最上妙法藏能除
諸惡不久成菩提此名寶雲佛智光照三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]勃零（二合）字
變成大智大智化成顰眉菩薩能度諸怖畏
身如秋月色六臂三面面各三目現喜怒相
光明熾盛右第一手持金剛杵第二手持寶
杖第三手持箭左第一手持羂索及作期剋
印第二手執軍持第三手持弓化佛如雲如
是行住坐卧恒作觀想能除一切怖畏必得
菩提此名能除一切怖畏大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]吽字變成
大智大智化成金剛鏁菩薩此即諸佛母能
降惡衆生身現淥色六臂三面面各三目作
微笑相衆寶裝嚴右第一手持金剛杵第二
手持金剛鏁第三手持箭左第一手作期剋
印第二手持羂索第三手持弓化佛如雲如
是觀想金剛鏁菩薩彼人不久證大菩提何
況別成就法此名金剛鏁解脫大智金剛三
摩地　復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]
眛字變成大智大智化成慈氏菩薩四臂三
面面各三目於蓮花上結跏趺坐二手結說
法印右第二手作施願印為利衆生故左第



瑜伽大教王經卷第二　六　扶
二手持龍花枝變化諸佛及化菩薩如雲滿
空如是觀想所獲功德如前無異此名慈氏
力大智最勝三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]蒙字變成
大智大智化成妙吉祥菩薩作童子相具大
辯才智慧第一善說妙法三面面各三目頭
有三髻頂戴阿閦佛於蓮花上結跏趺坐以
種種花嚴飾其身諸相圓滿而作微笑身有
六臂右第一手作施願印第二手持劒第三
手持箭左第一手持般若經第二手持優鉢
羅花第三手持弓化佛如雲如是觀想得大
勝利與前無異此名大智慧光妙金剛三摩
地　尒時世尊說此三摩地法已復說諸
菩薩摩訶薩觀想之法所謂香象菩薩智幢
菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積
菩薩得大勢至菩薩除一切罪障菩薩破諸
憂闇菩薩熾盛光菩薩月光菩薩甘露光菩
薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩如是等無數阿
僧祇菩薩摩訶薩若諸衆生如前儀軌一一
觀想諸微妙字變成大智大智化成菩薩各
有三面面各三目或四臂六臂等各執標幟
神通變化若人志誠持誦依法相續彼人不
久速得成就無上佛道利樂一切有情
復說諸大明王三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]
吽字變成大智大智化成焰鬘得迦忿怒明
王以日輪為圓光熾盛如劫火身色如青雲
身短腹大六臂六足六面面各三目正面開
口作大忿怒相金剛利牙出外舌如閃電

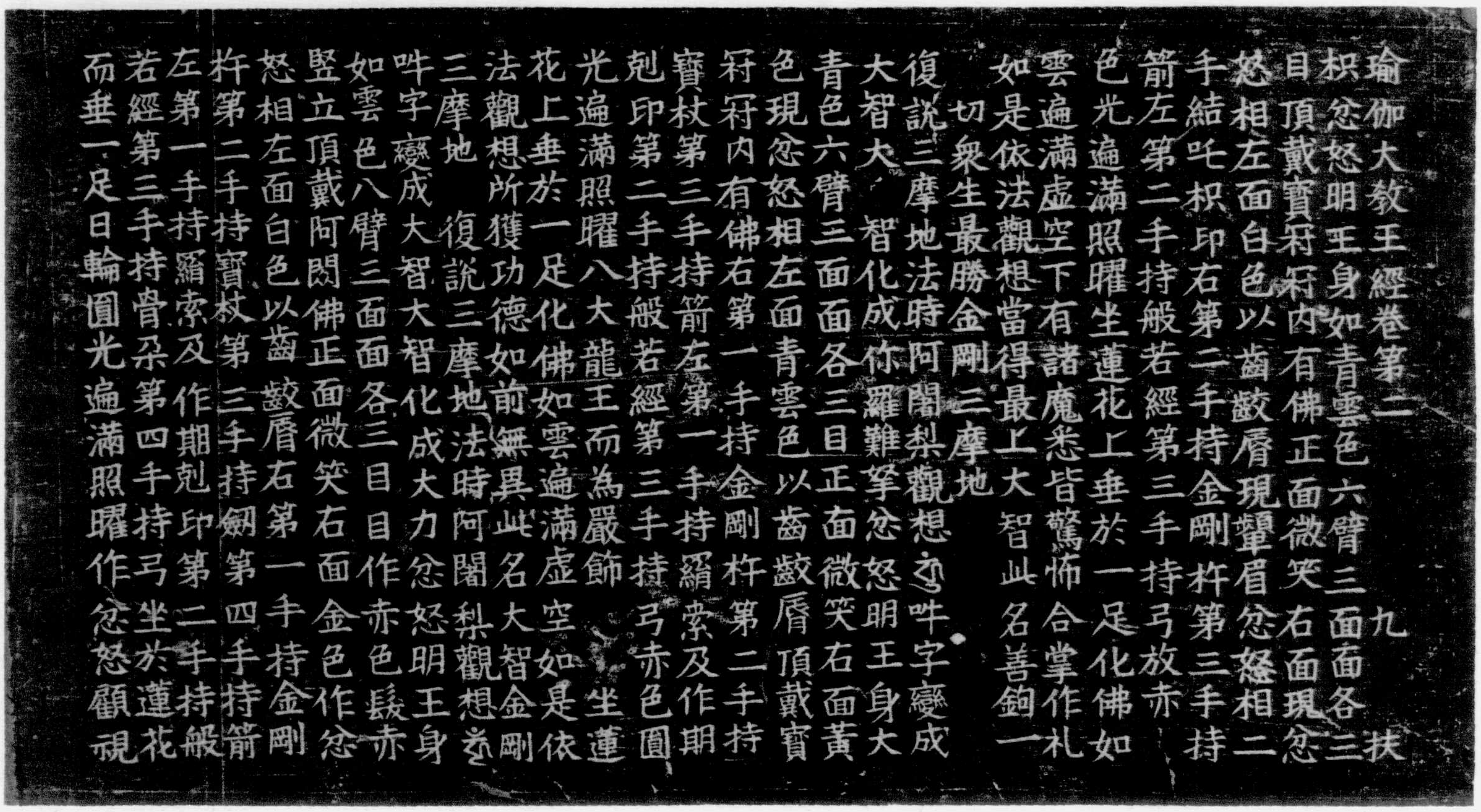


瑜伽大教王經卷第二　七　扶
頂戴阿閦佛右面出舌左面齩脣作忿怒相
頂戴妳吉祥菩薩右第一手持利劒第二手
持金剛杵第三手持箭左第一手持羂索及
作期剋印第二手持般若經第三手持弓虎
皮為衣以八龍嚴飾髑髏為冠髮髻黃色乗
於水牛飾以蓮花為座而垂右足下面諸魔
悉皆驚怖亦名能降焰魔王具大辯才光焰
赤色化佛如雲如是阿闍梨於行住坐卧常
作此觀設復受五慾樂心如虛空俱不染著
所獲功德無量無邊此名成一切事大智金
剛降伏焰魔王調伏諸魔三摩地復說三摩
地法時阿闍梨觀想丂鉢囉（二合）字變成大智
大智化成鉢羅研得迦忿怒明王六臂三面
面各三目身黃色放赤色光蓮花上坐垂於
一足以八龍王裝嚴其身正面微笑頂戴阿
閦佛右面青色現忿怒相左面白色以齒齩
脣右第一手持金剛杵第二手持寶棒第三
手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二
手持般若經第三手持弓如是觀想變化神
通已及恒持誦是人不久證大菩提此名無
能勝大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想亥吽字變成
大智大智化成鉢訥鬘得迦忿怒明王身現
赤色八臂三面面各三目正面微笑右面青
色出金剛舌現忿怒顧視左面黃色利牙齩
脣現忿怒相右第一手持金剛杵第二手持
寶杖第三手持哥拏耶第四手持箭左第一
手作期剋印第二手持般若經第三手持蓮

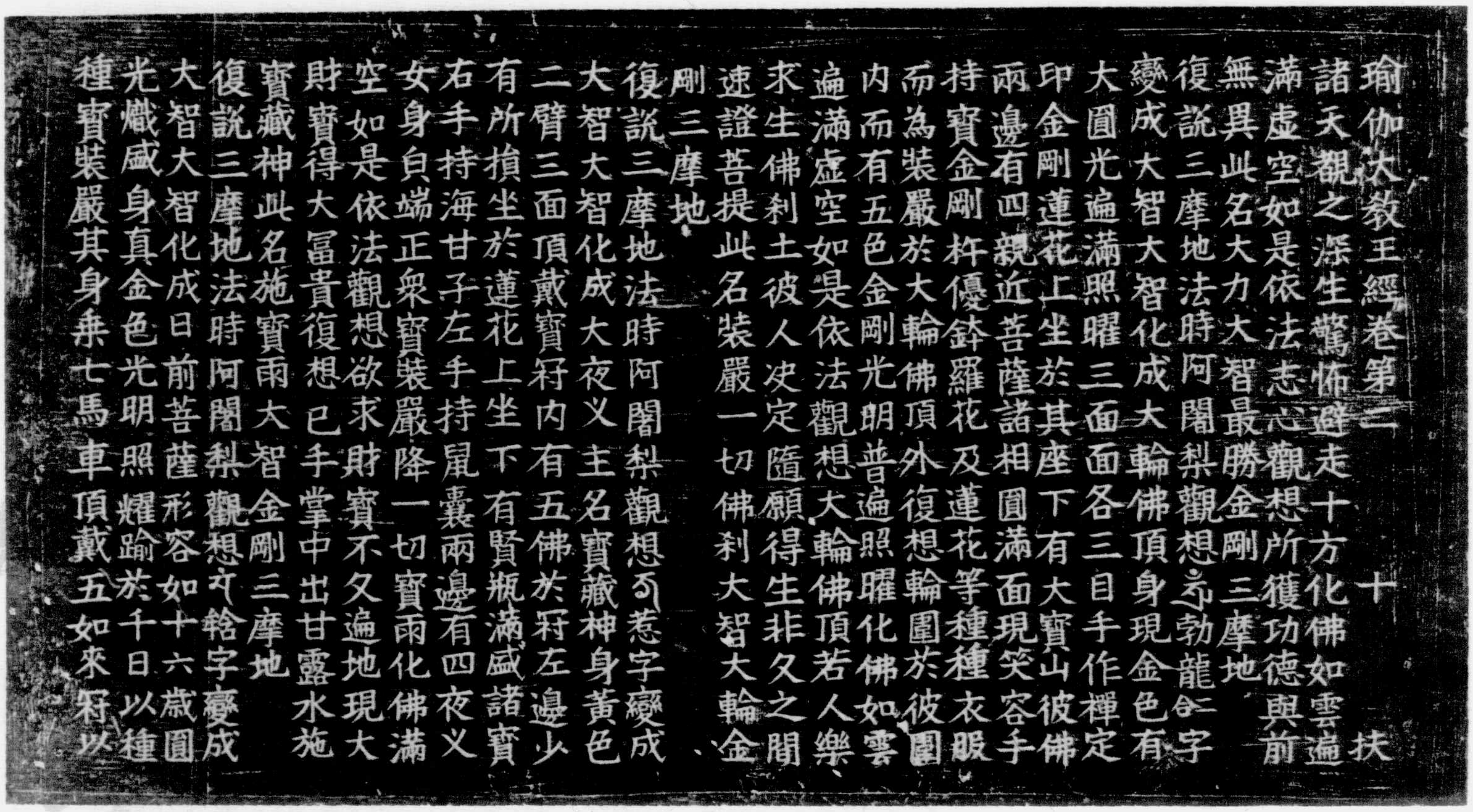


瑜伽大教王經卷第二　八。扶
花第四手持弓虎皮為衣以八龍裝嚴坐於
蓮花上而垂一足有大威力復能變化無數
諸佛如是觀想決定成就所作一切事此名
馬頭最勝金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想亥吽字變成
大智大智化成尾覲難得迦忿怒明王身大
青色六臂三面面各三目頂戴阿閦佛正面
微笑右面白色現忿怒相左面如優鉢羅花
色以齒齩脣現忿怒相右第一手持利劒第
二手持鉞斧第三手持箭左第一手持羂索
及作期剋印第二手持般若經第三手持弓
左足踏諸魔右足踏蓮花具大神通能除諸
魔化佛如雲遍滿虛空如是依法觀想所作
所求一切如意此名除一切魔最勝金剛三
摩地　復說三摩地法時阿闍梨觀想亥
吽字變成大智大智化成不動尊忿怒明王
作妳眼童子相身翡翠色頂戴冠內有阿閦
佛六臂三面面各三目正面微笑右面黃色
現忿怒相開口出舌舌如紅蓮左面白色以
齒齩脣現大忿怒相右第一手持劒第二手
持金剛杵第三手持箭左第一手持羂索及
作期剋印第二手持般若經第三手持弓放
赤色光遍滿照曜坐蓮花上垂於一足而彼
座下有大寶山心念吽字能除諸魔具無邊
神通化佛如雲遍滿虛空如是依法觀想彼
人已踐聖道不久成佛此名一切如來證覺
不動智變化金剛三摩地復說三摩地法時
阿闍梨觀想亥吽字變成大智大智化成吒

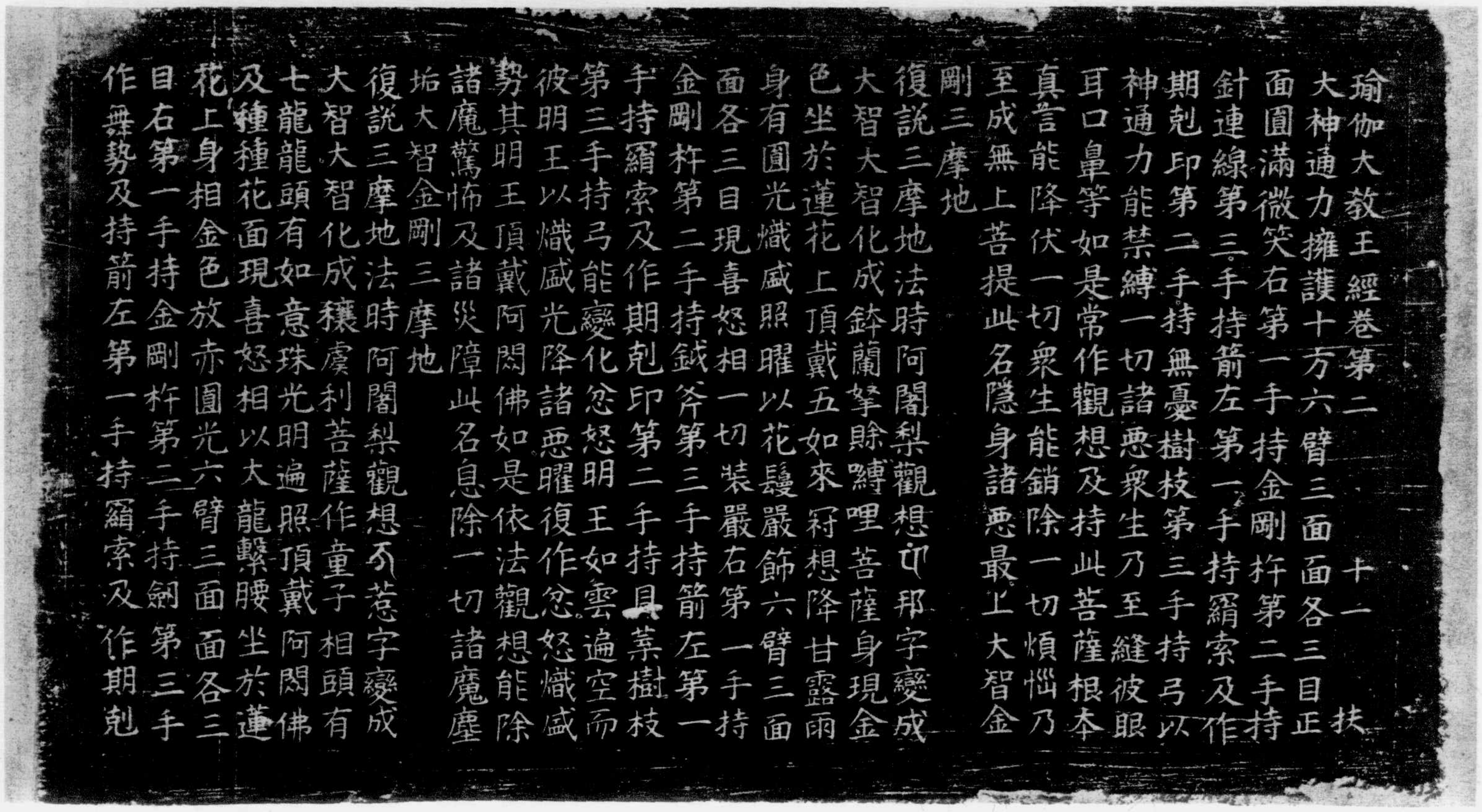
塔下九九八三



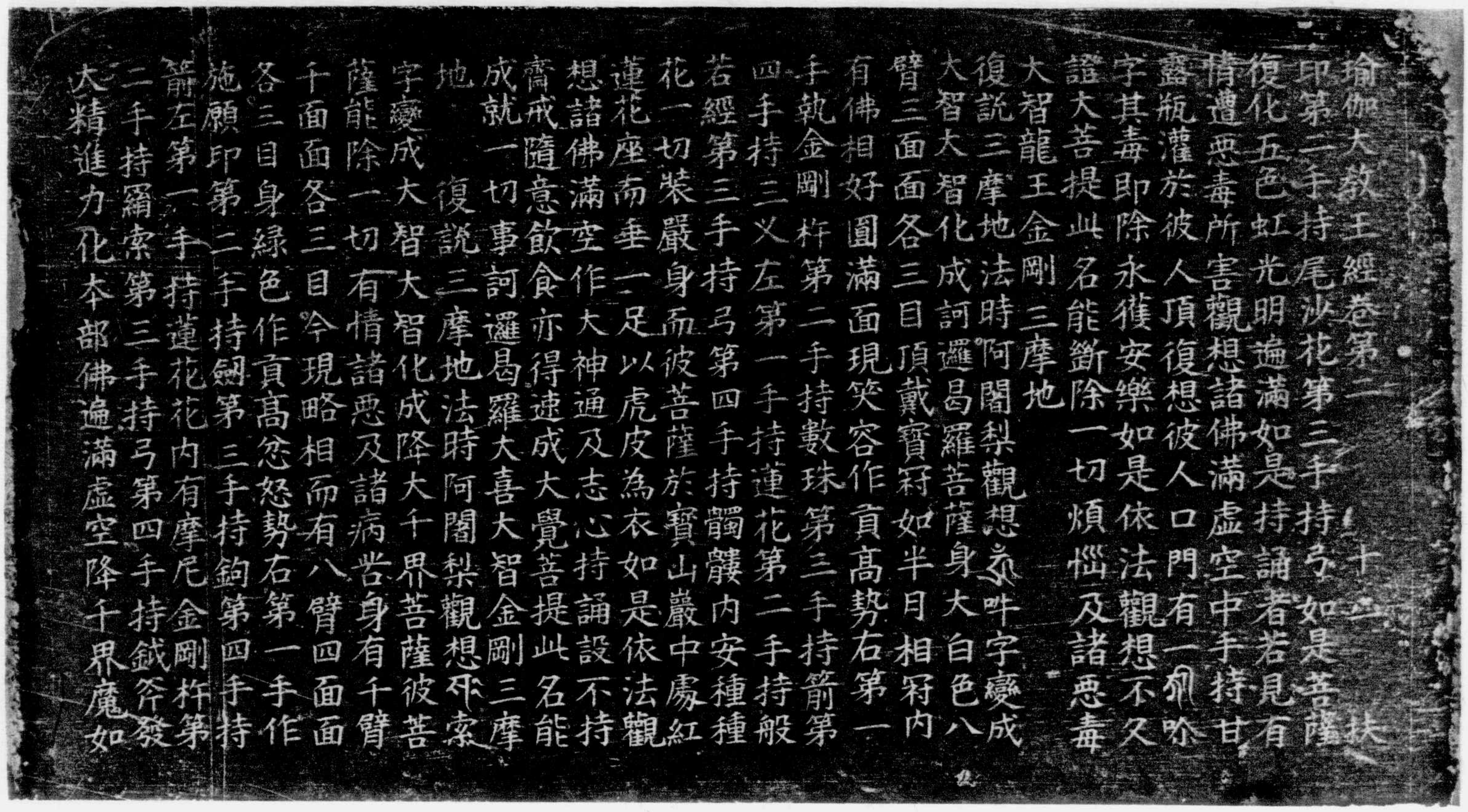
瑜伽大教王經卷第二　九　扶
枳忿怒明王身如青雲色六臂三面面各三
目頂戴寶冠冠內有佛正面微笑右面現忿
怒相左面白色以齒齩脣現顰眉忿怒相二
手結吒枳印右第二手持金剛杵第三手持
箭左第二手持般若經第三手持弓放赤
色光遍滿照曜生蓮花上垂於一足化佛如
雲遍滿虛空下有諸魔悉皆驚怖合掌作礼
如是依法觀想當得最上大智此名善鉤一
　切衆生最勝金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]吽字變成
大智大智化成你羅難拏忿怒明王身大
青色六臂三面面各三目正面微笑右面黃
色現忿怒相左面青雲色以齒齩脣頂戴寶
冠冠內有佛右第一手持金剛杵第二手持
寶杖第三手持箭左第一手持羂索及作期
剋印第二手持般若經第三手持弓赤色圓
光遍滿照曜八大龍王而為嚴飾　坐蓮
花上垂於一足化佛如雲遍滿虛空　如是依
法觀想所獲功德如前無異此名大智金剛
三摩地　復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]
吽字變成大智大智化成大力忿怒明王身
如雲色八臂三面面各三目目作赤色髮赤
竪立頂戴阿閦佛正面微笑右面金色作忿
怒相左面白色以齒齩脣右第一手持金剛
杵第二手持寶杖第三手持劒第四手持箭
左第一手持羂索及作期剋印第二手持般
若經第三手持骨朶第四手持弓坐於蓮花
而垂一足日輪圓光遍滿照曜作忿怒顧視



瑜伽大教王經卷第二　十　扶
諸天觀之深生驚怖避走十方化佛如雲遍
滿虛空如是依法志心觀想所獲功德　與前
無異此名大力大智最勝金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]勃龍（合二）字
變成大智大智化成大輪佛頂身現金色有
大圓光遍滿照曜三面面各三目手作禪定
印金剛蓮花上坐於其座下有大寶山彼佛
兩邊有四親近菩薩諸相圓滿面現笑容手
持寶金剛杵優鉢羅花及蓮花等種種衣服
而為裝嚴於大輪佛頂外復想輪圍於彼圍
內而有五色金剛光明普遍照曜化佛如雲
遍滿虛空如是依法觀想大輪佛頂若人樂
求生佛刹土彼人决定隨願得生非久之間
速證菩提此名裝嚴一切佛刹大智大輪金
剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]惹字變成
大智大智化成大夜义主名寶藏神身黃色
二臂三面頂戴寶冠內有五佛於冠左邊少
有所損坐於蓮花上坐下有賢瓶滿盛諸寶
右手持海甘子左手持鼠囊兩邊有四夜义
女身貟端正衆寶裝嚴降一切寶雨化佛滿
空如是依法觀想欲求財寶不久遍地現大
財寶得大富貴復想已手掌中出甘露水施
寶藏神此名施寶雨大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]輪字變成
大智大智化成日前菩薩形容如十六歲圓
光熾盛身真金色光明照耀踰於千日以種
種寶裝嚴其身乘七馬車頂戴五如來冠以

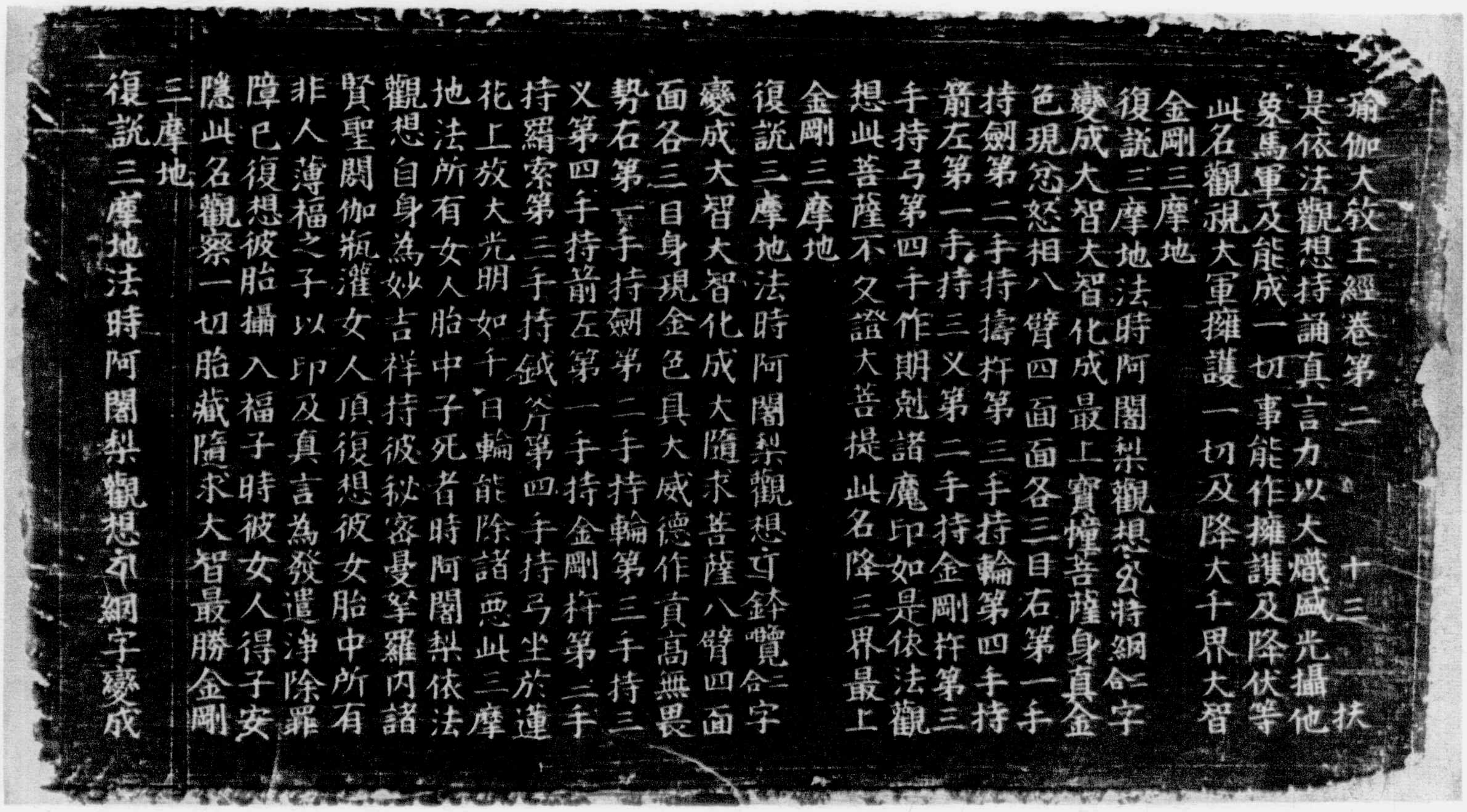


瑜伽大教王經卷第二　十二　扶
大神通力擁護十方六臂三面面各三目正
面圓滿微笑右第一手持金剛杵第二手持
針連線第三手持箭左第一手持羂索及作
期剋印第二手持無憂樹枝第三手持弓以
神通力能禁縛一切諸惡衆生乃至縫彼眼
耳口鼻等如是常作觀想及持此菩薩根本
真言能降伏一切衆生能銷除一切煩惱乃
至成無上菩提此名隱身諸惡最上大智金
剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]邦字變成
大智大智化成鉢蘭拏賒嚩哩菩薩身現金
色坐於蓮花上頂戴五如來冠想降甘露雨
身有圓光熾盛照曜以花鬘嚴飾六臂三面
面各三目現喜怒相一切裝嚴右第一手持
金剛杵第二手持鉞斧第三手持箭左第一
手持羂索及作期剋印第二手持具葉樹枝
第三手持弓能變化忿怒明王如雲遍空而
彼明王以熾盛光降諸惡曜復作忿怒熾盛
勢其明王頂戴阿閦佛如是依法觀想能除
諸魔驚怖及諸災障此名息除一切諸魔塵
垢大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]惹字變成
大智大智化成穰虞利菩薩作童子相頭有
七龍龍頭有如意珠光明遍照頂戴阿閦佛
及種種花面現喜怒相以大龍繫腰坐於蓮
花上身相金色放赤圓光六臂三面面各三
目右第一手持金剛杵第二手持劍第三手
作舞勢及持箭左第一手持羂索及作期剋



瑜伽大教王經卷第二　十三　扶
印第二手持尾沙花第三手持弓如是菩薩
復化五色虹光明遍滿如是持誦者若見有
情遭惡毒所害觀想諸佛滿虛空中手持甘
露瓶灌於彼人頂復想彼人口門有一[illegible]唅
字其毒即除永獲安樂如是依法觀想不久
證大菩提此名能斷除一切煩惱及諸惡毒
大智龍王金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]吽字變成
大智大智化成訶邏曷羅菩薩身大白色八
臂三面面各三目頂戴寶冠如半月相冠內
有佛相好圓滿面現笑容作貢高勢右第一
手執金剛杵第二手持數珠第三手持箭第
四手持三叉左第一手持蓮花第二手持般
若經第三手持弓第四手持髑髏內安種種
花一切裝嚴身而彼菩薩於寶山巖中處紅
蓮花座而垂一足以虎皮為衣如是依法觀
想諸佛滿空作大神通及志心持誦設不持
齋戒隨意飲食亦得速成大覺菩提此名能
成就一切事訶邏曷羅大喜大智金剛三摩
地　復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]索
字變成大智大智化成降大千界菩薩彼菩
薩能除一切有情諸惡及諸病苦身有千臂
千面面各三目今現略相而有八臂四面面
各三目身綠色作貢高忿怒勢右第一手作
施願印第二手持劍第三手持鉤第四手持
箭左第一手持蓮花花內有摩尼金剛杵第
二手持羂索第三手持弓第四手持鉞斧發
大精進力化本部佛遍滿虛空降千界魔如

塔下九九八〇



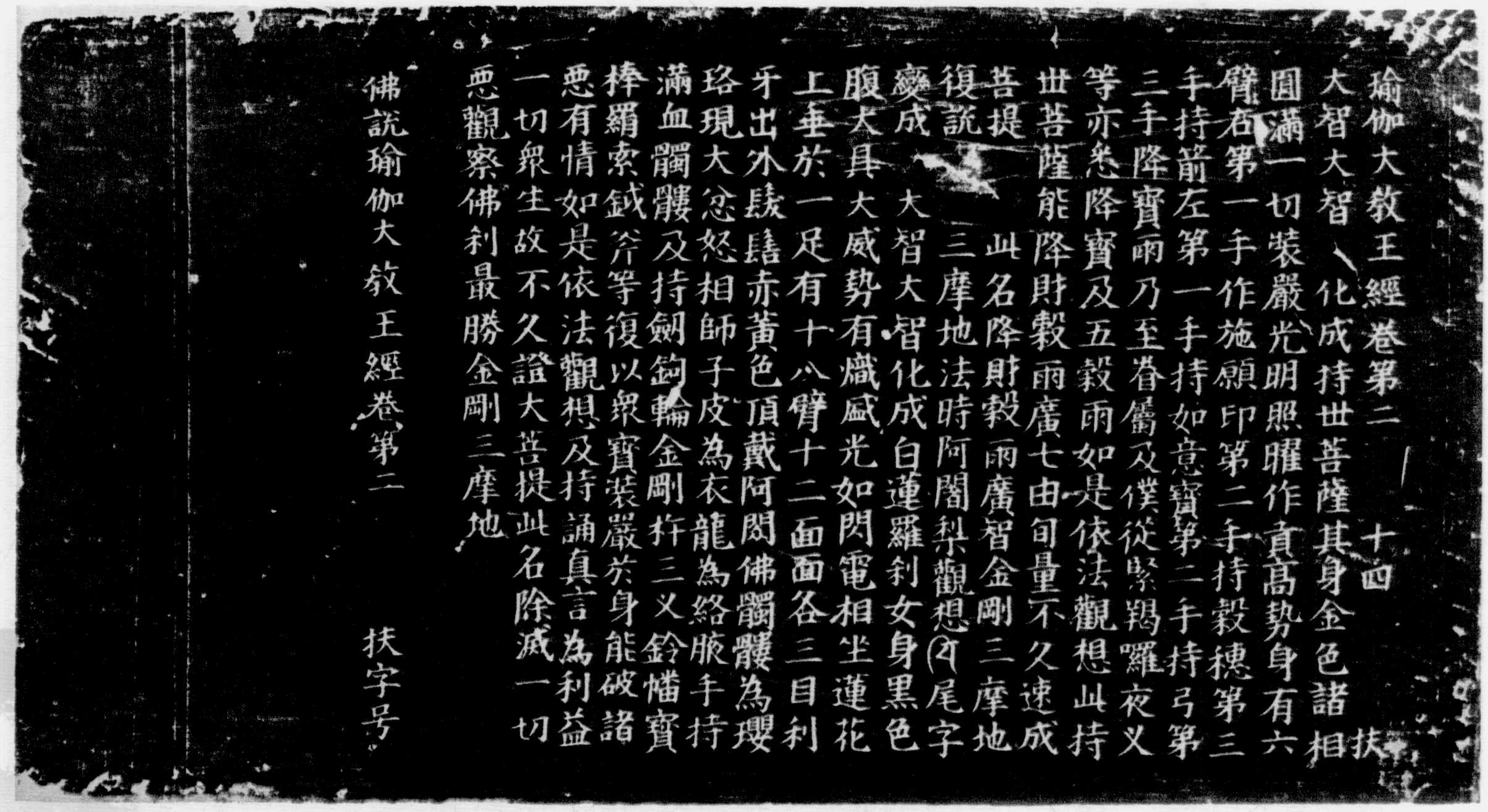
瑜伽大教王經卷第二　十三　扶

是依法觀想持誦真言力以大熾盛光攝他象馬軍及能成一切事能作擁護及降伏等此名觀視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想叾特網（合二）字變成大智大智化成最上寶幢菩薩身真金色現忿怒相八臂四面面各三目右第一手持劍第二手持擣杵第三手持輪第四手持箭左第一手持三叉第二手持金剛杵第三手持弓第四手作期剋諸魔印如是依法觀想此菩薩不久證大菩提此名降三界最上金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想亘鉢覽（合二）字變成大智大智化成大隨求菩薩八臂四面面各三目身現金色具大威德作貢高無畏勢右第一手持劍第二手持輪第三手持三叉第四手持箭左第一手持金剛杵第二手持羂索第三手持鉞斧第四手持弓坐於蓮花上放大光明如千日輪能除諸惡此三摩地法所有女人胎中子死者時阿闍梨依法觀想自身為妙吉祥持彼秘密曼拏羅內諸賢聖閼伽瓶灌女人頂復想彼女胎中所有障已復想彼胎攝入福子時彼女人得子安隱此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想尒網字變成



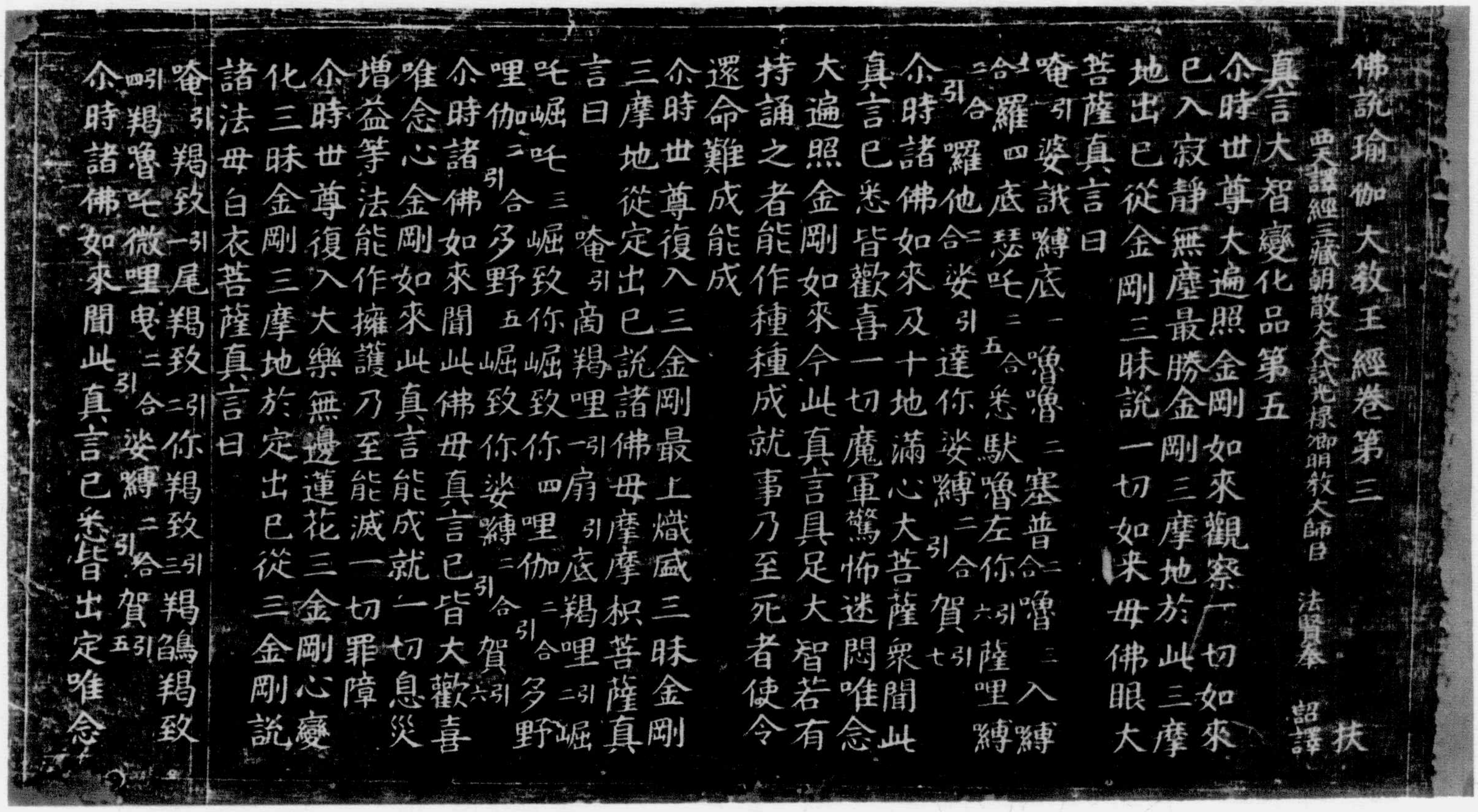
瑜伽大教王經卷第二　十四　扶

大智大智化成持世菩薩其身金色諸相圓滿一切裝嚴光明照曜作貢高勢身有六臂右第一手作施願印第二手持穀穗第三手持箭左第一手持如意寶第二手持弓第三手降寶雨乃至眷屬及僕從緊羯羅夜叉等亦悉降寶及五穀雨如是依法觀想此持世菩薩能降財穀雨廣七由旬量不久速成菩提　此名降財穀雨廣智金剛三摩地

復說　三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]尾字變成　大智大智化成白蓮羅剎女身黑色腹大具大威勢有熾盛光如閃電相坐蓮花上垂於一足有十八臂十二面面各三目利牙出外髭鬚赤黃色頂戴阿閦佛髑髏為瓔珞現大忿怒相師子皮為衣龍為絡腋手持滿血髑髏及持劍鉤輪金剛杵三叉鈴幡寶棒羂索鉞斧等復以眾寶裝嚴於身能破諸惡有情如是依法觀想及持誦真言為利益一切眾生故不久證大菩提此名除滅一切惡觀察佛剎最勝金剛三摩地

佛說瑜伽大教王經卷第二　　扶字号

塔下九九七七



佛說瑜伽大教王經卷第三　扶

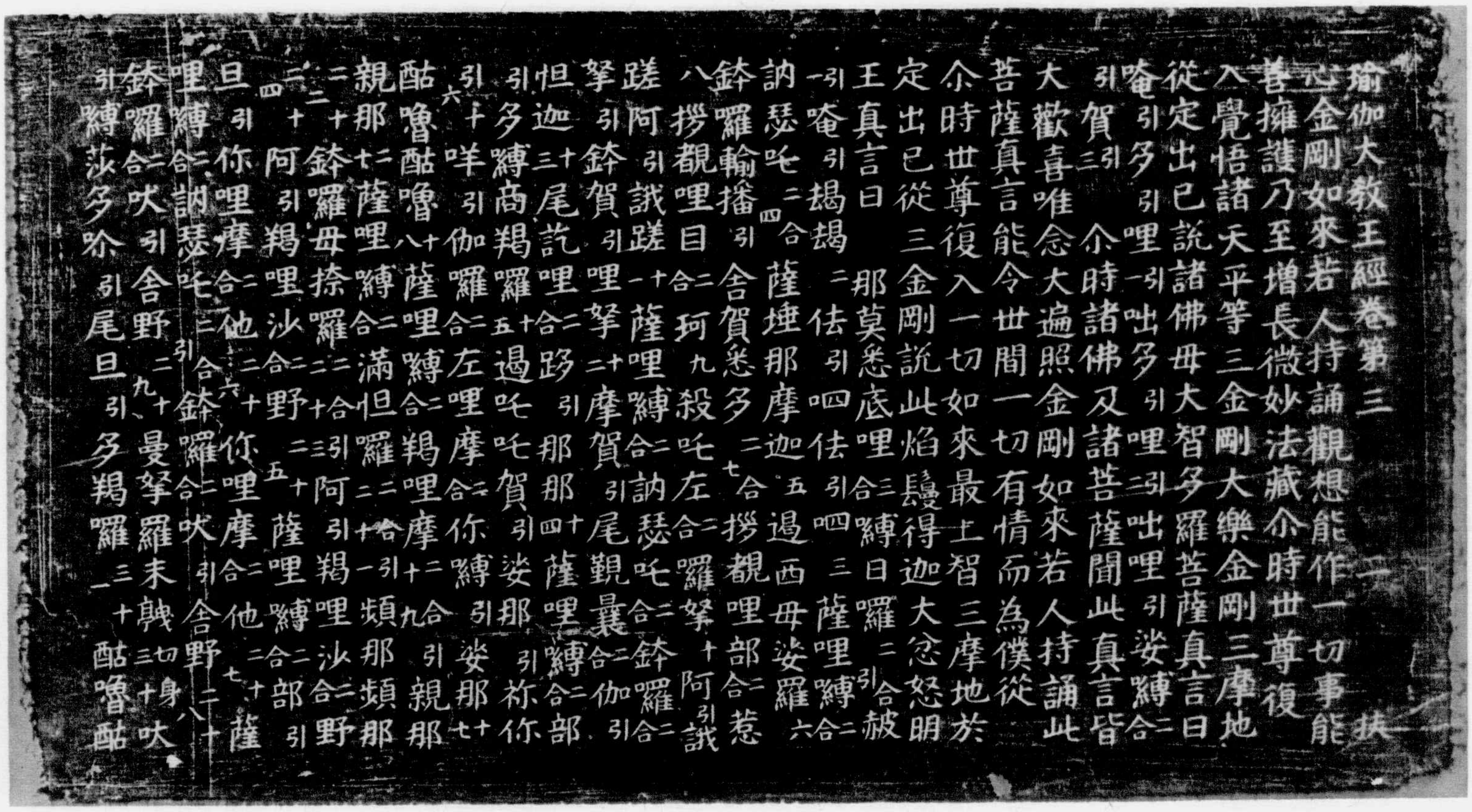
（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

真言大智變化品第五

尒時世尊大遍照金剛如來觀察一切如來
已入寂靜無塵最勝金剛三摩地於此三摩
地出已從金剛三昧說一切如來母佛眼大
菩薩真言曰
唵（引）娑誐嚩底（一）嚕嚕（二）塞普（二合）嚕（三）入嚩
（二合）羅（四）底瑟吒（二合五）悉馱嚕左你（六引）薩哩嚩
（引合）囉他（二合）娑（引）達你娑嚩（二合引）賀（七引）
尒時諸佛如來及十地滿心大菩薩眾聞此
真言已悉皆歡喜一切魔軍驚怖迷悶唯念
大遍照金剛如來今此真言具足大智若有
持誦之者能作種種成就事乃至死者使令
還命難成能成

尒時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛
三摩地從定出已說諸佛母摩枳菩薩真
言曰　唵（引）商羯哩（一引）扇（引）底羯哩（二引）崛
吒崛吒（三）崛致你崛致你（四）哩伽（二合引）多野
哩伽（二合引）多野（五）崛致你娑嚩（二合引）賀（六引）
尒時諸佛如來聞此佛母真言已皆大歡喜
唯念心金剛如來此真言能成就一切息災
增益等法能作擁護乃至能滅一切罪障

尒時世尊復入大樂無邊蓮花三金剛心變
化三昧金剛三摩地於定出已從三金剛說
諸法母白衣菩薩真言曰
唵（引）羯致（一引）尾羯致（二引）你羯致（三引）羯鴿羯致
（四引）羯嚕吒微哩曳（二合引）娑嚩（二合引）賀（五引）
尒時諸佛如來聞此真言已悉皆出定唯念

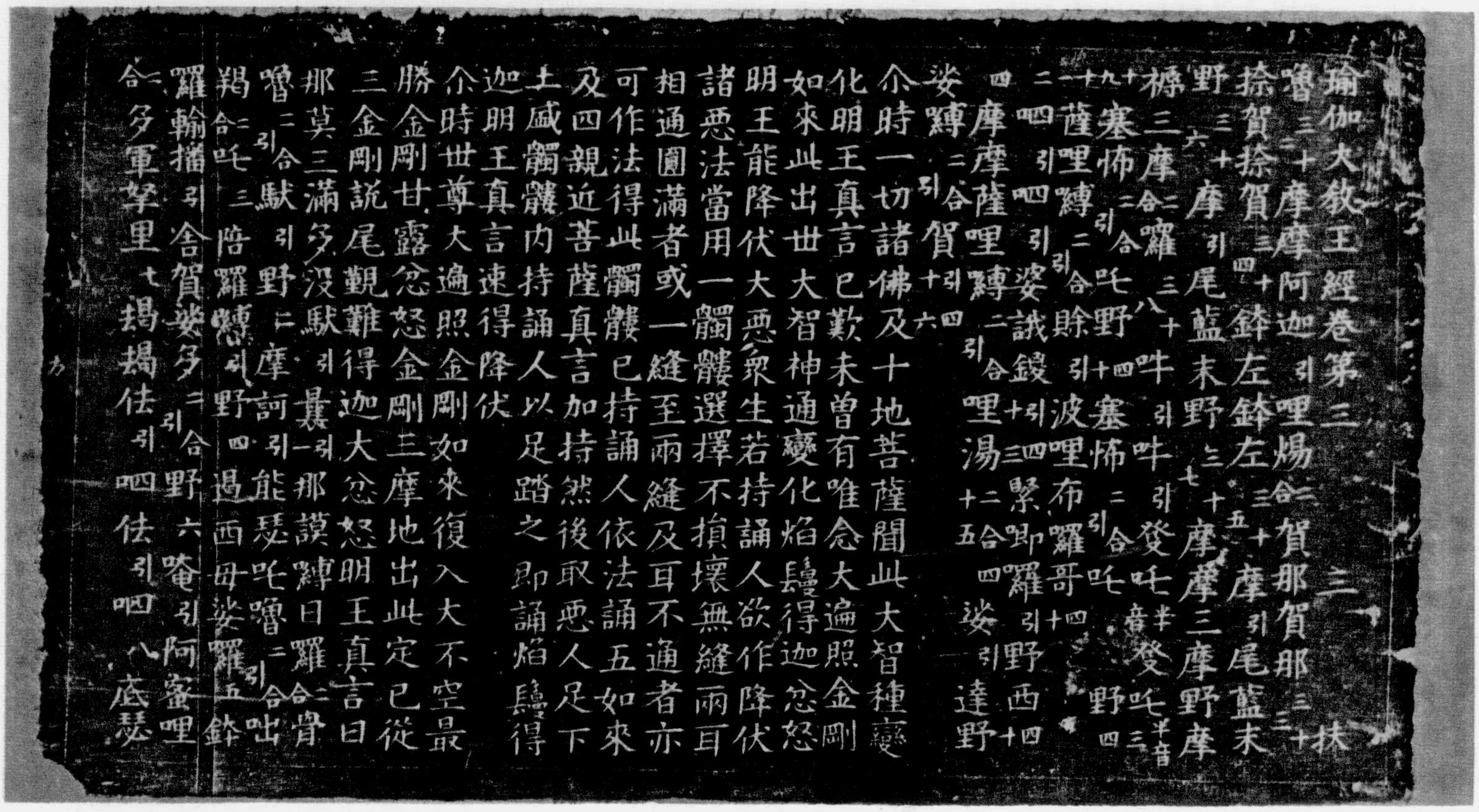


瑜伽大教王經卷第三　扶

心金剛如來若人持誦觀想能作一切事能
善擁護乃至增長微妙法藏尒時世尊復
入覺悟諸天平等三金剛大樂金剛三摩地
從定出已說諸佛母大智多羅菩薩真言曰
唵（引）多（引）哩（一引）咄多（引）哩（二引）咄哩（引）娑嚩（二合）
（引）賀（三引）　尒時諸佛及諸菩薩聞此真言皆
大歡喜唯念大遍照金剛如來若人持誦此
菩薩真言能令世間一切有情而為僕從

尒時世尊復入一切如來最上智三摩地於
定出已從三金剛說此焰鬘得迦大忿怒明
王真言曰　那莫悉底哩（三合）嚩日囉（二合引）赧
（一引）唵（引）揭揭（二）佉（引）呬佉（引）呬（三）薩哩嚩（二合）
訥瑟吒（二合）薩埵那摩迦（五）過西母娑羅（六）
鉢囉輸播（四）（引）舍賀悉多（二合七）撈覩哩部（二合）惹
（八）撈覩哩目（二合）珂（九）殺吒左（二合）囉拏（十）阿（引）誐
蹉阿（引）誐蹉（十一）薩哩嚩（二合）訥瑟吒（二合）鉢囉
拏（引）鉢賀（引）哩拏（十二）摩賀（引）尾覲曩（二合）伽（二合引）
怛迦（十三）尾訖哩（二合）路（引）那那（十四）薩哩嚩（二合）部
（引）多嚩商羯囉（十五）過吒吒賀（引）娑那（引）祢你
（引）（十六）咩（引）伽囉（二合）左哩摩（二合）你嚩（引）娑那（十七）
酤嚕酤嚕（十八）薩哩嚩（二合）羯哩摩（二合十九）（引）親那
親那（二十）薩哩嚩（二合）滿怛囉（二合引）（二十一）頻那頻那
（二十二）鉢囉母捺囉（二合引）（二十三）阿（引）羯哩沙（二合）野
（二十四）阿（引）羯哩沙（二合）野（十五）薩哩嚩（二合）部（引）
旦（引）你哩摩（二合）他（二十六）你哩摩（二合引）他（二十七）薩
哩嚩（二合）訥瑟吒（二合引）鉢囉（二合）吠舍野（二十八）
鉢囉（二合）吠（引）舍野（二十九）曼拏羅末艴（切身）（三十）吠
（引）嚩菝多吩（引）尾旦（引）多羯囉（三十一）酤嚕酤

塔下九九七五



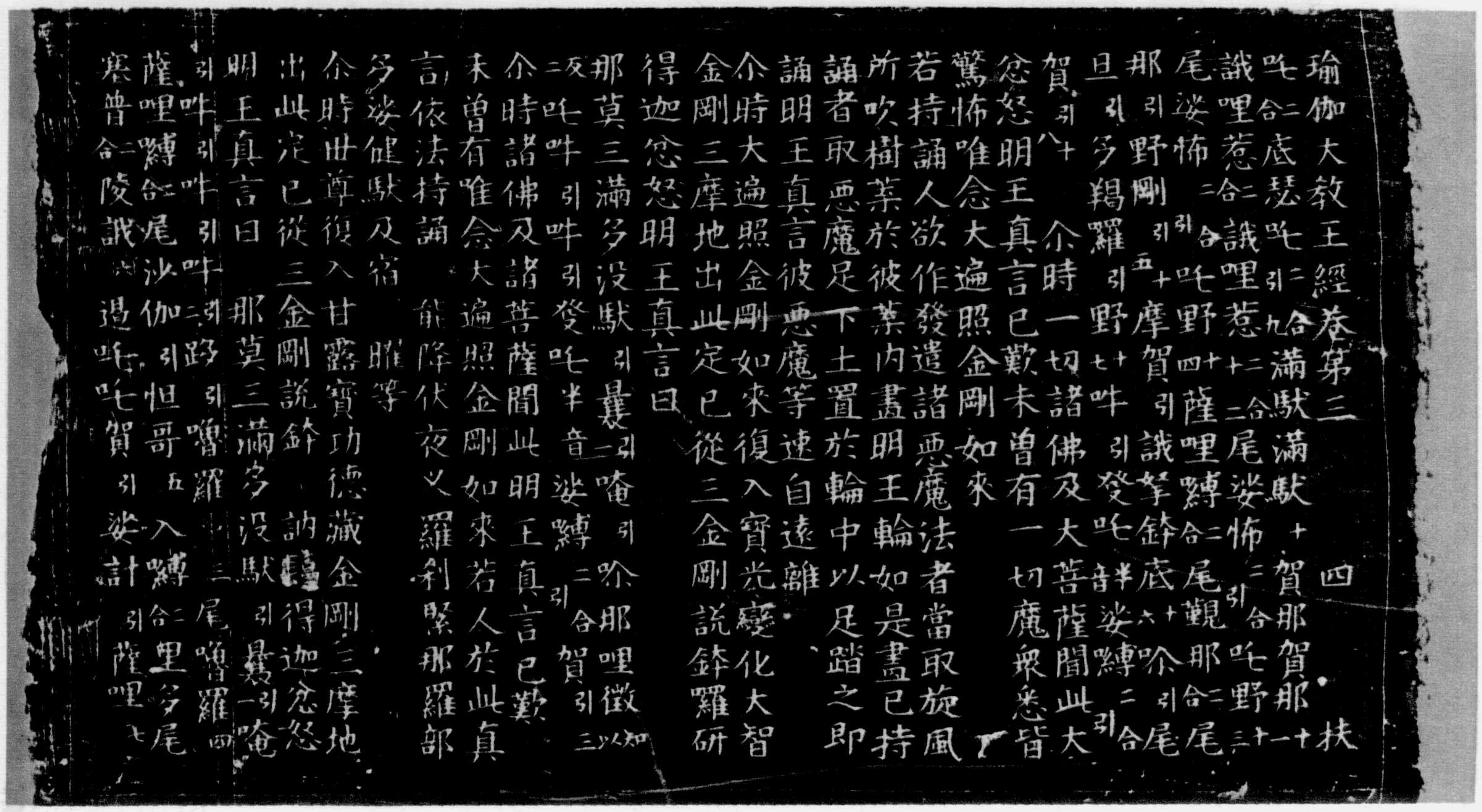
瑜伽大教王經卷第三　三　扶

嚕（三十二）摩摩阿迦（引）哩爍（二合）賀那賀那（三十三）捺賀捺賀（三十四）鉢左鉢左（三十五）摩（引）尾藍末野（三十六）摩（引）尾藍末野（三十七）摩摩三摩野摩禰三摩（二合）囉（三十八）吽（引）吽（引）發吒（半音）發吒（半音三十九）塞怖（二合）吒野（引四十）塞怖（二合）吒野（四十一）薩哩嚩（二合）賖（引）波哩布囉哥（引四十二）呬（引）呬（引）娑誐鍐（引四十三）緊卽囉野西（四十四）摩摩薩哩嚩（二合）哩湯（二合四十五）娑（引）達野娑嚩（二合）賀（引四十六）

尒時一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變化明王真言已歎未曾有唯念大遍照金剛如來此出世大智神通變化焰鬘得迦忿怒明王能降伏大惡衆生若持誦人欲作降伏諸惡法當用一髑髏選擇不損壞無縫兩耳相通圓滿者或一縫至兩縫及耳不通者亦可作法得此髑髏已持誦人依法誦五如來及四親近菩薩真言加持然後取惡人足下土盛髑髏內持誦人以足踏之卽誦焰鬘得迦明王真言速得降伏

尒時世尊大遍照金剛如來復入大不空最勝金剛甘露忿怒金剛三摩地出此定已從三金剛說尾覲難得迦大忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱（引）曩（引一）那謨嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱（引）野（二）摩訶（引）能瑟吒嚕（二合）咄羯（二合）吒（三）陪羅嚩（引）野（四）遏西母娑羅（引五）鉢囉輸播（引）舍賀娑多（二合）野（六）唵（引）阿蜜哩（二合）多軍拏里（七）揭揭佉（引）呬佉（引）呬（八）底瑟



瑜伽大教王經卷第三　四　扶

吒（二合）底瑟吒（二引合九）滿馱滿馱（十）賀那賀那（十一）誐哩蒞（二合）誐哩蒞（二合十二）尾娑怖（二引合）吒野（十三）尾娑怖（二引合）吒野（十四）薩哩嚩（二合）尾覲那（二合）尾那（引）野剛（引十五）摩賀（引）誐拏鉢底（十六）吤（引）尾旦（引）多羯羅（引）野（十七）吽（引）發吒（半音）娑嚩（二引合）賀（引十八）

尒時一切諸佛及大菩薩聞此大忿怒明王真言已歎未曾有一切魔衆悉皆驚怖唯念大遍照金剛如來

若持誦人欲作發遣諸惡魔法者當取旋風所吹樹葉於彼葉內畫明王輪如是畫已持誦者取惡魔足下土置於輪中以足踏之卽誦明王真言彼惡魔等速自遠離

尒時大遍照金剛如來復入寶光變化大智金剛三摩地出此定已從三金剛說鉢羅研得迦忿怒明王真言曰

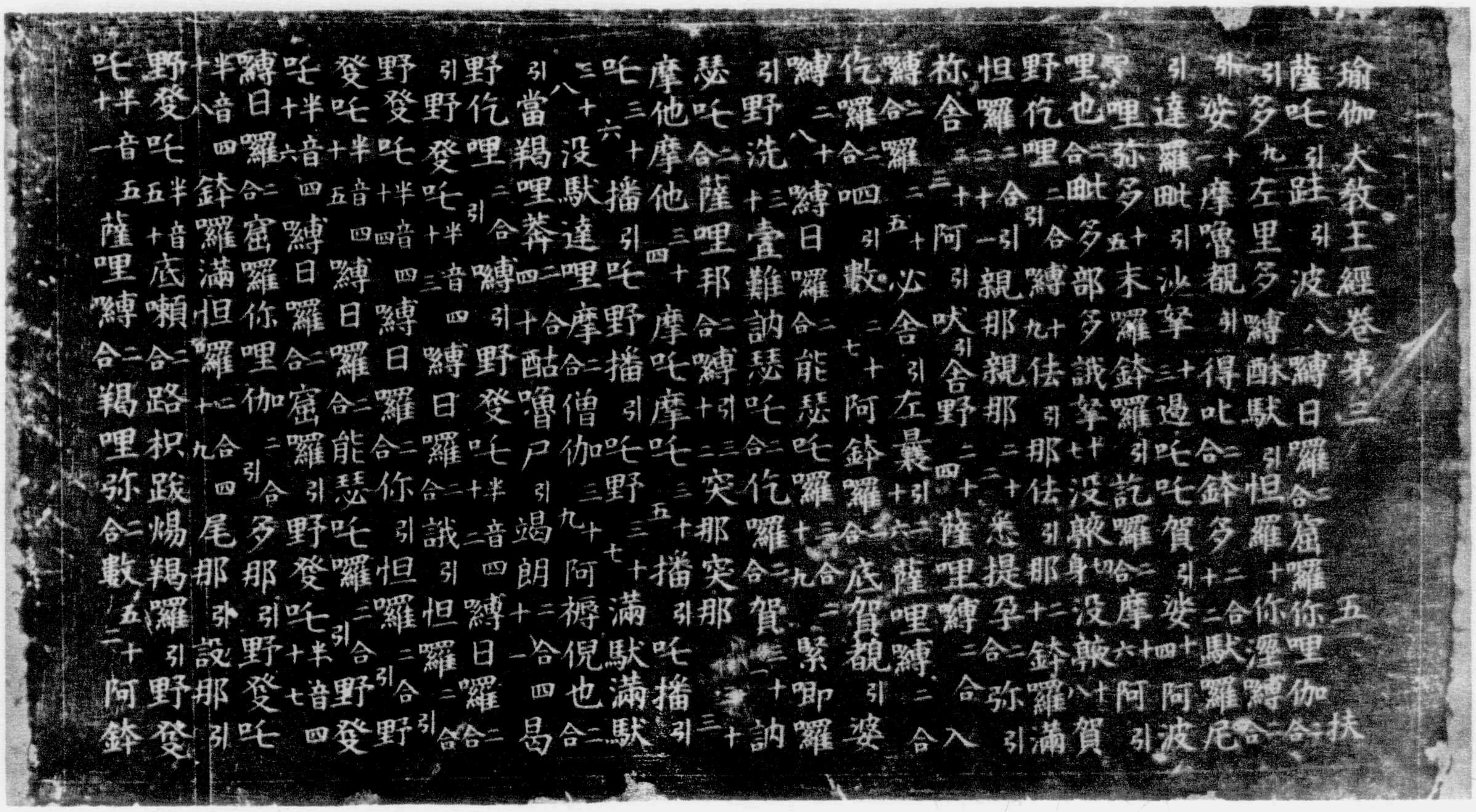
那莫三滿多沒馱（引）曩（一引）唵（引）吤那哩徵（知以反二）吒吽（引）吽（引）發吒（半音）娑嚩（二引合）賀（引三）

尒時諸佛及諸菩薩聞此明王真言已歎未曾有唯念大遍照金剛如來若人於此真言依法持誦能降伏夜叉羅剎緊那羅部多娑健馱及宿曜等

尒時世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地出此定已從三金剛說鉢訥鬘得迦忿怒明王真言曰

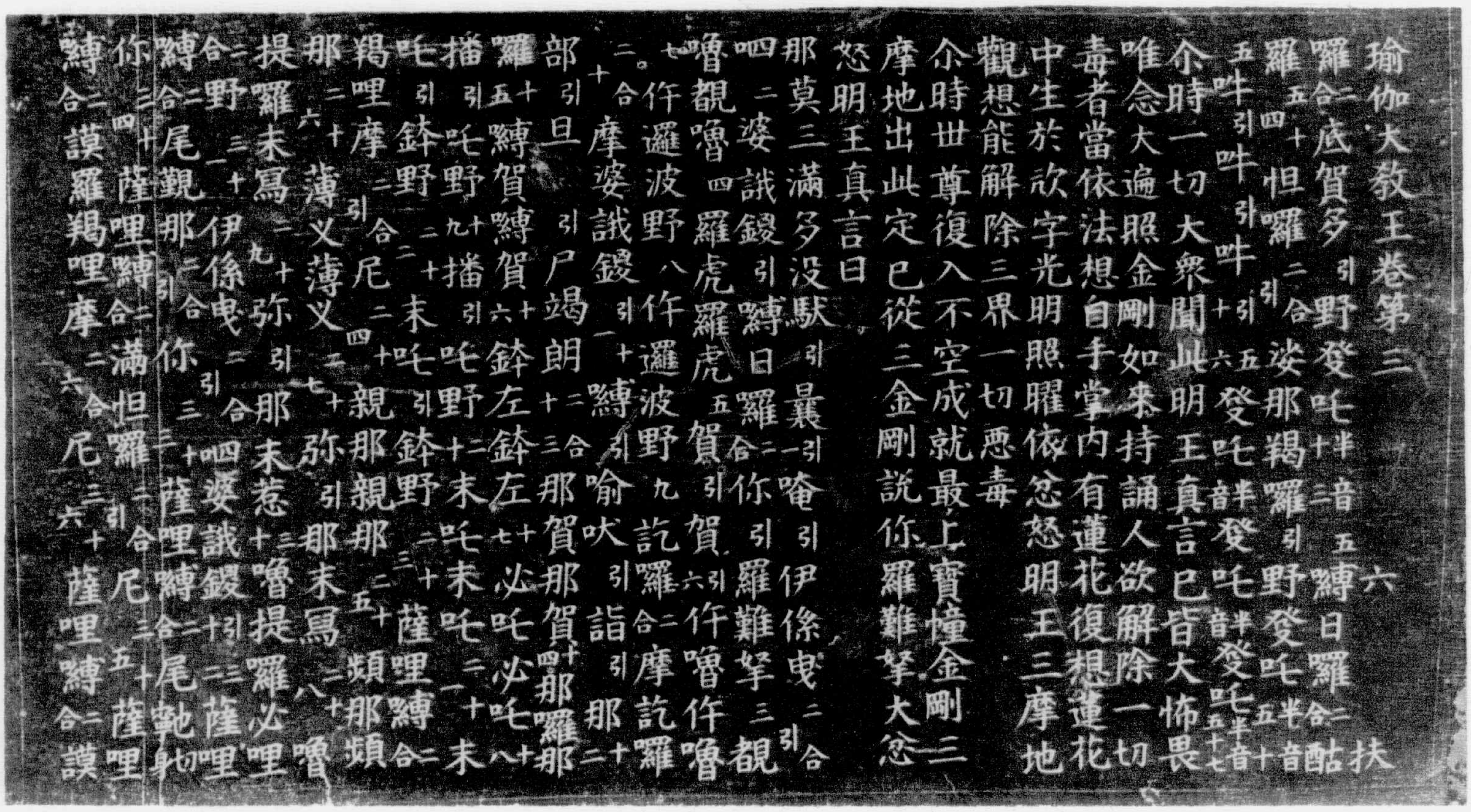
那莫三滿多沒馱（引）曩（一引）唵（引）吽（引）吽（引）吽（二引）路（引）嚕羅（三）尾嚕羅（四）薩哩嚩（二合）尾沙伽（引）怛哥（五）入嚩（二合）里多尾塞曾（二合）陵誐（六）遏吒吒賀（引）娑計（引）薩哩（七）

塔下九九七三



瑜伽大教王經卷第三　五　扶

薩吒（引）跓（引）波（八）縛日羅（二合）窟羅你哩伽（二合）（引）多（九）左里多縛酥駄（引）怛羅（十）你壥縛（二合）弥婆（十一）摩嚕覩（引）得吒（二合）鉢多（二合）（十二）駄羅尼（引）達羅毗（引）沙拏（十三）過吒吒賀（引）婆（十四）阿波穿哩弥多（十五）末羅鉢羅（引）訖羅（二合）摩（十六）阿（引）哩也（二合）毗多部多誐拏（十七）沒轅（切身）沒轅（十八）賀野仡哩（二合引）縛（十九）佉（引）那佉（引）那（二十）鉢羅滿怛羅（二十一引）親那親那（二十二）悉提孕（二合）弥（引）袮舍（二十三）阿（引）吠（引）舍野（二十四）薩哩縛（三合）入縛（二合）羅（二十五）必舍（引）左曩（引）（二十六）薩哩縛（二合）仡羅（二合）呬（引）數（二十七）阿鉢羅（二合）底賀覩（引）婆縛（二十八）縛日羅（二合）能瑟吒羅（三合）（二十九）緊唧羅（引）野洗（三十）壹難訥瑟吒（二合）仡羅（二合）賀（三十一）訥瑟吒（二合）薩哩邦（二合）縛（引）（三十二）突那突那（三十三）摩他摩他（三十四）摩吒摩吒（三十五）播（引）吒播（引）吒（三十六）播（引）吒野播（引）吒野（三十七）滿駄滿駄（三十八）沒駄達哩摩（二合）僧伽（三十九）阿褥倪也（二合）（引）當羯里莽（二合）（四十）酤嚕尸（引）喝朗（二合）（四十一）曷野仡哩（二合引）縛（引）野發吒（半音）（四十二）縛日羅（二合）（引）野發吒（半音）（四十三）縛日羅（二合）誐（引）怛羅（二合）野發吒（半音）（四十四）縛日羅（二合）你（引）怛羅（二合引）野發吒（半音）（四十五）縛日羅（二合）能瑟吒羅（二合引）野發吒（半音）（四十六）縛日羅（二合）窟羅（引）野發吒（半音）（四十七）縛日羅（二合）窟羅你哩伽（二合引）多那（引）野發吒（半音）（四十八）鉢羅滿怛羅（二合）（四十九）尾那弥設那（引）野發吒（半音）（五十）底嚹（二合）路枳跋煬羯羅（引）野發吒（半音）（五十一）薩哩縛（二合）羯哩弥（二合）數（五十二）阿鉢



瑜伽大教王卷第三　六　扶

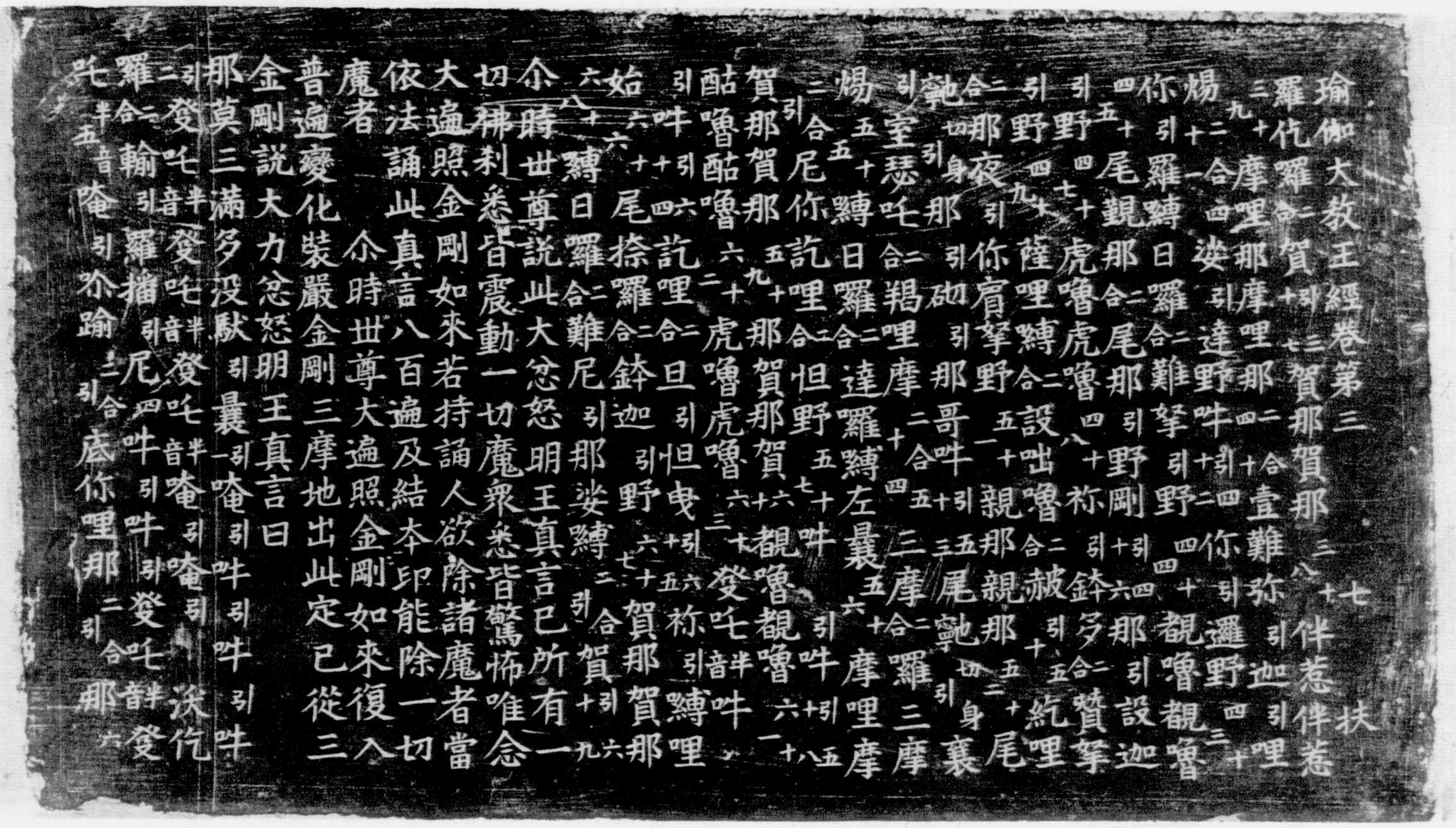
羅（二合）底賀多（引）野發吒（半音）（五十三）縛日羅（二合）酤羅（五十四）怛羅（二合引）娑那羯羅（引）野發吒（半音）（五十五）吽（引）吽（引）吽（引）（五十六）發吒（半音）發吒（半音）發吒（半音）（五十七）

尒時一切大衆聞此明王真言已皆大怖畏唯念大遍照金剛如來持誦人欲解除一切毒者當依法想自手掌內有蓮花復想蓮花中生於欲字光明照曜依忿怒明王三摩地觀想能解除三界一切惡毒

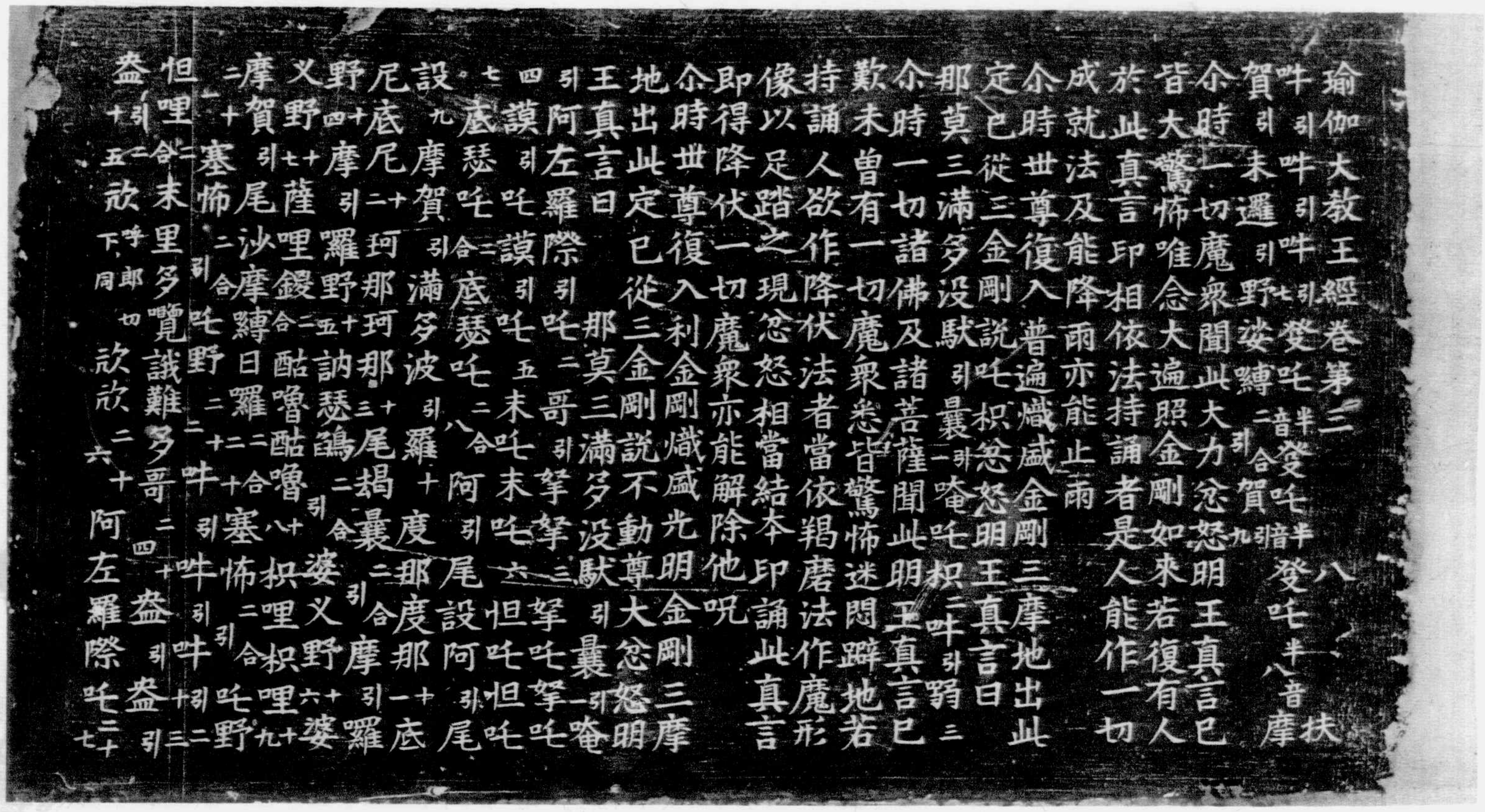
尒時世尊復入不空成就最上寶幢金剛三摩地出此定已從三金剛說你羅難拏大忿怒明王真言曰

那莫三滿多没駄（引）曩（引）（一）唵（引）伊係曳（二合引）呬（二）婆誐鍐（引）縛日羅（二合）你（引）羅難拏（三）覩嚕覩嚕（四）羅虎羅虎（五）賀（引）賀（引）（六）作嚕作嚕（七）作邏波野（八）作邏波野（九）訖羅（二合）摩訖羅（二合）（十）摩婆誐鍐（引）（十一）縛（引）喻吠（引）詣（引）那（十二）部（引）旦（引）尸竭朗（二合）（十三）那賀那賀（十四）那羅那羅（十五）縛賀縛賀（十六）鉢左鉢左（十七）必吒必吒（十八）播（引）吒野（十九）播（引）吒野（二十）末吒末吒（二十一）末吒（引）鉢野（二十二）末吒（引）鉢野（二十三）薩哩縛（二合）羯哩摩（二合引）尼（二十四）親那親那（二十五）頻那頻那（二十六）薄乂薄乂（二十七）弥（引）那末寫（二十八）嚕提羅末寫（二十九）弥（引）那末惹（三十）嚕提羅必哩（二合）野（三十一）伊係曳（二合引）呬婆誐鍐（引）（三十二）薩哩縛（二合）尾覲那（二合引）你（三十三）薩哩縛（二合）尾鞄（切身）你（三十四）薩哩縛（二合）滿怛羅（二合引）尼（三十五）薩哩縛（二合）謨羅羯哩摩（二合）尼（三十六）（引）薩哩縛（二合）謨

塔下九九七〇

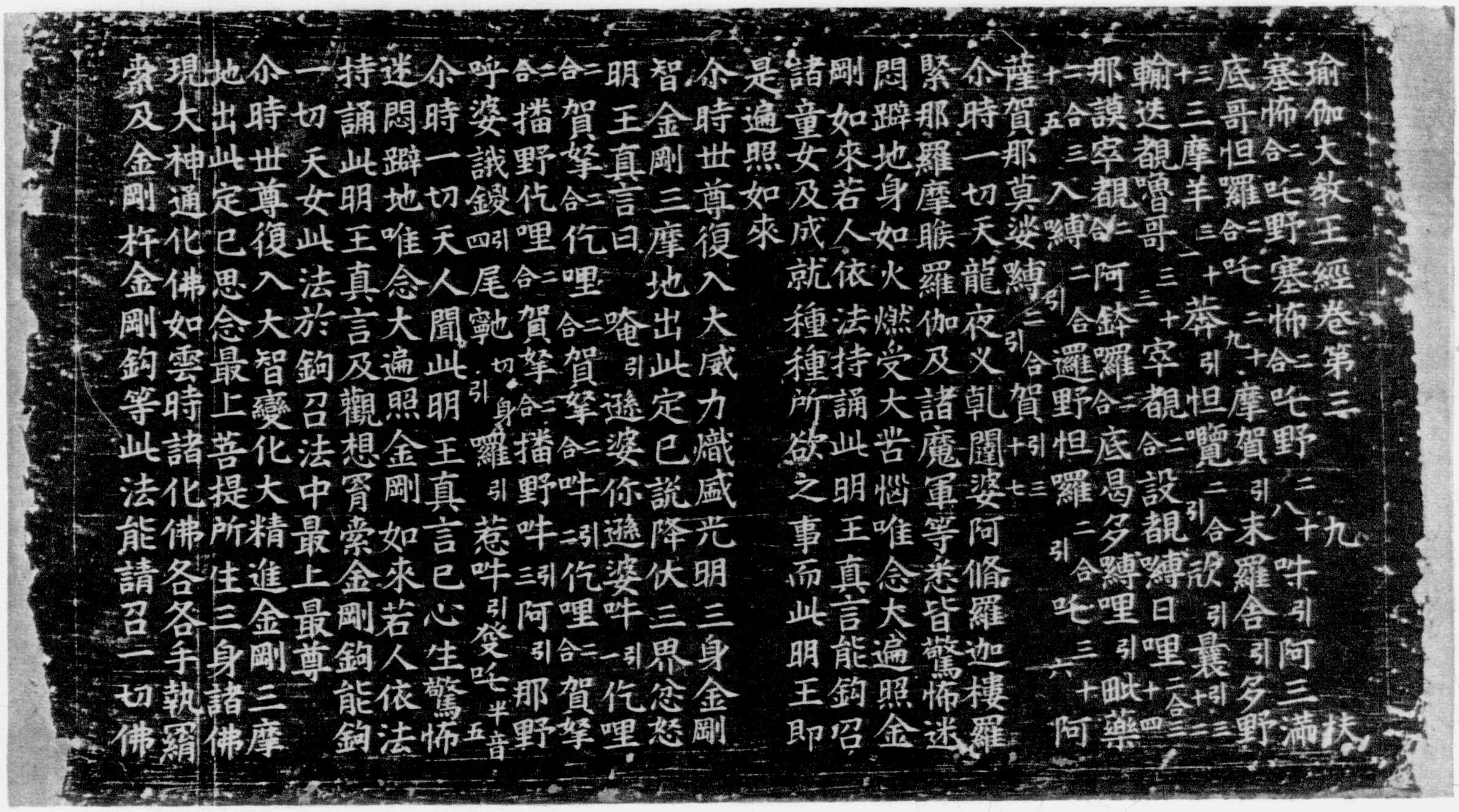


瑜伽大教王經卷第三　扶
羅佗羅（二合）賀（引三十七）賀那賀那（三十八）伴惹伴惹
（三十九）摩哩那摩哩那（四十）壹難弥（引）迦（引）哩
煬（二合四十一）娑（引）達野吽（引四十二）你（引）邏野（四十三）
你（引）羅縛日羅（二合）難拏（引）野（四十四）覩嚕覩嚕
（四十五）尾覲那（二合）尾那（引）野剛（引四十六）那（引）設迦
（引）野（四十七）虎嚕虎嚕（四十八）祢（引）鉢多（二合）贊拏
（引）野（四十九）薩哩縛（二合）設咄嚕（二合）祓（引五十）紇哩
（二合）那夜（引）你肓拏野（五十一）親那親那（五十二）尾
韈（四）身那（引）砌（引）那哥吽（引五十三）尾韈（切二）身曩
（引）室瑟（引）吒（二合）羯哩摩（二合五十四）三摩（二合）羅（引）三摩
煬（五十五）縛日羅（二合）達羅縛左曩（五十六）摩哩摩
（二合引）尼你訖哩（二合）怛野（五十七）吽（引）吽（引五十八）
賀那賀那（五十九）那賀那賀（六十）覩嚕覩嚕
酤嚕酤嚕（六十二）虎嚕虎嚕（六十三）登吒（半音）吽
（引）吽（引六十四）訖哩（二合）旦（引）怛曳（六十五）祢縛哩
始（六十六）尾捺羅（二合）鉢迦（引）野（引六十七）賀那賀那
（六十八）縛日羅（二合）難尼（引）那娑縛（二合引）賀（引六十九）
尔時世尊說此大忿怒明王真言已所有一
切佛刹悉皆震動一切魔衆悉皆驚怖唯念
大遍照金剛如來若持誦人欲除諸魔者當
依法誦此真言八百遍及結本印能除一切
魔者　尔時世尊大遍照金剛如來復入
普遍變化裝嚴金剛三摩地出此定已從三
金剛說大力忿怒明王真言曰
那莫三滿多沒馱（引）曩（引一）唵（引）吽（引）吽（引）吽
（引二）登吒（半音）登吒（半音）登吒（半音）唵（引）唵（引）浂仡
羅（二合）輸（引）羅播（引）尼（四）吽（引）吽（引）登吒（半音）登
吒（半音五）唵（引）祢踰（二合引）底你哩那（二合引）那（六）



瑜伽大教王經卷第三　八　扶
吽（引）吽（引）吽（引七）登吒（半音）登吒（半音）登吒（半音八）摩
賀（引）末邏（引）野娑縛（二合引）賀（引九）
尔時一切魔衆聞此大力忿怒明王真言已
皆大驚怖唯念大遍照金剛如來若復有人
於此真言印相依法持誦者是人能作一切
成就法及能降雨亦能止雨
尔時世尊復入普遍熾盛金剛三摩地出此
定已從三金剛說吒枳忿怒明王真言曰
那莫三滿多沒馱（引）曩（引一）唵吒枳（二）吽（引）弱（三）
尔時一切諸佛及諸菩薩聞此明王真言已
歎未曾有一切魔衆悉皆驚怖迷悶躃地若
持誦人欲作降伏法者當依羯磨法作魔形
像以足踏之現忿怒相當結本印誦此真言
即得降伏一切魔衆亦能解除他呪
尔時世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩
地出此定已從三金剛說不動尊大忿怒明
王真言曰　那莫三滿多沒馱（引）曩（引一）唵
（引）阿左羅際（引）吒（二）哥（引）拏拏（三）拏吒拏吒
（四）謨（引）吒謨（引）吒（五）末吒末吒（六）怛吒怛吒
（七）底瑟吒（二合引）底瑟吒（二合八）阿（引）尾設阿（引）尾
設（九）摩賀（引）滿多波（引）羅（十）度那度那（十一）底
尼底尼（十二）珂那珂那（十三）尾揭曩（二合）摩（引）羅
野（十四）摩（引）羅野（十五）訥瑟鴿（二合引）婆乂野（十六）婆
乂野（十七）薩哩鋑（二合）酤嚕酤嚕（引十八）枳哩枳哩（十九）
摩賀（引）尾沙摩縛日羅（二合二十）塞怖（二合）吒野
（二十一）塞怖（二合引）吒野（二十二）吽（引）吽（引）吽（引二十三）
怛哩（二合）末里多覽議難多哥（二十四）盎（引）盎（引）
盎（引二十五）訖（呼郎切下同）訖訖（二十六）阿左羅際吒（二十七）

塔下九九六九



瑜伽大教王經卷第三　九　扶

塞怖（二合）吒野塞怖（二合）吒野（三十八）吽（引）阿三滿底哥怛羅（二合）吒（二十九）摩賀（引）末羅舍（引）多野（三十）三摩羊（三十一）萃（引）怛覽（二合引）設（引）曩（引三十二）輸迭覩嚕哥（三十三）窣覩（二合）設覩縛日哩（二合三十四）那謨窣覩（二合）阿鉢羅（二合）底曷多縛哩（引）毗藥（二合三十五）入縛（二合引）邏野怛羅（二合引）吒（三十六）阿薩賀那莫婆縛（二合引）賀（引三十七）

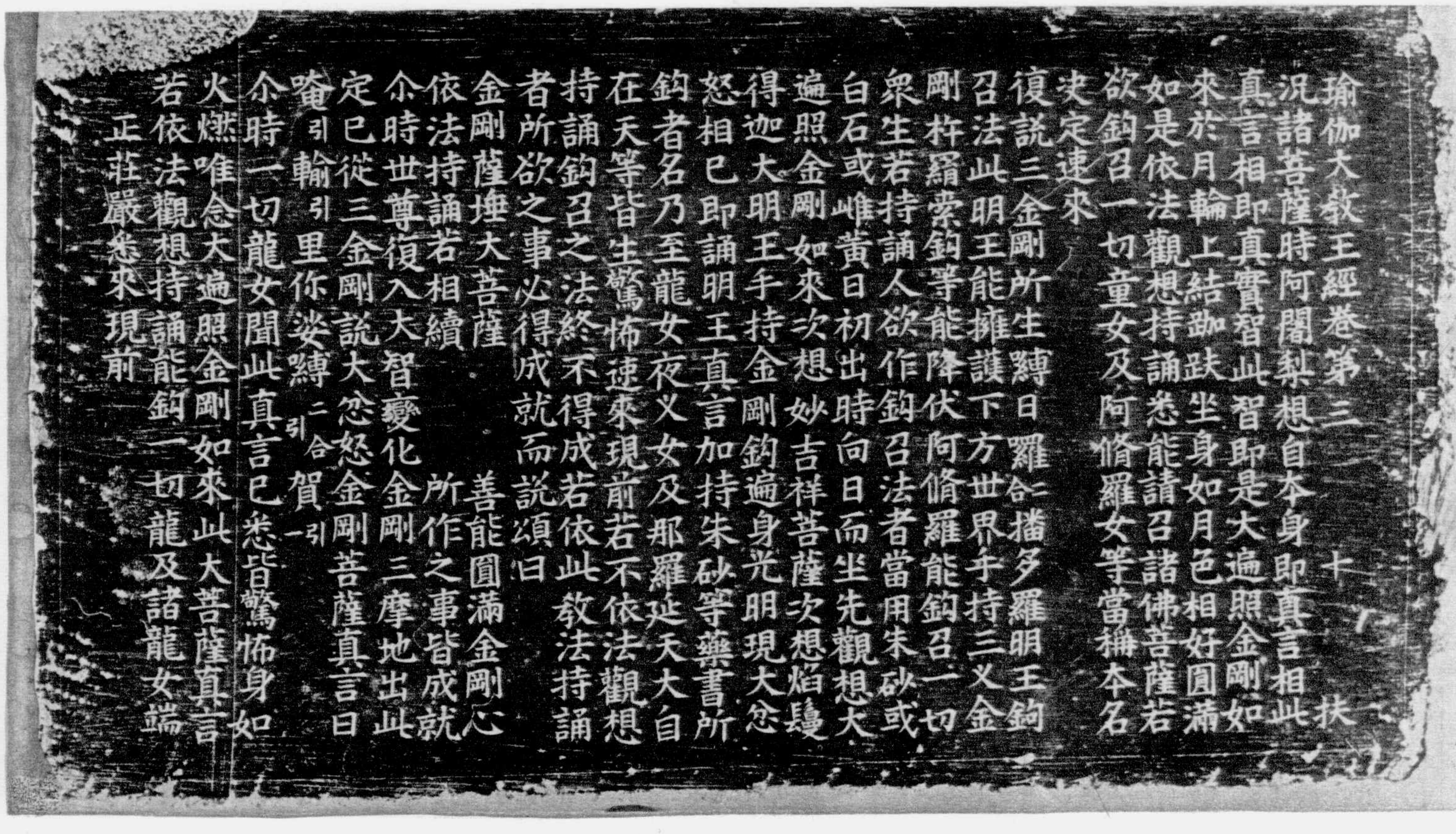
尒時一切天龍夜义乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及諸魔軍等悉皆驚怖迷悶躃地身如火燃受大苦惱唯念大遍照金剛如來若人依法持誦此明王真言能鈎召諸童女及成就種種所欲之事而此明王即是遍照如來

尒時世尊復入大威力熾盛光明三身金剛智金剛三摩地出此定已說降伏三界忿怒明王真言曰

唵（引）遜婆你遜婆吽（引一）仡哩（二合）賀拏（二合）仡哩（二合）賀拏（二合）吽（引二）仡哩（二合）賀拏（二合）播野仡哩（二合）賀拏（二合）播野吽（引三）阿（引）那野呼婆誐鍐（引四）尾[illegible]（切身引）囉（引）惹吽（引）發吒（半音五）

尒時一切天人聞此明王真言已心生驚怖迷悶躃地唯念大遍照金剛如來若人依法持誦此明王真言及觀想罥索金剛鈎能鈎一切天女此法於鈎召法中最上最尊

尒時世尊復入大智變化大精進金剛三摩地出此定已思念最上菩提所住三身諸佛現大神通化佛如雲時諸化佛各各手執羂索及金剛杵金剛鈎等此法能請召一切佛



瑜伽大教王經卷第三　十　扶

況諸菩薩時阿闍梨想自本身即真言相此真言相即真實智此智即是大遍照金剛如來於月輪上結跏趺坐身如月色相好圓滿如是依法觀想持誦悉能請召諸佛菩薩若欲鈎召一切童女及阿脩羅女等當稱本名決定速來

復說三金剛所生縛日羅（二合）播多羅明王鈎召法此明王能擁護下方世界手持三义金剛杵羂索鈎等能降伏阿脩羅能鈎召一切衆生若持誦人欲作鈎召法者當用朱砂或白石或雌黃日初出時向日而坐先觀想大遍照金剛如來次想妙吉祥菩薩次想焰鬘得迦大明王手持金剛鈎遍身光明現大忿怒相已即誦明王真言加持朱砂等藥書所鈎者名乃至龍女夜义女及那羅延天大自在天等皆生驚怖速來現前若不依法觀想持誦鈎召之法終不得成若依此教法持誦者所欲之事必得成就而說頌曰

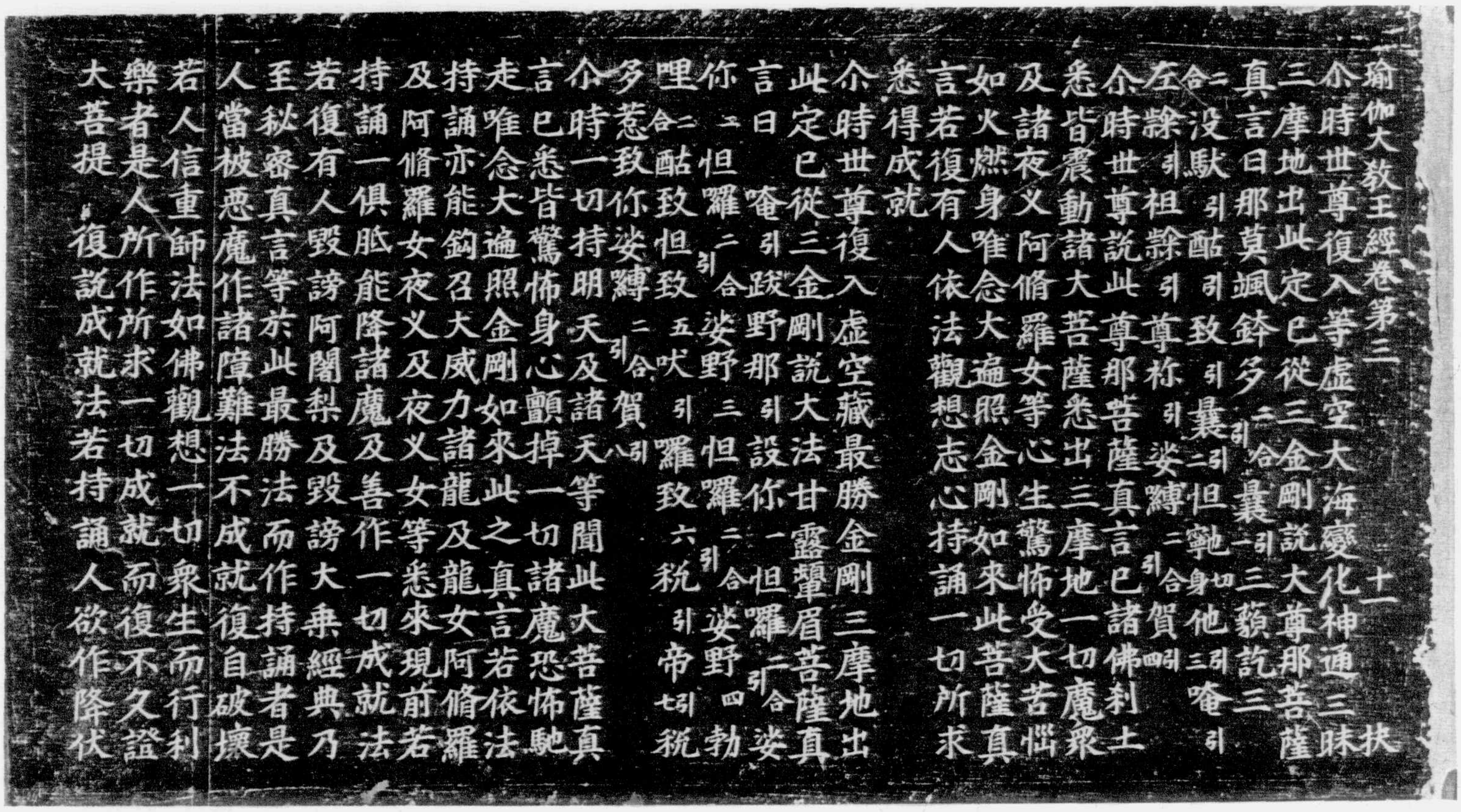
金剛薩埵大菩薩　善能圓滿金剛心
依法持誦若相續　所作之事皆成就

尒時世尊復入大智變化金剛三摩地出此定已從三金剛說大忿怒金剛菩薩真言曰

唵（引）輸（引）里你婆縛（二合引）賀（引一）

尒時一切龍女聞此真言已悉皆驚怖身如火燃唯念大遍照金剛如來此大菩薩真言若依法觀想持誦能鈎一切龍及諸龍女端正莊嚴悉來現前

塔下九九六七



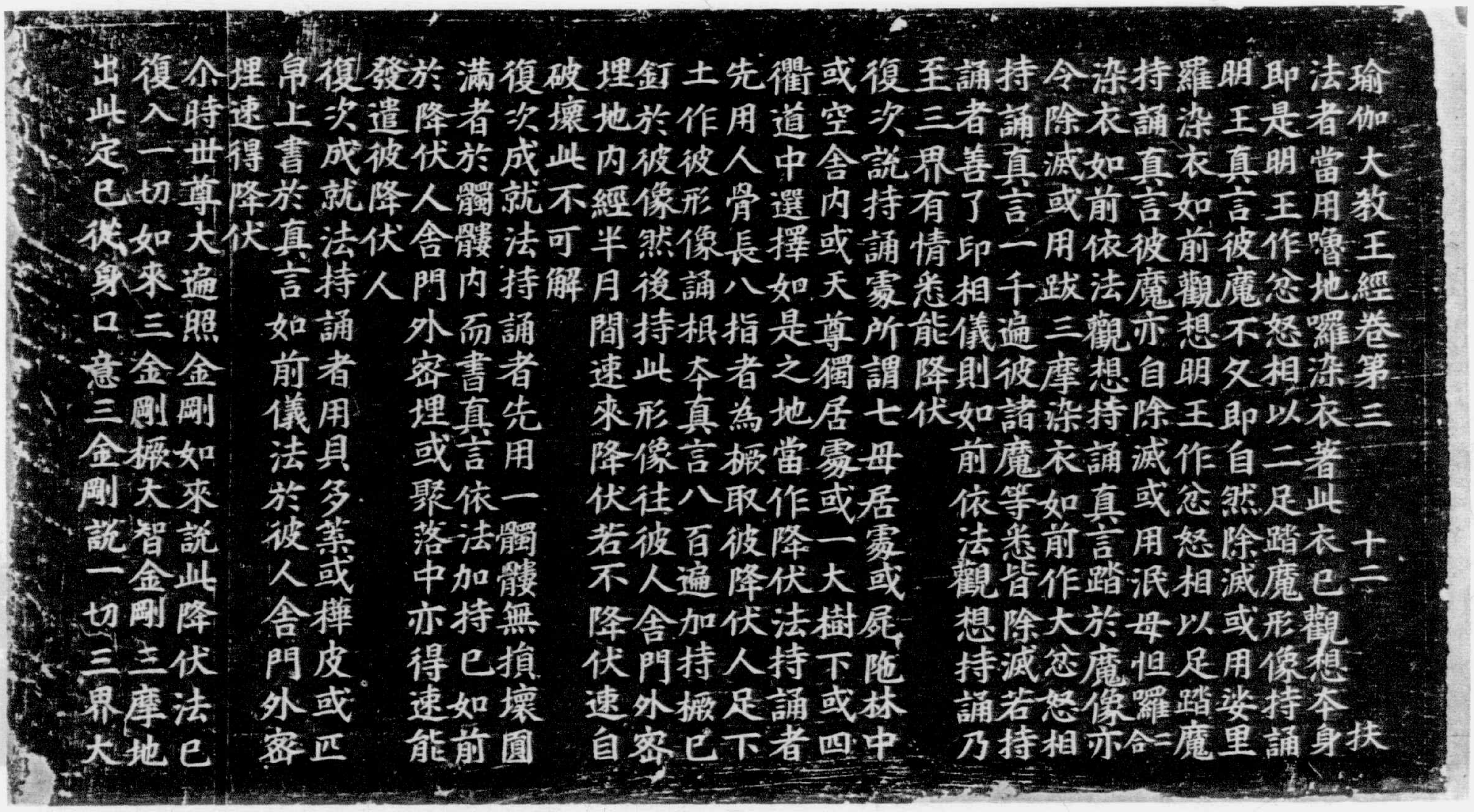
瑜伽大教王經卷第三　十一　扶

尒時世尊復入等虛空大海變化神通三昧三摩地出此定已從三金剛說大尊那菩薩真言曰那莫颯鉢多（二合引）曩（一引）三藐訖三（二合）沒馱（引）酤（引）致（引）曩（二引）怛鞔（切身）他（三引）唵（引）左鏺（引）祖鏺（引）尊祢（引）娑縛（二合引）賀（四引）

尒時世尊說此尊那菩薩真言已諸佛刹土悉皆震動諸大菩薩悉出三摩地一切魔衆及諸夜叉阿脩羅女等心生驚怖受大苦惱如火燃身唯念大遍照金剛如來此菩薩真言若復有人依法觀想志心持誦一切所求悉得成就

尒時世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地出此定已從三金剛說大法甘露鞏眉菩薩真言曰唵（引）跋野那（引）設你（一）怛囉（二合引）娑你（二）怛囉（二合引）娑野（三）怛囉（二合引）娑野（四）勃哩（二合）酤致怛致（五）吠（引）囉致（六）稅（引）帝（七引）稅多惹致你娑縛（二合引）賀（八引）

尒時一切持明天及諸天等聞此大菩薩真言已悉皆驚怖身心顫掉一切諸魔恐怖馳走唯念大遍照金剛如來此之真言若依法持誦亦能鈎召大威力諸龍及龍女阿脩羅及阿脩羅女夜叉及夜叉女等悉來現前若持誦一俱胝能降諸魔及善作一切成就法若復有人毀謗阿闍梨及毀謗大乘經典乃至秘密真言等於此最勝法而作持誦者是人當被惡魔作諸障難法不成就復自破壞若人信重師法如佛觀想一切衆生而行利樂者是人所作所求一切成就而復不久證大菩提，復說成就法若持誦人欲作降伏



瑜伽大教王經卷第三　十二　扶

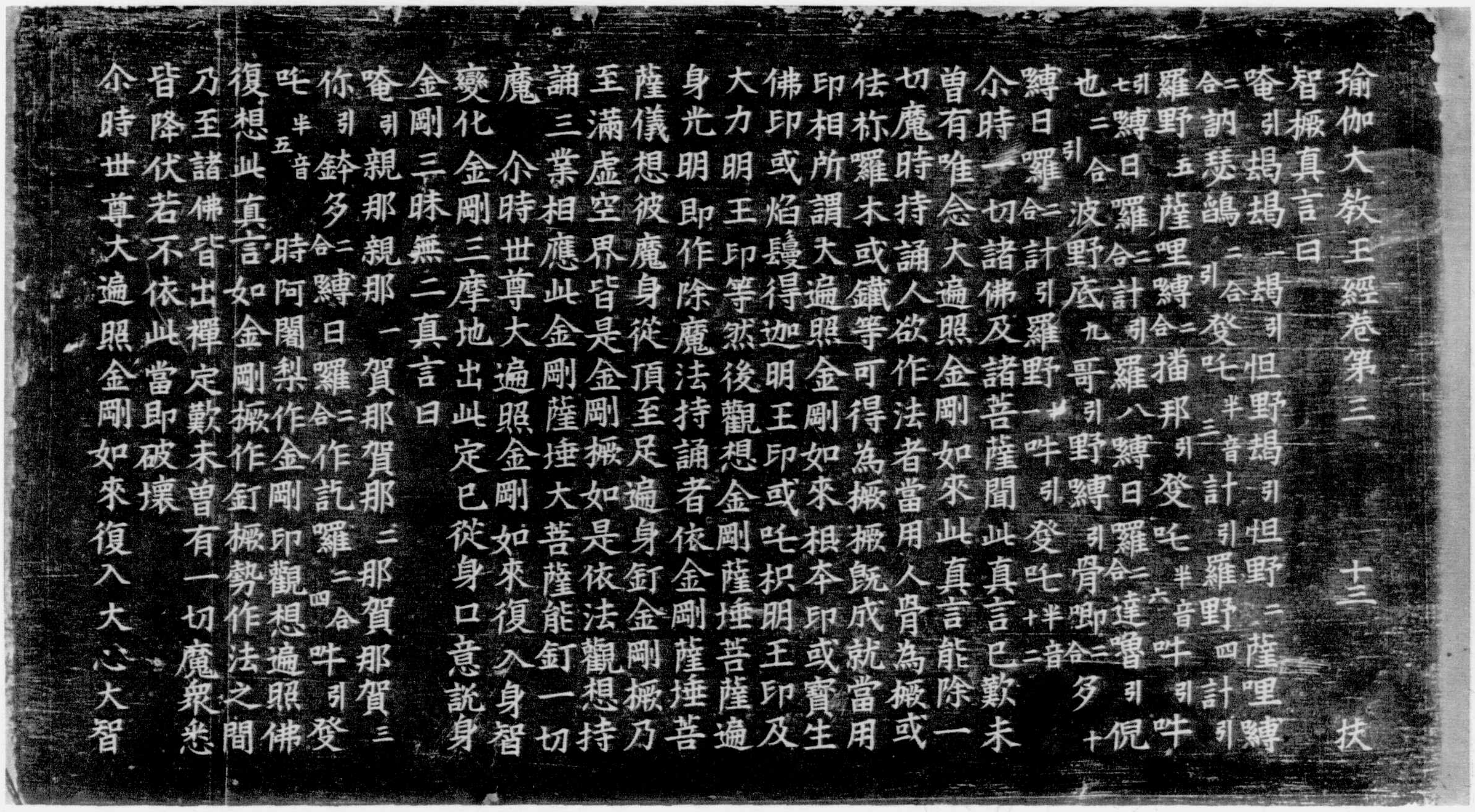
法者當用嚕地囉染衣著此衣已觀想本身即是明王作忿怒相以二足踏魔形像持誦明王真言彼魔不久即自然除滅或用娑里羅染衣如前觀想明王作忿怒相以足踏魔持誦真言彼魔亦自除滅或用泯母怛羅（二合）染衣如前依法觀想持誦真言踏於魔像亦令除滅或用跋三摩染衣如前作大忿怒相持誦真言一千遍彼諸魔等悉皆除滅若持誦者善了印相儀則如前依法觀想持誦乃至三界有情悉能降伏

復次說持誦處所謂七母居處或屍陁林中或空舍內或天尊獨居處或一大樹下或四衢道中選擇如是之地當作降伏法持誦者先用人骨長八指者為橛取彼降伏人足下土作彼形像誦根本真言八百遍加持橛已釘於彼像然後持此形像往彼人舍門外容埋地內經半月間速來降伏若不降伏速自破壞此不可解

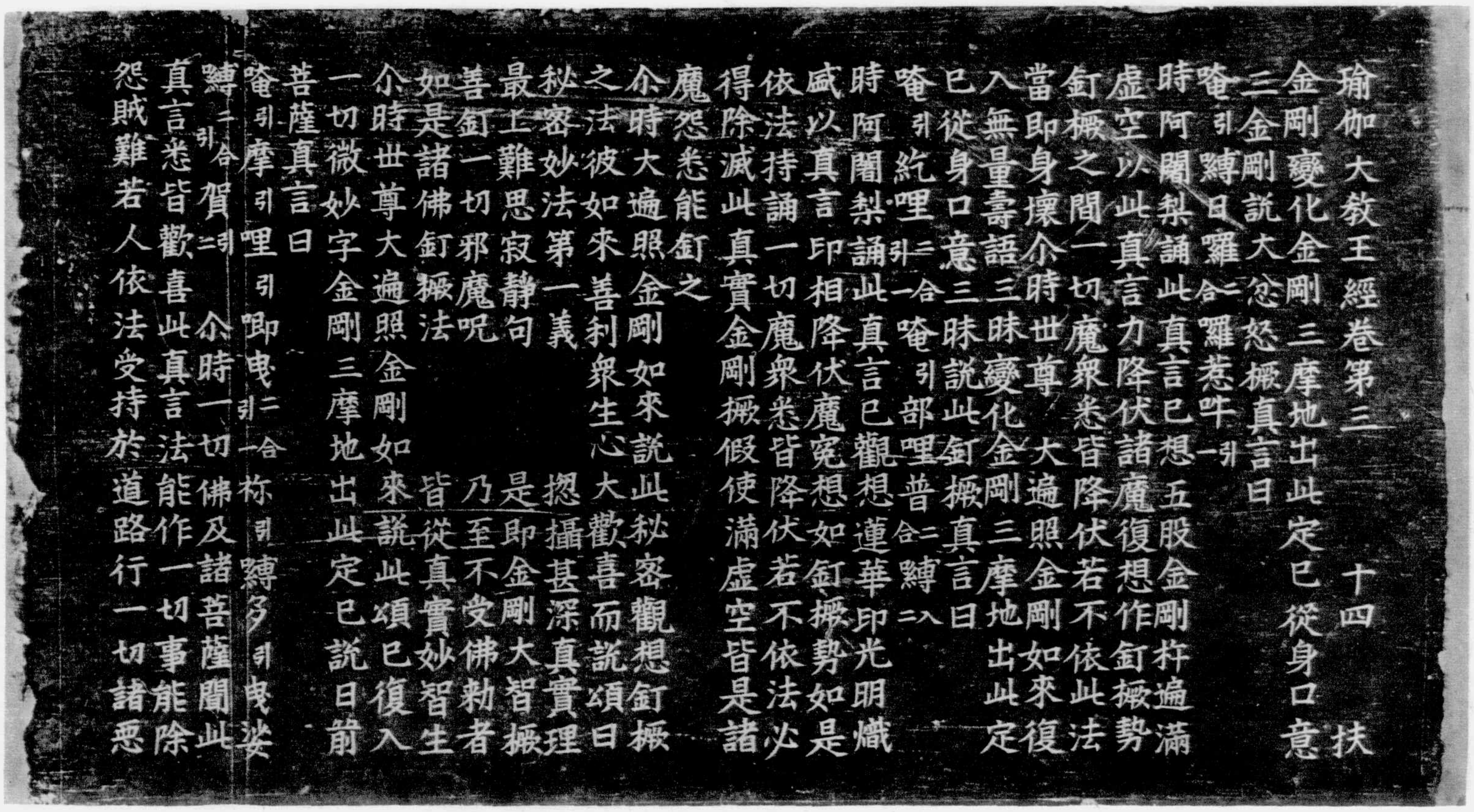
復次成就法持誦者先用一髑髏無損壞圓滿者於髑髏內而書真言依法加持已如前於降伏人舍門外容埋或聚落中亦得速能發遣彼降伏人

復次成就法持誦者用貝多葉或樺皮或匹帛上書於真言如前儀法於彼人舍門外容埋速得降伏

尒時世尊大遍照金剛如來說此降伏法已復入一切如來三金剛橛大智金剛三摩地出此定已從身口意三金剛說一切三界大

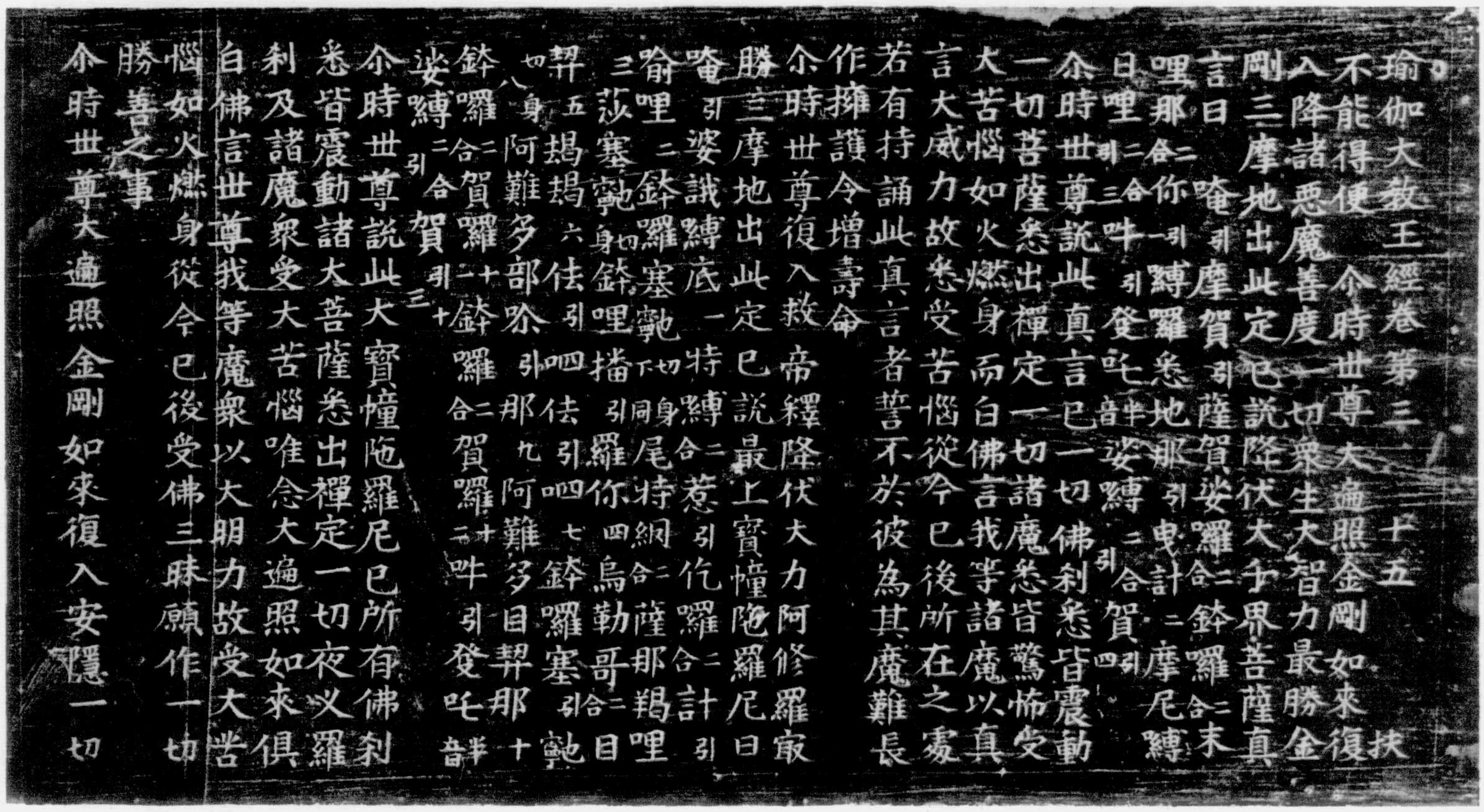


瑜伽大教王經卷第三　十三　扶
智撅真言曰
唵（引）揭揭（一）揭（引）怛野揭（引）怛野（二）薩哩縛
（二合）訥瑟鵠（二合引）癹吒（半音三）計（引）羅野（四）計（引）
羅野（五）薩哩縛（二合）描邦（引）癹吒（半音六）吽（引）吽
（引七）縛日囉（二合）計（引）羅（八）縛日囉（二合）達嚕（引）倪
也（二合）波野底（九）哥（引）野縛（引）骨唧（二合）多（十）
縛日囉（引二合）計（引）羅野（十一）吽（引）癹吒（半音十二）
尒時一切諸佛及諸菩薩聞此真言已歎未
曾有唯念大遍照金剛如來此真言能除一
切魔時持誦人欲作法者當用人骨為撅或
佉祢囉木或鐵等可得為撅撅旣成就當用
印相所謂大遍照金剛如來根本印或寶生
佛印或焰鬘得迦明王印或吒枳明王印及
大力明王印等然後觀想金剛薩捶菩薩遍
身光明即作除魔法持誦者依金剛薩捶菩
薩儀想彼魔身從頂至足遍身釘金剛撅乃
至滿虛空界皆是金剛撅如是依法觀想持
誦三業相應此金剛薩捶大菩薩能釘一切
魔　尒時世尊大遍照金剛如來復入身智
變化金剛三摩地出此定已從身口意說身
金剛三昧無二真言曰
唵（引）親那親那（一）賀那賀那（二）那賀那賀（三）
你（引）鉢多（二合）縛日囉（二合）作訖囉（二合四）吽（引）癹
吒（半音五）時阿闍梨作金剛印觀想遍照佛
復想此真言如金剛撅作釘撅勢作法之間
乃至諸佛皆出禪定歎未曾有一切魔衆悉
皆降伏若不依此當即破壞
尒時世尊大遍照金剛如來復入大心大智

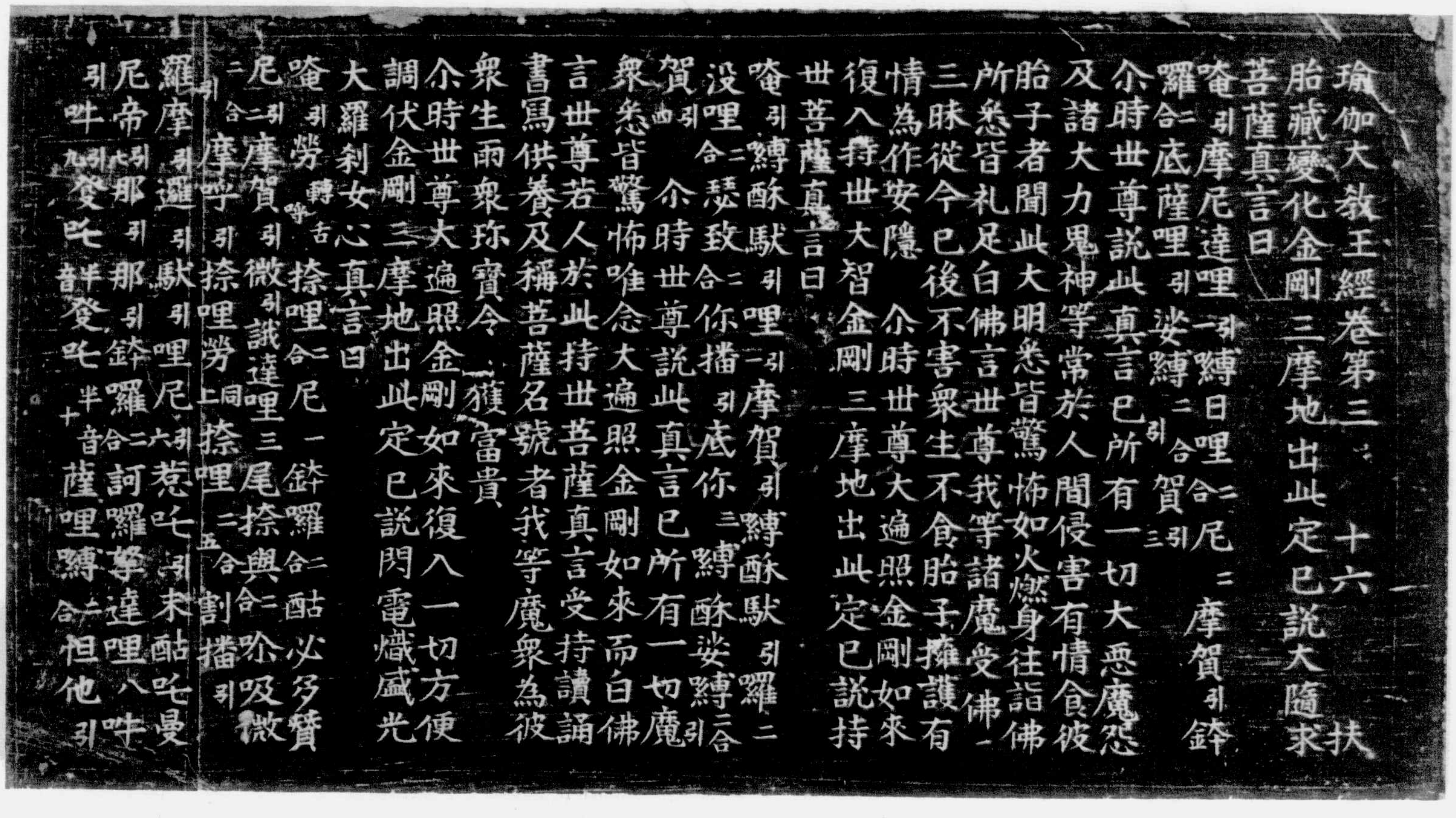


瑜伽大教王經卷第三　十四　扶
金剛變化金剛三摩地出此定已從身口意
三金剛說大忿怒撅真言曰
唵（引）縛日羅（二合）羅惹吽（引一）
時阿闍梨誦此真言已想五股金剛杵遍滿
虛空以此真言力降伏諸魔復想作釘撅勢
釘撅之間一切魔衆悉皆降伏若不依此法
當即身壞尒時世尊大遍照金剛如來復
入無量壽語三昧變化金剛三摩地出此定
已從身口意三昧說此釘撅真言曰
唵（引）紇哩（二合引一）唵（引）部哩普（二合）縛（入二）
時阿闍梨誦此真言已觀想蓮華印光明熾
盛以真言印相降伏魔寃想如釘撅勢如是
依法持誦一切魔衆悉皆降伏若不依法必
得除滅此真實金剛撅假使滿虛空皆是諸
魔怨悉能釘之
尒時大遍照金剛如來說此秘密觀想釘撅
之法彼如來善利衆生心大歡喜而說頌曰
秘密妙法第一義　揔攝甚深真實理
最上難思寂靜句　是即金剛大智撅
善釘一切邪魔呪　乃至不受佛勑者
如是諸佛釘撅法　皆從真實妙智生
尒時世尊大遍照金剛如來說此頌已復入
一切微妙字金剛三摩地出此定已說日前
菩薩真言曰
唵（引）摩（引）哩（引）唧曳（二合引一）祢（引）縛多（引）曳娑
縛（二合引）賀（引二）尒時一切佛及諸菩薩聞此
真言悉皆歡喜此真言法能作一切事能除
怨賊難若人依法受持於道路行一切諸惡

塔下九九六三

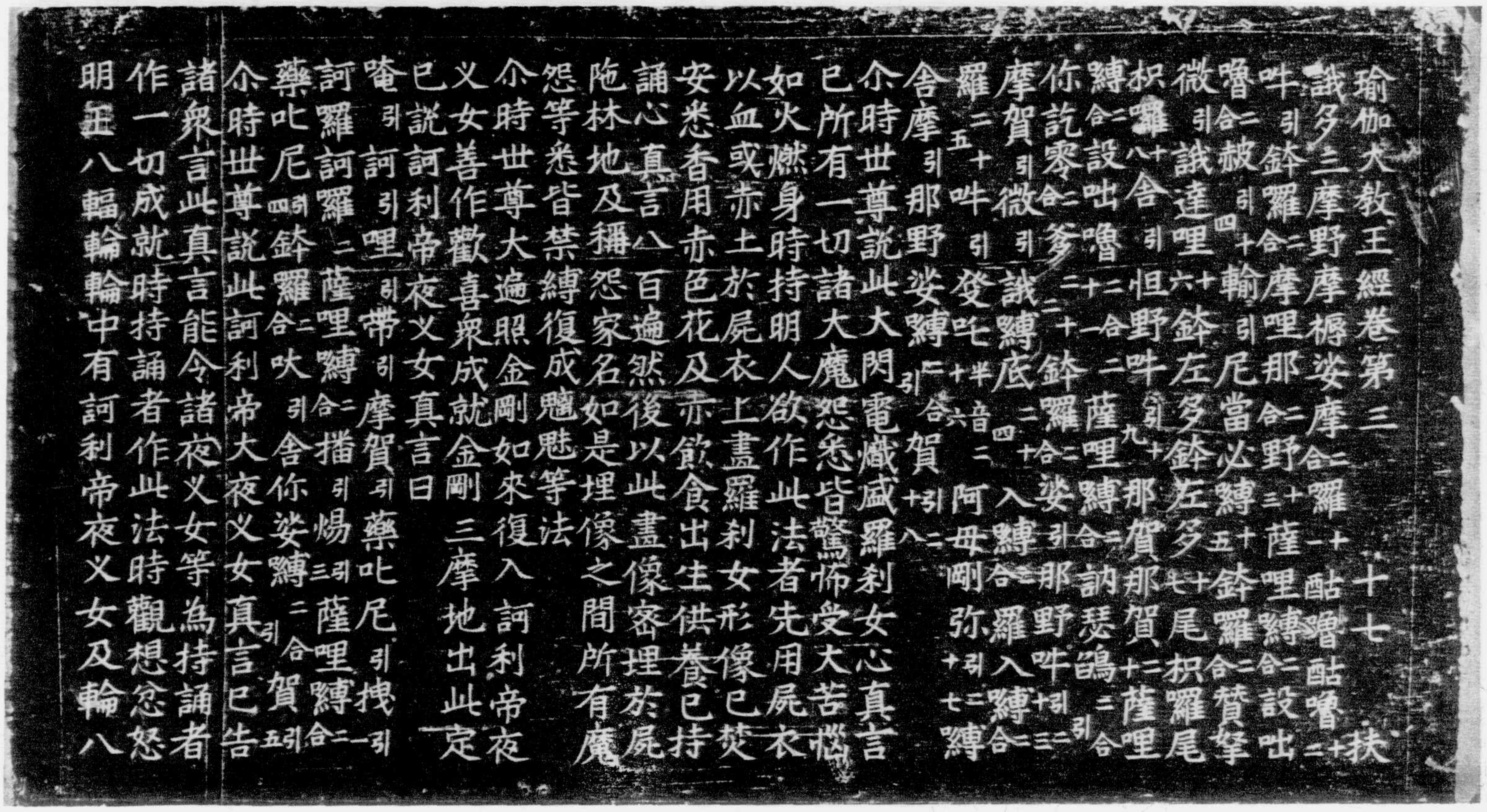


瑜伽大教王經卷第三　十五　扶
不能得便　尒時世尊大遍照金剛如來復
入降諸惡魔善度一切衆生大智力最勝金
剛三摩地出此定已說降伏大千界菩薩真
言曰　唵（引）摩賀（引）薩賀娑囉（二合）鉢囉（二合）末
哩那（二合）你（引一）縛囉悉地那（引）曳計（二）摩尼縛
日哩（二合引三）吽（引）發吒（半音）娑縛（二合引）賀（引四）
尒時世尊說此真言已一切佛剎悉皆震動
一切菩薩悉出禪定一切諸魔悉皆驚怖受
大苦惱如火燃身而白佛言我等諸魔以真
言大威力故悉受苦惱從今已後所在之處
若有持誦此真言者誓不於彼為其魔難長
作擁護令增壽命
尒時世尊復入救帝釋降伏大力阿修羅冣
勝三摩地出此定已說最上寶幢陁羅尼曰
唵（引）婆識縛底（一）特縛（二合）惹（引）仡囉（二合）計（引）
喻哩（二）鉢囉塞孰（切身下同）尾特網（二合）薩那鶡哩
（三）菝塞孰（切身）鉢哩播（引）羅你（四）烏勒哥（二合引）目
帮（五）揭揭（六）佉（引）呬佉（引）呬（七）鉢囉塞孰
（切身八）阿難多部呢（引）那（九）阿難多目帮那（十）
鉢囉（二合）賀囉（十一）鉢囉（二合）賀囉（十二）吽（引）發吒（半音）
娑縛（二合引）賀（引十三）
尒時世尊說此大寶幢陁羅尼已所有佛剎
悉皆震動諸大菩薩悉出禪定一切夜叉羅
剎及諸魔衆受大苦惱唯念大遍照如來俱
白佛言世尊我等魔衆以大明力故受大苦
惱如火燃身從今已後受佛三昧願作一切
勝善之事
尒時世尊大遍照金剛如來復入安隱一切

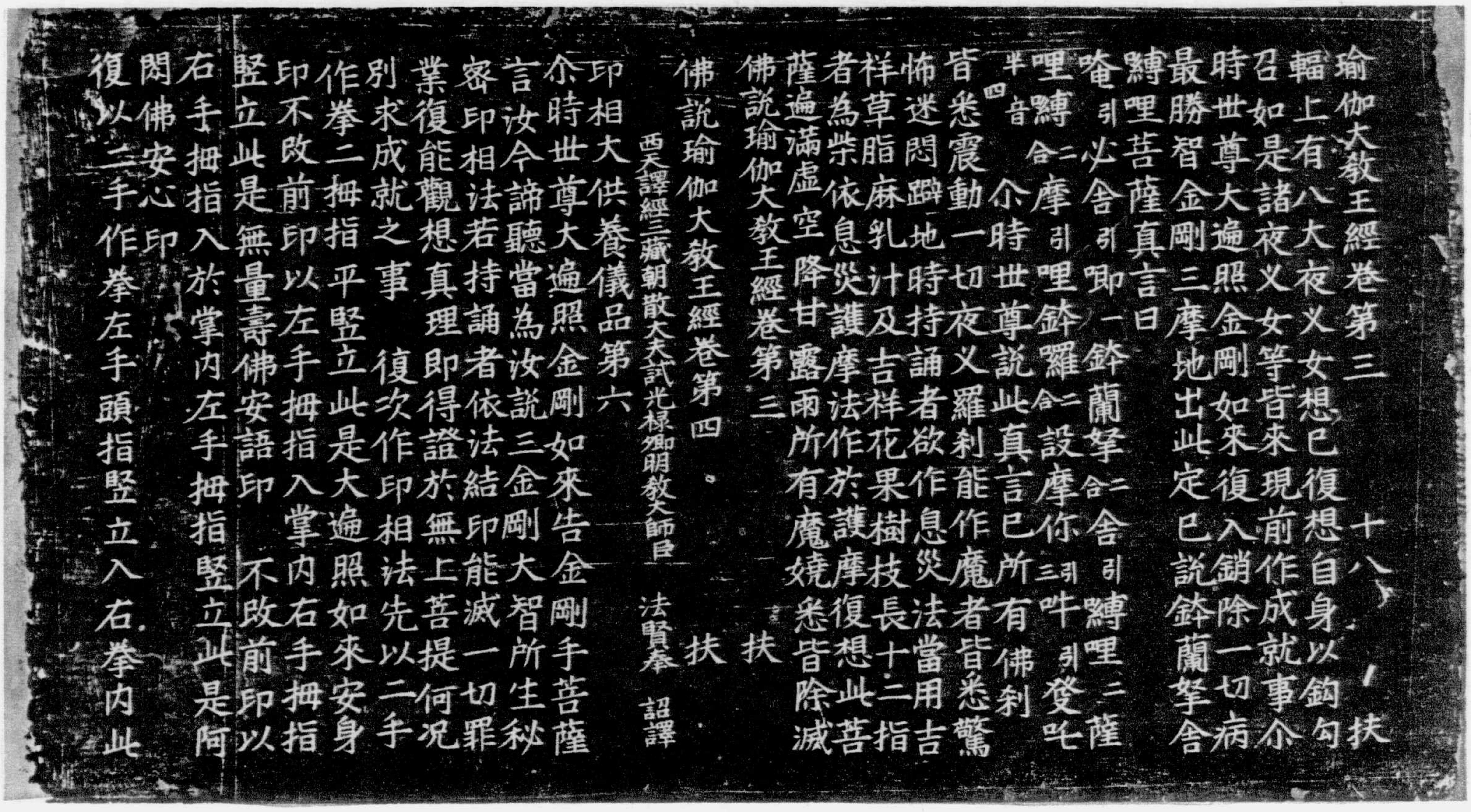


瑜伽大教王經卷第三　十六　扶
胎藏變化金剛三摩地出此定已說大隨求
菩薩真言曰
唵（引）摩尼達哩（引一）縛日哩（二合）尼（二）摩賀（引）鉢
囉（二合）底薩哩（引）娑縛（二合引）賀（引三）
尒時世尊說此真言已所有一切大惡魔恐
及諸大力鬼神等常於人間侵害有情食彼
胎子者聞此大明悉皆驚怖如火燃身往詣佛
所悉皆礼足白佛言世尊我等諸魔受佛
三昧從今已後不害衆生不食胎子擁護有
情為作安隱　尒時世尊大遍照金剛如來
復入持世大智金剛三摩地出此定已說持
世菩薩真言曰
唵（引）縛酥馱（引）哩（引一）摩賀（引）縛酥馱（引）羅（二）
没哩（二合）瑟致（二合）你播（引）底你（三）縛酥娑縛（二合引）
賀（引四）　尒時世尊說此真言已所有一切魔
衆悉皆驚怖唯念大遍照金剛如來而白佛
言世尊若人於此持世菩薩真言受持讀誦
書寫供養及稱菩薩名號者我等魔衆為彼
衆生雨衆珎寶令獲富貴
尒時世尊大遍照金剛如來復入一切方便
調伏金剛三摩地出此定已說閃電熾盛光
大羅剎女心真言曰
唵（引）勞（轉舌呼）捺哩（二合）尼（一）鉢囉（二合）酤必多賛
尼（引二）摩賀（引）微（引）識達哩（三）尾捺與（二合）吟吸微
（二合引）摩呼（引）捺哩勞（同上）捺哩（二合五）割播（引）
羅摩（引）邏（引）馱（引）哩尼（引六）惹吒（引）末酤吒曼
尼帝（引七）那（引）那（引）鉢囉（二合）訶囉拏達哩（八）吽
（引）吽（引九）發吒（半音）發吒（半音十）薩哩縛（二合）怛他（引）

塔下九九六一

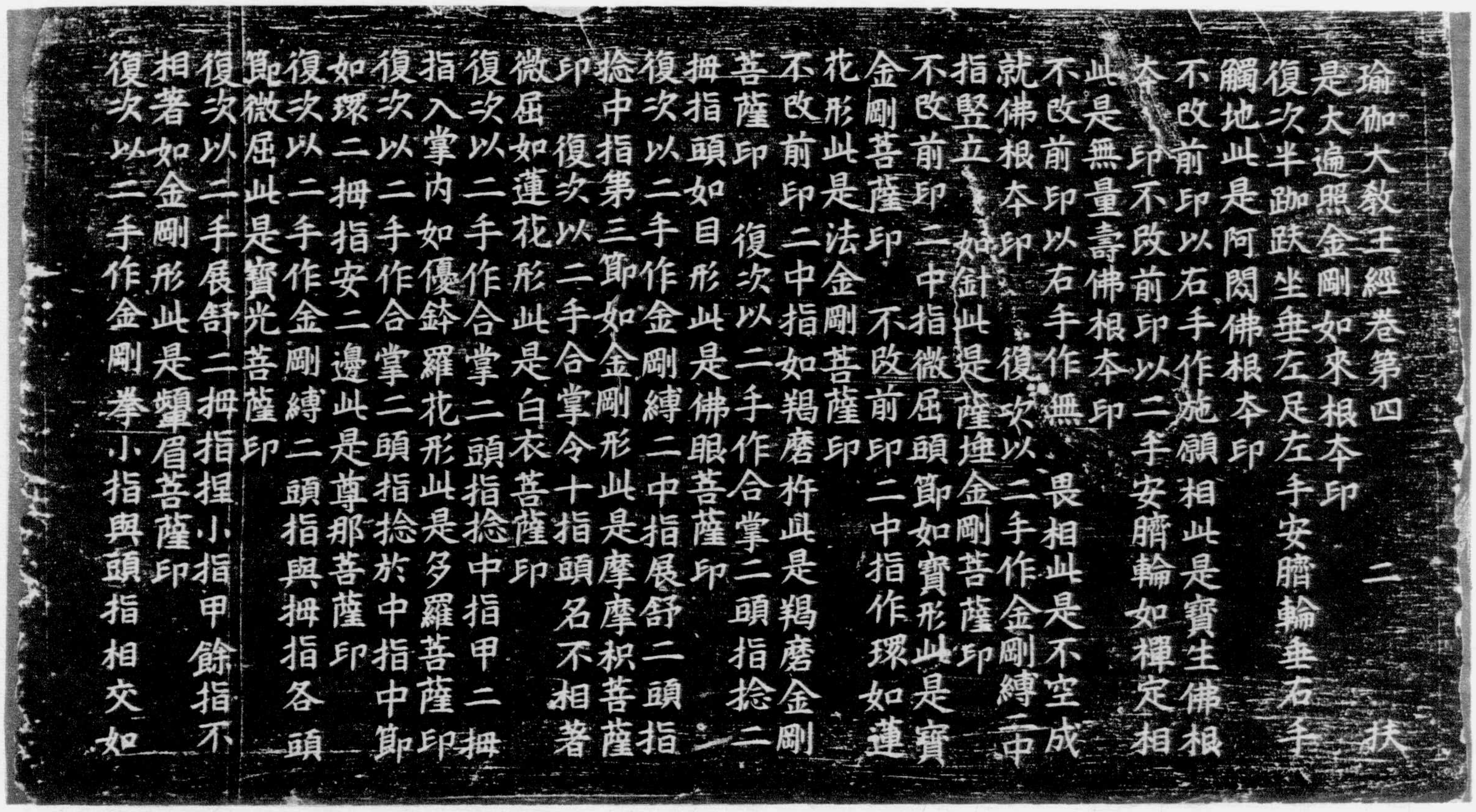


瑜伽大教王經卷第三　十七　扶
誐多三摩野摩褥娑摩（二合）羅（十一）酤嚕酤嚕（十二）
吽（引）鉢囉（二合）摩哩那（二合）野（十三）薩哩縛（二合）設咄
嚕（二合）赦（引十四）輸（引）尼當必縛（十五）鉢囉（二合）贊拏
微（引）誐達哩（十六）鉢左多鉢左多（十七）尾枳囉尾
枳囉（十八）舍（引）怛野吽（引十九）那賀那賀（二十）薩哩
縛（二合）設咄嚕（二合二十一）薩哩縛（二合）訥瑟鴿（二合引）
你訖零（二合）爹（二十二）鉢囉（二合）娑（引）那野吽（引二十三）
摩賀（引）微（引）議縛底（二十四）入縛（二合）囉入縛（二合）
羅（二十五）吽（引）發吒（半音二十六）阿母剛弥（引二十七）縛
舍摩（引）那野娑縛（二合引）賀（引二十八）
介時世尊說此大閃電熾盛羅剎女心真言
已所有一切諸大魔怨悉皆驚怖受大苦惱
如火燃身時持明人欲作此法者先用屍衣
以血或赤土於屍衣上畫羅剎女形像已焚
安悉香用赤色花及赤飲食出生供養已持
誦心真言八百遍然後以此畫像寘埋於屍
陁林地及稱怨家名如是埋像之間所有魔
怨等悉皆禁縛復成魑魅等法
介時世尊大遍照金剛如來復入訶利帝夜
义女善作歡喜眾成就金剛　三摩地出此定
已說訶利帝夜义女真言曰
唵（引）訶哩（引）帶（引）摩賀（引）藥吒尼（引）拽（引一）
訶囉訶囉（二）薩哩縛（二合）播（引）煬（引三）薩哩縛（二合）
藥吒尼（引四）鉢囉（二合）吠（引）舍你娑縛（二合引）賀（引五）
介時世尊說此訶利帝大夜义女真言已告
諸眾言此真言能令諸夜义女等為持誦者
作一切成就時持誦者作此法時觀想忿怒
明王八輻輪輪中有訶利帝夜义女及輪八

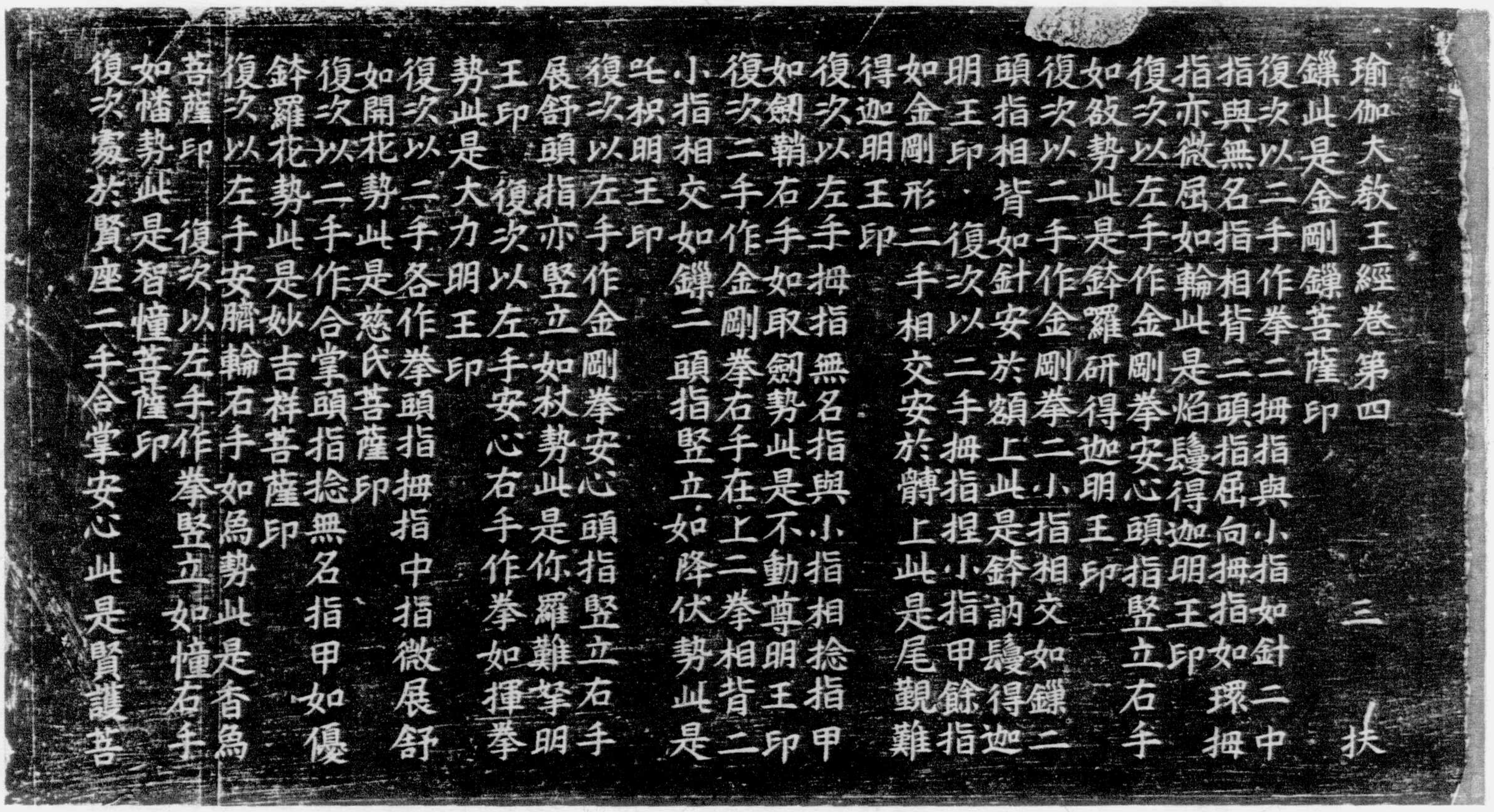


瑜伽大教王經卷第三　十八　扶
輻上有八大夜义女想已復想自身以鈎勾
召如是諸夜义女等皆來現前作成就事介
時世尊大遍照金剛如來復入銷除一切病
最勝智金剛三摩地出此定已說鉢蘭拏舍
縛哩菩薩真言曰
唵（引）必舍（引）唧（一）鉢蘭拏（二合）舍（引）縛哩（二）薩
哩縛（二合）摩（引）哩鉢囉（二合）設摩你（引三）吽（引）發吒
（半音四）介時世尊說此真言已所有佛剎
皆悉震動一切夜义羅剎能作魔者皆悉驚
怖迷悶躃地時持誦者欲作息災法當用吉
祥草脂麻乳汁及吉祥花果樹枝長十二指
者為柴依息災護摩法作於護摩復想此菩
薩遍滿虛空降甘露雨所有魔嬈悉皆除滅
佛說瑜伽大教王經卷第三　扶
佛說瑜伽大教王經卷第四　扶
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
印相大供養儀品第六
介時世尊大遍照金剛如來告金剛手菩薩
言汝今諦聽當為汝說三金剛大智所生秘
密印相法若持誦者依法結印能滅一切罪
業復能觀想真理即得證於無上菩提何況
別求成就之事　復次作印相法先以二手
作拳二拇指平竪立此是大遍照如來安身
印不敗前印以左手拇指入掌內右手拇指
竪立此是無量壽佛安語印　不敗前印以
右手拇指入於掌內左手拇指竪立此是阿
閦佛安心印
復以二手作拳左手頭指竪立入右拳內此

塔下九九五九

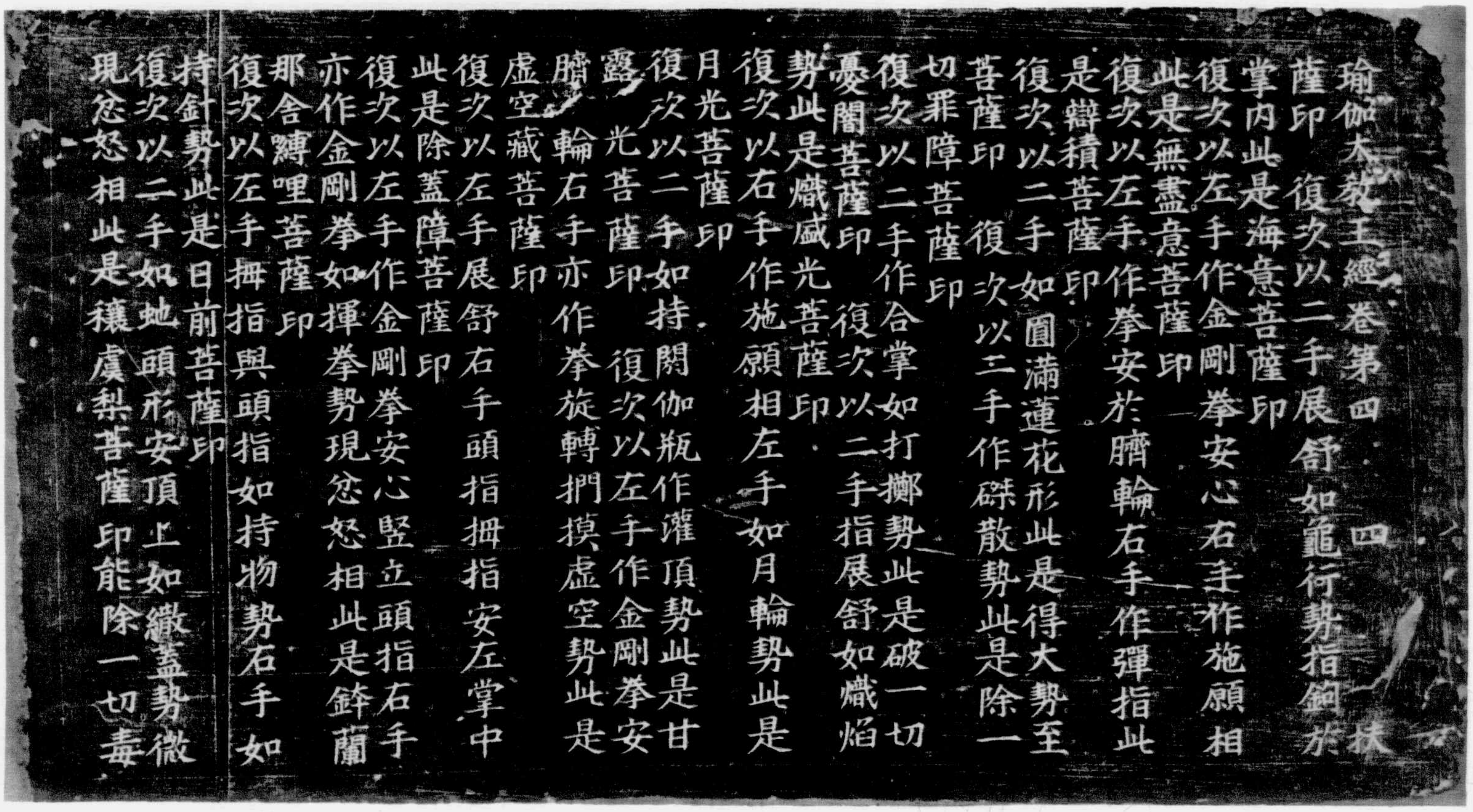


瑜伽大教王經卷第四　二　扶
是大遍照金剛如來根本印
復次半跏趺坐垂左足左手安臍輪垂右手
觸地此是阿閦佛根本印
不改前印以右手作施願相此是寶生佛根
本印不改前印以二手安臍輪如禪定相
此是無量壽佛根本印
不改前印以右手作無畏相此是不空成
就佛根本印　復次以二手作金剛縛二中
指竪立如針此是薩埵金剛菩薩印
不改前印二中指微屈頭節如寶形此是寶
金剛菩薩印　不改前印二中指作環如蓮
花形此是法金剛菩薩印
不改前印二中指如羯磨杵此是羯磨金剛
菩薩印　復次以二手作合掌二頭指捻二
拇指頭如目形此是佛眼菩薩印
復次以二手作金剛縛二中指展舒二頭指
捻中指第三節如金剛形此是摩摩枳菩薩
印　復次以二手合掌令十指頭各不相著
微屈如蓮花形此是白衣菩薩印
復次以二手作合掌二頭指捻中指甲二拇
指入掌內如優鉢羅花形此是多羅菩薩印
復次以二手作合掌二頭指捻於中指中節
如環二拇指安二邊此是尊那菩薩印
復次以二手作金剛縛二頭指與拇指各頭
節微屈此是寶光菩薩印
復次以二手展舒二拇指捏小指甲餘指不
相著如金剛形此是顰眉菩薩印
復次以二手作金剛拳小指與頭指相交如

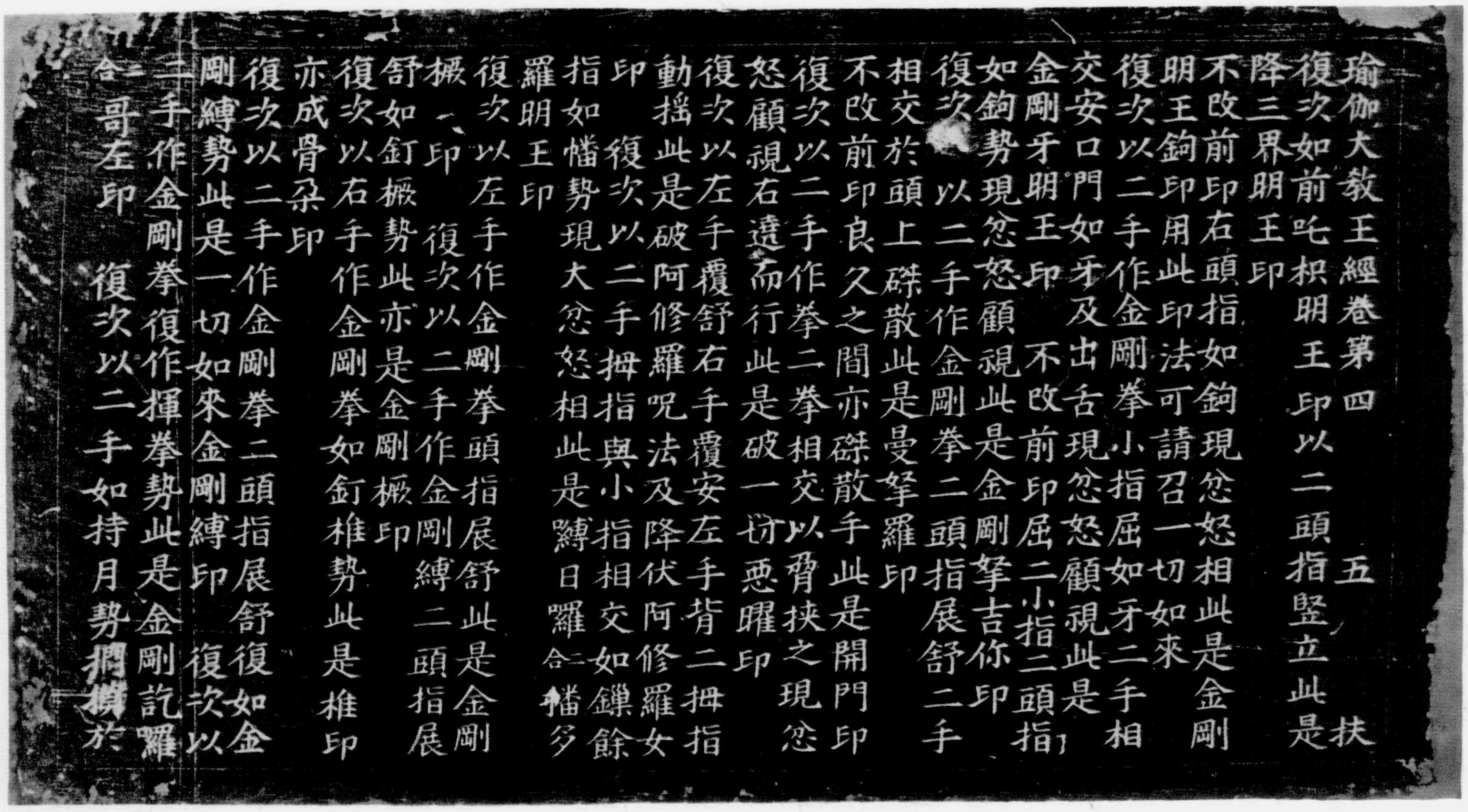


瑜伽大教王經卷第四　三　扶
鑠此是金剛鑠菩薩印
復次以二手作拳二拇指與小指如針二中
指與無名指相背二頭指屈向拇指如環拇
指亦微屈如輪此是焰鬘得迦明王印
復次以左手作金剛拳安心頭指竪立右手
如敎勢此是鉢羅研得迦明王印
復次以二手作金剛拳二小指相交如鑠二
頭指相背如針安於額上此是鉢訥鬘得迦
明王印　復次以二手拇指捏小指甲餘指
如金剛形二手相交安於髆上此是尾覲難
得迦明王印
復次以左手拇指無名指與小指相捻指甲
如劒鞘右手如取劒勢此是不動尊明王印
復次二手作金剛拳右手在上二拳相背二
小指相交如鑠二頭指竪立如降伏勢此是
吒枳明王印
復次以左手作金剛拳安心頭指竪立右手
展舒頭指亦竪立如杖勢此是你羅難拏明
王印　復次以左手安心右手作拳如揮拳
勢此是大力明王印
復次以二手各作拳頭指拇指中指微展舒
如開花勢此是慈氏菩薩印
復次以二手作合掌頭指捻無名指甲如優
鉢羅花勢此是妙吉祥菩薩印
復次以左手安臍輪右手如象勢此是香象
菩薩印　復次以左手作拳竪立如幢右手
如幡勢此是智幢菩薩印
復次處於賢座二手合掌安心此是賢護菩

塔下九九五八

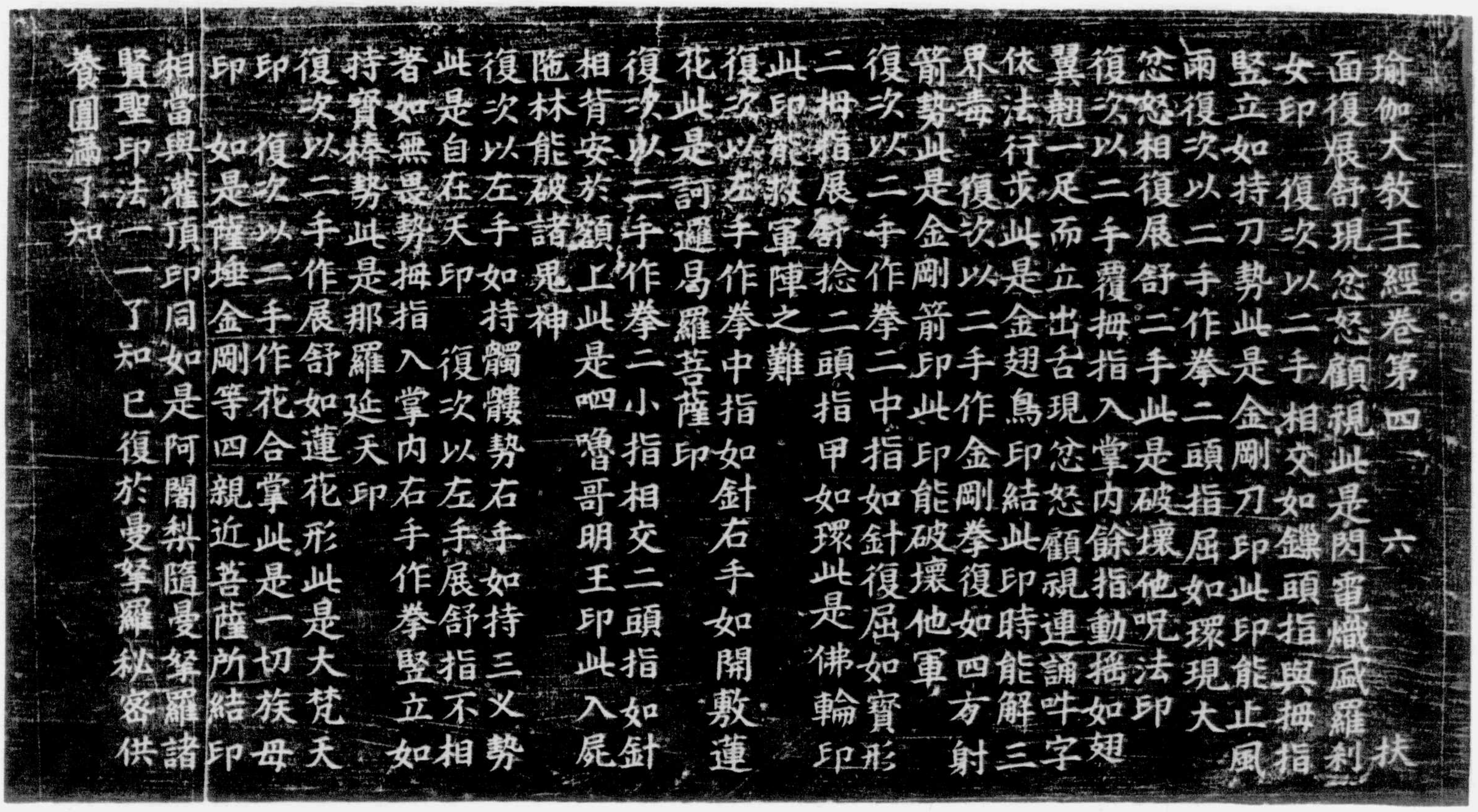


瑜伽大教王經卷第四　四　扶
薩印復次以二手展舒如龜行勢指鉤於
掌内此是海意菩薩印
復次以左手作金剛拳安心右手作施願相
此是無盡意菩薩印
復次以左手作拳安於臍輪右手作彈指此
是辯積菩薩印
復次以二手如圓滿蓮花形此是得大勢至
菩薩印　復次以三手作磔散勢此是除一
切罪障菩薩印
復次以二手作合掌如打擲勢此是破一切
憂闇菩薩印　復次以二手指展舒如熾焰
勢此是熾盛光菩薩印
復次以右手作施願相左手如月輪勢此是
月光菩薩印
復次以二手如持閼伽瓶作灌頂勢此是甘
露光菩薩印　復次以左手作金剛拳安
臍輪右手亦作拳旋轉捫摸虛空勢此是
虛空藏菩薩印
復次以左手展舒右手頭指拇指安左掌中
此是除蓋障菩薩印
復次以左手作金剛拳安心豎立頭指右手
亦作金剛拳如揮拳勢現忿怒相此是鉢蘭
那舍嚩哩菩薩印
復次以左手拇指與頭指如持物勢右手如
持針勢此是日前菩薩印
復次以二手如虵頭形安頂上如繖蓋勢微
現忿怒相此是穰虞梨菩薩印能除一切毒



瑜伽大教王經卷第四　五　扶
復次如前吒枳明王印以二頭指豎立此是
降三界明王印
不改前印右頭指如鉤現忿怒相此是金剛
明王鉤印用此印法可請召一切如來
復次以二手作金剛拳小指屈如牙二手相
交安口門如牙及出舌現忿怒顧視此是
金剛牙明王印　不改前印屈二小指二頭指
如鉤勢現忿怒顧視此是金剛拏吉你印
復次以二手作金剛拳二頭指展舒二手
相交於頭上磔散此是曼拏羅印
不改前印良久之間亦磔散手此是開門印
復次以二手作拳二拳相交以脅挾之現忿
怒顧視右遶而行此是破一切惡曜印
復次以左手覆舒右手覆安左手背二拇指
動搖此是破阿修羅呪法及降伏阿修羅女
印　復次以二手拇指與小指相交如鑠餘
指如幡勢現大忿怒相此是嚩日囉（二合）幡多
羅明王印
復次以左手作金剛拳頭指展舒此是金剛
橛印　復次以二手作金剛縛二頭指展
舒如釘橛勢此亦是金剛橛印
復次以右手作金剛拳如釘椎勢此是椎印
亦成骨朶印
復次以二手作金剛拳二頭指展舒復如金
剛縛勢此是一切如來金剛縛印　復次以
二手作金剛拳復作揮拳勢此是金剛訖羅
（二合）哥左印　復次以二手如持月勢捫摸於

塔下九九五六



瑜伽大教王經卷第四　六　扶

面復展舒現忿怒顧視此是閃電熾盛羅剎女印　復次以二手相交如鑠頭指與拇指竪立如持刀勢此是金剛刀印此印能止風雨復次以二手作拳二頭指屈如環現大忿怒相復展舒二手此是破壞他呪法印

復次以二手覆拇指入掌内餘指動摇如翅翼翹一足而立出舌現忿怒顧視連誦吽字依法行芨此是金翅鳥印結此印時能解三界毒　復次以二手作金剛拳復如四方射箭勢此是金剛箭印此印能破壞他軍

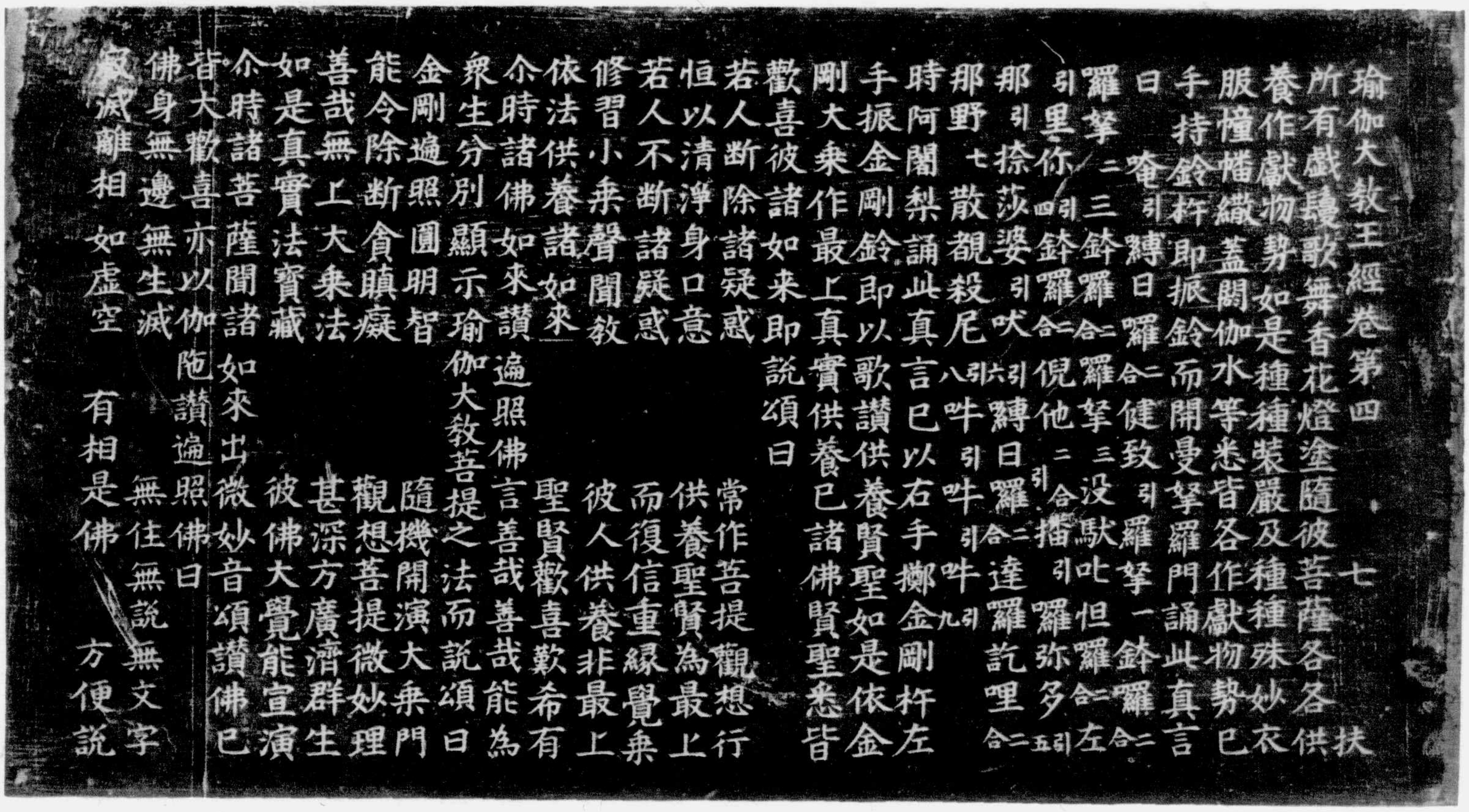
復次以二手作拳二中指如針復屈如寶形二拇指展舒捻二頭指甲如環此是佛輪印此印能救軍陣之難

復次以左手作拳中指如針右手如開敷蓮花此是訶邏曷羅菩薩印

復次以二手作拳二小指相交二頭指如針相背安於額上此是呬嚕哥明王印此入屍陀林能破諸鬼神

復次以左手如持髑髏勢右手如持三叉勢此是自在天印　復次以左手展舒指不相著如無畏勢拇指入掌内右手作拳竪立如持寶棒勢此是那羅延天印

復次以二手作展舒如蓮花形此是大梵天印　復次以二手作花合掌此是一切族母印　如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相當與灌頂印同如是阿闍梨隨曼拏羅諸賢聖印法一一了知已復於曼拏羅秘密供養圓滿了知



瑜伽大教王經卷第四　七　扶

所有戲鬘歌舞香花燈塗隨彼菩薩各各供養作獻物勢如是種種裝嚴及種種殊妙衣服幢幡繖蓋閼伽水等悉皆各作獻物勢已手持鈴杵即振鈴而開曼拏羅門誦此真言曰　唵（引）縛日囉（二合）健致（引）囉拏（一）鈴囉（二合）囉拏（二）三鈴囉（二合）囉拏（三）没馱吒但囉（二合）左（引）里你（引四）鈴囉（二合）倪他（二合）播（引）囉弥多（引五）那（引）捺莎婆（引）吠（引六）縛日（引）囉（二合）達囉訖哩（二合）那野（七）散覩殺尼（引八）吽（引）吽（引）吽（引九）

時阿闍梨誦此真言已以右手擲金剛杵左手振金剛鈴即以歌讃供養賢聖如是依金剛大乘作最上真實供養已諸佛賢聖悉皆歡喜彼諸如来即說頌曰

若人斷除諸疑惑　常作菩提觀想行
恒以清淨身口意　供養聖賢為最上
若人不斷諸疑惑　而復信重緣覺乘
修習小乘聲聞教　彼人供養非最上
依法供養諸如来　聖賢歡喜歎希有

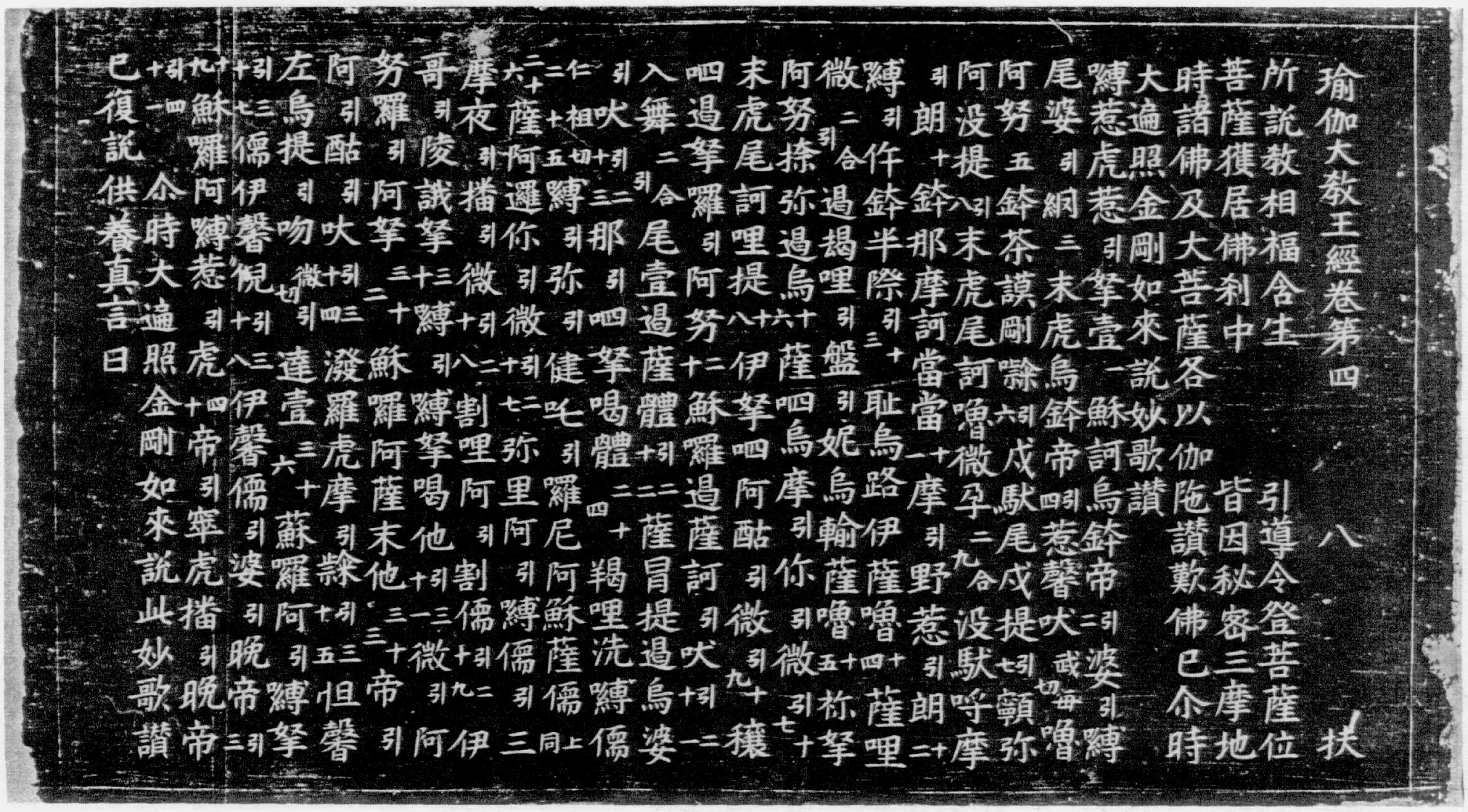
尒時諸佛如来讃遍照佛言善哉善哉能為衆生分別顯示瑜伽大教菩提之法而說頌曰

金剛遍照圓明智　隨機開演大乘門
能令除斷貪瞋癡　觀想菩提微妙理
善哉無上大乘法　甚深方廣濟群生
如是真實法寶藏　彼佛大覺能宣演

尒時諸菩薩聞諸如来出微妙音頌讃佛已皆大歡喜亦以伽陁讃遍照佛曰

佛身無邊無生滅　無住無說無文字
寂滅離相如虛空　有相是佛方便說

塔下九九五四



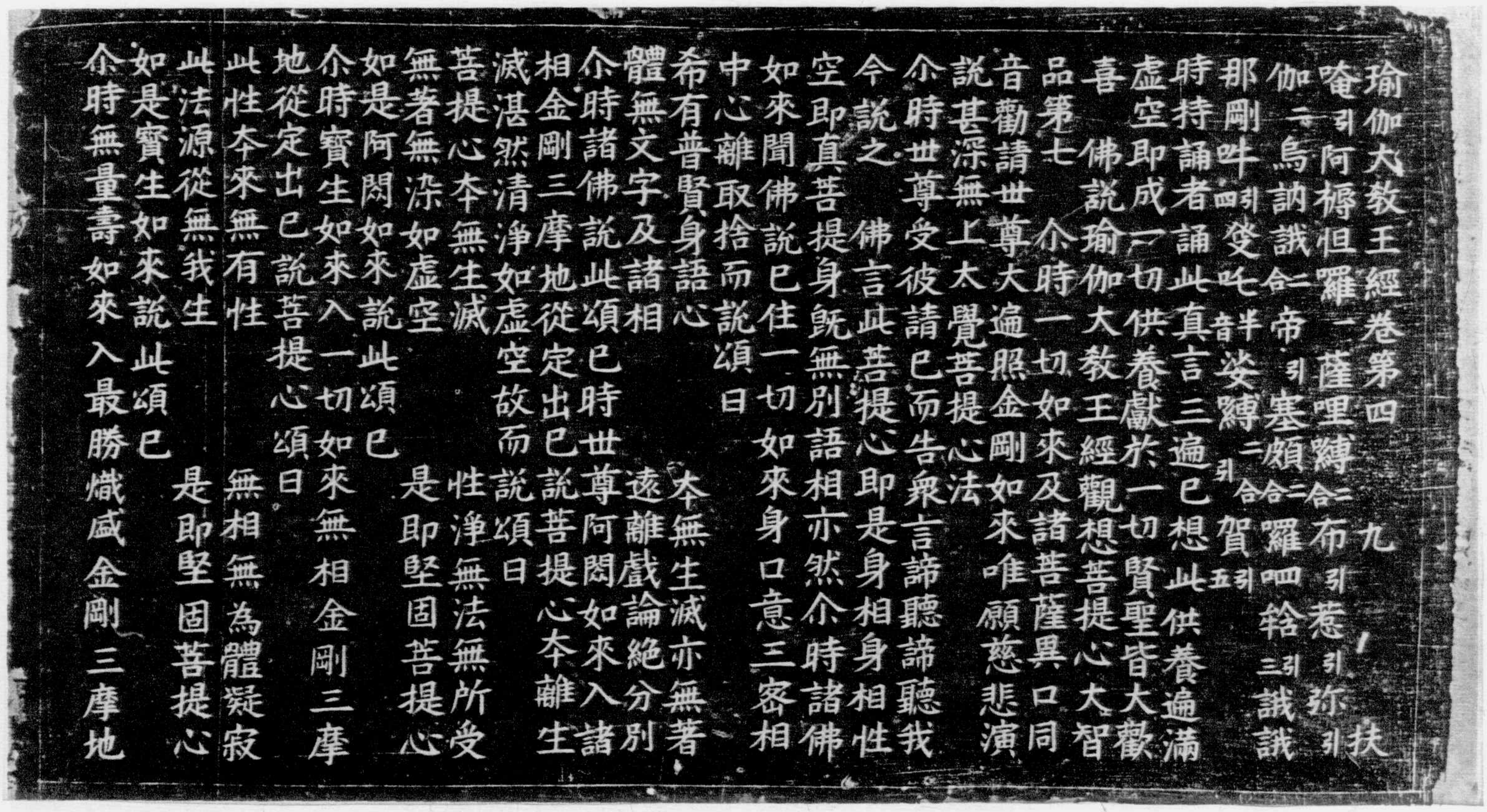
瑜伽大教王經卷第四　八　扶

所說教相福含生　引導令登菩薩位
菩薩獲居佛剎中　皆因秘密三摩地

時諸佛及大菩薩各以伽陁讚歎佛已尒時大遍照金剛如來說妙歌讚

嚩惹虎惹（引）拏壹（一）穌訶烏鉢帝（引二）婆（引）嚩尾婆（引）網（三）末虎烏鉢帝（引四）惹馨吠誐（每切）嚕阿努（五）鉢茶謨剛隸（引六）戌馱尾戍提（引七）顆弥阿没提（引八）末虎尾訶嚕微孕（二合九）没馱呼摩（引）朗（十）鉢那摩訶當當（十一）摩（引）野惹（引）朗（十二）嚩（引）仵鉢半際（引）（十三）恥烏路伊薩嚕（十四）薩哩微（二合引）過揭哩（引）盤（引）妮烏輸薩嚕（十五）祢拏阿努捺弥過烏（十六）薩呬烏摩（引）你（引）微（引）（十七）末虎尾訶哩提（十八）伊拏呬阿酤（引）微（引）（十九）穰呬過拏囉（引）阿努（二十）穌囉過薩訶（引）吠（引二十一）入舞（二合引）尾壹過薩體（引二十二）薩冒提過烏婆（引）吠（引二十三）那（引）呬拏喝體（二十四）羯哩洗嚩儒（仁祖切二十五）嚩（引）弥（引）健乇（引）囉尼阿穌薩儒（同上）（二十六）薩阿邏你（引）微（引二十七）弥里阿（引）嚩儒（引）三摩夜（引）播（引）微（引二十八）割哩阿（引）割儒（引二十九）伊哥（引）陵誐拏（三十）嚩（引）嚩拏喝他（引三十一）微（引）阿努囉（引）阿拏（三十二）穌囉阿薩末他（三十三）帝（引）阿（引）酤（引）吠（引三十四）潑羅虎摩（引）絲（引三十五）但馨左烏提（引）吻（微切）（引）達壹（三十六）蘇囉阿（引）嚩拏（引三十七）儒伊馨倪（引三十八）伊馨儒（引）婆（引）晚帝（引三十九）穌囉阿嚩惹（引）虎（四十）帝（引）窣虎播（引）晚帝（引四十一）

尒時大遍照金剛如來說此妙歌讚已復說供養真言曰



瑜伽大教王經卷第四　九　扶

唵（引）阿褥怛囉（一）薩哩嚩（二合）布（引）惹（引）弥（引）伽（二）烏訥誐（二合）帝（引）塞頗（二合）囉呬鈐（引三）誐誐那剛吽（引四）癹吒（半音）娑嚩（二合）賀（引五）

時持誦者誦此真言三遍已想此供養遍滿虛空即成一切供養獻於一切賢聖皆大歡喜

佛說瑜伽大教王經觀想菩提心大智品第七

尒時一切如來及諸菩薩異口同音勸請世尊大遍照金剛如來唯願慈悲演說甚深無上太覺菩提心法

尒時世尊受彼請已而告衆言諦聽諦聽我今說之

佛言此菩提心即是身相身相性空即真菩提身既無別語相亦然尒時諸佛如來聞佛說已住一切如來身口意三密相中心離取捨而說頌曰

希有普賢身語心　夲無生滅亦無著
體無文字及諸相　遠離戲論絶分別

尒時諸佛說此頌已時世尊阿閦如來入諸相金剛三摩地從定出已說菩提心夲離生滅湛然清淨如虛空故而說頌曰

菩提心夲無生滅　性淨無法無所受
無著無染如虛空　是即堅固菩提心

如是阿閦如來說此頌已

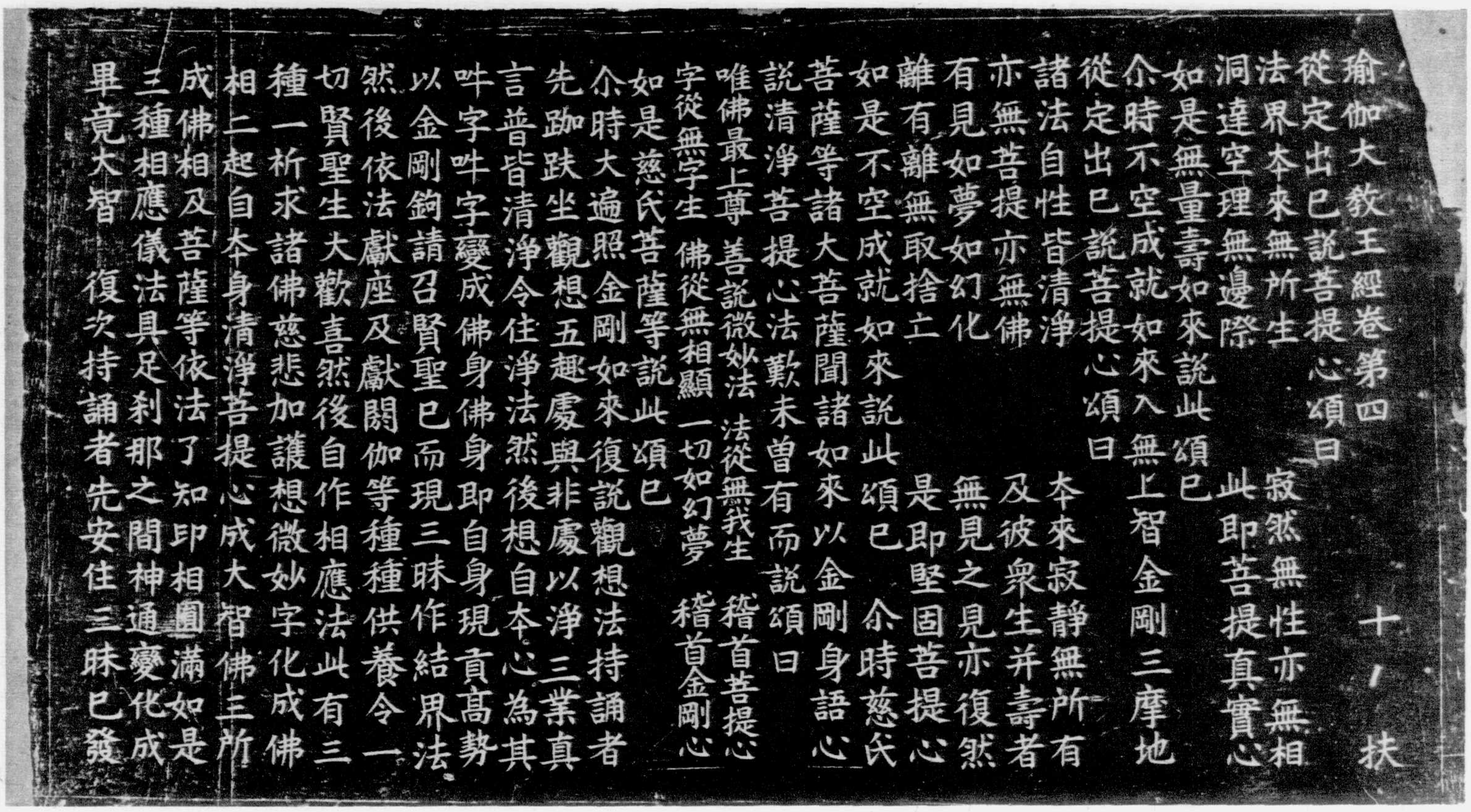
尒時寶生如來入一切如來無相金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

此性夲來無有性　無相無為體凝寂
此法源從無我生　是即堅固菩提心

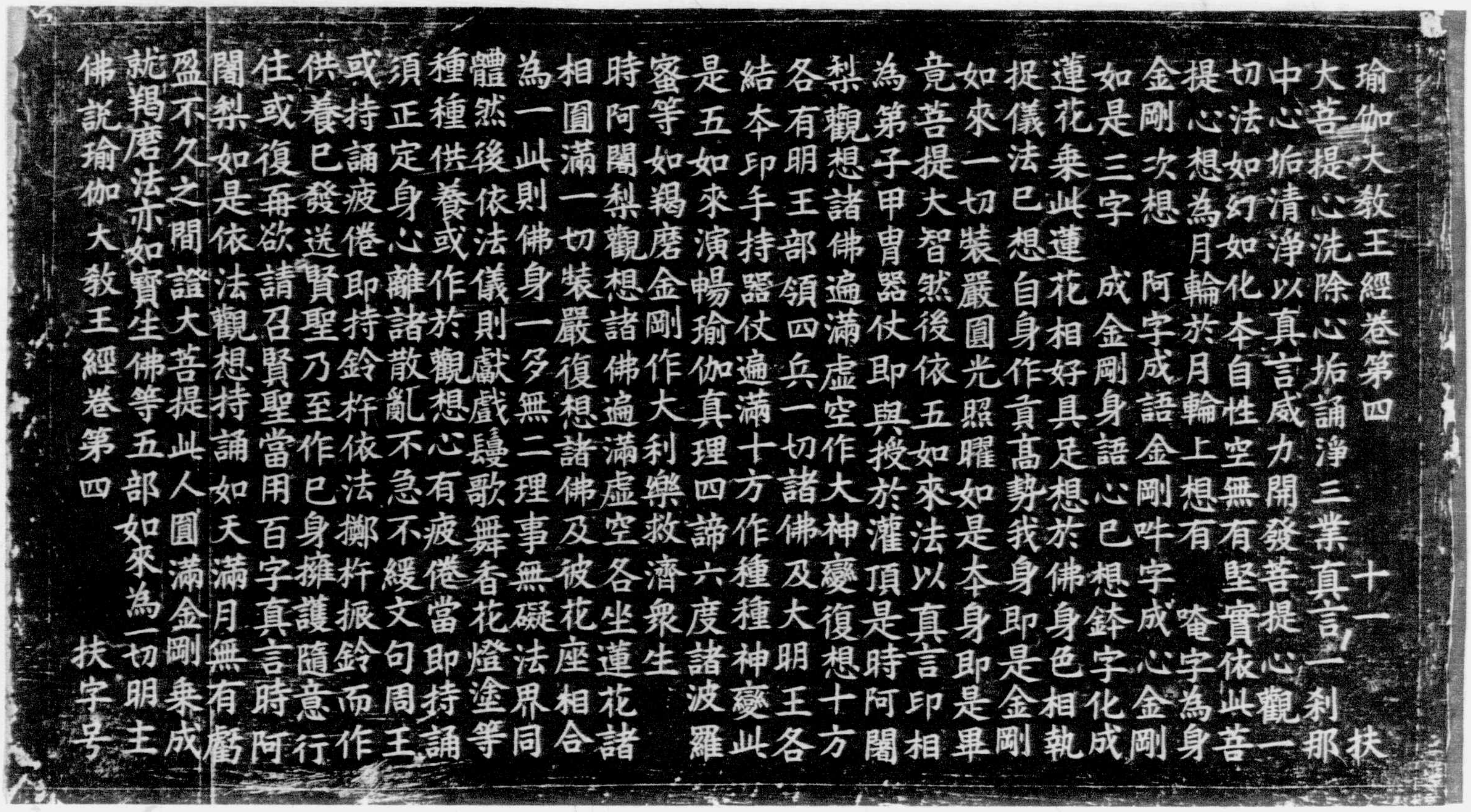
如是寶生如來說此頌已

尒時無量壽如來入最勝熾盛金剛三摩地

塔下九九五二

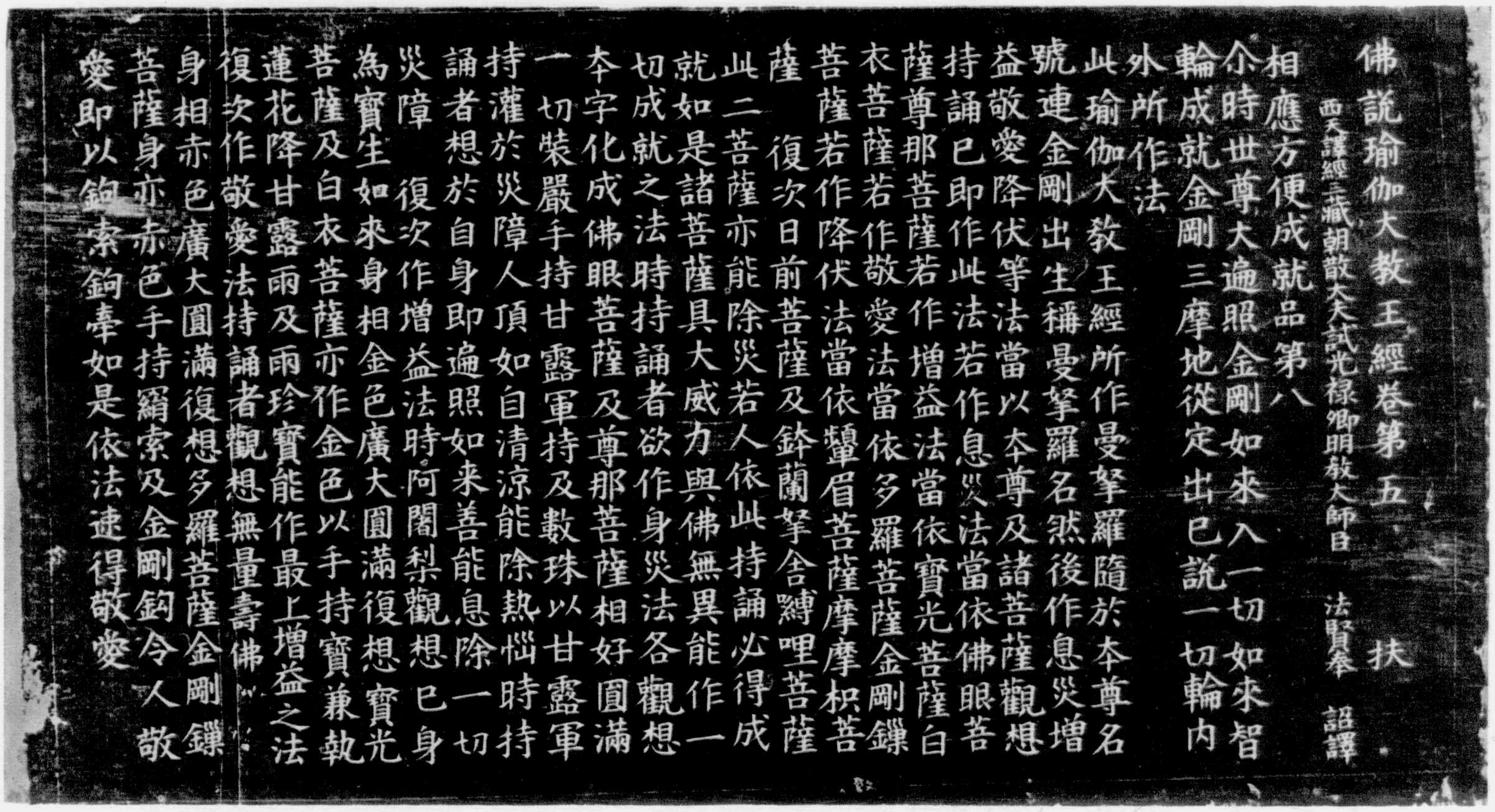


瑜伽大教王經卷第四　十一扶
從定出已說菩提心頌曰
法界本來無所生　寂然無性亦無相
洞達空理無邊際　此即菩提真實心
如是無量壽如來說此頌已
尒時不空成就如來入無上智金剛三摩地
從定出已說菩提心頌曰
諸法自性皆清淨　本來寂靜無所有
亦無菩提亦無佛　及彼衆生并壽者
有見如夢如幻化　無見之見亦復然
離有離無取捨亡　是即堅固菩提心
如是不空成就如來說此頌已　尒時慈氏
菩薩等諸大菩薩闡諸如來以金剛身語心
說清淨菩提心法歎未曾有而說頌曰
唯佛最上尊　善說微妙法　法從無我生　稽首菩提心
字從無字生　佛從無相顯　一切如幻夢　稽首金剛心
如是慈氏菩薩等說此頌已
尒時大遍照金剛如來復說觀想法持誦者
先跏趺坐觀想五趣處與非處以淨三業真
言普皆清淨令住淨法然後想自本心為其
吽字吽字變成佛身佛身即自身現貢高勢
以金剛鉤請召賢聖已而現三昧作結界法
然後依法獻座及獻閼伽等種種供養令一
切賢聖生大歡喜然後自作相應法此有三
種一祈求諸佛慈悲加護想微妙字化成佛
相二起自本身清淨菩提心成大智佛三所
成佛相及菩薩等依法了知印相圓滿如是
三種相應儀法具足剎那之間神通變化成
畢竟大智　復次持誦者先安住三昧已發



瑜伽大教王經卷第四　十一扶
大菩提心洗除心垢誦淨三業真言一剎那
中心垢清淨以真言威力開發菩提心觀一
切法如幻如化本自性空無有堅實依此菩
提心想為月輪於月輪上想有唵字為此身
金剛次想阿字成語金剛吽字成心金剛
如是三字成金剛身語心已想鋑字化成
蓮花乘此蓮花相好具足想於佛身色相執
提儀法已想自身作貢高勢我身即是金剛
如來一切裝嚴圓光照曜如是本身即是畢
竟菩提大智然後依五如來法以真言印相
為第子甲胄器仗即與授於灌頂是時阿閦
梨觀想諸佛遍滿虛空作大神變復想十方
各有明王部領四兵一切諸佛及大明王各
結本印手持器仗遍滿十方作種種神變此
是五如來演暢瑜伽真理四諦六度諸波羅
蜜等如羯磨金剛作大利樂救濟衆生
時阿閦梨觀想諸佛遍滿虛空各坐蓮花諸
相圓滿一切裝嚴復想諸佛及彼花座相合
為一此則佛身一多無二理事無礙法界同
體然後依法儀則獻戲鬘歌舞香花燈塗等
種種供養或作於觀想心有疲倦當即持誦
須正定身心離諸散亂不急不緩文句周王
或持誦疲倦即持鈴杵依法擲杵振鈴而作
供養已發送賢聖乃至作已身擁護隨意行
住或復再欲請召賢聖當用百字真言時阿
閦梨如是依法觀想持誦如天滿月無有虧
盈不久之間證大菩提此人圓滿金剛乘成
就羯磨法亦如寶生佛等五部如來為一切明主
佛說瑜伽大教王經卷第四　扶字号

塔下九九五〇



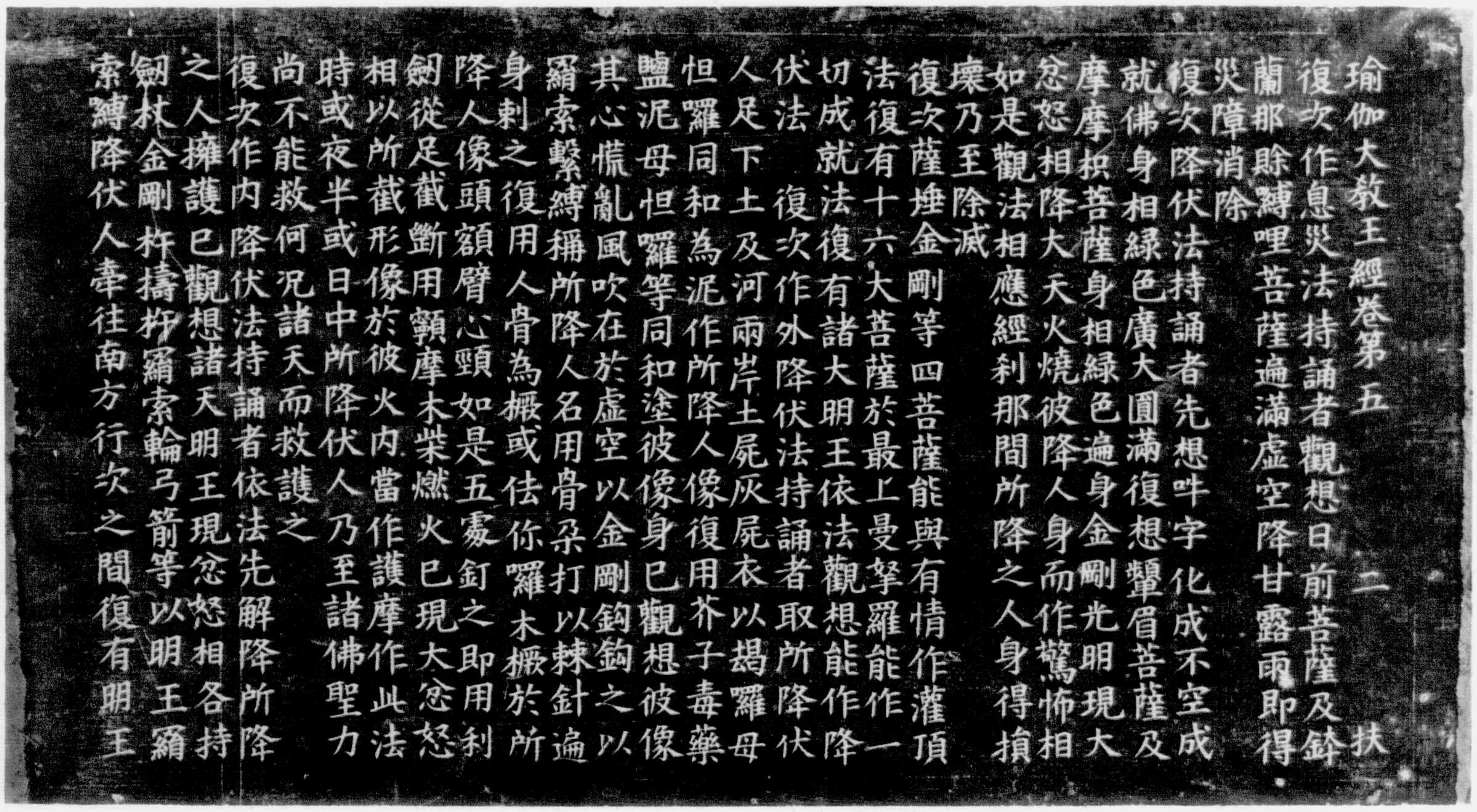
佛說瑜伽大教王經卷第五　扶

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

相應方便成就品第八

尒時世尊大遍照金剛如來入一切如來智輪成就金剛三摩地從定出已說一切輪內外所作法

此瑜伽大教王經所作曼拏羅隨於本尊名號連金剛出生稱曼拏羅名然後作息災增益敬愛降伏等法當以本尊及諸菩薩觀想持誦已即作此法若作息災法當依佛眼菩薩尊那菩薩若作增益法當依寶光菩薩白衣菩薩若作敬愛法當依多羅菩薩金剛鏁菩薩若作降伏法當依顰眉菩薩摩摩枳菩薩　復次日前菩薩及鉢蘭拏舍嚩哩菩薩此二菩薩亦能除災若人依此持誦必得成就如是諸菩薩具大威力與佛無異能作一切成就之法時持誦者欲作身災法各觀想本字化成佛眼菩薩及尊那菩薩相好圓滿一切裝嚴手持甘露軍持及數珠以甘露軍持灌於災障人頂如自清涼能除熱惱時持誦者想於自身即遍照如來善能息除一切災障　復次作增益法時阿閦梨觀想已身為寶生如來身相金色廣大圓滿復想寶光菩薩及白衣菩薩亦作金色以手持寶兼執蓮花降甘露雨及雨珍寶能作最上增益之法復次作敬愛法持誦者觀想無量壽佛身相赤色廣大圓滿復想多羅菩薩金剛鏁菩薩身亦赤色手持羂索及金剛鉤令人敬愛即以鉤索鉤牽如是依法速得敬愛



瑜伽大教王經卷第五　二　扶

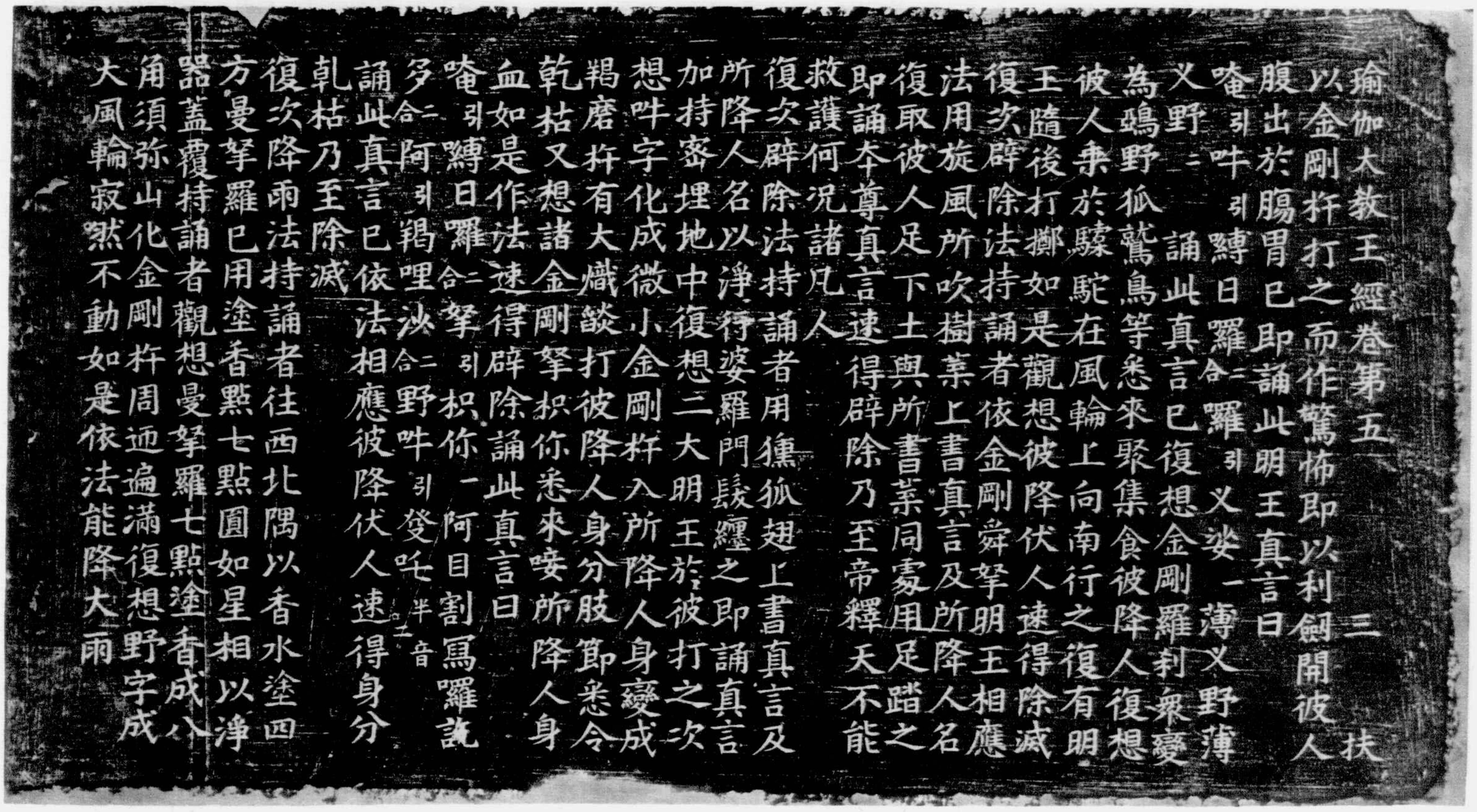
復次作息災法持誦者觀想日前菩薩及鉢蘭那賒嚩哩菩薩遍滿虛空降甘露雨即得災障消除

復次降伏法持誦者先想吽字化成不空成就佛身相綠色廣大圓滿復想顰眉菩薩及摩摩枳菩薩身相綠色遍身金剛光明現大忿怒相降大天火燒彼降人身而作驚怖相如是觀法相應經剎那間所降之人身得損壞乃至除滅

復次薩埵金剛等四菩薩能與有情作灌頂法復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切成就法復有諸大明王依法觀想能作降伏法　復次作外降伏法持誦者取所降伏人足下土及河兩岸土屍灰屍衣以曷羅母怛羅同和為泥作所降人像復用芥子毒藥鹽泥母怛囉等同和塗彼像身已觀想彼像其心慌亂風吹在於虛空以金剛鉤鉤之以羂索繫縛稱所降人名用骨朶打以棘針遍身刺之復用人骨為橛或佉你囉木橛於所降人像頭額臂心頸如是五處釘之即用利劍從足截斷用顙摩木柴燃火已現大忿怒相以所截形像於彼火內當作護摩作此法時或夜半或日中所降伏人乃至諸佛聖力尚不能救何況諸天而救護之

復次作內降伏法持誦者依法先解降所降之人擁護已觀想諸天明王現忿怒相各持劍杖金剛杵擣杵羂索輪弓箭等以明王羂索縛降伏人牽往南方行次之間復有明王

塔下九九四九



瑜伽大教王經卷第五　三　扶

以金剛杵打之而作驚怖即以利劍開彼人腹出於腸胃已即誦此明王真言曰

唵（引）吽（引）縛日羅（合二）羅（引）叉娑（一）薄叉野薄叉野（二）

誦此真言已復想金剛羅刹衆變為鵄野狐鷲鳥等悉來聚集食彼降人復想彼人乘於驝駝在風輪上向南行之復有明王隨後打擲如是觀想彼降伏人速得除滅

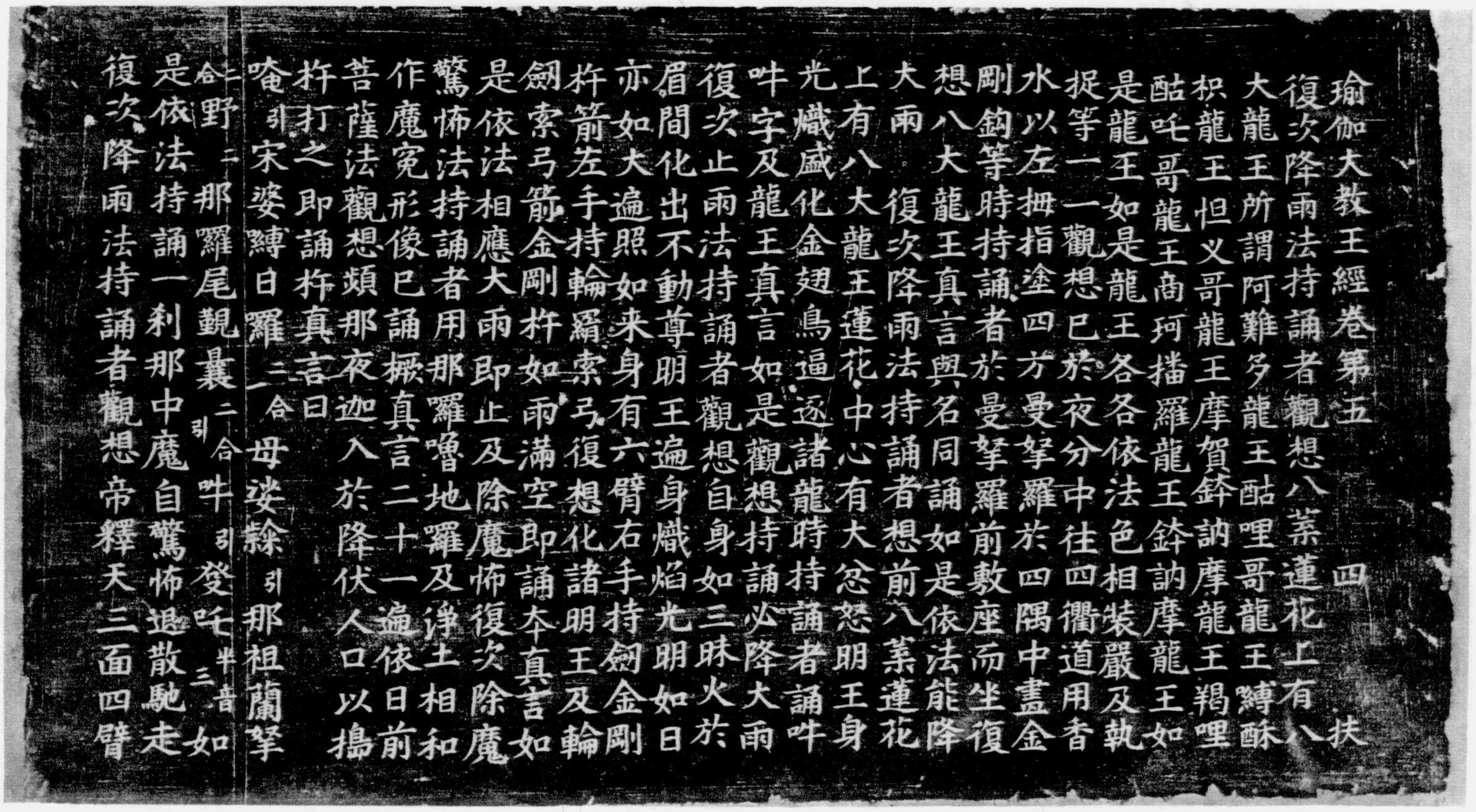
復次辟除法持誦者依金剛舜拏明王相應法用旋風所吹樹葉上書真言及所降人名復取彼人足下土與所書葉同處用足踏之即誦本尊真言速得辟除乃至帝釋天不能救護何況諸凡人

復次辟除法持誦者用獏狐翅上書真言及所降人名以淨衍婆羅門髮纏之即誦真言加持寄埋地中復想二大明王於彼打之次想吽字化成微小金剛杵入所降人身變成羯磨杵有大熾燄打彼降人身分肢節悉令乾枯又想諸金剛拏枳你悉來噉所降人身血如是作法速得辟除誦此真言曰

唵（引）縛日羅（合二）拏（引）枳你（一）阿目割寫羅訖多（合二）阿（引）羯哩泌（合二）野吽（引）發吒（半音二）

誦此真言已依法相應彼降伏人速得身分乹枯乃至除滅

復次降雨法持誦者往西北隅以香水塗四方曼拏羅已用塗香點七點圓如星相以淨器蓋覆持誦者觀想曼拏羅七點塗香成八角須弥山化金剛杵周迊遍滿復想野字成大風輪寂然不動如是依法能降大雨



瑜伽大教王經卷第五　四　扶

復次降雨法持誦者觀想八葉蓮花上有八大龍王所謂阿難多龍王酤哩哥龍王縛酥枳龍王怛叉哥龍王摩賀鉢訥摩龍王羯哩酤吒哥龍王商珂播羅龍王鉢訥摩龍王如是龍王如是龍王各各依法色相裝嚴及執捉等一一觀想已於夜分中往四衢道用香水以左拇指塗四方曼拏羅於四隅中畫金剛鈎等時持誦者於曼拏羅前敷座而坐復想八大龍王真言與名同誦如是依法能降大雨　復次降雨法持誦者想前八葉蓮花上有八大龍王蓮花中心有大忿怒明王身光熾盛化金翅鳥遍迊諸龍時持誦者誦吽字及龍王真言如是觀想持誦必降大雨

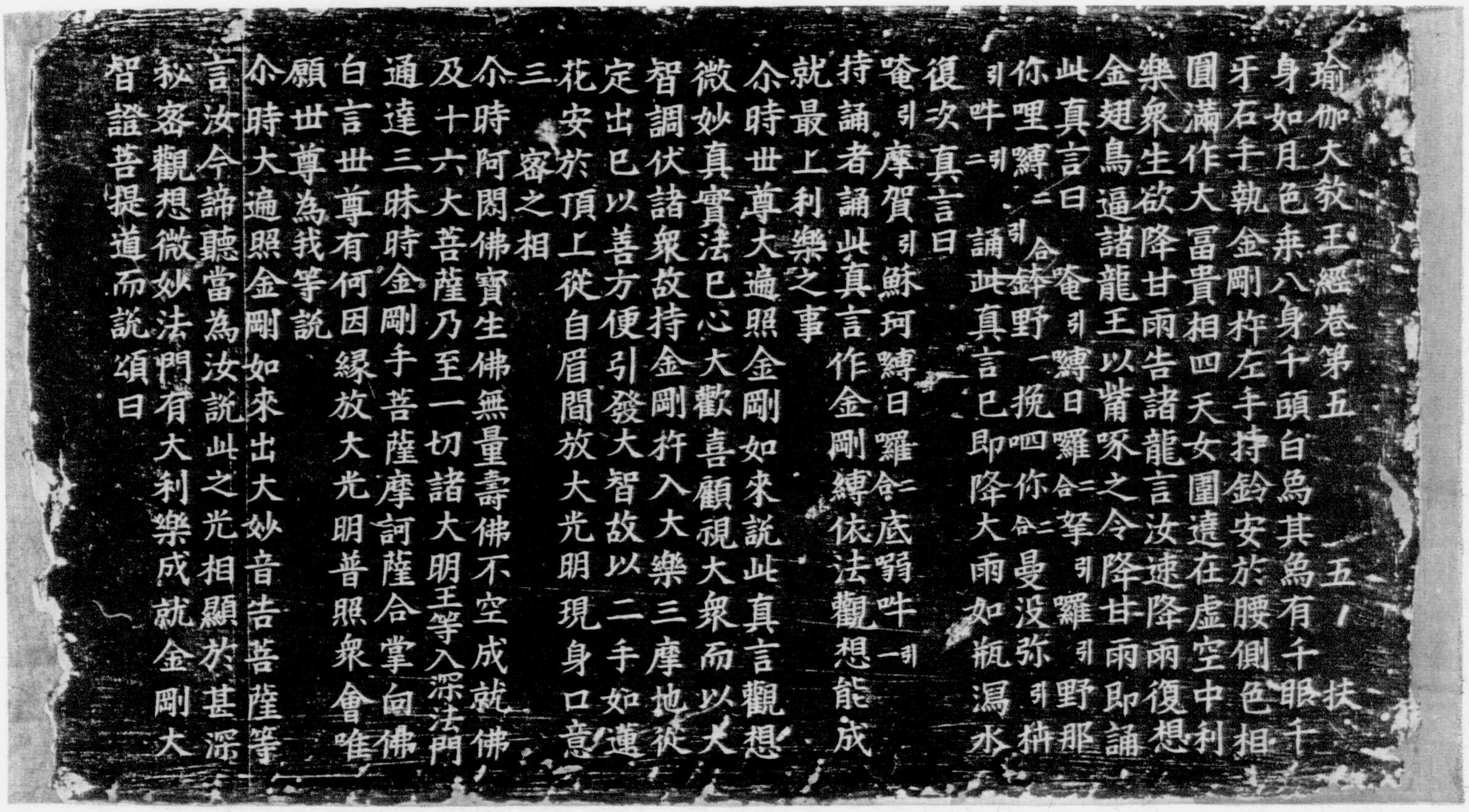
復次止雨法持誦者觀想自身如三昧火於眉間化出不動尊明王遍身熾焰光明如日亦如大遍照如來身有六臂右手持劍金剛杵箭左手持輪羂索弓復想化諸明王及輪劍索弓箭金剛杵如雨滿空即誦本真言如是依法相應大雨即止及除魔怖復次除魔驚怖法持誦者用那羅嚕地羅及淨土相和作魔寃形像已誦根真言二十一遍依日前菩薩法觀想頻那夜迦入於降伏人口以擣杵打之即誦杵真言曰

唵（引）宋婆縛日羅（二合）母娑鎵（引）那祖蘭拏（合二）野（二）那羅尾覲曩（二合）吽（引）發吒（半音三）

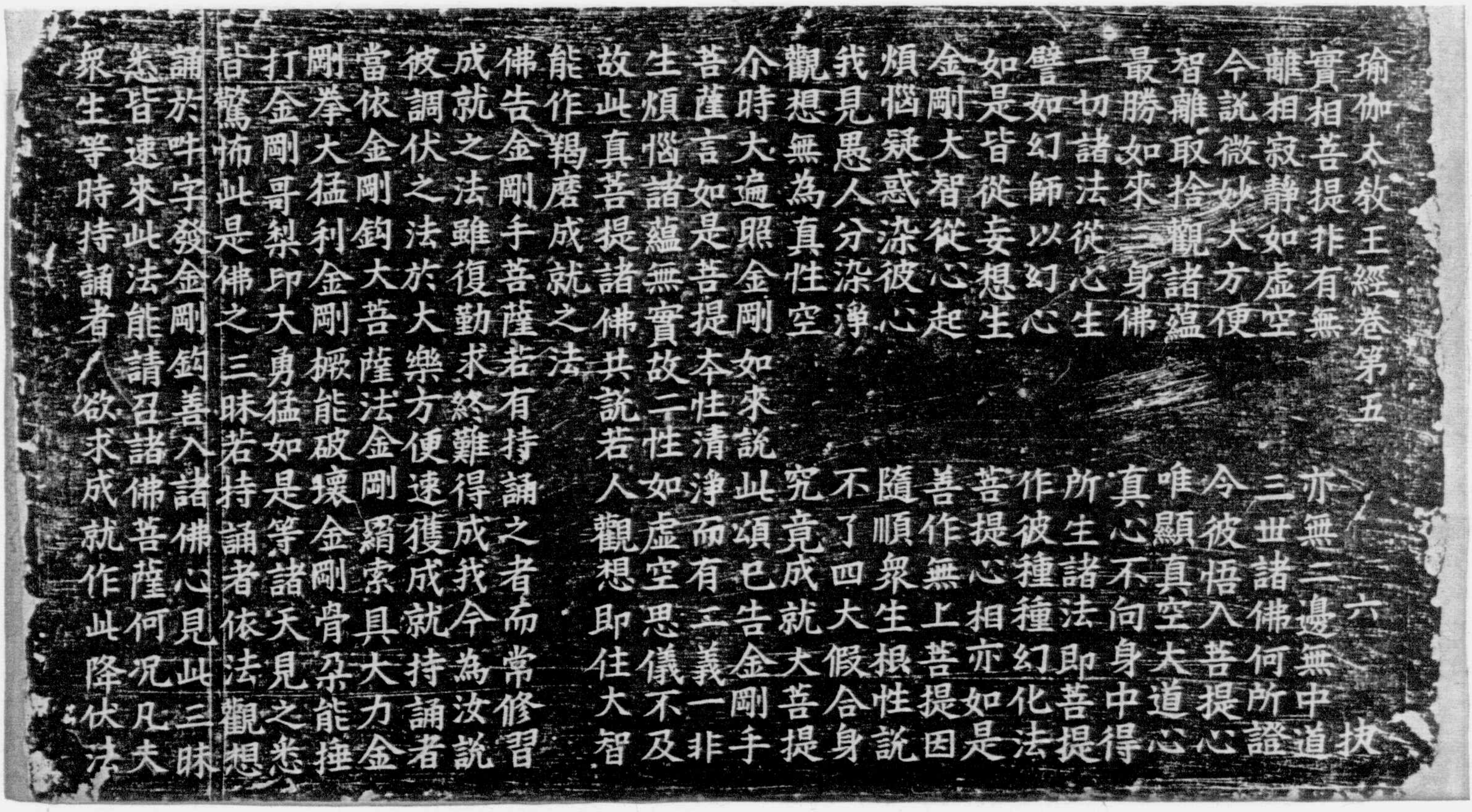
如是依法持誦一刹那中魔自驚怖退散馳走

復次降雨法持誦者觀想帝釋天三面四臂

塔下九九四八

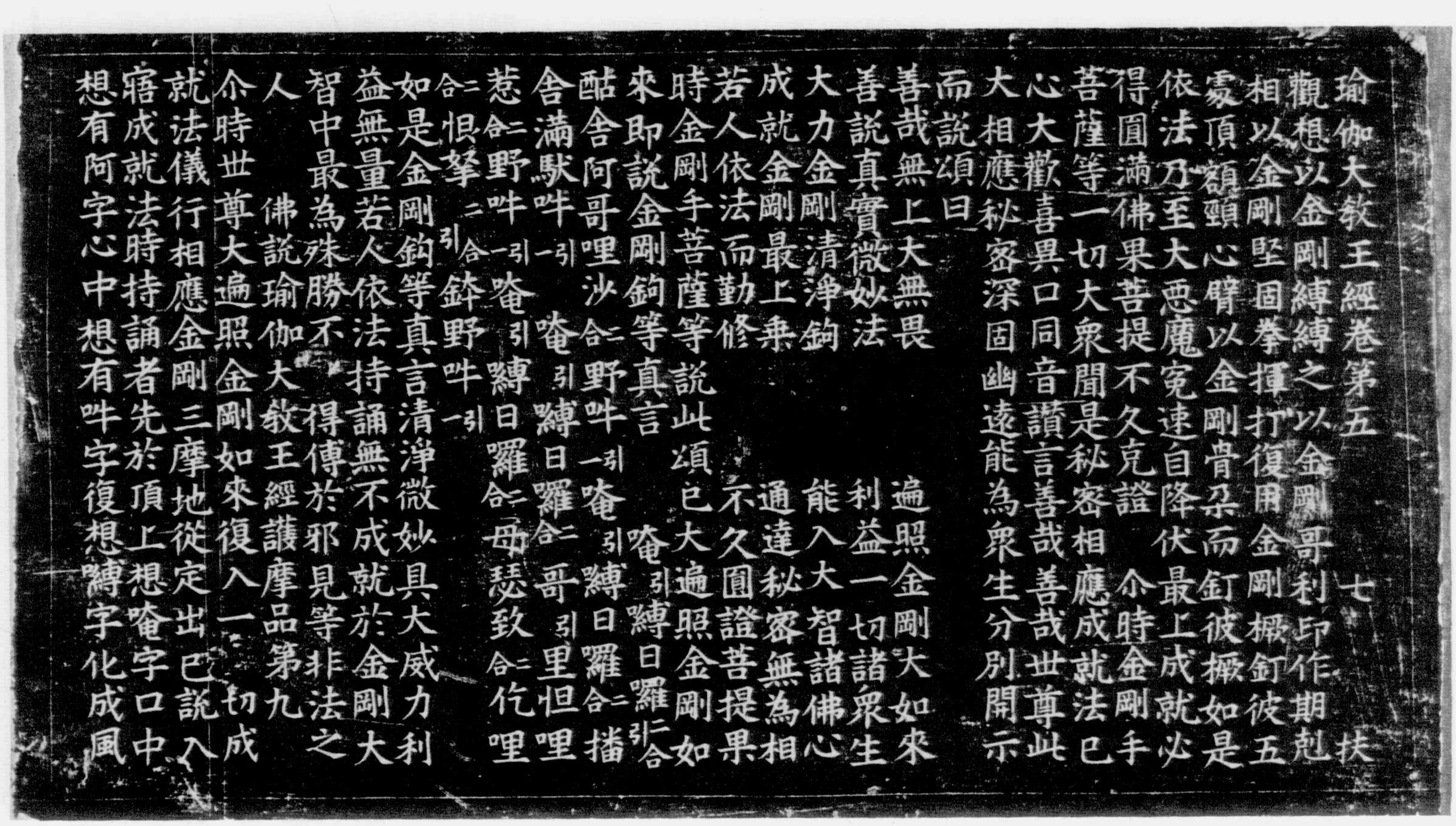


瑜伽大教王經卷第五　五　扶
身如月色乘八身千頭白烏其烏有千眼千
牙右手執金剛杵左手持鈴安於腰側色相
圓滿作大富貴相四天女圍遶在虛空中利
樂衆生欲降甘雨告諸龍言汝速降雨復想
金翅鳥遍諸龍王以背啄之令降甘雨即誦
此真言曰　唵（引）縛日羅（二合）拏（引）羅（引）野那
你哩縛（二）（合）鉢野（一）挽呬你（二合）（二合）曼没弥（引）柟
（引）吽（二引）（引）誦此真言已即降大雨如瓶瀉水
復次真言曰
唵（引）摩賀（引）穌珂縛日羅（二合）底弱吽（一引）
持誦者誦此真言作金剛縛依法觀想能成
就最上利樂之事
尒時世尊大遍照金剛如來說此真言觀想
微妙真實法已心大歡喜顧視大衆而以大
智調伏諸衆故持金剛杵入大樂三摩地從
定出已以善方便引發大智故以二手如蓮
花安於頂上從自眉間放大光明現身口意
三密之相
尒時阿閦佛寶生佛無量壽佛不空成就佛
及十六大菩薩乃至一切諸大明王等入深法門
通達三昧時金剛手菩薩摩訶薩合掌向佛
白言世尊有何因緣放大光明普照衆會唯
願世尊為我等說
尒時大遍照金剛如來出大妙音告菩薩等
言汝今諦聽當為汝說此之光相顯於甚深
秘密觀想微妙法門有大利樂成就金剛大
智證菩提道而說頌曰



瑜伽大教王經卷第五　六　扶
實相菩提非有無　亦無二邊無中道
離相寂靜如虛空　三世諸佛何所證
今說微妙大方便　令彼悟入菩提心
智離取捨觀諸蘊　唯顯真空大道心
最勝如來三身佛　真心不向身中得
一切諸法從心生　所生諸法即菩提
譬如幻師以幻心　作彼種種幻化法
如是皆從妄想生　菩提心相亦如是
金剛大智從心起　善作無上菩提因
煩惱疑惑染彼心　隨順衆生根性說
我見愚人分染淨　不了四大假合身
觀想無為真性空　究竟成就大菩提
尒時大遍照金剛如來說此頌已告金剛手
菩薩言如是菩提本性清淨而有二義一非
生煩惱諸蘊無實故二性如虛空思儀不及
故此真菩提諸佛共說若人觀想即住大智
能作羯磨成就之法
佛告金剛手菩薩若有持誦之者而常修習
成就之法雖復勤求終難得成我今為汝說
彼調伏之法於大樂方便速獲成就持誦者
當依金剛大菩薩法金剛羂索具大力金
剛拳大猛利金剛橛能破壞金剛骨朶能摧
打金剛哥梨印大勇猛如是等諸天見之悉
皆驚怖此是佛之三昧若持誦者依法觀想
誦於吽字發金剛鉤善入諸佛心見此三昧
悉皆速來此法能請召諸佛菩薩何況凡夫
衆生等時持誦者欲求成就作此降伏法

塔下九九四四



瑜伽大教王經卷第五　七　扶

觀想以金剛縛縛之以金剛哥利印作期剋相以金剛堅固拳揮打復用金剛橛釘彼五處頂額頸心臂以金剛骨朶而釘彼橛如是依法乃至大惡魔冤速自降伏最上成就必得圓滿佛果菩提不久克證　尒時金剛手菩薩等一切大衆聞是秘密相應成就法已心大歡喜異口同音讚言善哉善哉世尊此大相應秘密深固幽遠能為衆生分別開示而說頌曰

善哉無上大無畏　遍照金剛大如來
善說真實微妙法　利益一切諸衆生
大力金剛清淨鉤　能入大智諸佛心
成就金剛最上乘　通達秘密無為相
若人依法而勤修　不久圓證菩提果

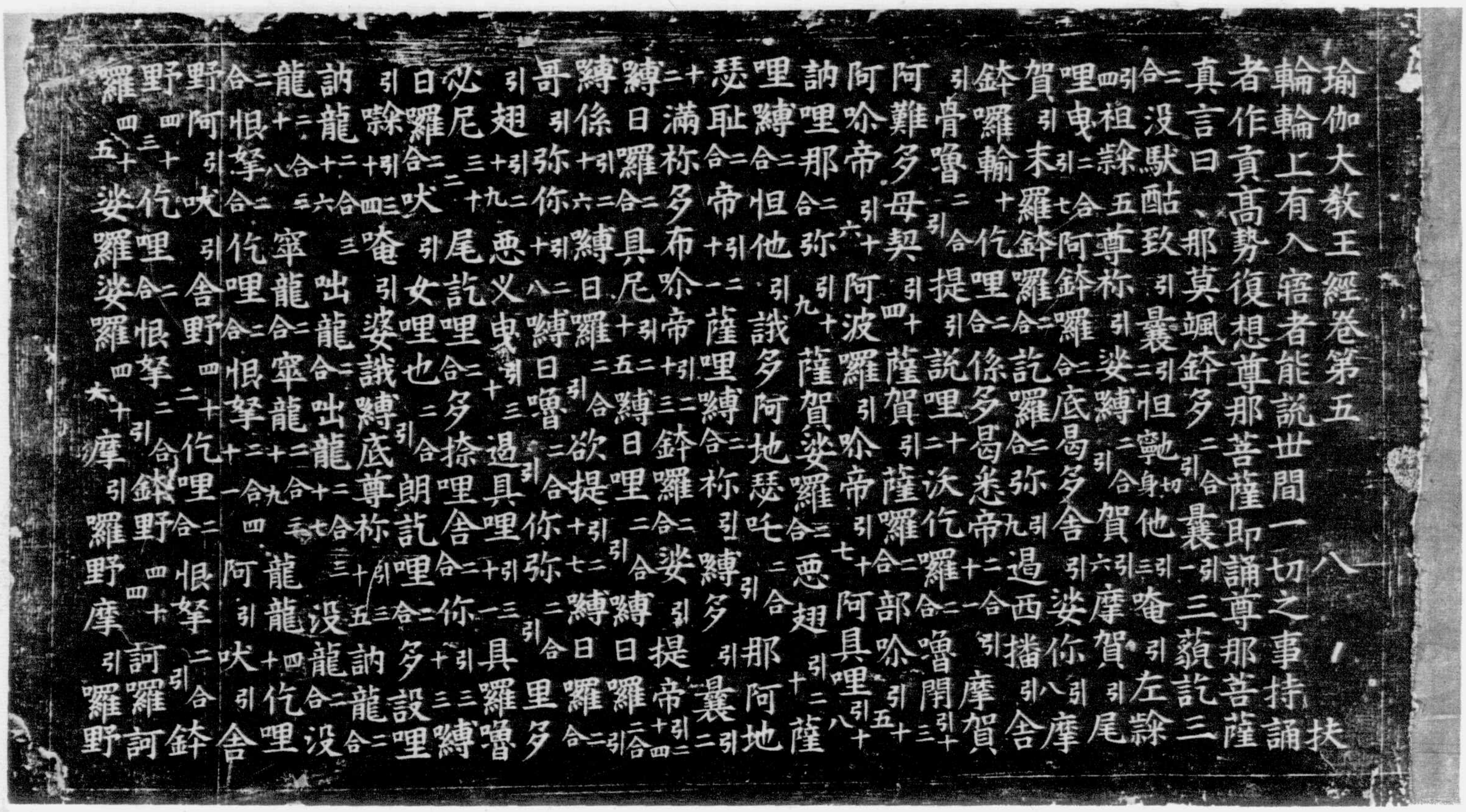
時金剛手菩薩等說此頌已大遍照金剛如來即說金剛鉤等真言

唵（引）嚩日囉（二合引）酤舍阿哥哩沙（二合）野吽（引一）唵（引）嚩日囉（二合）播舍滿馱吽（引一）唵（引）嚩日囉（二合）哥（引）里怛哩惹（二合）野吽（引一）唵（引）嚩日囉（二合）母瑟致（二合）仡哩（二合）恨拏（二合引）鋒野吽（引一）

如是金剛鉤等真言清淨微妙具大威力利益無量若人依法持誦無不成就於金剛大智中最為殊勝不得傳於邪見等非法之人

佛說瑜伽大教王經護摩品第九

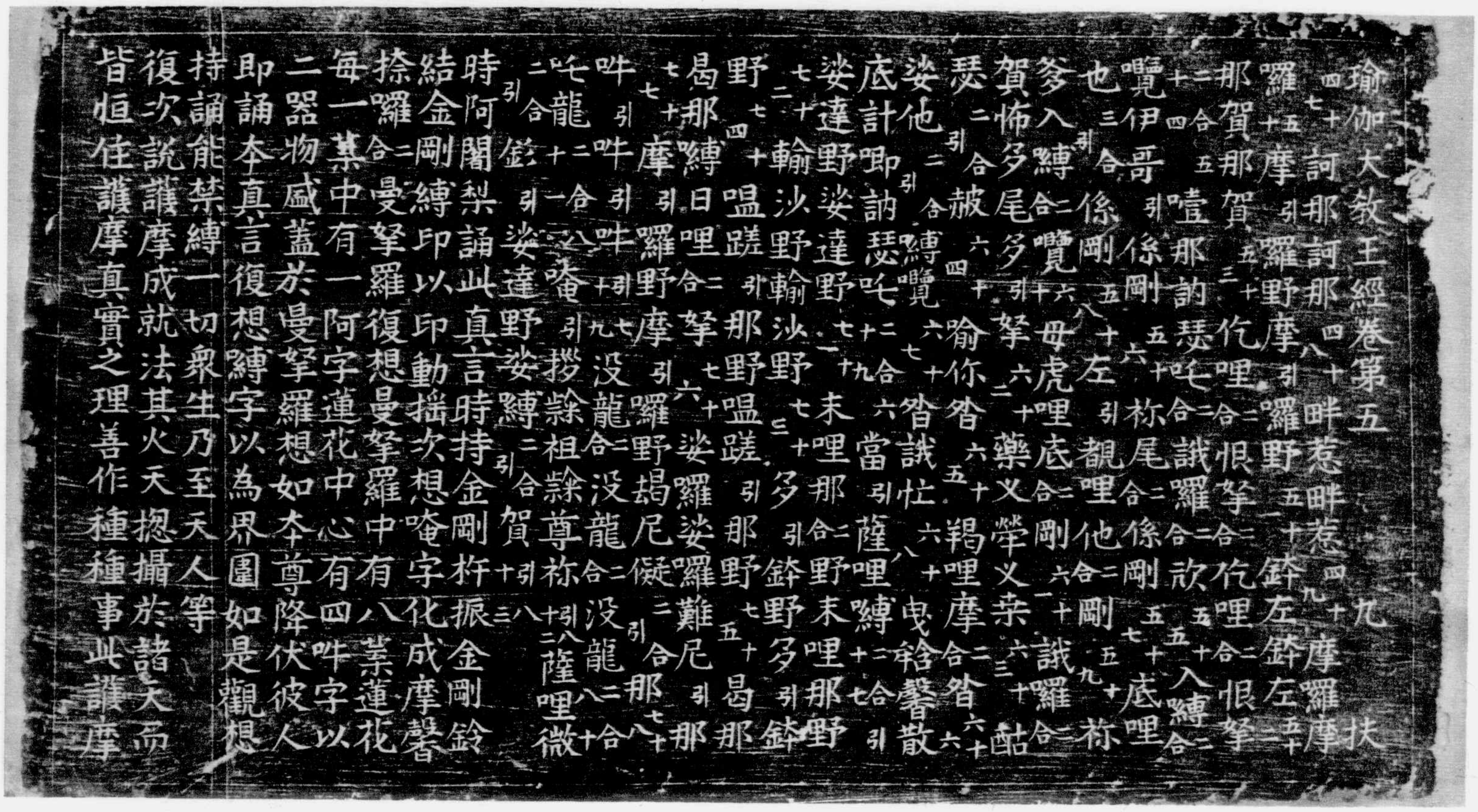
尒時世尊大遍照金剛如來復入一切成就法儀行相應金剛三摩地從定出已說入寤成就法時持誦者先於頂上想唵字口中想有阿字心中想有吽字復想嚩字化成風



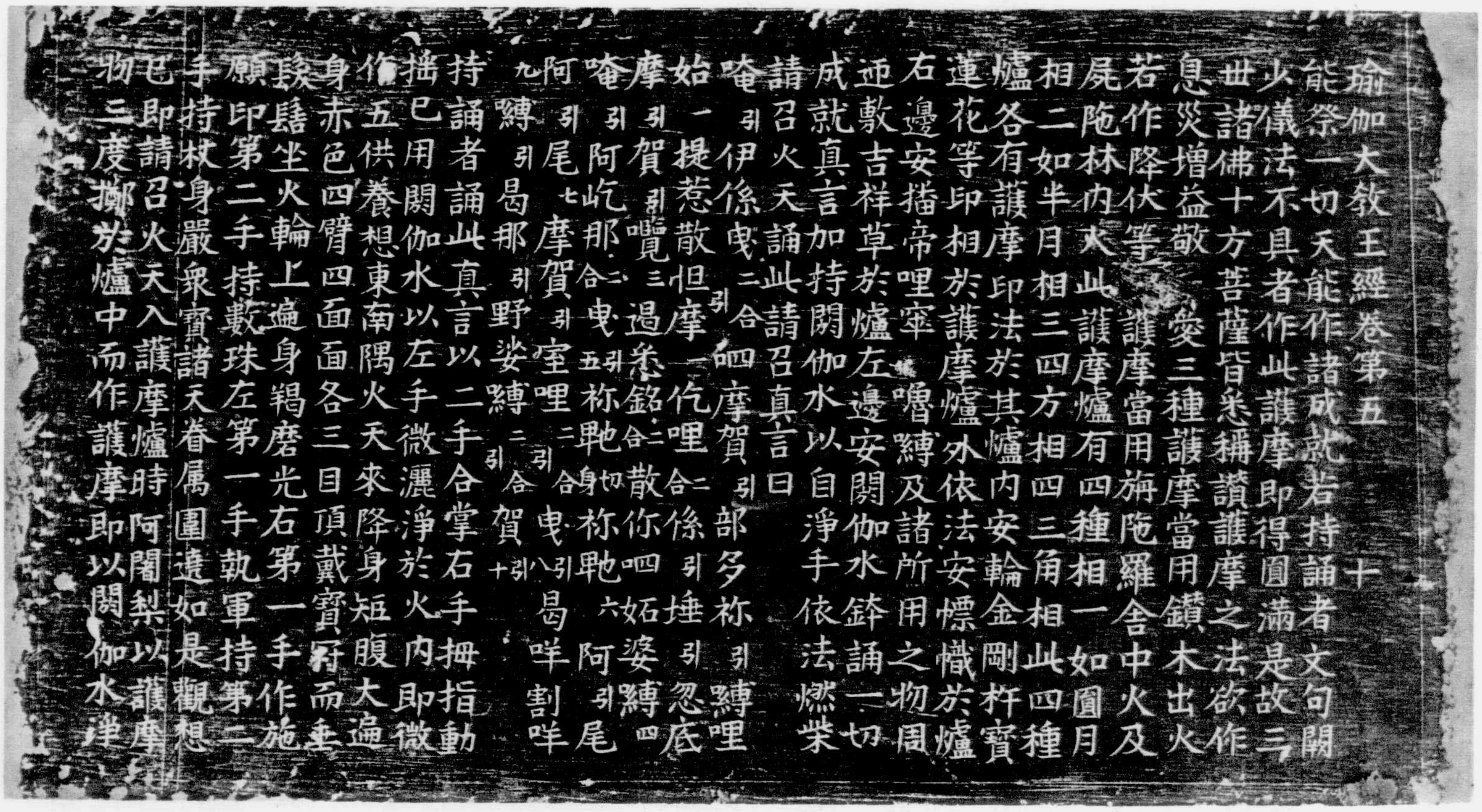
瑜伽大教王經卷第五　八　扶

輪輪上有入寤者能說世間一切之事持誦者作貢高勢復想尊那菩薩即誦尊那菩薩真言曰、那莫颯鉢多（二合引）囊（引一）三蘋訖三（二合）沒馱酤致（引）囊（引二）怛馳（身切）他（引三）唵（引）左絲（引四）祖絲（五）尊祢（引）娑嚩（二合引）賀（引六）摩賀（引）尾哩曳（二合引七）阿鉢囉（二合）底曷多舍（引）娑你（引八）摩賀（引）末羅鉢囉（二合）訖囉（二合）弥（引九）過西播（引）舍鉢囉輸（十）仡哩（二合）係多曷迷帝（二合十一）（引）摩賀（引）骨嚕（二合引）提（引）說哩（十二）沃仡囉（二合）嚕閉（引十三）阿難多母契（引十四）薩賀（引）薩囉（二合）部吽（引十五）阿吽帝（引十六）阿波囉（引）吽帝（引十七）阿具哩（引十八）訥哩那（二合）弥（引十九）薩賀娑囉（二合）惡翅（引二十）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多阿地瑟吒（二合引）那阿地瑟耻（二合）帝（引二十一）薩哩嚩（二合）祢（引）嚩多（引）囊（引二十二）滿祢多布吽帝（引二十三）鉢囉（二合）娑（引）提帝（引二十四）嚩日囉（二合）具尼（引二十五）嚩日哩（二合引）嚩日囉（二合引）嚩係（引二十六）嚩日囉（二合引）欲提（引二十七）嚩日囉（二合）哥（引）弥你（引二十八）嚩日嚕（二合引）你弥（二合引）里多（引）翅（引二十九）惡乂曳（引三十）過具哩（引三十一）具羅嚕必尼（三十二）尾訖哩（二合）多捺哩舍（二合）你（引三十三）嚩日囉吠（引）女哩也（二合引）朗訖哩（二合）多設哩（引）嚓（二合）（三十四）唵（引）娑誐嚩底尊祢（引三十五）訥龍（二合）訥龍（引三十六）咄龍（二合）咄龍（二合三十七）沒龍（二合）沒龍（二合三十八）窣龍（二合）窣龍（二合三十九）龍龍（四十）仡哩（二合）恨拏（二合）仡哩（二合）恨拏（二合四十一）阿（引）吠（引）舍野阿（引）吠（引）舍野（四十二）仡哩（二合）恨拏（二合引）鉢野（四十三）仡哩（二合）恨拏（二合引）鉢野（四十四）訶羅訶羅（四十五）娑羅娑羅（四十六）摩（引）羅野摩（引）羅野

塔下九九四二

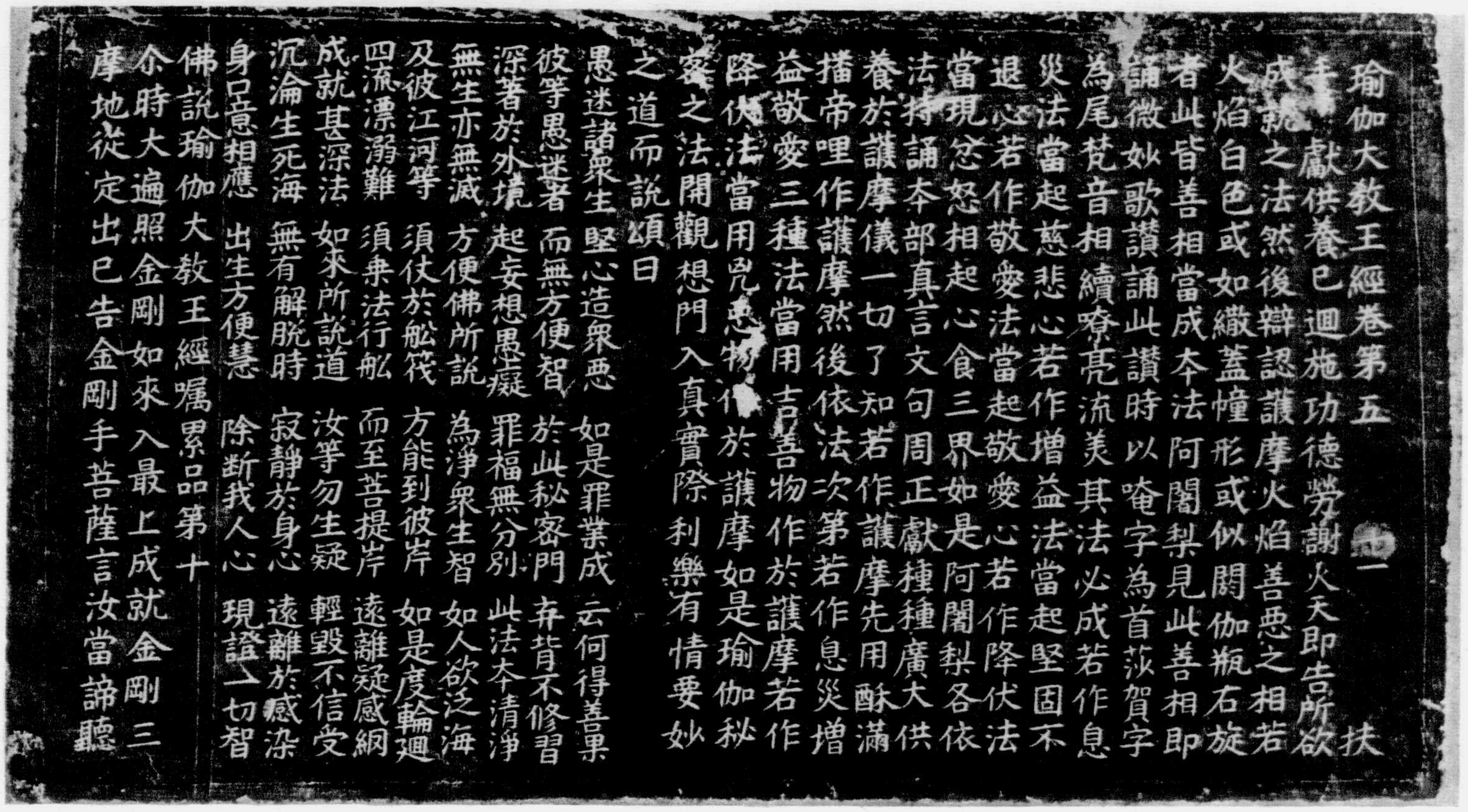


瑜伽大教王經卷第五　九　扶
（四十七）訶那訶那（四十八）畔惹畔惹（四十九）摩囉摩
囉（五十）摩（引）囉野摩（引）囉野（五十一）鉢左鉢左（五十二）
那賀那賀（五十三）佗哩（二合）恨孥（二合）佗哩（二合）恨孥
（二合五十四）噎那訥琵吒（二合）識囉（二合）欱（五十五）入縛（二合）
覽伊哥（引）係剛（五十六）祢尾（二合）係剛（五十七）底哩
也（三合引）係剛（五十八）左（引）覩哩他（二合）剛（五十九）祢
奓入縛（二合）覽（六十）母虎哩底（二合）剛（六十一）識羅（二合）
賀怖多尾多（引）孥（六十二）藥乂犖乂菜（六十三）酤
琵（二合引）赧（六十四）喻你咎（六十五）羯哩摩（二合）咎（六十六）
娑他（二合引）縛覽（六十七）咎識忙（六十八）曳翕馨散
底計唧訥琵吒（二合六十九）當（引）薩哩縛（二合七十）（引）
娑達野娑達野（七十一）末哩那（二合）野末哩那野
（七十二）輸沙野輸沙野（七十三）多（引）鉢野多（引）鉢
野（七十四）嗢蹉（引）那野嗢蹉（引）那野（七十五）曷那
曷那縛日哩（二合）孥（七十六）娑囉娑囉難尼（引）那
（七十七）摩（引）囉野摩（引）囉野揭尼儗（二合引）那（七十八）
吽（引）吽（引）吽（引七十九）没龍（二合）没龍（二合）没龍（二合八十）
吒龍（二合八十一）唵（引）撥餘祖餘尊祢（引八十二）薩哩微
（二合引）鈐（引）娑達野娑縛（二合引）賀（引八十三）
時阿闍梨誦此真言時持金剛杵振金剛鈴
結金剛縛印以印動搖次想唵字化成摩馨
捺囉（二合）曼拏羅復想曼拏羅中有八葉蓮花
每一葉中有一阿字蓮花中心有四吽字以
二器物盛蓋於曼拏羅想如本尊降伏彼人
即誦本真言復想縛字以為界圍如是觀想
持誦能禁縛一切衆生乃至天人等
復次說護摩成就法其火天揔攝於諸天而
皆恒住護摩真實之理善作種種事此護摩

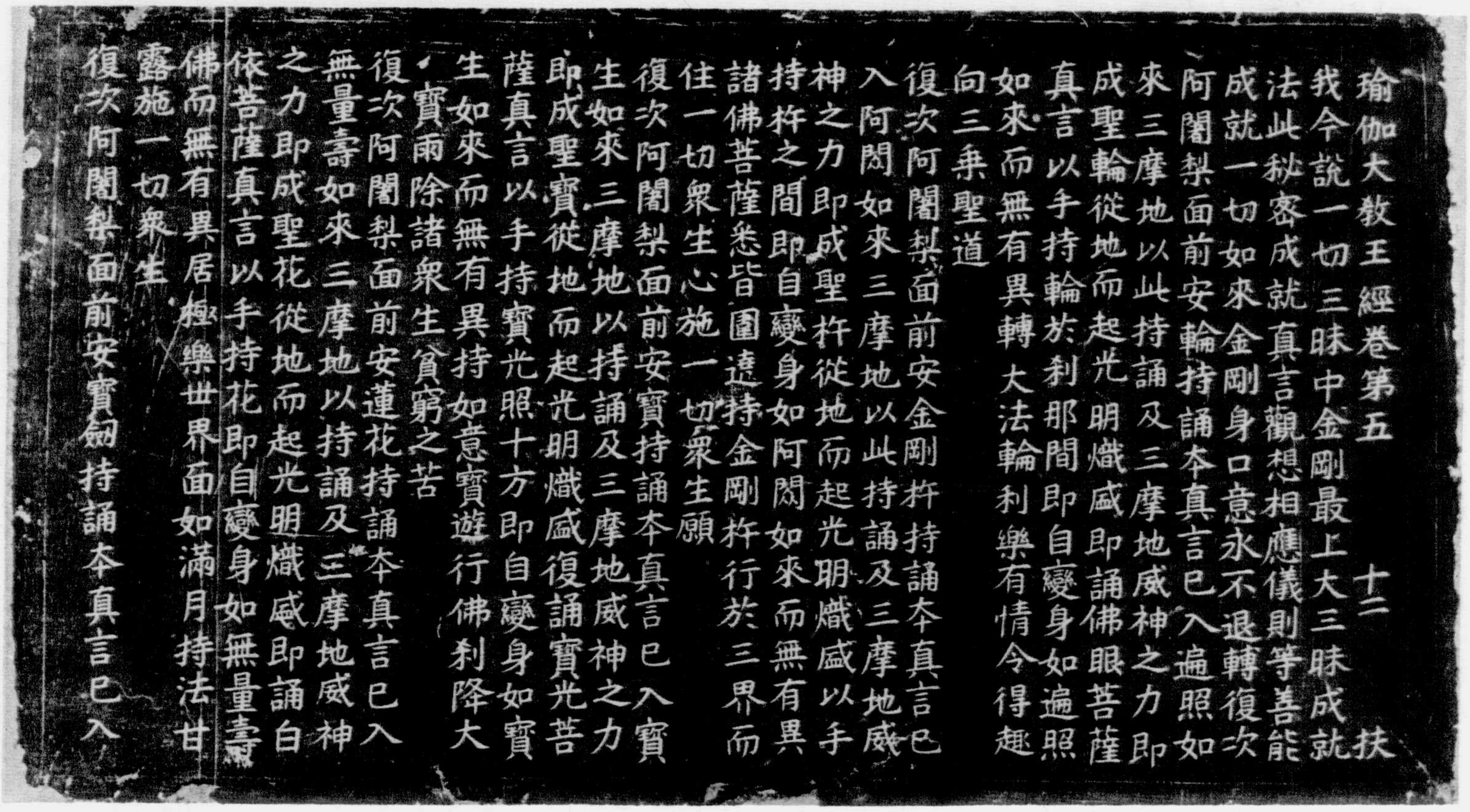


瑜伽大教王經卷第五　十
能祭一切天能作諸成就若持誦者文句闕
火儀法不具者作此護摩即得圓滿是故三
世諸佛十方菩薩皆悉稱讚護摩之法欲作
息災增益敬愛三種護摩當用鑽木出火
若作降伏等護摩當用旃陀羅舍中火及
屍陁林內火此護摩爐有四種相一如圓月
相二如半月相三四方相四三角相此四種
爐各有護摩印法於其爐內安輪金剛杵寶
蓮花等印相於護摩爐外依法安標幟於爐
右邊安播帝哩窣嚕縛及諸所用之物周
迊敷吉祥草於爐左邊安閼伽水鉢誦一切
成就真言加持閼伽水以自淨手依法燃柴
請召火天誦此請召真言曰
唵（引）伊係曳（二合引）呬摩賀（引）部多祢（引）縛哩
始（一）提惹散但摩佗哩（二合）係（引）捶（引）忽底
摩（引）賀（引）覽（三）過悉銘（二合）散你呬姤婆縛（四）
唵（引）阿屹那（二合）曳（引五）祢馳（身切）祢馳（六）阿（引）尾
阿（引）尾（七）摩賀（引）室哩（二合引）曳（引八）曷咩割咩
（九）縛（引）曷那（引）野娑縛（二合引）賀（引十）
持誦者誦此真言以二手合掌右手拇指動
搖已用閼伽水以左手微灑淨於火內即微
作五供養想東南隅火天來降身短腹大遍
身赤色四臂四面面各三目頂戴寶冠而垂
髮髻坐火輪上遍身熖磨光右第一手作施
願印第二手持數珠左第一手執軍持第二
手持杖身嚴衆寶諸天眷屬圍遶如是觀想
巳即請召火天入護摩爐時阿闍梨以護摩
物三度擲於爐中而作護摩即以閼伽水準

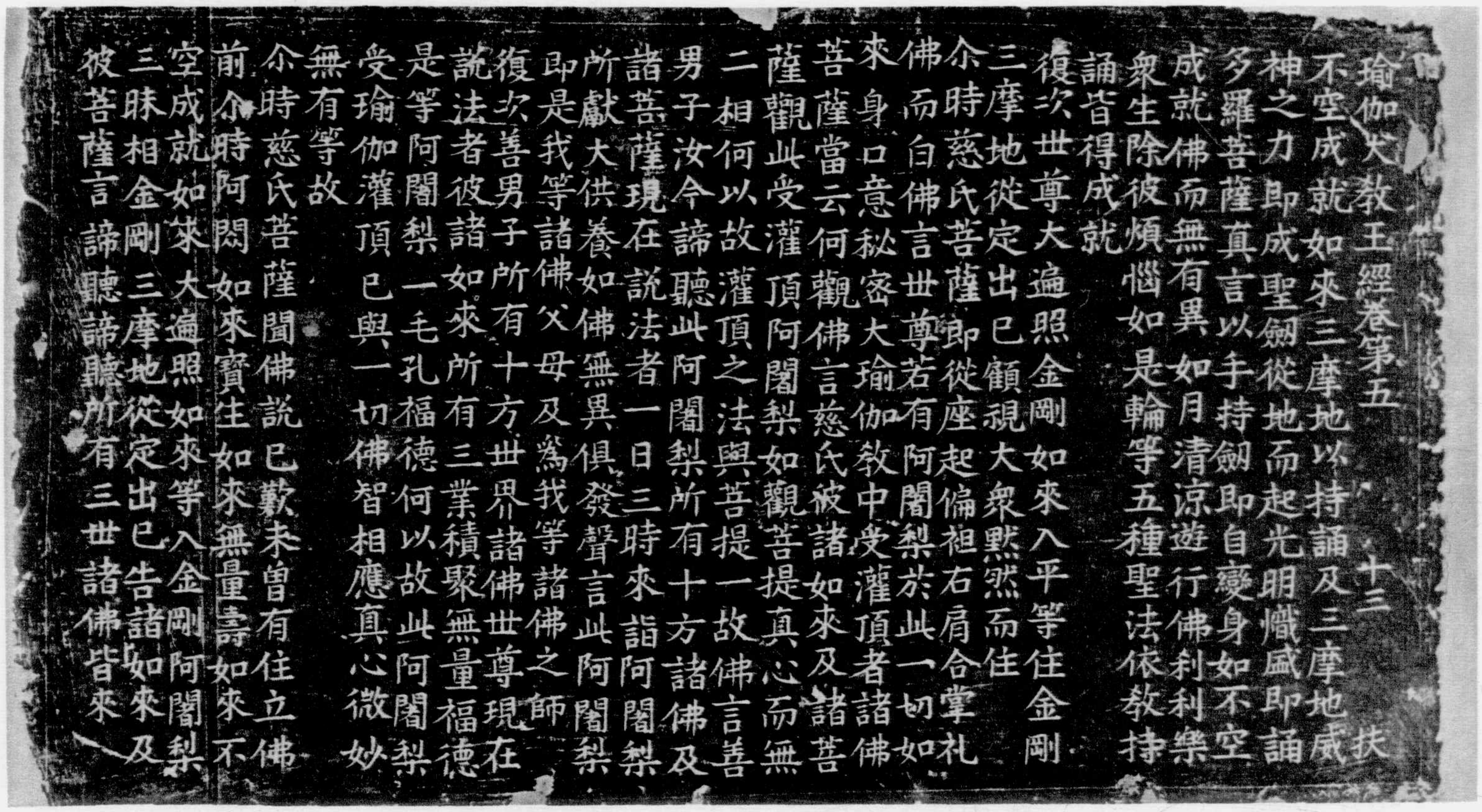
塔下九九三九



瑜伽大教王經卷第五　十一　扶
手[illegible]獻供養已迴施功德勞謝火天即告所欲
成就之法然後辯認護摩火焰善惡之相若
火焰白色或如繖蓋幢形或似閼伽瓶右旋
者此皆善相當成本法阿闍梨見此善相即
誦微妙歌讚誦此讚時以唵字為首莎賀字
為尾梵音相續嘹亮流美其法必成若作息
災法當起慈悲心若作增益法當起堅固不
退心若作敬愛法當起敬愛心若作降伏法
當現忿怒相起心食三界如是阿闍梨各依
法持誦本部真言文句周正獻種種廣大供
養於護摩儀一切了知若作護摩先用酥滿
播帝哩作護摩然後依法次第若作息災增
益敬愛三種法當用吉善物作於護摩若作
降伏法當用咒惡物作於護摩如是瑜伽秘
密之法開觀想門入真實際利樂有情要妙
之道而說頌曰
愚迷諸衆生　堅心造衆惡　如是罪業成　云何得善果
彼等愚迷者　而無方便智　於此秘密門　弃背不修習
深著於外境　起妄想愚癡　罪福無分別　此法本清淨
無生亦無滅　方便佛所說　為淨衆生智　如人欲泛海
及彼江河等　須仗於舩筏　方能到彼岸　如是度輪迴
四流漂溺難　須乘法行舩　而至菩提岸　遠離疑惑網
成就甚深法　如來所說道　汝等勿生疑　輕毀不信受
沉淪生死海　無有解脫時　寂靜於身心　遠離於惑染
身口意相應　出生方便慧　除斷我人心　現證一切智
佛說瑜伽大教王經囑累品第十
尒時大遍照金剛如來入最上成就金剛三
摩地從定出已告金剛手菩薩言汝當諦聽



瑜伽大教王經卷第五　十二　扶
我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就
法此秘密成就真言觀想相應儀則等善能
成就一切如來金剛身口意永不退轉復次
阿闍梨面前安輪持誦本真言已入遍照如
來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即
成聖輪從地而起光明熾盛即誦佛眼菩薩
真言以手持輪於剎那間即自變身如遍照
如來而無有異轉大法輪利樂有情令得趣
向三乘聖道
復次阿闍梨面前安金剛杵持誦本真言已
入阿閦如來三摩地以此持誦及三摩地威
神之力即成聖杵從地而起光明熾盛以手
持杵之間即自變身如阿閦如來而無有異
諸佛菩薩悉皆圍遶持金剛杵行於三界而
住一切衆生心施一切衆生願
復次阿闍梨面前安寶持誦本真言已入寶
生如來三摩地以持誦及三摩地威神之力
即成聖寶從地而起光明熾盛復誦寶光菩
薩真言以手持寶光照十方即自變身如寶
生如來而無有異持如意寶遊行佛剎降大
寶雨除諸衆生貧窮之苦
復次阿闍梨面前安蓮花持誦本真言已入
無量壽如來三摩地以持誦及三摩地威神
之力即成聖花從地而起光明熾盛即誦白
依菩薩真言以手持花即自變身如無量壽
佛而無有異居極樂世界面如滿月持法甘
露施一切衆生
復次阿闍梨面前安寶劒持誦本真言已入



瑜伽大教王經卷第五　十三　扶

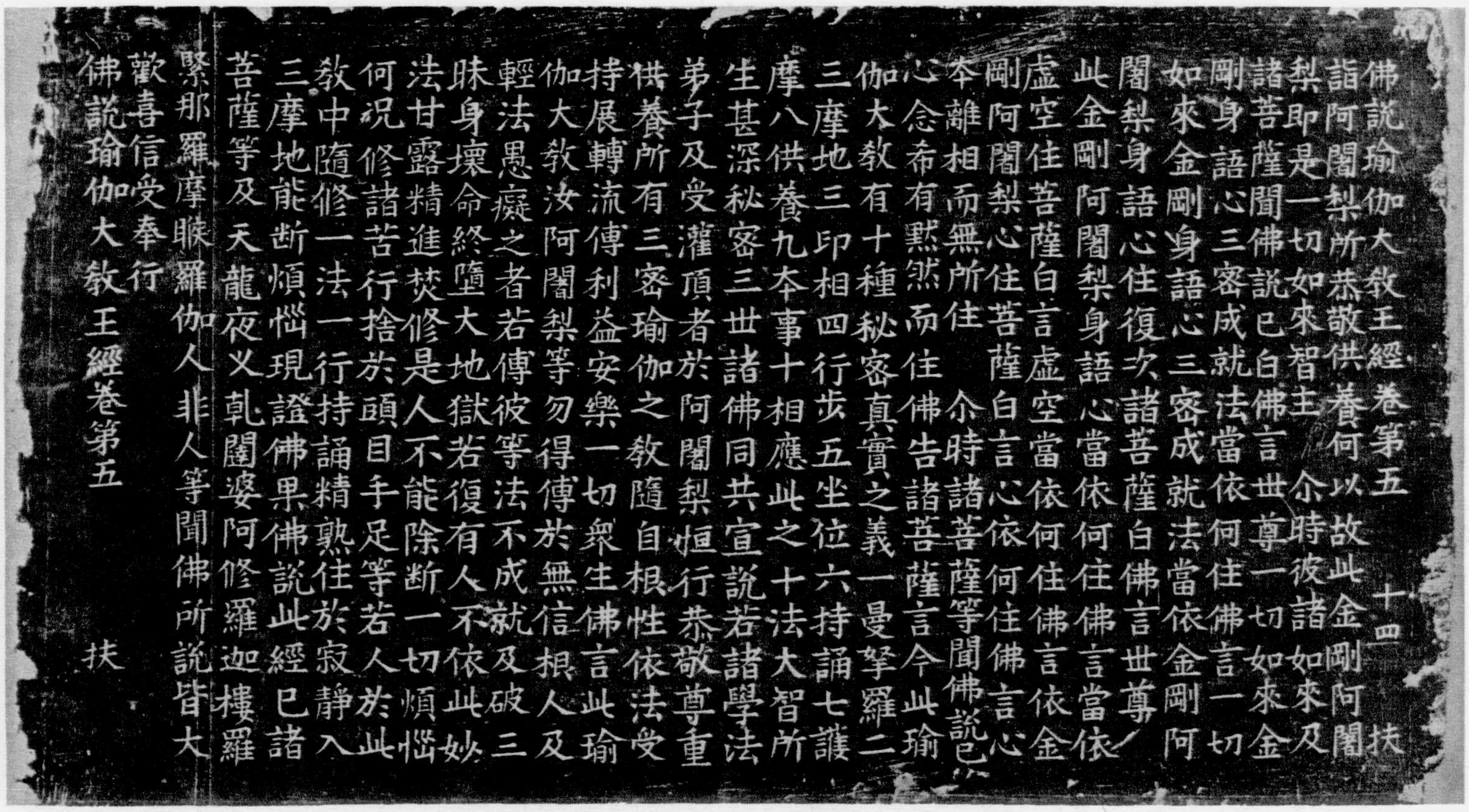
不空成就如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖劍從地而起光明熾盛即誦多羅菩薩真言以手持劍即自變身如不空成就佛而無有異如月清涼遊行佛刹利樂衆生除彼煩惱如是輪等五種聖法依教持誦皆得成就

復次世尊大遍照金剛如來入平等住金剛三摩地從定出已顧視大衆默然而住

尒時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩合掌礼佛而白佛言世尊若有阿闍梨於此一切如來身口意秘密大瑜伽教中受灌頂者諸佛菩薩當云何觀佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩觀此受灌頂阿闍梨如觀菩提真心而無二相何以故灌頂之法與菩提一故佛言善男子汝今諦聽此阿闍梨所有十方諸佛及諸菩薩現在說法者一日三時來詣阿闍梨所獻大供養如佛無異俱發聲言此阿闍梨即是我等諸佛父母及爲我等諸佛之師

復次善男子所有十方世界諸佛世尊現在說法者彼諸如來所有三業積聚無量福德是等阿闍梨一毛孔福德何以故此阿闍梨受瑜伽灌頂已與一切佛智相應真心微妙無有等故

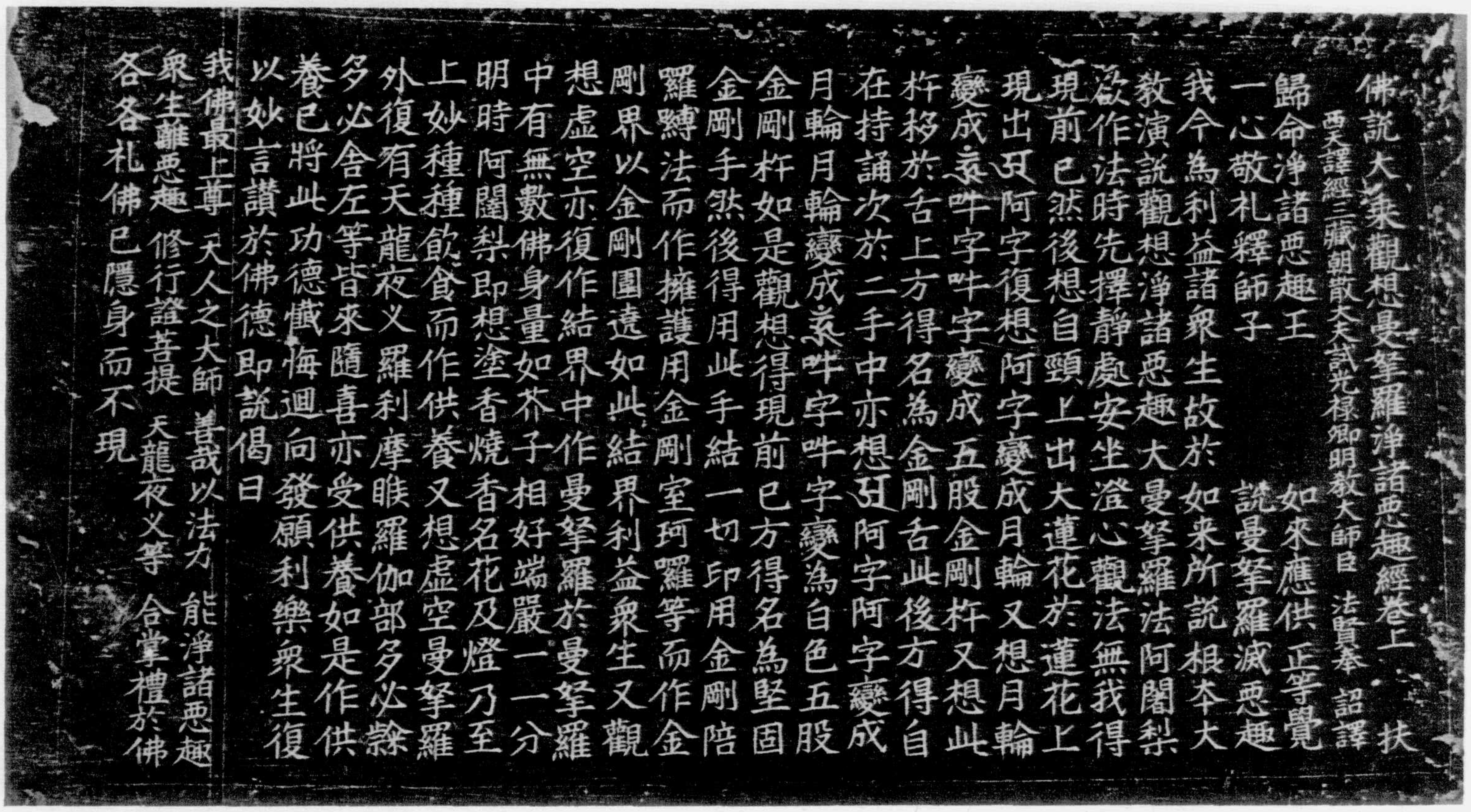
尒時慈氏菩薩聞佛說已歎未曾有住立佛前尒時阿閦如來寶生如來無量壽如來不空成就如來大遍照如來等入金剛阿闍梨三昧相金剛三摩地從定出已告諸如來及彼菩薩言諦聽諦聽所有三世諸佛皆來



佛說瑜伽大教王經卷第五　十四　扶

詣阿闍梨所恭敬供養何以故此金剛阿闍梨即是一切如來智主尒時彼諸如來及諸菩薩聞佛說已白佛言世尊一切如來金剛身語心三密成就法當依何住佛言一切如來金剛身語心三密成就法當依金剛阿闍梨身語心住復次諸菩薩白佛言世尊依此金剛阿闍梨身語心當依何住佛言當依虛空住菩薩白言虛空當依何住佛言依金剛阿闍梨心住菩薩白言心依何住佛言心本離相而無所住　尒時諸菩薩等聞佛說已心念希有默然而住佛告諸菩薩言今此瑜伽大教有十種秘密真實之義一曼拏羅二三摩地三印相四行步五坐位六持誦七護摩八供養九本事十相應此之十法大智所生甚深秘密三世諸佛同共宣說若諸學法弟子及受灌頂者於阿闍梨恒行恭敬尊重供養所有三密瑜伽之教隨自根性依法受持展轉流傳利益安樂一切衆生佛言此瑜伽大教汝阿闍梨等勿得傳於無信根人及輕法愚癡之者若傳彼等法不成就及破三昧身壞命終墮大地獄若復有人不依此妙法甘露精進焚修是人不能除斷一切煩惱何況修諸苦行捨於頭目手足等若人於此教中隨修一法一行持誦精熟住於寂靜入三摩地能斷煩惱現證佛果佛說此經已諸菩薩等及天龍夜义乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說瑜伽大教王經卷第五　扶



佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上　扶

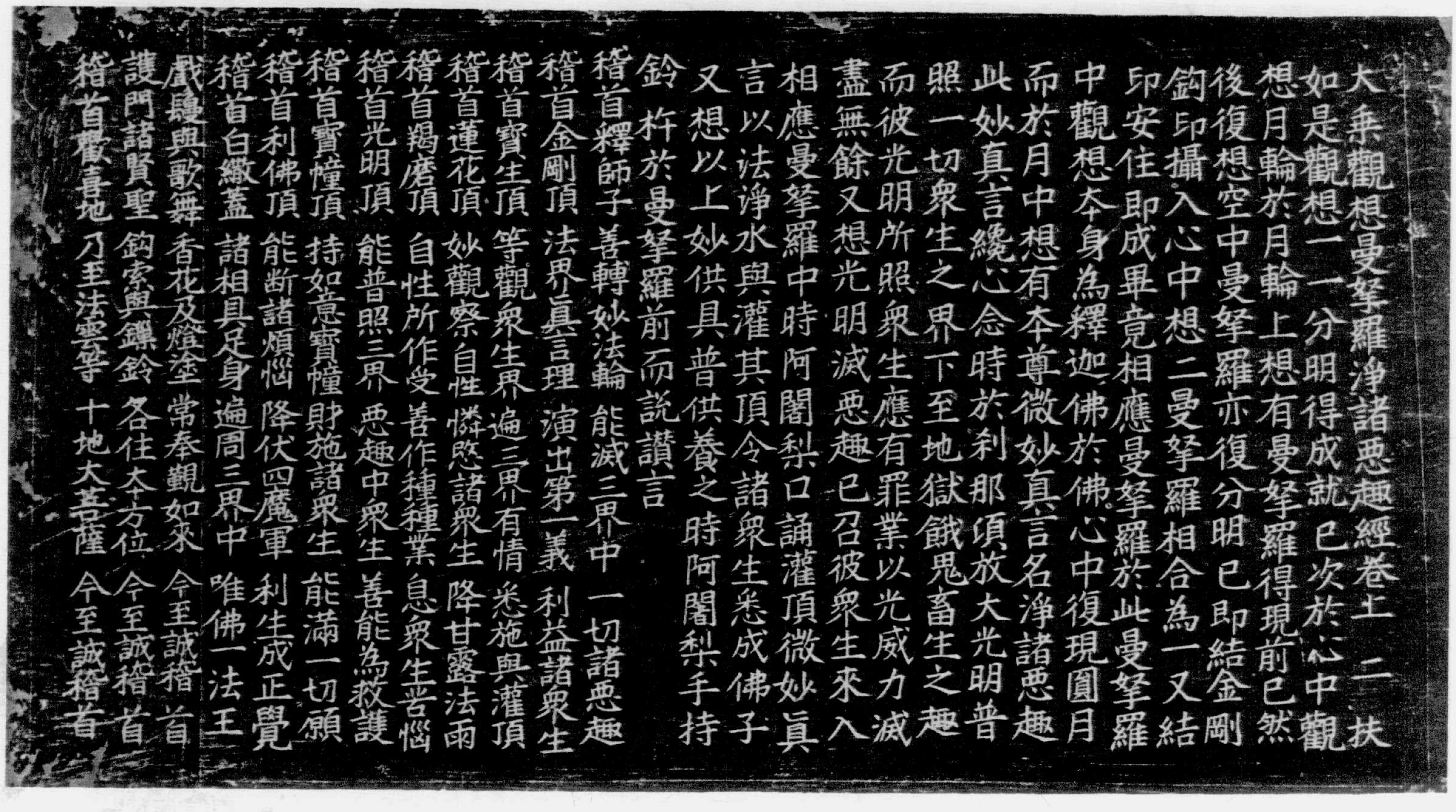
（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯）

歸命淨諸惡趣王　如來應供正等覺
一心敬礼釋師子　說曼拏羅滅惡趣

我今為利益諸衆生故於如来所說根本大教演說觀想淨諸惡趣大曼拏羅法阿闍梨欲作法時先擇靜處安坐澄心觀法無我得現前已然後想自頸上出大蓮花於蓮花上現出𑖀阿字復想阿字變成月輪又想月輪變成𑖮𑖳𑖽吽字吽字變成五股金剛杵又想此杵移於舌上方得名為金剛舌此後方得自在持誦次於二手中亦想𑖀阿字阿字變成月輪月輪變成𑖮𑖳𑖽吽字吽字變為白色五股金剛杵如是觀想得現前已方得名為堅固金剛手然後得用此手結一切印用金剛陪羅縛法而作擁護用金剛室珂羅等而作金剛界以金剛圍遶如此結界利益衆生又觀想虛空亦復作結界中作曼拏羅於曼拏羅中有無數佛身量如芥子相好端嚴一一分明時阿闍梨即想塗香燒香名花及燈乃至上妙種種飲食而作供養又想虛空曼拏羅外復有天龍夜义羅刹摩睺羅伽部多必隸多必舍左等皆來隨喜亦受供養如是作供養已將此功德懺悔迴向發願利樂衆生復以妙言讚於佛德即說偈曰

我佛最上尊　天人之大師　善哉以法力　能淨諸惡趣
衆生離惡趣　修行證菩提　天龍夜义等　合掌禮於佛

各各礼佛已隱身而不現

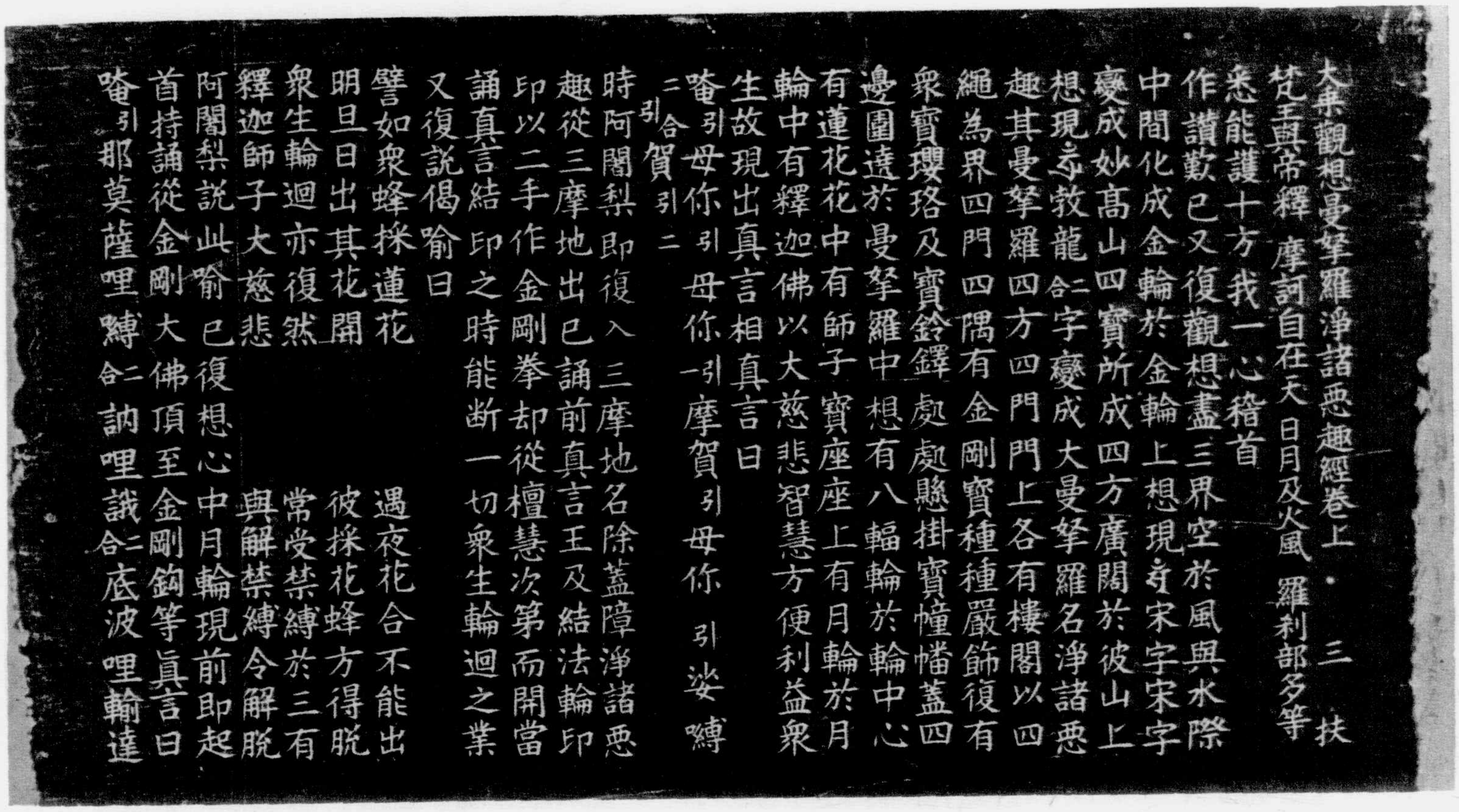


大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上　二　扶

如是觀想一一分明得成就已次於心中觀想月輪於月輪上想有曼拏羅得現前已然後復想空中曼拏羅亦復分明已即結金剛鈎印攝入心中想二曼拏羅相合為一又結印安住即成畢竟相應曼拏羅於此曼拏羅中觀想本身為釋迦佛於佛心中復現圓月而於月中想有本尊微妙真言名淨諸惡趣此妙真言纔心念時於刹那須放大光明普照一切衆生之界下至地獄餓鬼畜生之趣而彼光明所照衆生應有罪業以光威力滅盡無餘又想光明滅惡趣已召彼衆生來入相應曼拏羅中時阿闍梨口誦灌頂微妙眞言以法淨水與灌其頂令諸衆生悉成佛子又想以上妙供具普供養之時阿闍梨手持鈴杵於曼拏羅前而說讚言

稽首釋師子　善轉妙法輪　能滅三界中　一切諸惡趣
稽首金剛頂　法界真言理　演出第一義　利益諸衆生
稽首寶生頂　等觀衆生界　遍三界有情　悉施與灌頂
稽首蓮花頂　妙觀察自性　憐愍諸衆生　降甘露法雨
稽首羯磨頂　自性所作受　善作種種業　息衆生苦惱
稽首光明頂　能普照三界　惡趣中衆生　善能為救護
稽首寶幢頂　持如意寶幢　財施諸衆生　能滿一切願
稽首利佛頂　能斷諸煩惱　降伏四魔軍　利生成正覺
稽首白繖蓋　諸相具足身　遍周三界中　唯佛一法王
戲鬘與歌舞　香花及燈塗　常奉覲如来　今至誠稽首
護門諸賢聖　鈎索與鏁鈴　各住本方位　今至誠稽首
稽首歡喜地　乃至法雲等　十地大菩薩　今至誠稽首

塔下九九五二



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上　三　扶

梵王與帝釋　摩訶自在天　日月及火風　羅刹部多等
悉能護十方　我一心稽首

作讚歎已又復觀想盡三界空於風與水際中間化成金輪於金輪上想現奇宋字宋字變成妙高山四寶所成四方廣闊於彼山上想現奇教龍（二合）字變成大曼拏羅名淨諸惡趣其曼拏羅四方四門門上各有樓閣以四繩為界四門四隅有金剛寶種種嚴飾復有衆寶瓔珞及寶鈴鐸處處懸掛寶幢幡蓋四邊圍遶於曼拏羅中想有八輻輪於輪中心有蓮花花中有師子寶座座上有月輪於月輪中有釋迦佛以大慈悲智慧方便利益衆生故現出真言相真言曰

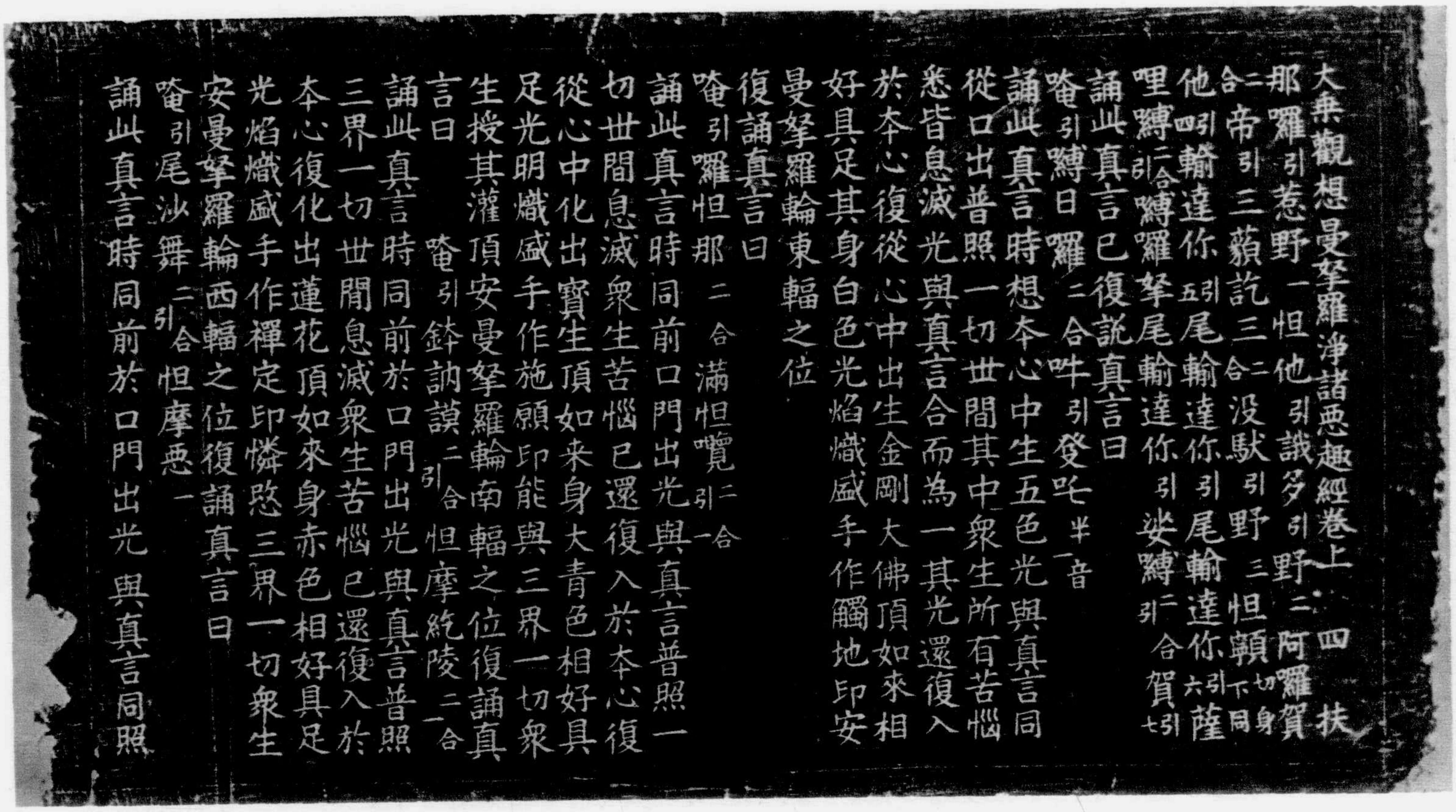
唵（引）母你（引）母你（引一）摩賀（引）母你（引）娑嚩（二合引）賀（引二）

時阿闍梨即復入三摩地名除蓋障淨諸惡趣從三摩地出已誦前真言王及結法輪印印以二手作金剛拳却從檀慧次第而開當誦真言結印之時能斷一切衆生輪迴之業又復說偈喻曰

譬如衆蜂採蓮花　遇夜花合不能出
明旦日出其花開　彼採花蜂方得脫
衆生輪迴亦復然　常受禁縛於三有
釋迦師子大慈悲　與解禁縛令解脫

阿闍梨說此喻已復想心中月輪現前即起首持誦從金剛大佛頂至金剛鉤等真言曰

唵（引）那莫薩哩嚩（二合）訥哩誐（二合）底波哩輸達



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上　四　扶

那（引）囉惹野（一）怛他（引）誐多（引）野（二）阿囉賀（二合）帝（引）三藐訖三（二合）没馱（引）野（三）怛頱（切身下同）他（引四）輸達你（引五）尾輸達你（引）尾輸達你（引六）薩哩嚩（二合引）嚩囉拏尾輸達你（引）娑嚩（二合引）賀（引七）

誦此真言已復說真言曰

唵（引）嚩日囉（二合）吽（引）發吒（半音一）

誦此真言時想本心中生五色光與真言同從口出普照一切世間其中衆生所有苦惱悉皆息滅光與真言合而為一其光還復入於本心復從心中出生金剛大佛頂如來相好具足其身白色光焰熾盛手作觸地印安曼拏羅輪東輻之位

復誦真言曰

唵（引）囉怛那（二合）滿怛囕（二合引一）

誦此真言時同前口門出光與真言普照一切世間息滅衆生苦惱已還復入於本心復從心中化出寶生頂如来身大青色相好具足光明熾盛手作施願印能與三界一切衆生授其灌頂安曼拏羅輪南輻之位復誦真言曰

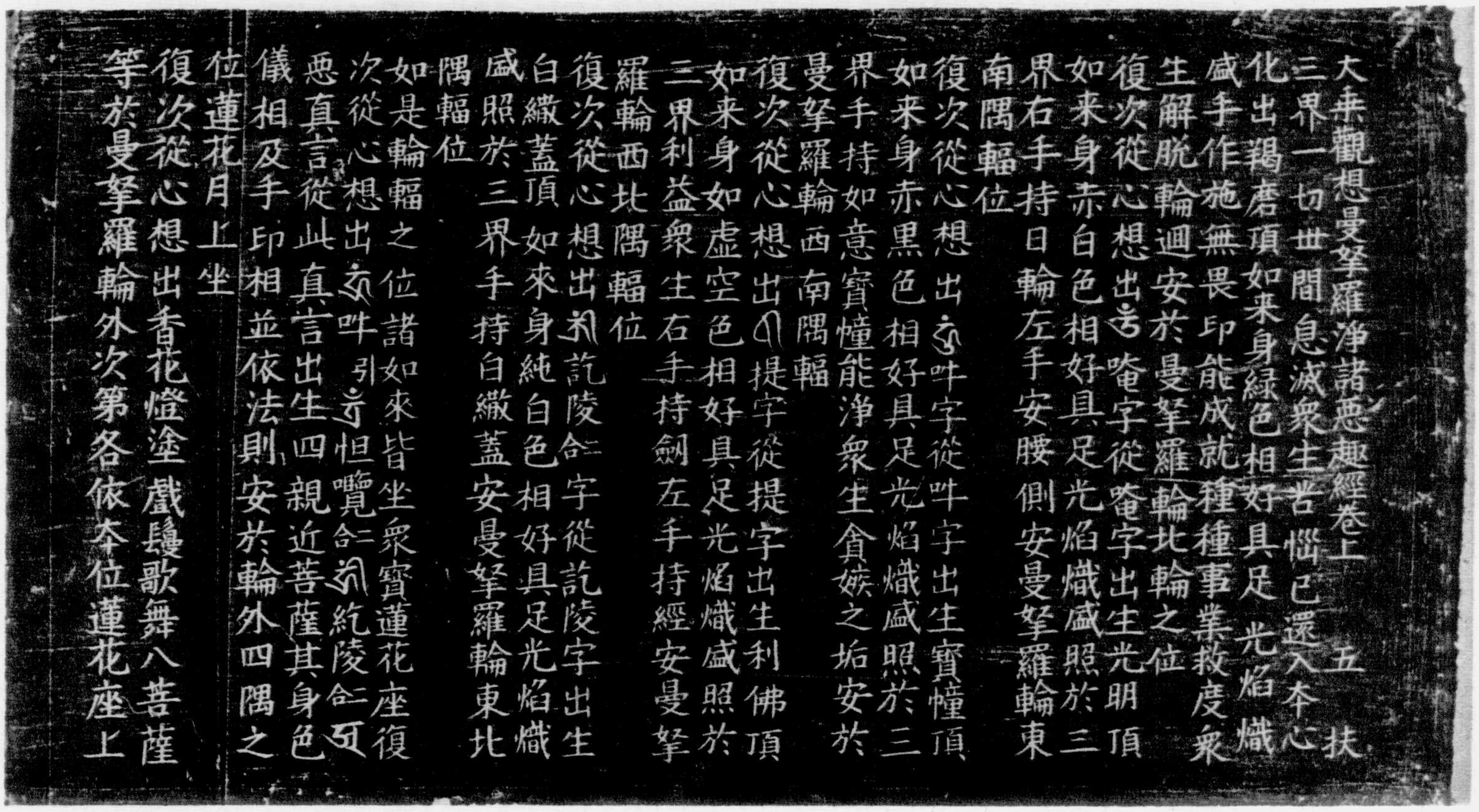
唵（引）鉢訥謨（二合引）怛摩紇陵（二合一）

誦此真言時同前於口門出光與真言普照三界一切世間息滅衆生苦惱已還復入於本心復化出蓮花頂如來身赤色相好具足光焰熾盛手作禪定印憐愍三界一切衆生安曼拏羅輪西輻之位復誦真言曰

唵（引）尾沙舞（二合引）怛摩悉（一）

誦此真言時同前於口門出光與真言同照

塔下九九三四



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上　五　扶

三界一切世間息滅衆生苦惱已還入本心化出羯磨頂如来身綠色相好具足光焰熾盛手作施無畏印能成就種種事業救度衆生解脫輪迴安於曼拏羅輪北輪之位

復次從心想出[illegible]唵字從唵字出生光明頂如来身赤白色相好具足光焰熾盛照於三界右手持日輪左手安腰側安曼拏羅輪東南隅輻位

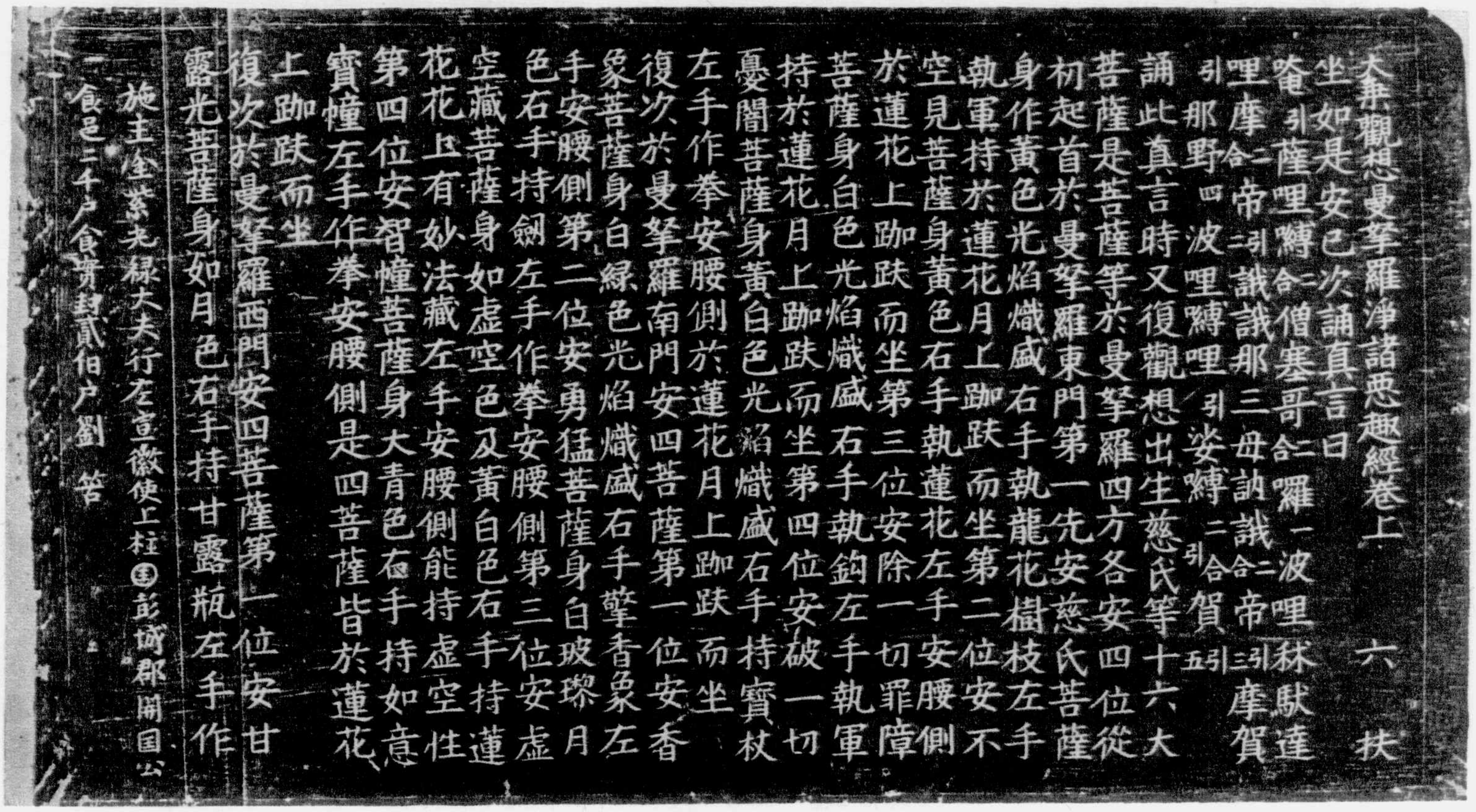
復次從心想出[illegible]吽字從吽字出生寶幢頂如来身赤黑色相好具足光焰熾盛照於三界手持如意寶幢能淨衆生貪嫉之垢安於曼拏羅輪西南隅輻

復次從心想出[illegible]提字從提字出生利佛頂如来身如虛空色相好具足光焰熾盛照於三界利益衆生右手持劒左手持經安曼拏羅輪西北隅輻位

復次從心想出[illegible]訖陵（二合）字從訖陵字出生白繖蓋頂如來身純白色相好具足光焰熾盛照於三界手持白繖蓋安曼拏羅輪東北隅輻位

如是輪輻之位諸如來皆坐衆寶蓮花座復次從心想出[illegible]吽（引）[illegible]怛嚩（二合）[illegible]紇陵（二合）[illegible]惡真言從此真言出生四親近菩薩其身色儀相及手印相並依法則安於輪外四隅之位蓮花月上坐

復次從心想出香花燈塗戲鬘歌舞八菩薩等於曼拏羅輪外次第各依本位蓮花座上



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上　六　扶

坐如是安已次誦真言曰

唵（引）薩哩嚩（二合）僧塞哥（二合）囉（一）波哩秫駄達哩摩（二合）帝（引二）誐誐那三母訥誐（二合）帝（引三）摩賀（引）那野（四）波哩嚩哩（引）娑嚩（二合引）賀（引五）

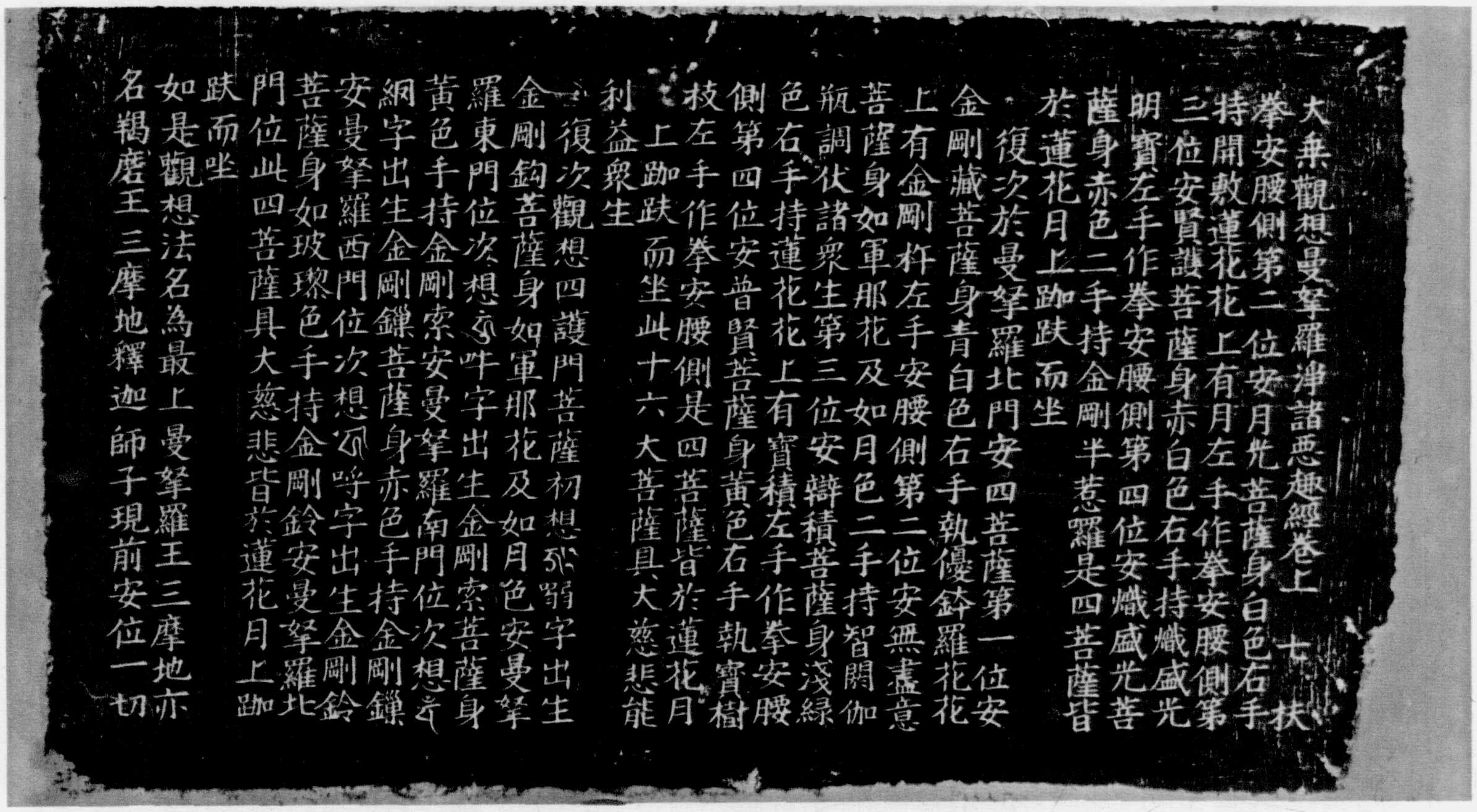
誦此真言時又復觀想出生慈氏等十六大菩薩是菩薩等於曼拏羅四方各安四位從初起首於曼拏羅東門第一先安慈氏菩薩身作黃色光焰熾盛右手執龍花樹枝左手執軍持於蓮花月上跏趺而坐第二位安不空見菩薩身黃色右手執蓮花左手安腰側於蓮花上跏趺而坐第三位安除一切罪障菩薩身白色光焰熾盛右手執鉤左手執軍持於蓮花月上跏趺而坐第四位安破一切憂闇菩薩身黃白色光焰熾盛右手持寶杖左手作拳安腰側於蓮花月上跏趺而坐

復次於曼拏羅南門安四菩薩第一位安香象菩薩身白綠色光焰熾盛右手擎象左手安腰側第二位安勇猛菩薩身白玻瓈月色右手持劒左手作拳安腰側第三位安虛空藏菩薩身如虛空色及黃白色右手持蓮花花上有妙法藏左手安腰側能持虛空性第四位安智幢菩薩身大青色右手持如意寶幢左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮花上跏趺而坐

復次於曼拏羅西門安四菩薩第一位安甘露光菩薩身如月色右手持甘露瓶左手作

施主金紫光祿大夫行左宣徽使上柱国彭城郡開国公
食邑三千户食實封貳伯户劉　管

塔下九九三三



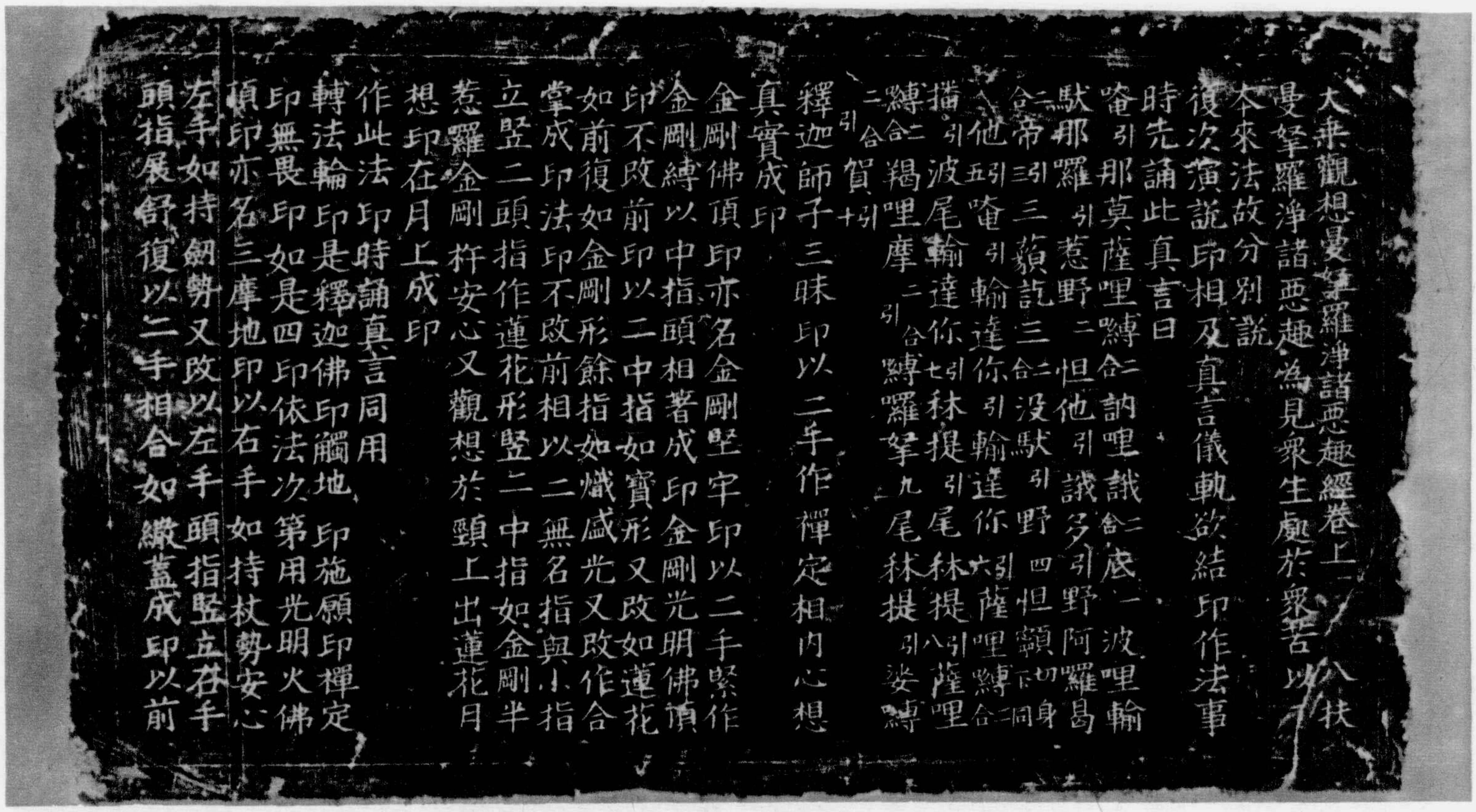
大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上 七 扶

拳安腰側第二位安月光菩薩身白色右手持開敷蓮花花上有月左手作拳安腰側第三位安賢護菩薩身赤白色右手持熾盛光明寶左手作拳安腰側第四位安熾盛光菩薩身赤色二手持金剛半惹羅是四菩薩皆於蓮花月上跏趺而坐

復次於曼拏羅北門安四菩薩第一位安金剛藏菩薩身青白色右手執優鉢羅花花上有金剛杵左手安腰側第二位安無盡意菩薩身如軍那花及如月色二手持智閼伽瓶調伏諸衆生第三位安辯積菩薩身淺綠色右手持蓮花花上有寶積左手作拳安腰側第四位安普賢菩薩身黃色右手執寶樹枝左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮花月上跏趺而坐此十六大菩薩具大慈悲能利益衆生

復次觀想四護門菩薩初想𑖕𑖾弱字出生金剛鉤菩薩身如軍那花及如月色安曼拏羅東門位次想𑖮𑖳𑖽吽字出生金剛索菩薩身黃色手持金剛索安曼拏羅南門位次想𑖪𑖽網字出生金剛鏁菩薩身赤色手持金剛鏁安曼拏羅西門位次想𑖮𑖺𑖾呼字出生金剛鈴菩薩身如玻瓈色手持金剛鈴安曼拏羅北門位此四菩薩具大慈悲皆於蓮花月上跏趺而坐

如是觀想法名為最上曼拏羅王三摩地亦名羯磨王三摩地釋迦師子現前安位一切



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上 八 扶

曼拏羅淨諸惡趣為見衆生處於衆苦以本來法故分別說

復次演說印相及真言儀軌欲結印作法事時先誦此真言曰

唵（引）那莫薩哩嚩（二合）訥哩誐（二合）底（一）波哩輸駄那羅（引）惹野（二）怛他（引）誐多（引）野阿羅曷（二合）帝（引三）三藐訖三（二合）没駄（引）野（四）怛顊（切身下同）他（引五）唵（引）輸達你（引）輸達你（引六）薩哩嚩（二合）播（引）波尾輸達你（引七）秫提（引）尾秫提（引八）薩哩嚩（二合）羯哩摩（二合引）嚩羅拏（九）尾秫提（引）娑嚩（二合引）賀（引十）

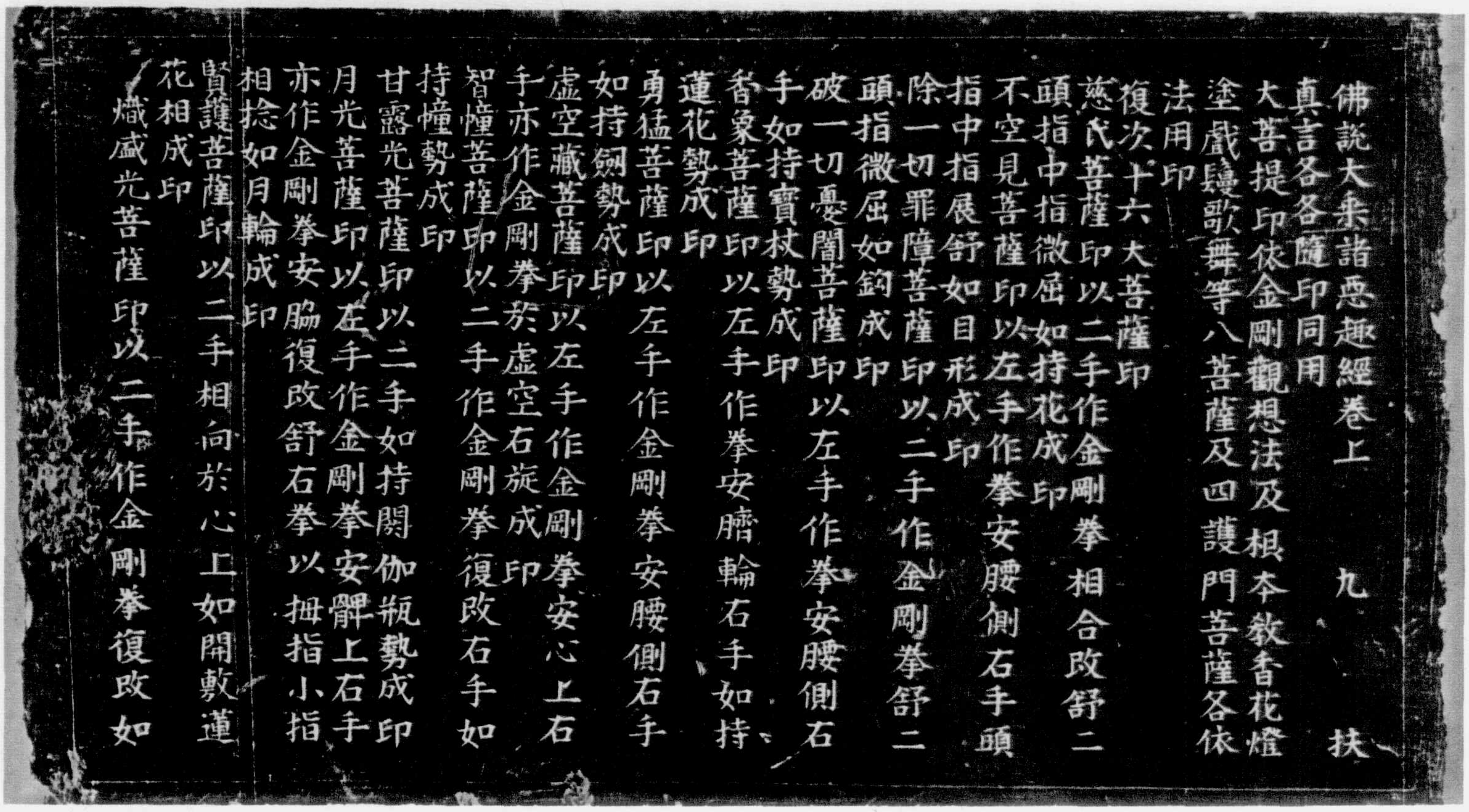
釋迦師子三昧印以二手作禪定相內心想真實成印

金剛佛頂印亦名金剛堅牢印以二手緊作金剛縛以中指頭相著成印金剛光明佛頂印不改前印以二中指如寶形又改如蓮花如前復如金剛形餘指如熾盛光又改作合掌成印法印不改前相以二無名指與小指立竪二頭指作蓮花形竪二中指如金剛半惹羅金剛杵安心又觀想於頸上出蓮花月想印在月上成印

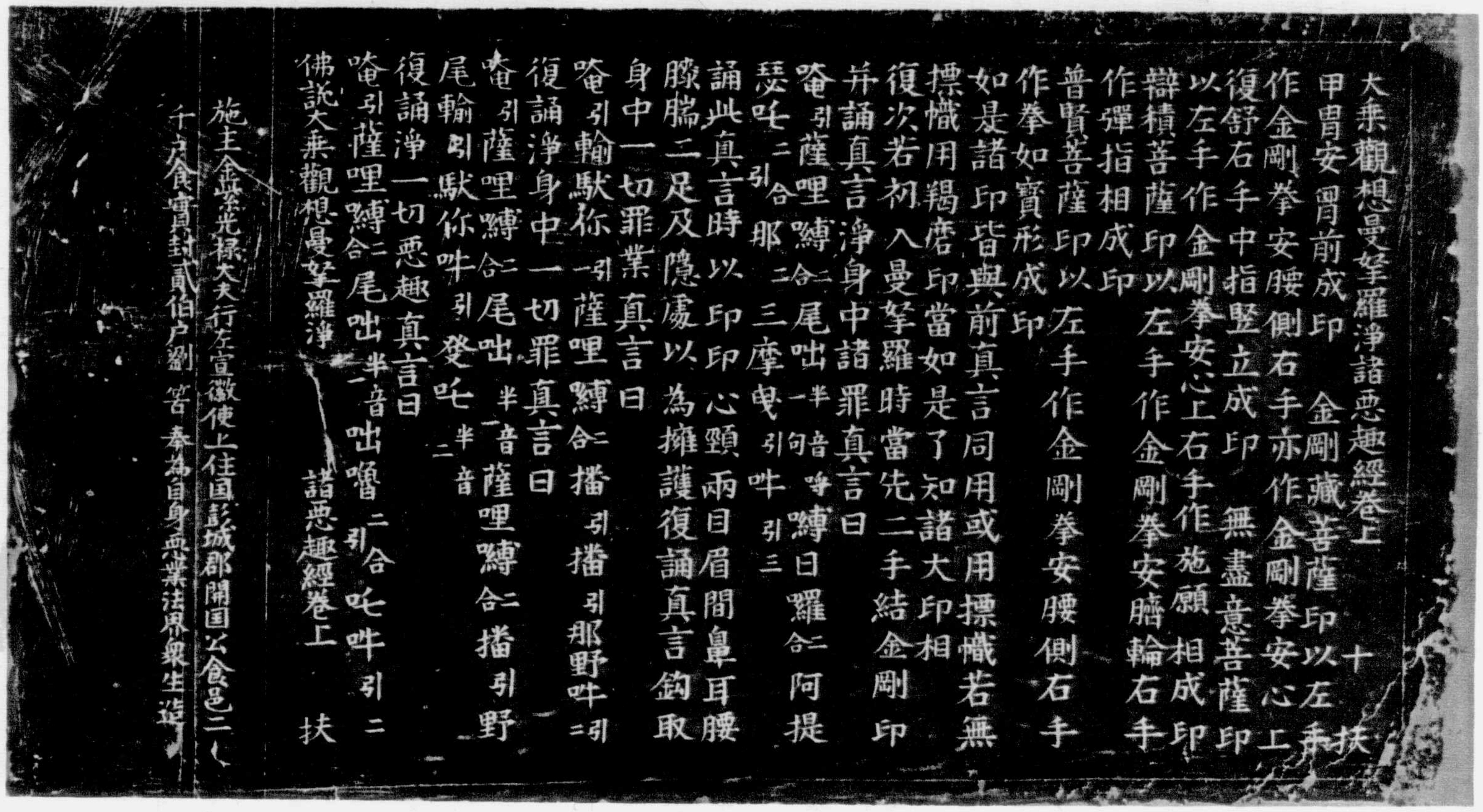
作此法印時誦真言同用

轉法輪印是釋迦佛印觸地印施願印禪定印無畏印如是四印依法次第用光明火佛頂印亦名三摩地印以右手如持杖勢安心左手如持劍勢又改以左手頭指竪立右手頭指展舒復以二手相合如繖蓋成印以前

塔下九九三〇

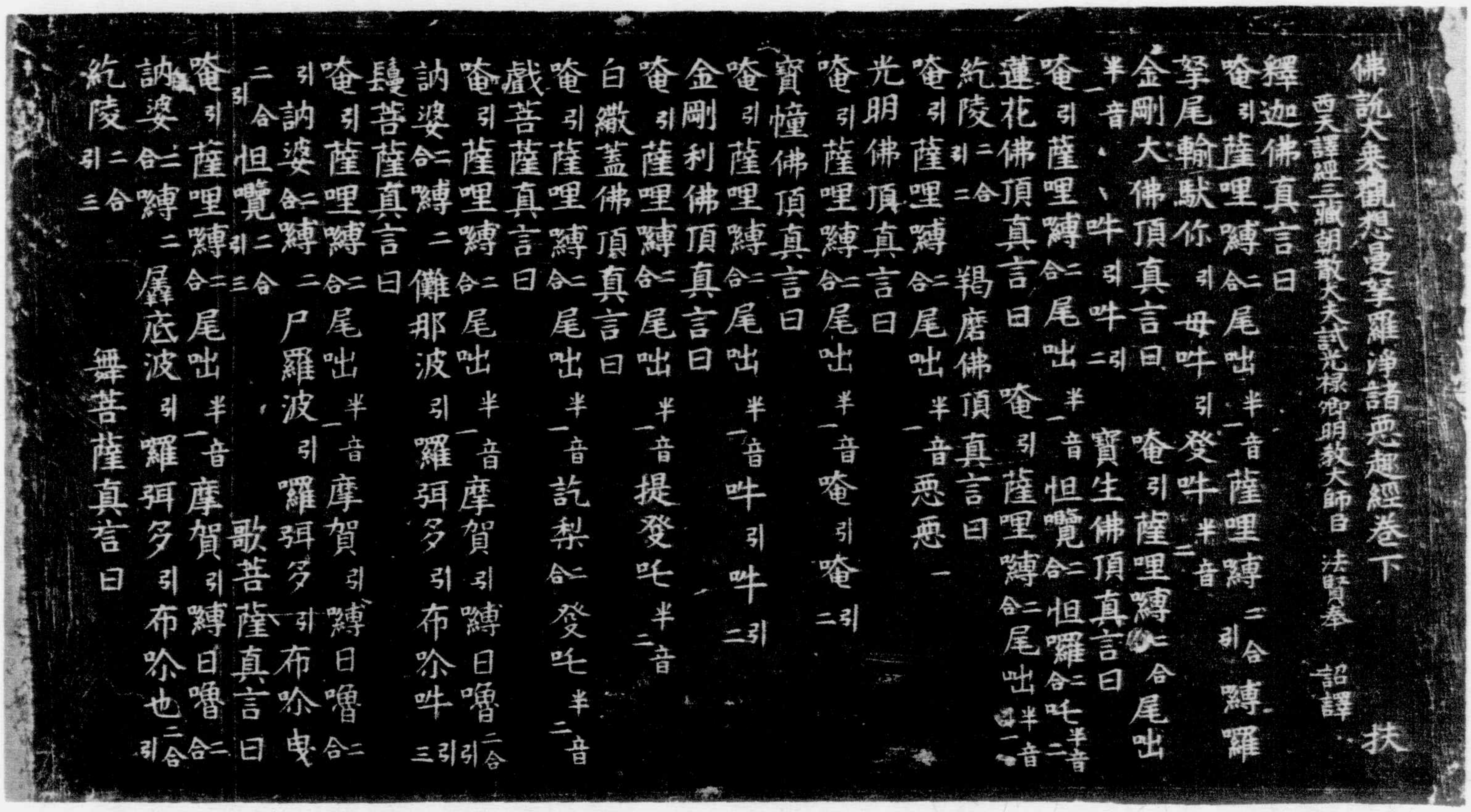


佛說大乘諸惡趣經卷上　九　扶
真言各各隨印同用
大菩提印依金剛觀想法及根本教香花燈
塗戲鬘歌舞等八菩薩及四護門菩薩各依
法用印
復次十六大菩薩印
慈氏菩薩印以二手作金剛拳相合豉舒二
頭指中指微屈如持花成印
不空見菩薩印以左手作拳安腰側右手頭
指中指展舒如目形成印
除一切罪障菩薩印以二手作金剛拳舒二
頭指微屈如鉤成印
破一切憂闇菩薩印以左手作拳安腰側右
手如持寶杖勢成印
香象菩薩印以左手作拳安臍輪右手如持
蓮花勢成印
勇猛菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手
如持劒勢成印
虛空藏菩薩印以左手作金剛拳安心上右
手亦作金剛拳於虛空右旋成印
智幢菩薩印以二手作金剛拳復豉右手如
持幢勢成印
甘露光菩薩印以二手如持閼伽瓶勢成印
月光菩薩印以左手作金剛拳安髀上右手
亦作金剛拳安脇復豉舒右拳以拇指小指
相捻如月輪成印
賢護菩薩印以二手相向於心上如開敷蓮
花相成印
熾盛光菩薩印以二手作金剛拳復豉如

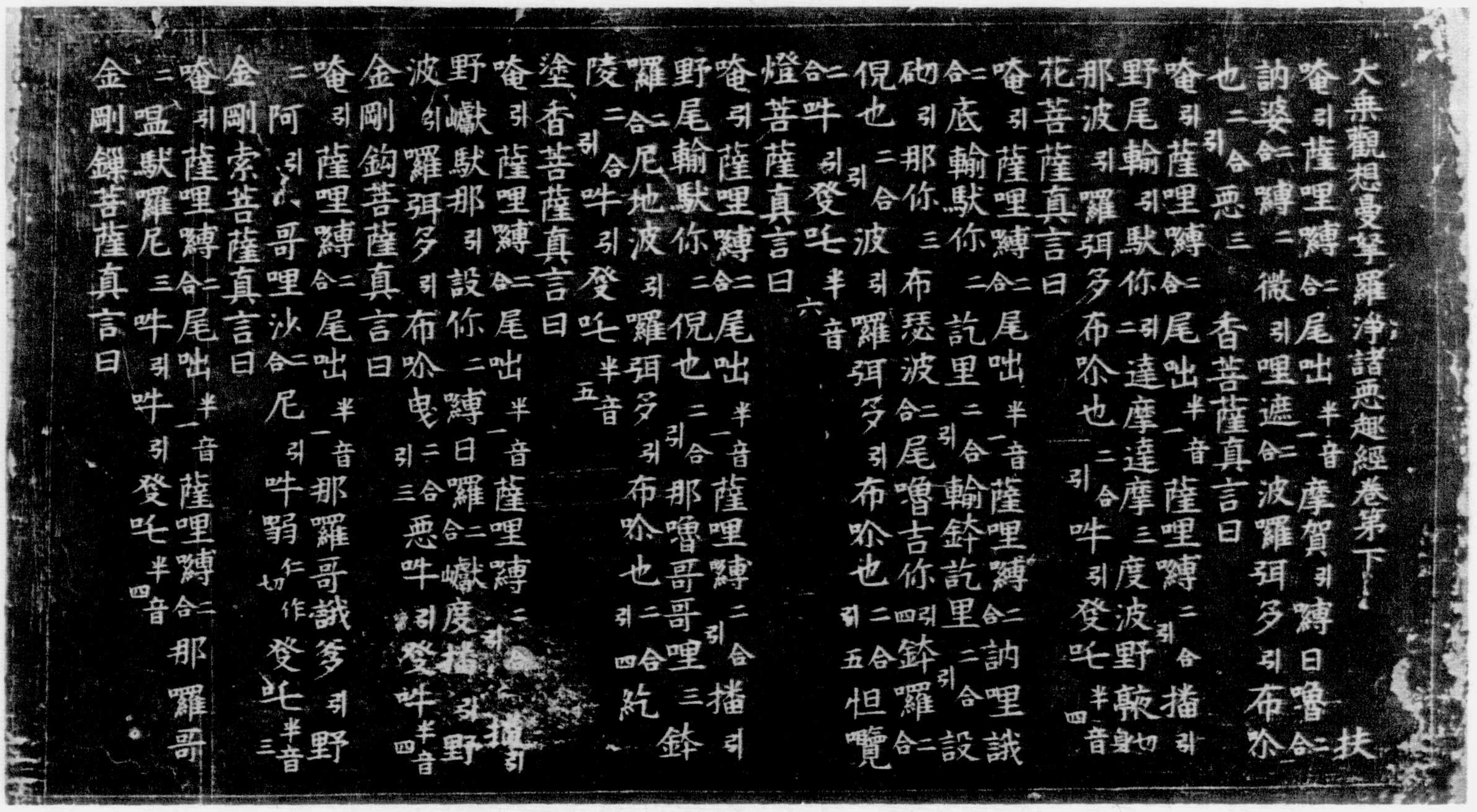


大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上　十　扶
甲冑安冑前成印　金剛藏菩薩印以左手
作金剛拳安腰側右手亦作金剛拳安心上
復舒右手中指竪立成印　無盡意菩薩印
以左手作金剛拳安心上右手作施願相成印
辯積菩薩印以左手作金剛拳安臍輪右手
作彈指相成印
普賢菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手
作拳如寶形成印
如是諸印皆與前真言同用或用摽幟若無
摽幟用羯磨印當如是了知諸大印相
復次若初入曼拏羅時當先二手結金剛印
并誦真言淨身中諸罪真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合二）尾咄（半音一）（句呼）嚩日羅（二合）阿提
瑟吒（二合引）那（二）三摩曳（引）吽（引三）
誦此真言時以印印心頸兩目眉間鼻耳腰
膝臍二足及隱處以為擁護復誦真言鉤取
身中一切罪業真言曰
唵（引）輪馱你（引一）薩哩嚩（二合）播（引）播（引）那野吽（引二）
復誦淨身中一切罪真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）薩哩嚩（二合）播（引）野
尾輪（引）馱你吽（引）發吒（半音二）
復誦淨一切惡趣真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）咄嚕（二合引）吒吽（引二）
佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上　扶
施主金紫光祿大夫行左宣徽使上柱国彭城郡開国公食邑二
千户食實封貳伯户劉筈奉為自身無業法界衆生造

塔下九九二八

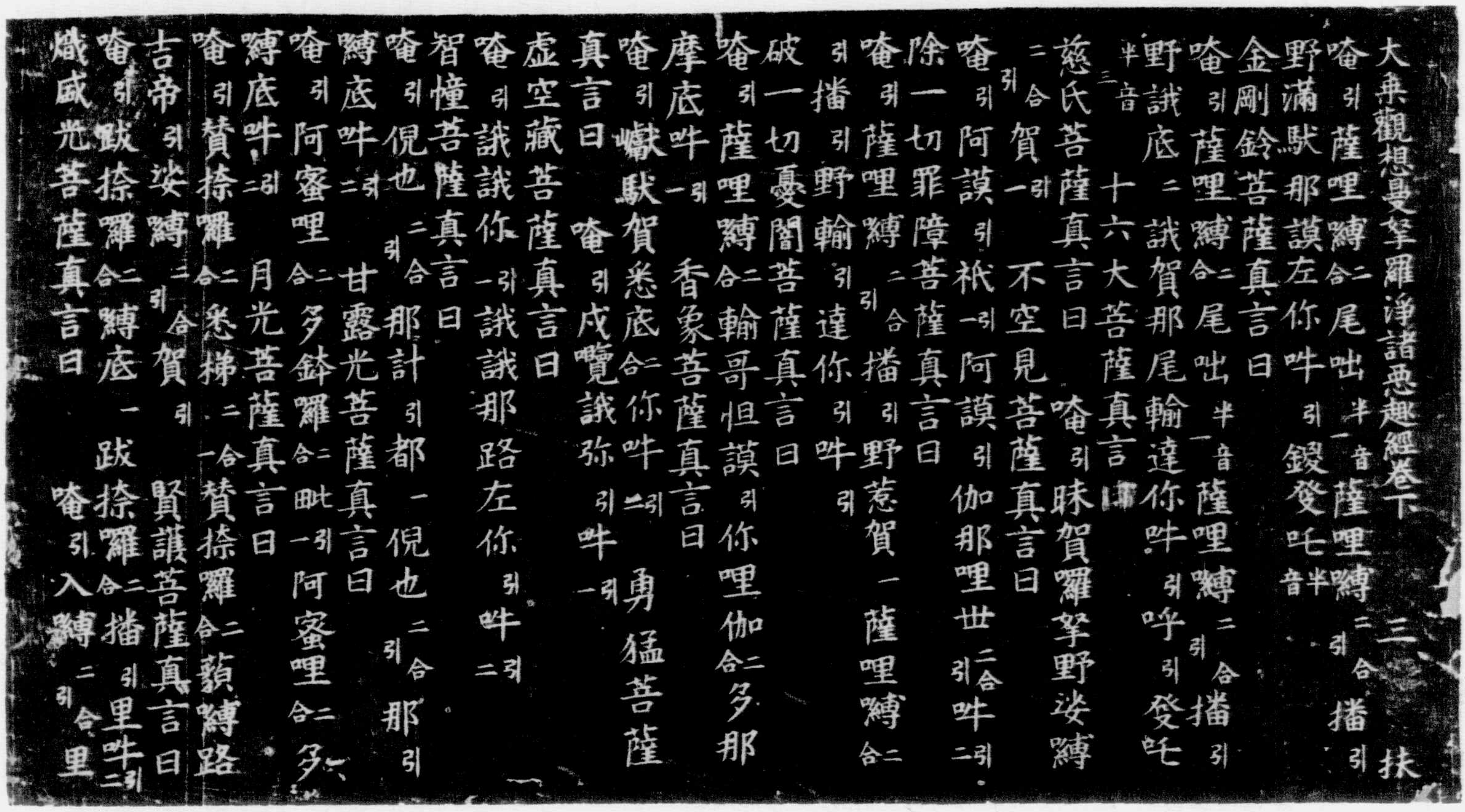


佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下　扶
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
釋迦佛真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）薩哩嚩（二合引）嚩羅
拏尾輸馱你（引）毋吽（引）發吽（半音二）
金剛大佛頂真言曰　唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄
（半音一）、吽（引）吽（引二）寶生佛頂真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）怛覽（二合）怛囉（二合）吒（半音二）
蓮花佛頂真言曰　唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）
紇陵（二合引二）羯磨佛頂真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）惡惡一
光明佛頂真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）唵（引）唵（引二）
寶幢佛頂真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）吽（引）吽（引二）
金剛利佛頂真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）提發吒（半音二）
白繖蓋佛頂真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）訖梨（二合）發吒（半音二）
戲菩薩真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）摩賀（引）嚩日嚕（二合引）
訥婆（二合）嚩（二）儺那波（引）囉弭多（引）布吩吽（引三）
鬘菩薩真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）摩賀（引）嚩日嚕（二合）
（引）訥婆（二合）嚩（二）尸羅波（引）囉弭多（引）布吩曳
（二合引）怛覽（二合引三）歌菩薩真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）摩賀（引）嚩日嚕（二合）
訥婆（二合）嚩（二）曩底波（引）囉弭多（引）布吩也（二合引）
紇陵（二合引三）　舞菩薩真言曰



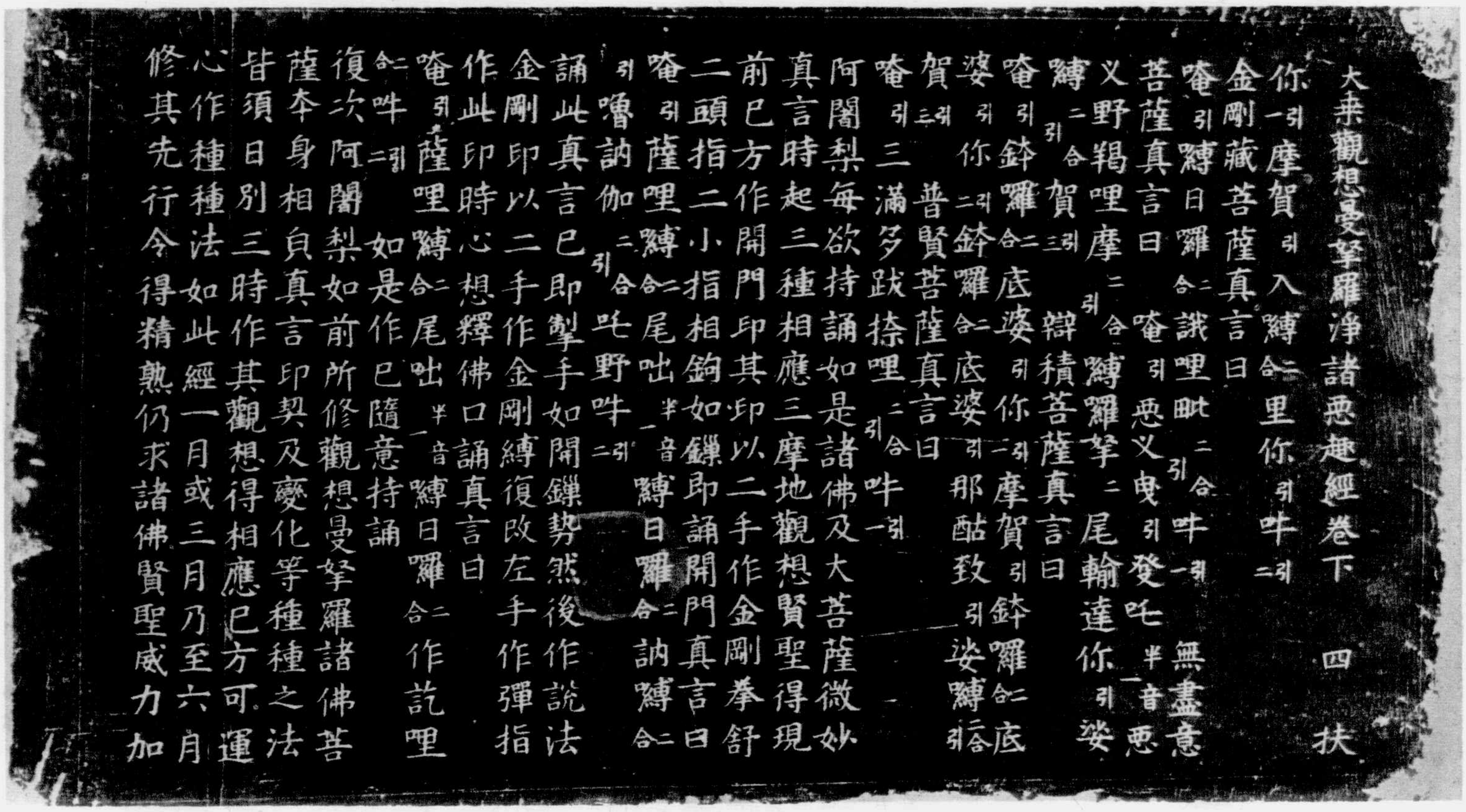
大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷第下　扶
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）摩賀（引）嚩日嚕（二合）
訥婆（二合）嚩（二）微（引）哩遮（二合）波羅弭多（引）布吩
也（二合引）惡（三）香菩薩真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）薩哩嚩（二合引）播（引）
野尾輸馱你（引二）達摩達摩（三）度波（引）野韈（身切）
那波（引）羅弭多布吩也（二合引）吽（引）發吒（半音四）
花菩薩真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）薩哩嚩（二合）訥哩識
（二合）底輸馱你（二）訖里（二合引）輸鉢訖里（二合引）設
砌（引）那你（三）布瑟波（二合）尾嚕吉你（引四）鉢囉（二合）
倪也（二合引）波（引）羅弭多（引）布吩也（二合引五）怛覽
（二合）吽（引）發吒（半音六）
燈菩薩真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）薩哩嚩（二合引）播（引）
野尾輸馱你（二）倪也（二合引）那嚕哥哥哩（三）鉢
囉（二合）尼地波（引）囉弭多（引）布吩也（二合引四）紇
陵（二合引）吽（引）發吒（半音五）
塗香菩薩真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）薩哩嚩（二合引）播（引）
野巘馱那（引）設你（二）嚩日囉（二合）巘度播（引）野
波（引）囉弭多（引）布吩曳（二合引三）惡吽（引）發吽（半音四）
金剛鉤菩薩真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）那羅哥誐多（引）野
二阿（引）哥哩沙（二合）尼（引）吽弱（仁作切）發吒（半音三）
金剛索菩薩真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）尾咄（半音一）薩哩嚩（二合）那羅哥
二嗢馱羅尼（三）吽（引）吽（引）發吒（半音四）
金剛鏁菩薩真言曰

塔下九九二六



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下 三 扶

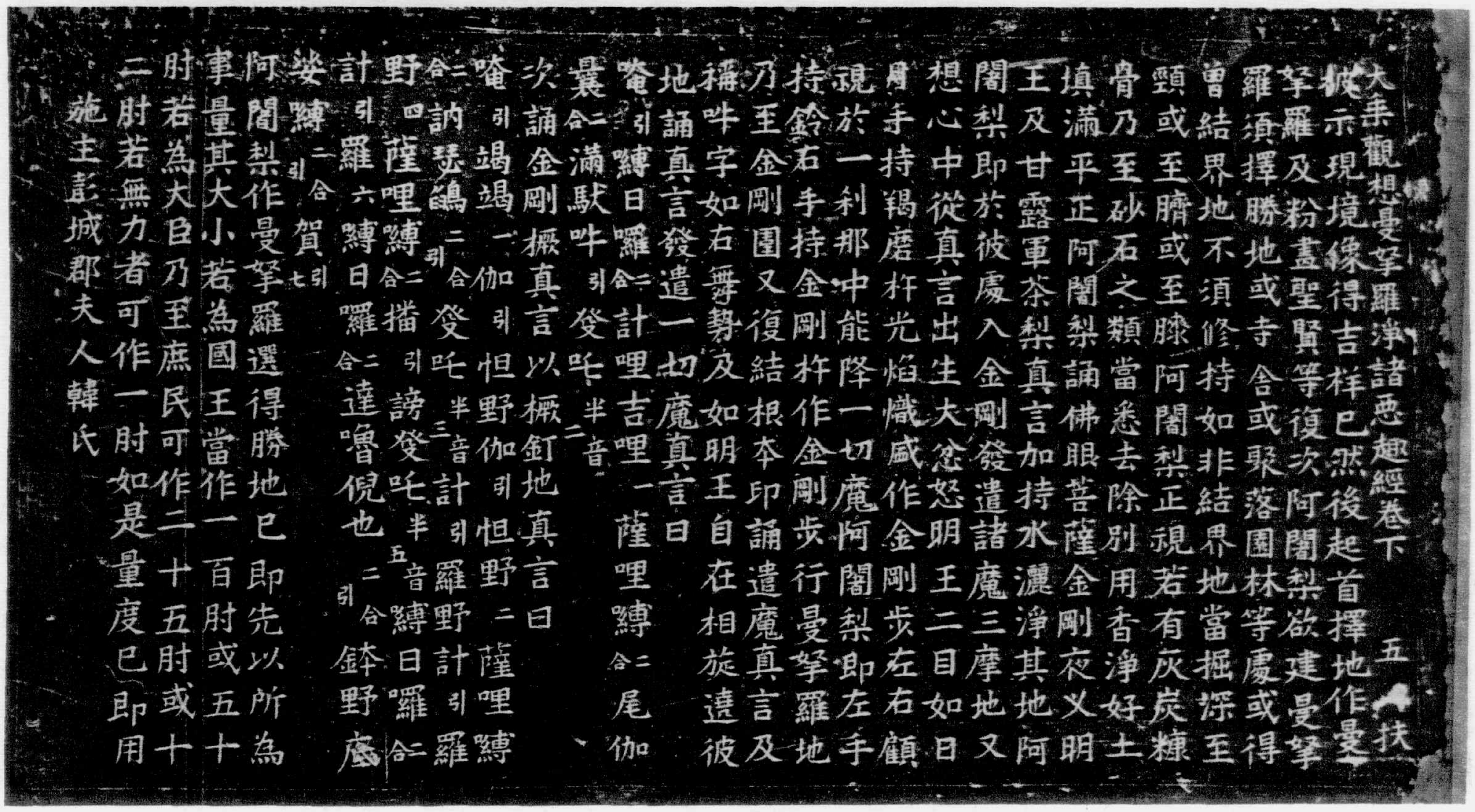
唵（引）薩哩縛（二合）尾咄（半音）薩哩縛（二合引）播（引）
野滿馱那謨左你吽（引）鍐發吒（半音）
金剛鈴菩薩真言曰
唵（引）薩哩縛（二合）尾咄（半音一）薩哩縛（二合引）播（引）
野誐底（二）誐賀那尾輸達你吽（引）呼（引）發吒
（半音三）十六大菩薩真言
慈氏菩薩真言曰 唵（引）昧賀囉拏野娑縛
（二合引）賀（一引）不空見菩薩真言曰
唵（引）阿謨（引）祇（一引）阿謨（引）伽那哩世（二合引）吽（二引）
除一切罪障菩薩真言曰
唵（引）薩哩縛（二合引）播（引）野蔥賀（一）薩哩縛（二合）
（引）播（引）野輸（引）達你（引）吽（引）
破一切憂闇菩薩真言曰
唵（引）薩哩縛（二合）輪哥怛謨（引）你哩伽（二合）多那
摩底吽（一引）香象菩薩真言曰
唵（引）巘馱賀悉底（二合）你吽（二引）勇猛菩薩
真言曰 唵（引）戍嚂誐弥（引）吽（一引）
虛空藏菩薩真言曰
唵（引）誐誐你（一引）誐誐那路左你（引）吽（二引）
智幢菩薩真言曰
唵（引）倪也（二合引）那計（引）都（一）倪也（二合引）那（引）
縛底吽（二引）甘露光菩薩真言曰
唵（引）阿蜜哩（二合）多鉢囉（二合）毗（一引）阿蜜哩（二合）多
縛底吽（二引）月光菩薩真言曰
唵（引）賛捺囉（二合）悉挮（二）（一合）賛捺囉（二合）蕦縛路
吉帝（引）娑縛（二合引）賀（引） 賢護菩薩真言曰
唵（引）䟦捺囉（二合）縛底（一）䟦捺囉（二合）播（引）里吽（二引）
熾盛光菩薩真言曰 唵（引）入縛（二合引）里



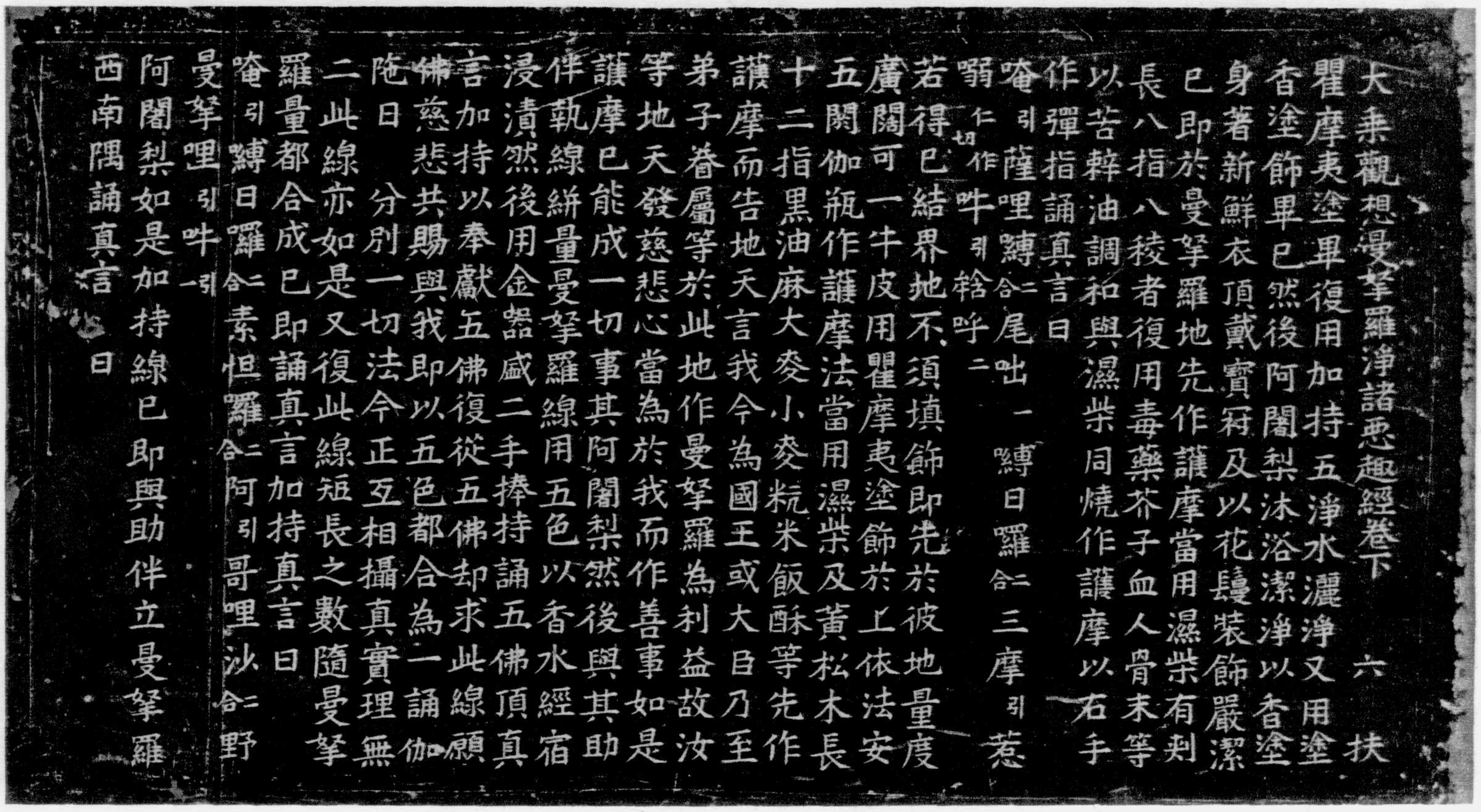
大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下 四 扶

你（一引）摩賀（引）入縛（二合）里你（引）吽（二引）
金剛藏菩薩真言曰
唵（引）縛日囉（二合）誐哩毗（二合引）吽（一引）無盡意
菩薩真言曰 唵（引）惡乂（引）曳（引）發吒（半音一）惡
乂野羯哩摩（二）尾輸達你（引）娑
縛（二合引）賀（三引） 辯積菩薩真言曰
唵（引）鉢囉（二合）底婆（引）你（一引）摩賀（引）鉢囉（二合）底
婆（引）你（二引）鉢囉（二合）底婆（引）那酤致（引）娑縛（二合引）
賀（三引）普賢菩薩真言曰
唵（引）三滿多䟦捺哩（二合引）吽（一引）
阿闍梨每欲持誦如是諸佛及大菩薩微妙
真言時起三種相應三摩地觀想賢聖得現
前已方作開門印其印以二手作金剛拳舒
二頭指二小指相鉤如鏁即誦開門真言曰
唵（引）薩哩縛（二合）尾咄（半音一）縛日囉（二合）訥縛（二合）
（引）嚕訥伽（二合引）吒野吽（二引）
誦此真言已即掣手如開鏁勢然後作說法
金剛印以二手作金剛縛復改左手作彈指
作此印時心想釋佛口誦真言曰
唵（引）薩哩縛（二合）尾咄（半音一）縛日囉（二合）作訖哩
（二合）吽（二引）如是作已隨意持誦
復次阿闍梨如前所修觀想曼拏羅諸佛菩
薩本身相負真言印契及變化等種種之法
皆須日別三時作其觀想得相應已方可運
心作種種法如此經一月或三月乃至六月
修其先行令得精熟仍求諸佛賢聖威力加

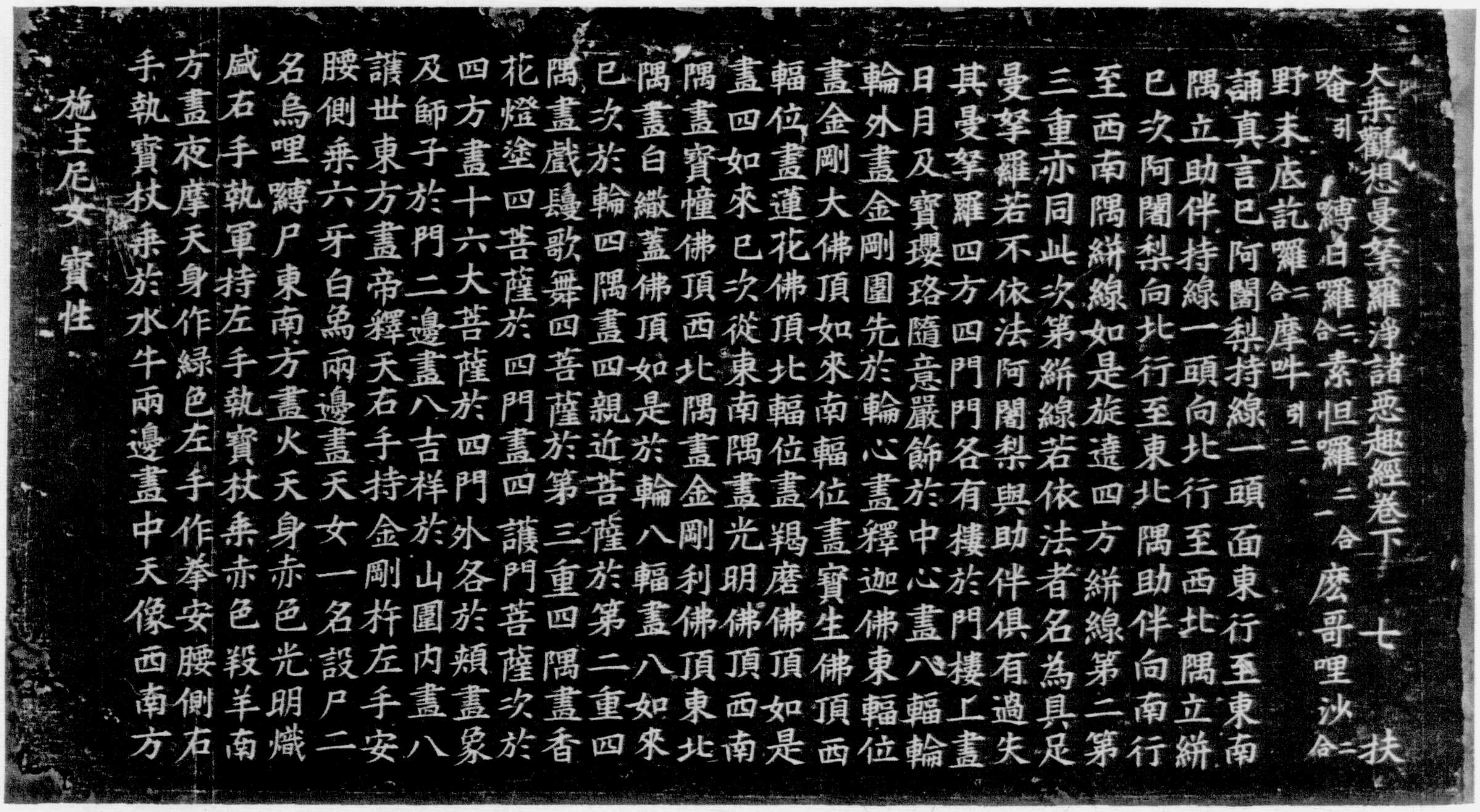
塔下九九二五



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下　五　扶
披示現境像得吉祥已然後起首擇地作曼
拏羅及粉畫聖賢等復次阿闍梨欲建曼拏
羅須擇勝地或寺舍或聚落園林等處或得
曾結界地不須修持如非結界地當掘深至
頸或至臍或至膝阿闍梨正視若有灰炭糠
骨乃至砂石之類當悉去除別用香淨好土
填滿平正阿闍梨誦佛眼菩薩金剛夜叉明
王及甘露軍荼梨真言加持水灑淨其地阿
闍梨即於彼處入金剛發遣諸魔三摩地又
想心中從真言出生大忿怒明王二目如日
月手持鍻磨杵光焰熾盛作金剛步左右顧
視於一剎那中能降一切魔阿闍梨即左手
持鈴右手持金剛杵作金剛步行曼拏羅地
乃至金剛園又復結根本印誦遣魔真言及
稱吽字如右舞勢及如明王自在相旋遶彼
地誦真言發遣一切魔真言曰
唵（引）縛日囉（二合）計哩吉哩（一）薩哩縛（二合）尾伽
曩（二合）滿馱吽（引）發吒（半音二）
次誦金剛橛真言以橛釘地真言曰
唵（引）竭竭（一）伽（引）怛野伽（引）怛野（二）薩哩縛
訥瑟鴟（二合引）發吒（半音三）計（引）羅野計（引）羅
野（四）薩哩縛（二合）播（引）誇發吒（半音五）縛日囉（二合）
計（引）羅（六）縛日囉（二合）達嚕倪也（二合引）鉢野麼
娑縛（二合引）賀（七引）
阿闍梨作曼拏羅選得勝地已即先以所為
事量其大小若為國王當作一百肘或五十
肘若為大臣乃至庶民可作二十五肘或十
二肘若無力者可作一肘如是量度已即用
施主彭城郡夫人韓氏

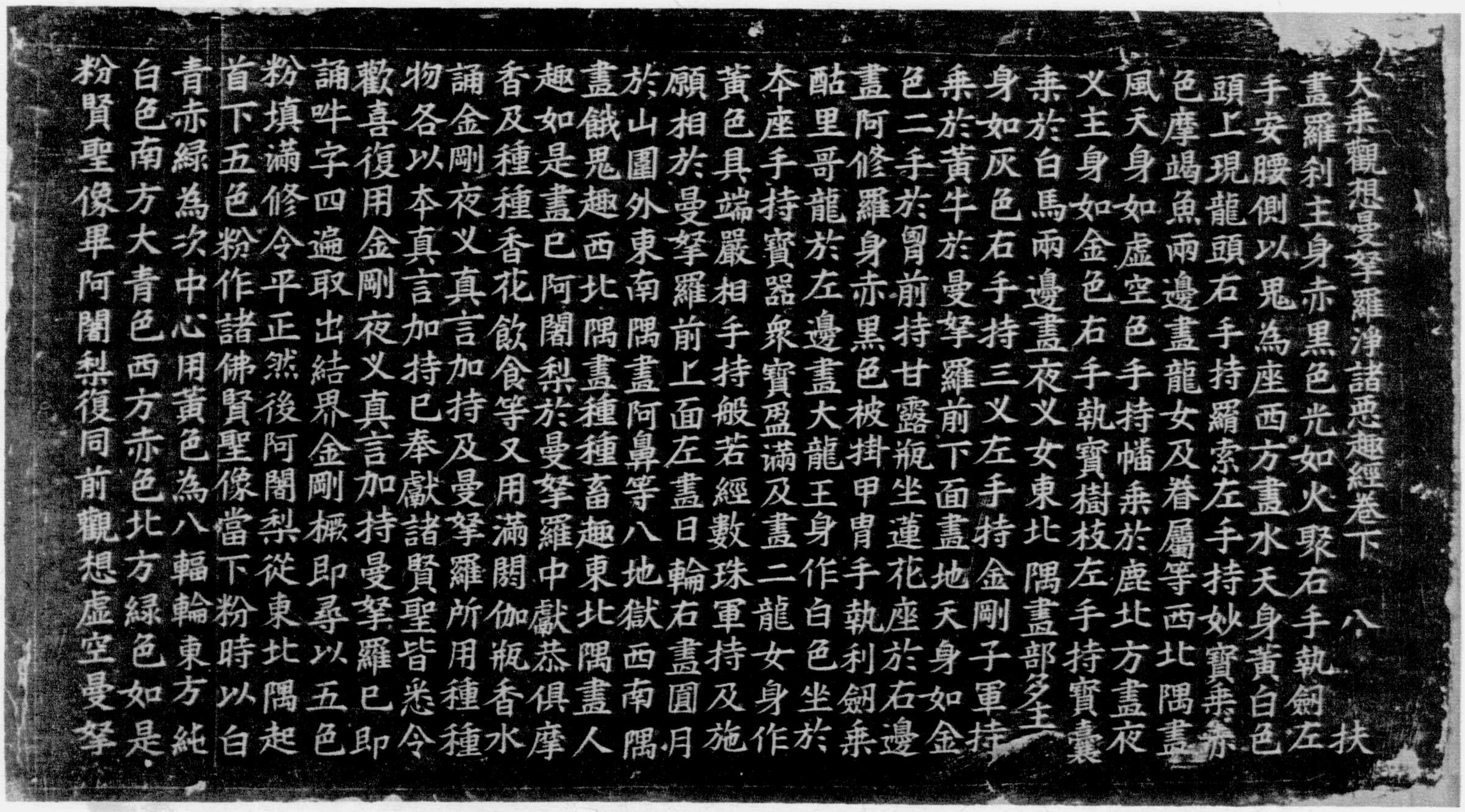


大乘觀想漫拏羅淨諸惡趣經卷下　六　扶
瞿摩夷塗畢復用加持五淨水灑淨又用塗
香塗飾畢已然後阿闍梨沐浴潔淨以香塗
身著新鮮衣頂戴寶冠及以花鬘裝飾嚴潔
已即於曼拏羅地先作護摩當用濕柴有刺
長八指八稜者復用毒藥芥子血人骨末等
以苦辣油調和與濕柴同燒作護摩以右手
作彈指誦真言曰
唵（引）薩哩縛（二合）尾咄（一）縛日囉（二合）三摩（引）惹
弱（仁作切）吽（引）鍐呼（二）
若得已結界地不須塡飾即先於彼地量度
廣闊可一牛皮用瞿摩夷塗飾於上依法安
五閼伽瓶作護摩法當用濕柴及黃松木長
十二指黑油麻大麥小麥粇米飯酥等先作
護摩而告地天言我今為國王或大臣乃至
弟子眷屬等於此地作曼拏羅為利益故汝
等地天發慈悲心當為於我而作善事如是
護摩已能成一切事其阿闍梨然後與其助
伴執線絣量曼拏羅線用五色以香水經宿
浸漬然後用金器盛二手捧持誦五佛真
言加持以奉獻五佛復從五佛却求此線願
佛慈悲共賜與我即以五色都合為一誦伽
陁日　分別一切法今正互相攝真實理無
二此線亦如是又復此線短長之數隨曼拏
羅量都合成已即誦真言加持真言曰
唵（引）縛日囉（二合）素怛囉（二合）阿（引）哥哩沙（二合）野
曼拏哩（引）吽（一引）
阿闍梨如是加持線已即與助伴立曼拏羅
西南隅誦真言曰



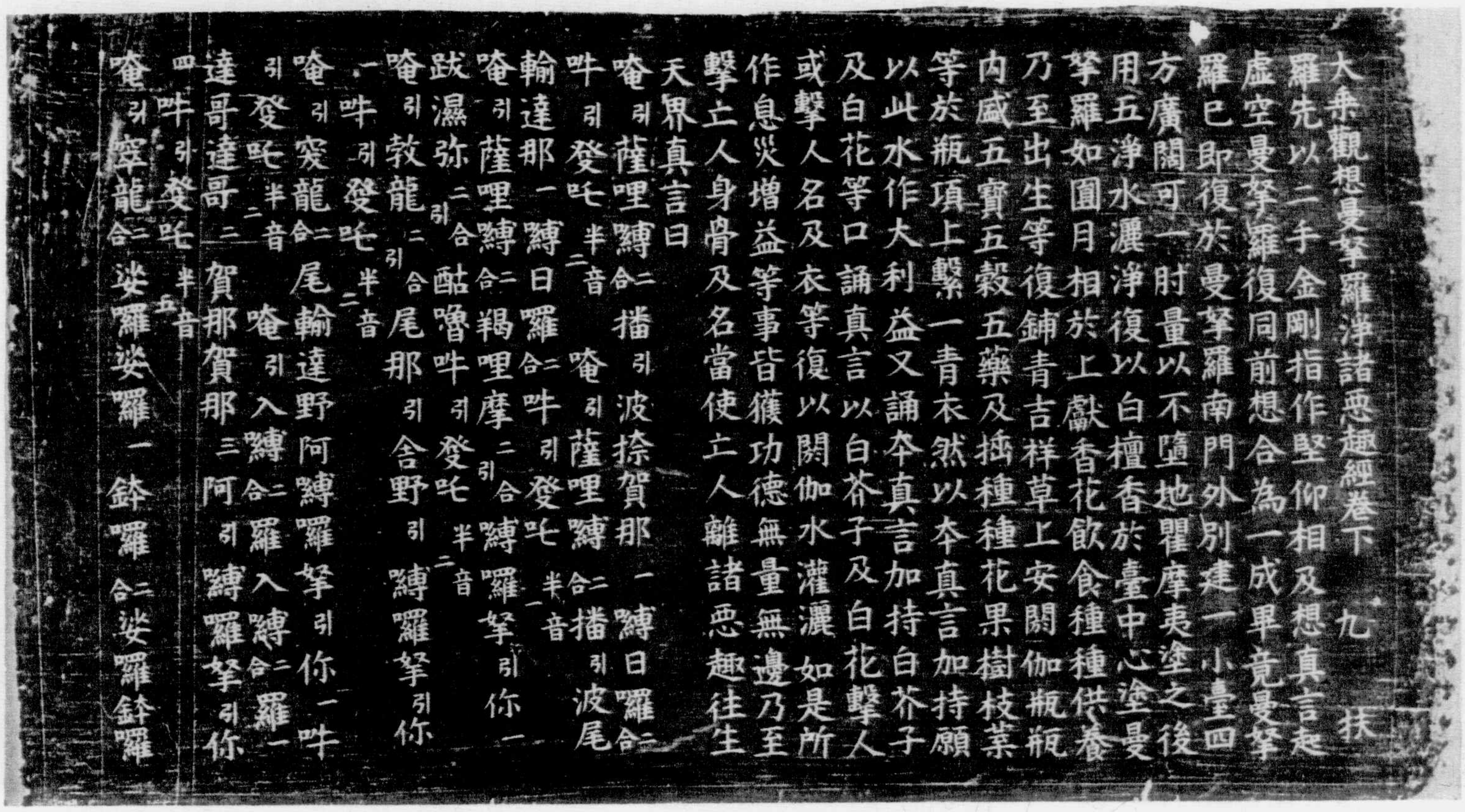
大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下　七　扶
唵（引）嚩日羅（二合）素怛羅（二合）麼哥哩沙（二合）
野末底訖羅（二合）摩吽（引二）
誦真言已阿闍梨持線一頭面東行至東南
隅立助伴持線一頭向北行至西北隅立綖
已次阿闍梨向北行至東北隅助伴向南行
至西南隅綖線如是旋遶四方綖線第二第
三重亦同此次第綖線若依法者名為具足
曼拏羅若不依法阿闍梨與助伴俱有過失
其曼拏羅四方四門門各有樓於門樓上畫
日月及寶瓔珞隨意嚴飾於中心畫八輻輪
輪外畫金剛圍先於輪心畫釋迦佛東輻位
畫金剛大佛頂如來南輻位畫寶生佛頂西
輻位畫蓮花佛頂北輻位畫羯磨佛頂如是
畫四如來已次從東南隅畫光明佛頂西南
隅畫寶幢佛頂西北隅畫金剛利佛頂東北
隅畫白繖蓋佛頂如是於輪八輻畫八如來
已次於輪四隅畫四親近菩薩於第二重四
隅畫戲鬘歌舞四菩薩於第三重四隅畫香
花燈塗四菩薩於四門畫四護門菩薩次於
四方畫十六大菩薩於四門外各於頰畫象
及師子於門二邊畫八吉祥於山圍內畫八
護世東方畫帝釋天右手持金剛杵左手安
腰側乘六牙白象兩邊畫天女一名設尸二
名烏哩嚩尸東南方畫火天身赤色光明熾
盛右手執軍持左手執寶杖乘赤色羖羊南
方畫夜摩天身作綠色左手作拳安腰側右
手執寶杖乘於水牛兩邊畫中天像西南方

施主尼女　寶性



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下　八　扶
畫羅刹主身赤黑色光如火聚右手執劍左
手安腰側以鬼為座西方畫水天身黃白色
頭上現龍頭右手持羂索左手持妙寶乘赤
色摩竭魚兩邊畫龍女及眷屬等西北隅畫
風天身如虛空色手持幡乘於鹿北方畫夜
叉主身如金色右手執寶樹枝左手持寶囊
乘於白馬兩邊畫夜叉女東北隅畫部多主
身如灰色右手持三叉左手持金剛子軍持
乘於黃牛於曼拏羅前下面畫地天身如金
色二手於胷前持甘露瓶坐蓮花座於右邊
畫阿修羅身赤黑色被掛甲冑手執利劍乘
酤里哥龍於左邊畫大龍王身作白色坐於
本座手持寶器衆寶盈滿及畫二龍女身作
黃色具端嚴相手持般若經數珠軍持及施
願相於曼拏羅前上面左畫日輪右畫圓月
於山圍外東南隅畫阿鼻等八地獄西南隅
畫餓鬼趣西北隅畫種種畜趣東北隅畫人
趣如是畫已阿闍梨於曼拏羅中獻恭俱摩
香及種種香花飲食等又用滿閼伽瓶香水
誦金剛夜叉真言加持及曼拏羅所用種種
物各以本真言加持已奉獻諸賢聖皆悉令
歡喜復用金剛夜叉真言加持曼拏羅已即
誦吽字四遍取出結界金剛橛即尋以五色
粉填滿修令平正然後阿闍梨從東北隅起
首下五色粉作諸佛賢聖像當下粉時以白
青赤綠為次中心用黃色為八輻輪東方純
白色南方大青色西方赤色北方綠色如是
粉賢聖像畢阿闍梨復同前觀想虛空曼拏

塔下九九一九



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下　九　扶

羅先以二手金剛指作堅仰相及想真言起虛空曼拏羅復同前想合為一成畢竟曼拏羅已即復於曼拏羅南門外別建一小臺四方廣闊可一肘量以不墮地瞿摩夷塗之後用五淨水灑淨復以白檀香於臺中心塗曼拏羅如圓月相於上獻香花飲食種種供養乃至出生等復鋪青吉祥草上安閼伽瓶瓶內盛五寶五穀五藥及插種種花果樹枝葉等於瓶項上繫一青衣然以本真言加持願以此水作大利益又誦本真言加持白芥子及白花等口誦真言以白芥子及白花擊人或擊人名及衣等復以閼伽水灌灑如是所作息災增益等事皆獲功德無量無邊乃至擊亡人身骨及名當使亡人離諸惡趣往生天界真言曰

唵（引）薩哩嚩（合二）播（引）波捺賀那（一）嚩日囉（合二）吽（引）發吒（半音二）

唵（引）薩哩嚩（合二）播（引）波尾輪達那（一）嚩日囉（合二）吽（引）發吒（半音一）

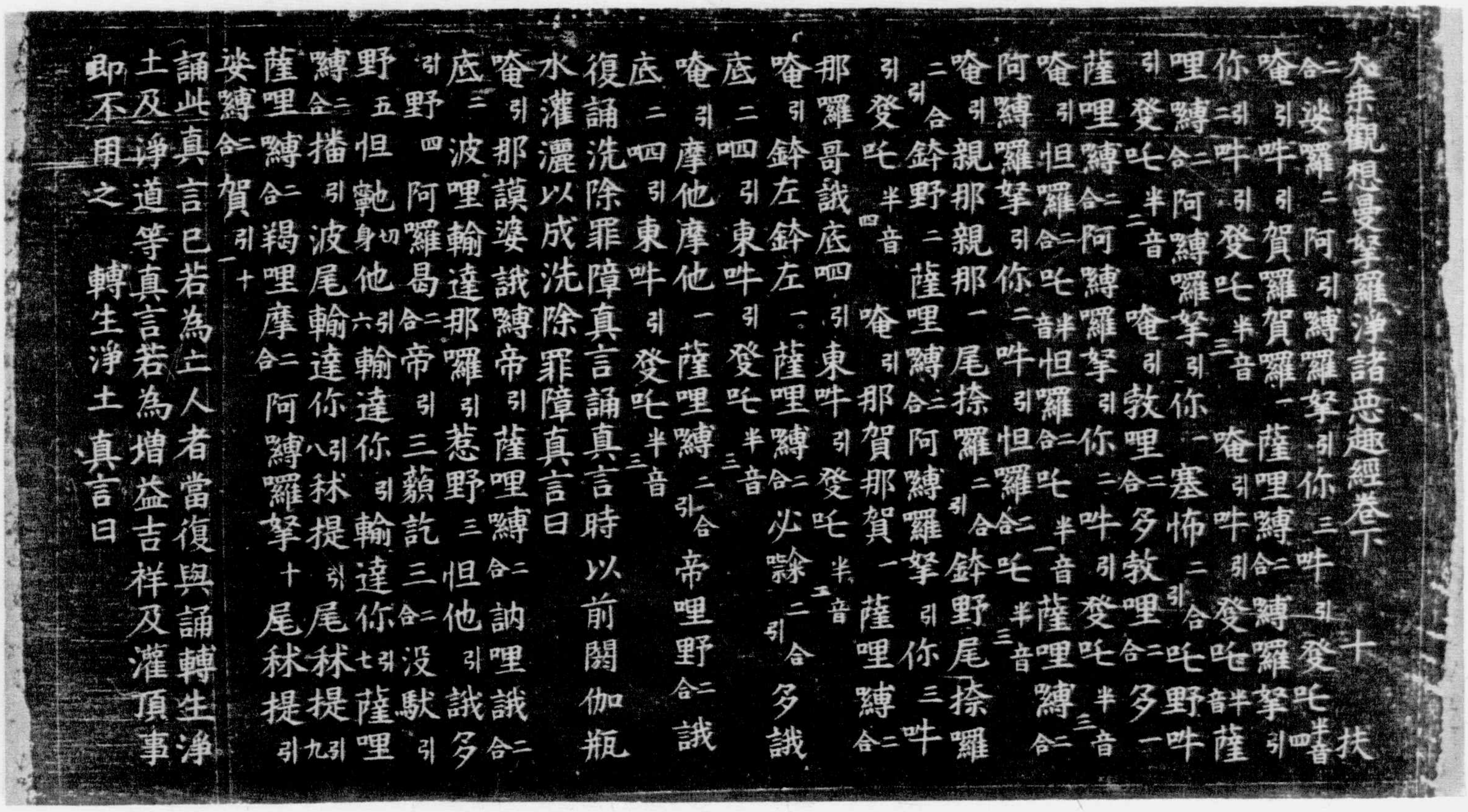
唵（引）薩哩嚩（合二）羯哩摩（二引合）嚩囉拏（引）你（一）跋濕弥（二引合）酤嚕吽（引）發吒（半音二）

唵（引）教龍（二引合）尾那（引）舍野（引）嚩囉拏（引）你（一）吽（引）發吒（半音二）

唵（引）窣龍（合二）尾輪達野阿嚩囉拏（引）你（一）吽（引）發吒（半音二）

唵（引）入嚩（合二）羅入嚩（合二）羅（一）達哥達哥（二）賀那賀那（三）阿（引）嚩囉拏（引）你（四）吽（引）發吒（半音五）

唵（引）窣龍（合二）娑囉娑囉（一）鉢囉（合二）娑囉鉢囉



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下　十　扶

（合二）娑囉（二）阿（引）嚩囉拏（引）你（三）吽（引）發吒（半音四）

唵（引）吽（引）賀囉賀囉（一）薩哩嚩（合二）嚩囉拏（引）你（二引）吽（引）發吒（半音三）

唵（引）吽（引）發吒（音半）薩哩嚩（合二）阿嚩囉拏（引）你（一）塞怖（二引合）吒野吽（引）發吒（半音二）

唵（引）教哩（合二）多教哩（合二）多（一）薩哩嚩（合二）阿嚩囉拏（引）你（二）吽（引）發吒（半音三）

唵（引）怛囉（合二）吒（音半）怛囉（合二）吒（半音一）薩哩嚩（合二）阿嚩囉拏（引）你（二）吽（引）怛囉（合二）吒（半音三）

唵（引）親那親那（一）尾捺囉（二引合）鉢野尾捺囉（二引合）鉢野（二）薩哩嚩（合二）阿嚩囉拏（引）你（三）吽（引）發吒（半音四）

唵（引）那賀那賀（一）薩哩嚩（合二）那囉哥識底呬（引）東吽（引）發吒（半音五）

唵（引）鉢左鉢左（一）薩哩嚩（合二）必隸（二引合）多識底（二）呬（引）東吽（引）發吒（半音三）

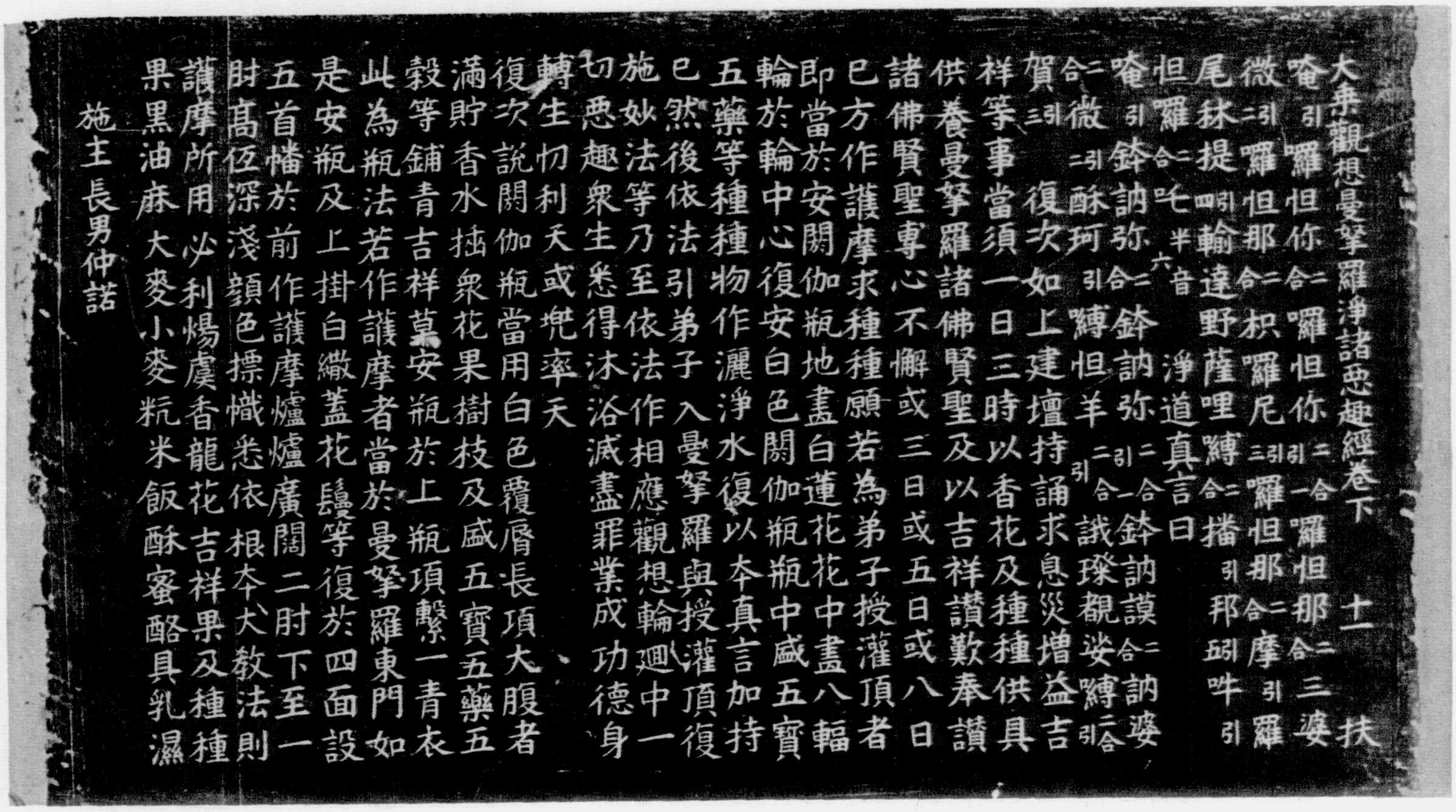
唵（引）摩他摩他（一）薩哩嚩（二引合）帝哩野（合二）識底（二）呬（引）東吽（引）發吒（半音三）

復誦洗除罪障真言誦真言時以前閼伽瓶水灌灑以成洗除罪障真言曰

唵（引）那謨婆識嚩帝（引）薩哩嚩（合二）訥哩識（合二）底（二）波哩輪達那囉（引）惹野（三）怛他（引）識多（引）野（四）阿囉曷（合二）帝（引）三藐訖三（合二）没馱（引）野（五）怛䩛（身切）他（六引）輪達你（引）輪達你（七引）薩哩嚩（合二）播（引）波尾輪達你（八引）秫提（引）尾秫提（九引）薩哩嚩（合二）羯哩摩（合二）阿嚩囉拏（十）尾秫提（引）娑嚩（合二）賀（引一十）

誦此真言已若為亡人者當復與誦轉生淨土及淨道等真言若為增益吉祥及灌頂事即不用之　轉生淨土真言曰

塔下九九二〇



大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下　十一　扶

唵（引）囉怛你（二合）囉怛你（二合引一）囉怛那（二合）三婆微（引二）囉怛那（二合）枳囉怛尼（引三）囉怛那（二合）摩（引）羅尾抹提（引四）輸達野薩哩縛（二合）播（引）邦（引五）吽（引）怛囉（二合）吒（半音六）

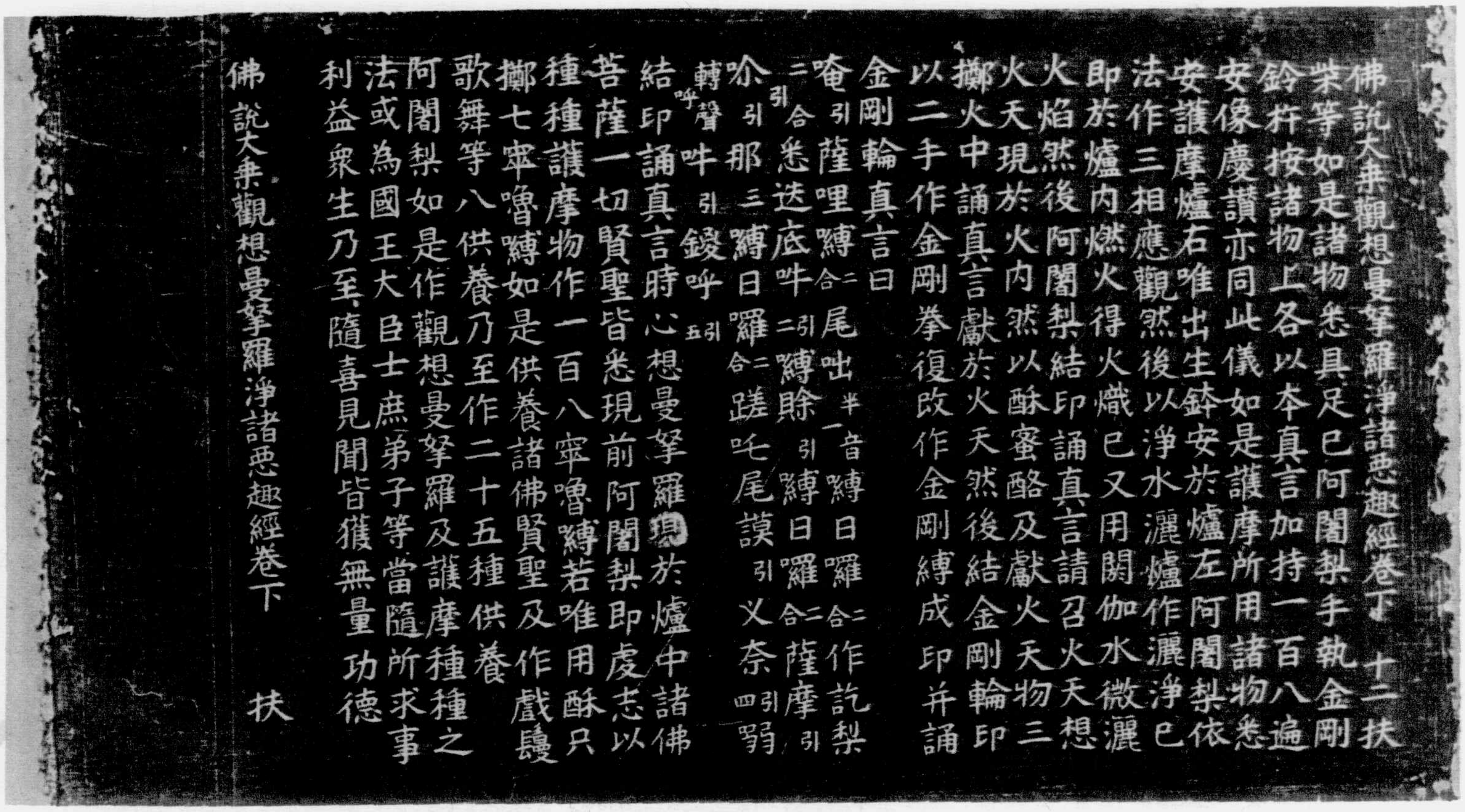
淨道真言曰

唵（引）鉢訥弥（二合）鉢訥弥（二合）鉢訥謨（二合）訥婆（二合）微（引二）酥珂（引）縛怛羊（二合引一）誐瑮覩娑縛（二合引）賀（引三）

復次如上建壇持誦求息災增益吉祥等事當須一日三時以香花及種種供具供養曼拏羅諸佛賢聖及以吉祥讚歎奉讚諸佛賢聖專心不懈或三日或五日或八日已方作護摩求種種願若為弟子授灌頂者即當於安閼伽瓶地畫白蓮花花中畫八輻輪於輪中心復安白色閼伽瓶瓶中盛五寶五藥等種種物作灑淨水復以夲真言加持已然後依法引弟子入曼拏羅與授灌頂復施妙法等乃至依法作相應觀想輪迴中一切惡趣眾生悉得沐浴滅盡罪業成功德身轉生忉利天或兜率天

復次說閼伽瓶當用白色覆唇長項大腹者滿貯香水插眾花果樹枝及盛五寶五藥五穀等鋪青吉祥草安瓶於上瓶項繫一青衣此為瓶法若作護摩者當於曼拏羅東門如是安瓶及上掛白繖蓋花鬘等復於四面設五首幡於前作護摩爐爐廣闊二肘下至一肘高低深淺頟色摽幟悉依根夲教法則護摩所用必利煬虞香龍花吉祥果及種種果黑油麻大麥小麥粇米飯酥蜜酪具乳濕

施主長男仲諾



佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下　十二　扶

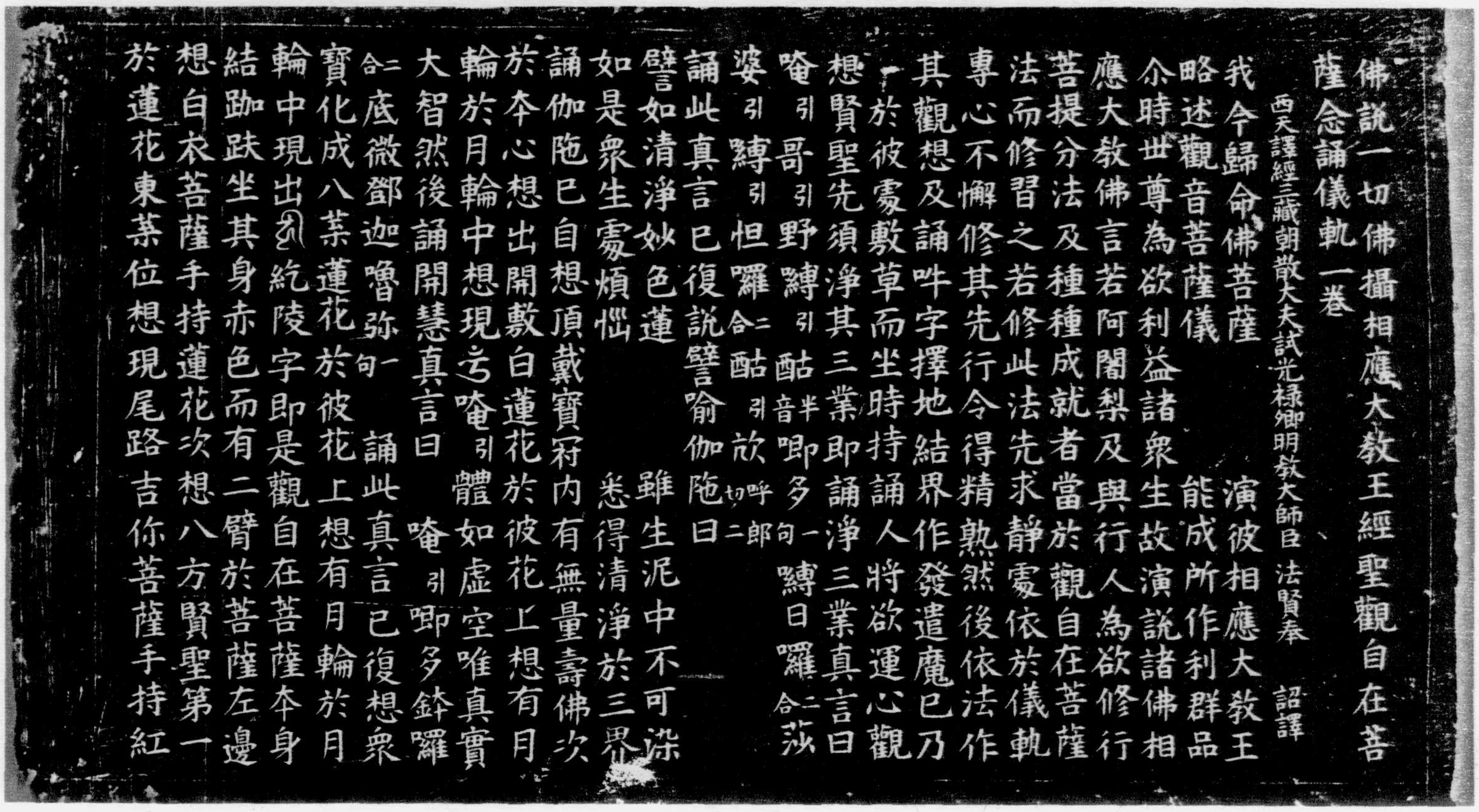
柴等如是諸物悉具足已阿闍梨手執金剛鈴杵按諸物上各以夲真言加持一百八遍安像慶讚亦同此儀如是護摩所用諸物悉依安護摩爐右唯出生鉢安於爐左阿闍梨依法作三相應觀然後以淨水灑爐作灑淨已即於爐內燃火得火熾已又用閼伽水微灑火焰然後阿闍梨結印誦真言請召火天想火天現於火內然以酥蜜酪及獻火天物三擲火中誦真言獻於火天然後結金剛輪印以二手作金剛拳復改作金剛縛成印并誦金剛輪真言曰

唵（引）薩哩縛（二合）尾咄（半音一）縛日囉（二合）作訖梨（二合引）悉送底吽（引二）縛賒（引）縛日囉（二合）薩摩（引）吩（引）那（三）縛日囉（二合）蹉吒尾謨（引）乂奈（引四）弱轉（呼聲）吽（引）鑁呼（引五）

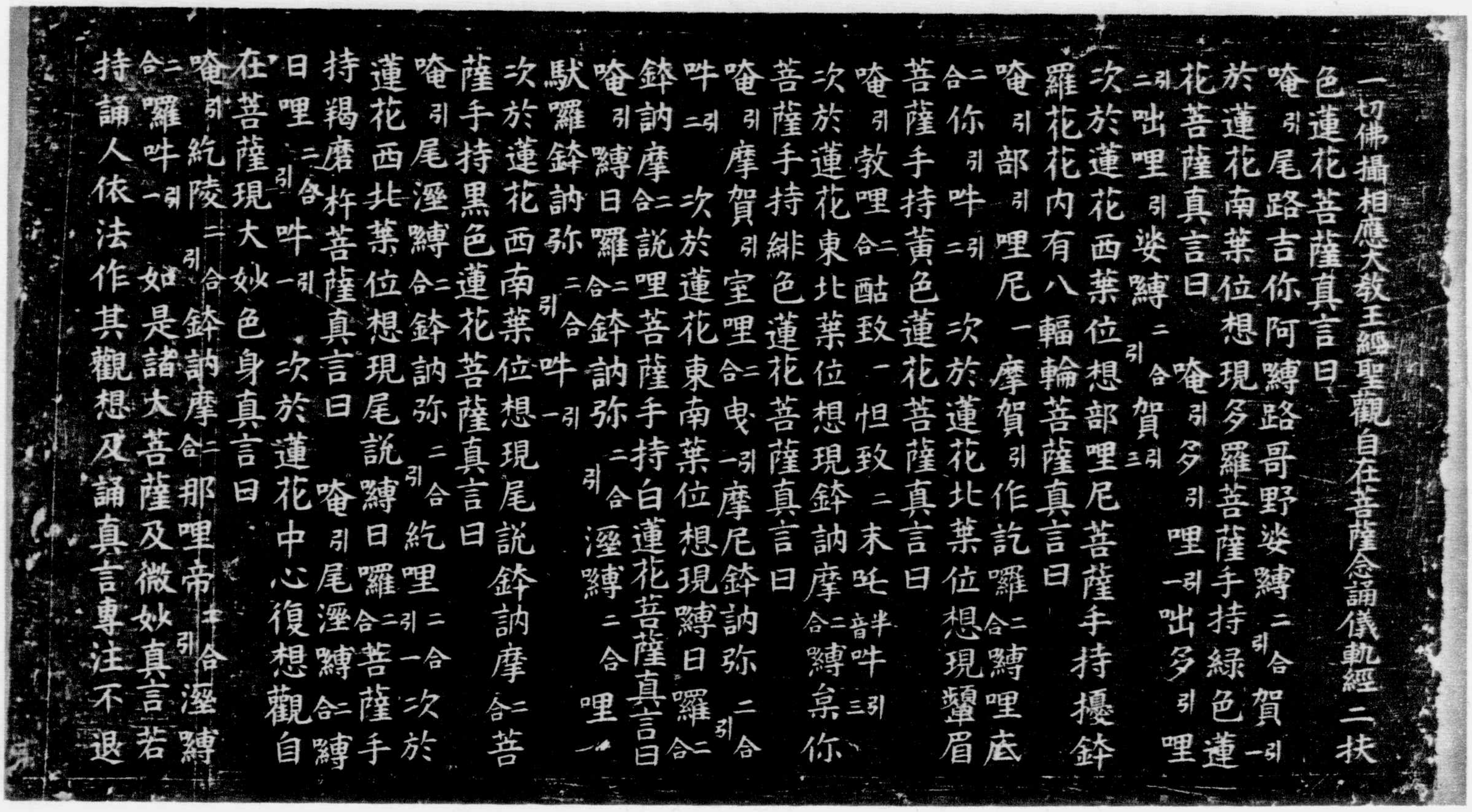
結印誦真言時心想曼拏羅想於爐中諸佛菩薩一切賢聖皆悉現前阿闍梨即虔志以種種護摩物作一百八窣嚕縛若唯用酥只擲七窣嚕縛如是供養諸佛賢聖及作戲鬘歌舞等八供養乃至作二十五種供養阿闍梨如是作觀想曼拏羅及護摩種種之法或為國王大臣士庶弟子等當隨所求事利益眾生乃至隨喜見聞皆獲無量功德

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下　扶

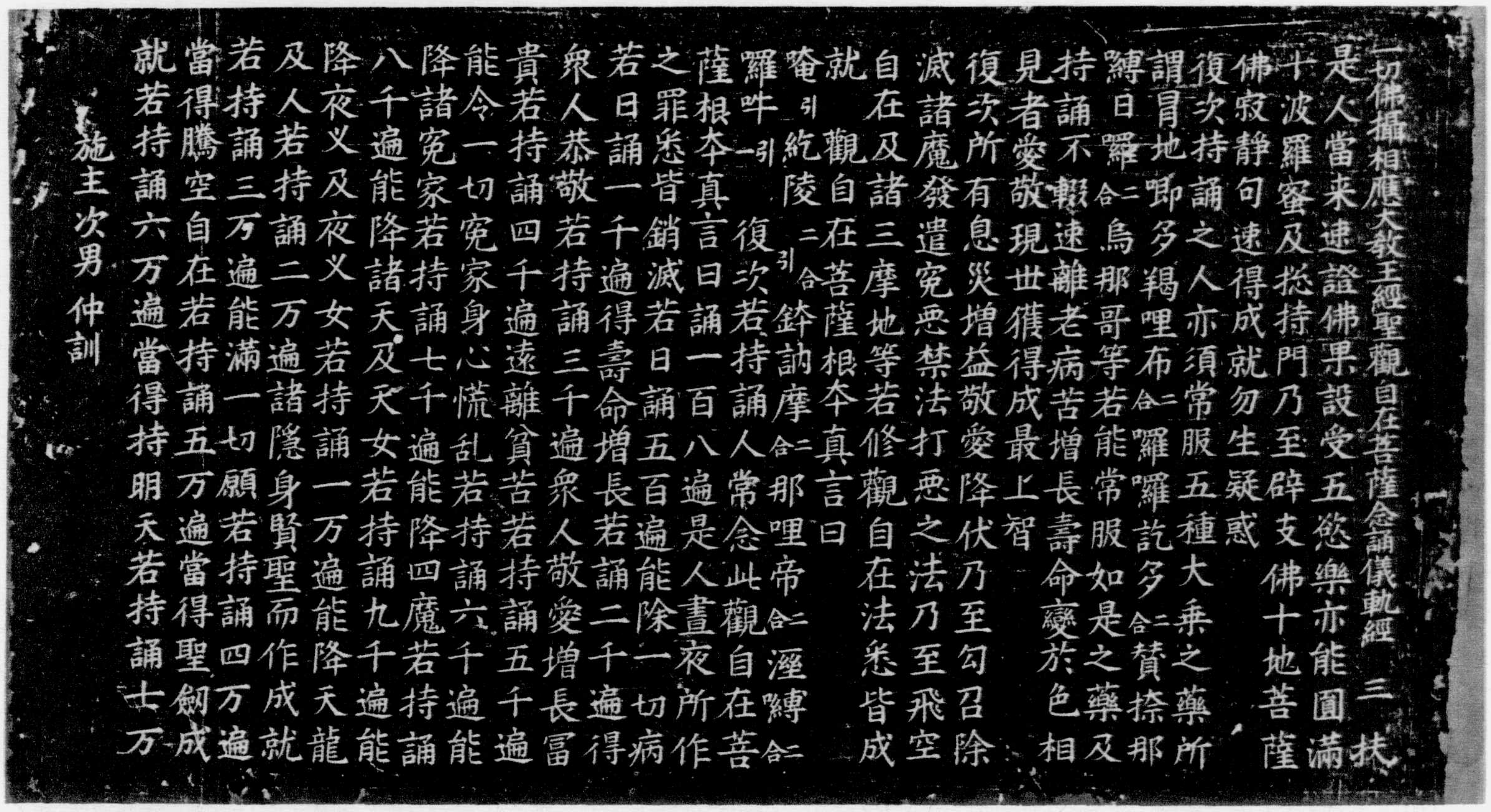
塔下九九一一



佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩
薩念誦儀軌一卷
（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）
我今歸命佛菩薩　演彼相應大教王
略述觀音菩薩儀　能成所作利群品
尒時世尊為欲利益諸衆生故演說諸佛相
應大教佛言若阿闍梨及與行人為欲修行
菩提分法及種種成就者當於觀自在菩薩
法而修習之若修此法先求靜處依於儀軌
專心不懈修其先行令得精熟然後依法作
其觀想及誦吽字擇地結界作發遣魔已乃
一於彼處敷草而坐時持誦人將欲運心觀
想賢聖先須淨其三業即誦淨三業真言曰
唵（引）哥（引）野縛（引）酤（半音）唧多（一句）縛日羅（二合）菼
娑（引）縛（引）怛囉（二合）酤（引）欣（呼郎切二）
誦此真言已復說譬喻伽陁曰
譬如清淨妙色蓮　雖生泥中不可染
如是衆生處煩惱　悉得清淨於三界
誦伽陁已自想頂戴寶冠內有無量壽佛次
於夲心想出開敷白蓮花於彼花上想有月
輪於月輪中想現[illegible]唵（引）體如虛空唯真實
大智然後誦開慧真言曰　唵（引）唧多鉢囉
（二合）底微鄧迦嚕弥（一句）　誦此真言已復想衆
寶化成八葉蓮花於彼花上想有月輪於月
輪中現出[illegible]紇陵字即是觀自在菩薩夲身
結跏趺坐其身赤色而有二臂於菩薩左邊
想白衣菩薩手持蓮花次想八方賢聖第一
於蓮花東葉位想現尾路吉你菩薩手持紅



一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　二　扶
色蓮花菩薩真言曰
唵（引）尾路吉你阿縛路哥野娑縛（二合引）賀（引一）
於蓮花南葉位想現多羅菩薩手持綠色蓮
花菩薩真言曰　唵（引）多（引）哩（引一）咄多（引）哩
（引二）咄哩（引）娑縛（二合引）賀（引三）
次於蓮花西葉位想部哩尼菩薩手持擾鉢
羅花花內有八輻輪菩薩真言曰
唵（引）部（引）哩尼（一）摩賀（引）作訖囉（二合）縛哩底
（二合）你（引）吽（引二）　次於蓮花北葉位想現顰眉
菩薩手持黃色蓮花菩薩真言曰
唵（引）教哩（二合）酤致（一）怛致（二）末吒（半音）吽（引三）
次於蓮花東北葉位想現鉢訥摩（二合）縛臬你
菩薩手持緋色蓮花菩薩真言曰
唵（引）摩賀（引）室哩（二合）曳（引一）摩尼鉢訥弥（二合引）
吽（引二）次於蓮花東南葉位想現縛日囉（二合）
鉢訥摩（二合）說哩菩薩手持白蓮花菩薩真言曰
唵（引）縛日囉（二合）鉢訥弥（二合引）澀縛（二合）哩（一）
駄囉鉢訥弥（二合引）吽（引一）
次於蓮花西南葉位想現尾說鉢訥摩（二合）菩
薩手持黑色蓮花菩薩真言曰
唵（引）尾澀縛（二合）鉢訥弥（二合引）紇哩（二合引一）次於
蓮花西北葉位想現尾說縛日囉（二合）菩薩手
持羯磨杵菩薩真言曰　唵（引）尾澀縛（二合）縛
日哩（二合引）吽（引一）次於蓮花中心復想觀自
在菩薩現大妙色身真言曰
唵（引）紇陵（二合引）鉢訥摩（二合）那哩帝（二合引）澀縛
（二合）囉吽（引一）　如是諸大菩薩及微妙真言若
持誦人依法作其觀想及誦真言專注不退



一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　三　扶

是人當来速證佛果設受五慾樂亦能圓滿十波羅蜜及捴持門乃至辟支佛十地菩薩佛寂靜句速得成就勿生疑惑

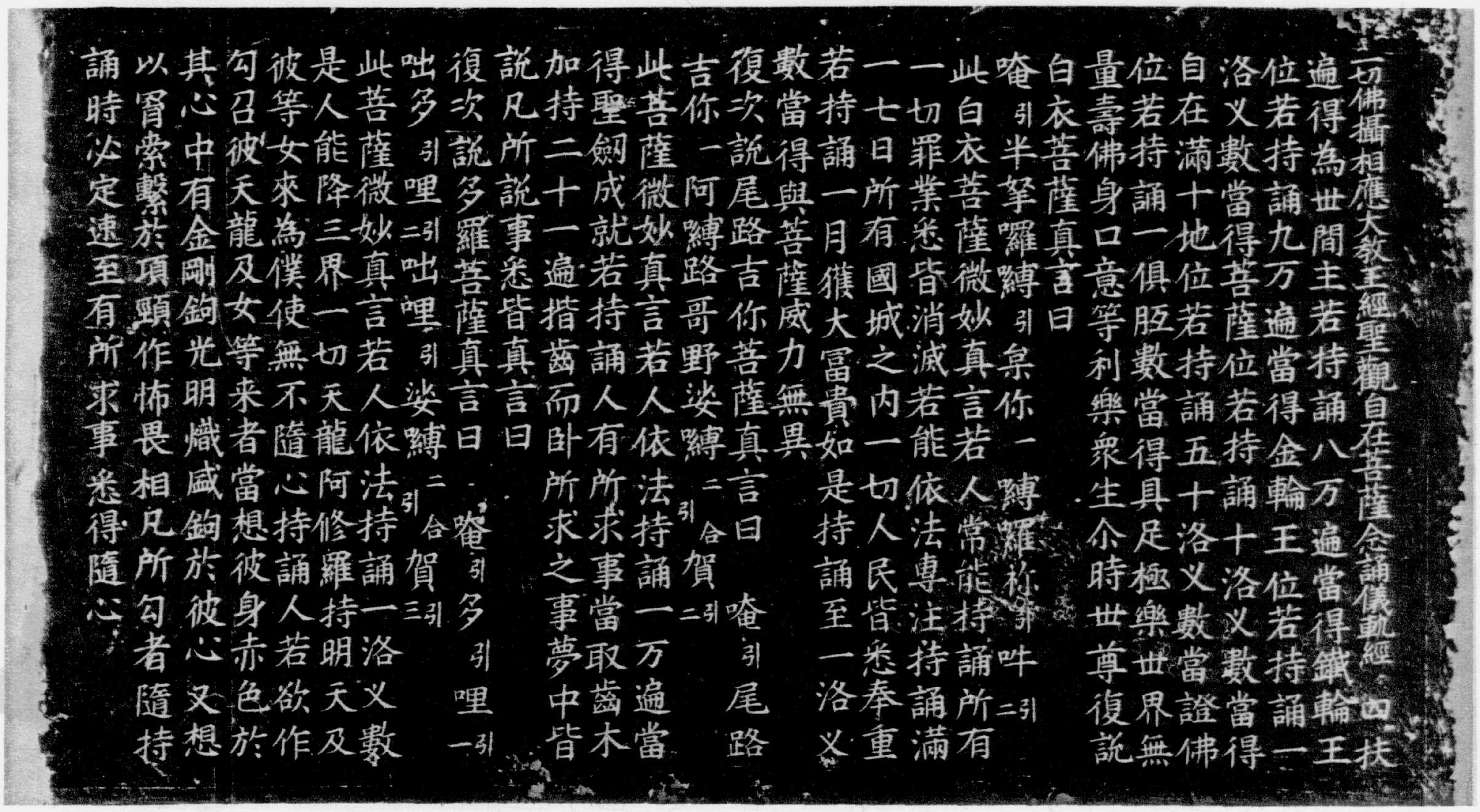
復次持誦之人亦須常服五種大乗之藥所謂冐地唧多羯哩布（合二）囉囉訖多（合二）賛捺那縛日囉（合二）烏那哥等若能常服如是之藥及持誦不輟速離老病苦增長壽命變於色相見者愛敬現世獲得成最上智

復次所有息災增益敬愛降伏乃至勾召除滅諸魔發遣寃悪禁法打悪之法乃至飛空自在及諸三摩地等若修觀自在法悉皆成就觀自在菩薩根夲真言曰

唵（引）紇陵（二合引）鉢訥摩（合二）那哩帝（合二）溼縛（合二）囉吽（一引）

復次若持誦人常念此觀自在菩薩根夲真言曰誦一百八遍是人晝夜所作之罪悉皆銷滅若日誦五百遍能除一切病若日誦一千遍得壽命增長若誦二千遍得衆人恭敬若持誦三千遍衆人敬愛增長富貴若持誦四千遍遠離貧苦若持誦五千遍能令一切寃家身心慌乱若持誦六千遍能降諸寃家若持誦七千遍能降四魔若持誦八千遍能降諸天及天女若持誦九千遍能降夜义及夜义女若持誦一万遍能降天龍及人若持誦二万遍諸隱身賢聖而作成就若持誦三万遍能滿一切願若持誦四万遍當得騰空自在若持誦五万遍當得聖劔成就若持誦六万遍當得持明天若持誦七万

施主次男仲訓



一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　四　扶

遍得為世間主若持誦八万遍當得鐵輪王位若持誦九万遍當得金輪王位若持誦一洛义數當得菩薩位若持誦十洛义數當得自在滿十地位若持誦五十洛义數當證佛位若持誦一俱胝數當得具足極樂世界無量壽佛身口意等利樂衆生尒時世尊復說白衣菩薩真言曰

唵（引）半拏囉嚩（引）枲你（一）嚩羅袮吽（二引）

此白衣菩薩微妙真言若人常能持誦所有一切罪業悉皆消滅若能依法專注持誦滿一七日所有國城之内一切人民皆悉奉重若持誦一月獲大富貴如是持誦至一洛义數當得與菩薩威力無異

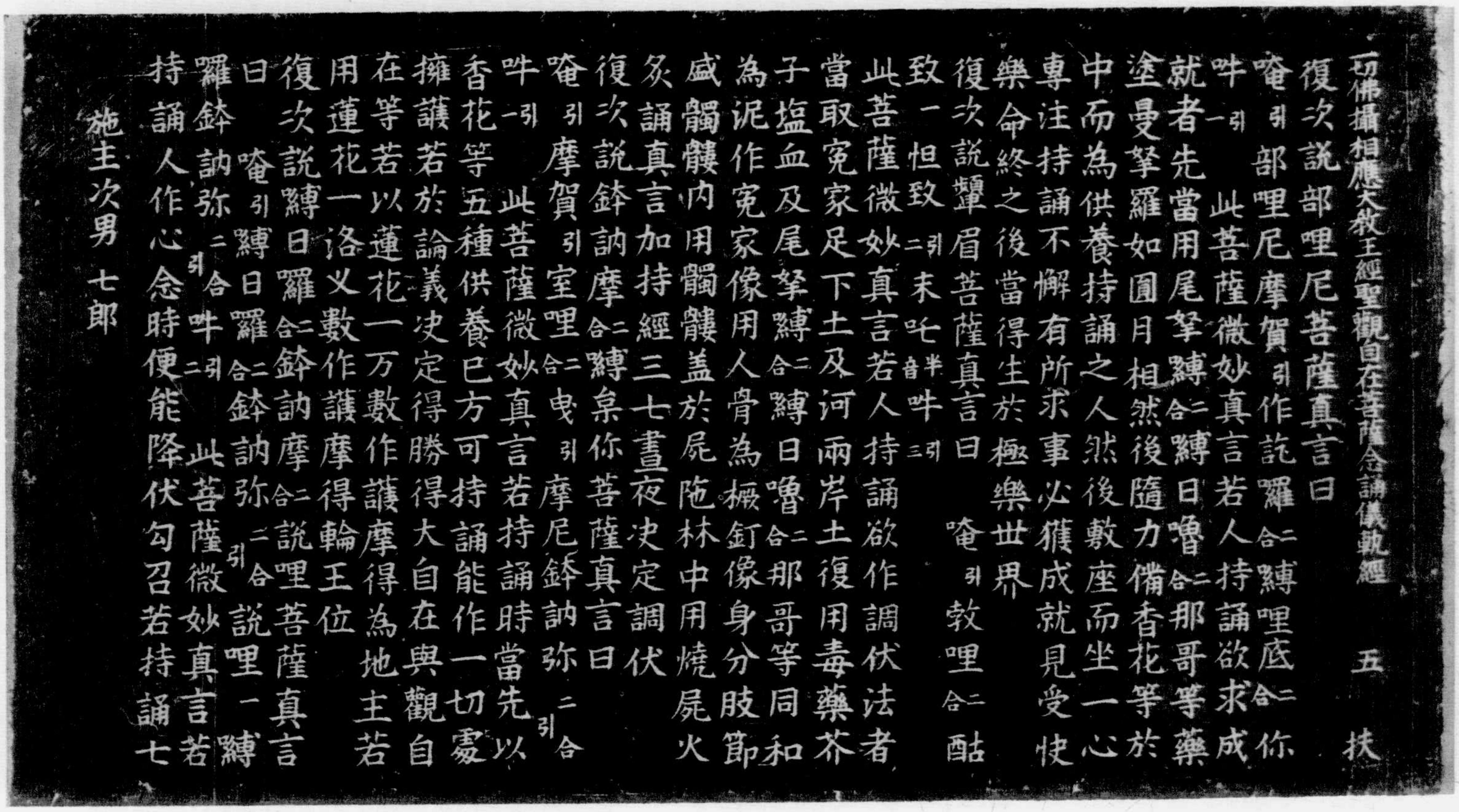
復次說尾路吉你菩薩真言曰　唵（引）尾路吉你（一）阿嚩路哥野娑嚩（二合引）賀（二引）

此菩薩微妙真言若人依法持誦一万遍當得聖劔成就若持誦人有所求事當取齒木加持二十一遍揩齒而卧所求之事夢中皆說凡所說事悉皆真言曰

復次說多羅菩薩真言曰　唵（引）多（引）哩（一引）咄多（引）哩（二引）咄哩（引）娑嚩（二合引）賀（三引）

此菩薩微妙真言若人依法持誦一洛义數是人能降三界一切天龍阿修羅持明天及彼等女來為僕使無不隨心持誦人若欲作勾召彼天龍及女等来者當想彼身赤色於其心中有金剛鉤光明熾盛鉤於彼心又想以罥索繫於項頸作怖畏相凡所勾者隨持誦時必定速至有所求事悉得隨心

塔下九九〇八



一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　五　扶

復次說部哩尼菩薩真言曰

唵（引）部哩尼摩賀（引）作訖羅（二合）縛哩底（二合）你吽（引一）　此菩薩微妙真言若人持誦欲求成就者先當用尾拏縛（二合）縛日嚕（二合）那哥等藥塗曼拏羅如圓月相然後隨力備香花等於中而為供養持誦之人然後敷座而坐一心專注持誦不懈有所求事必獲成就見受快樂命終之後當得生於極樂世界

復次說顰眉菩薩真言曰　唵（引）教哩（二合）酤致（一）怛致（引二）末吒（半音）吽（引三）

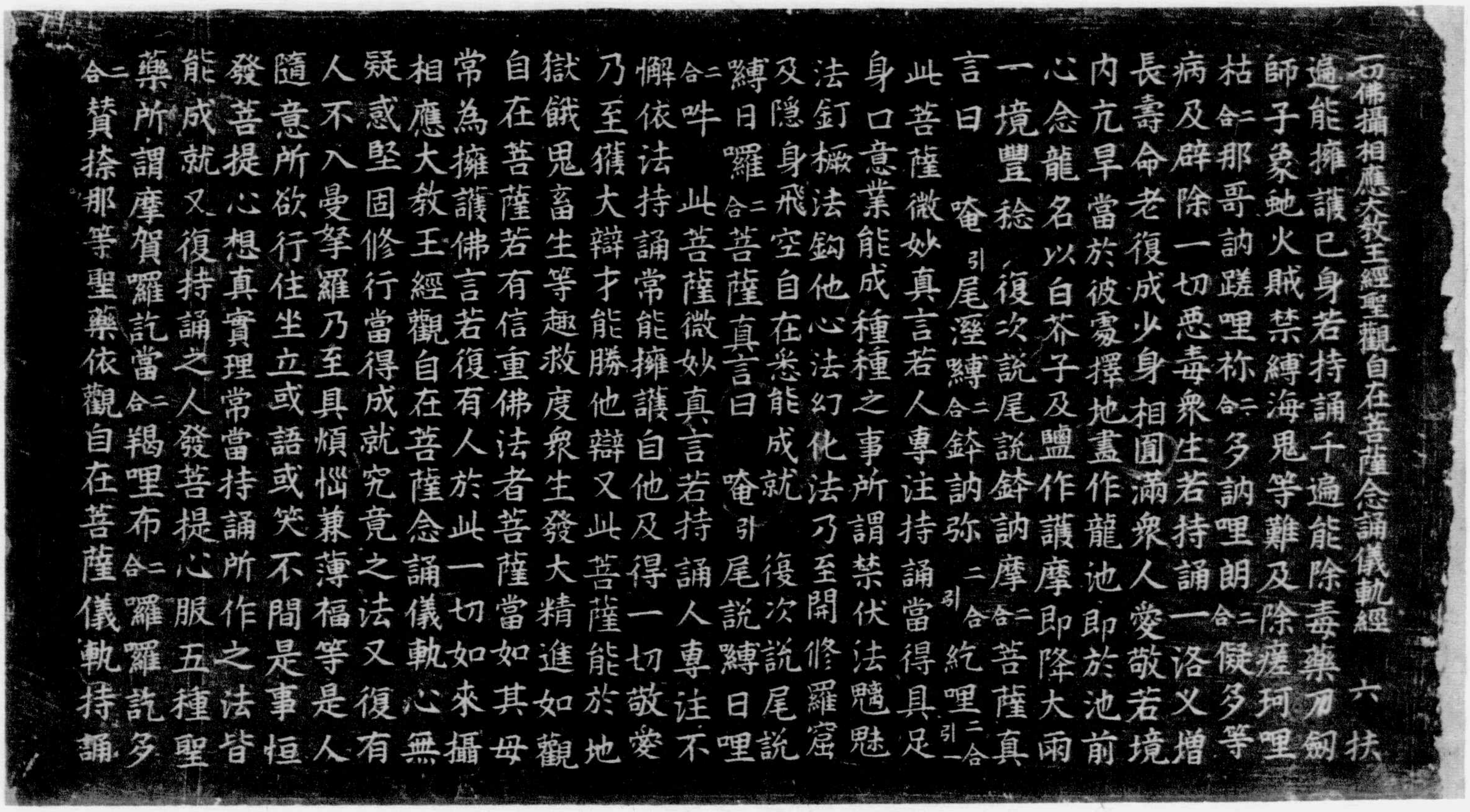
此菩薩微妙真言若人持誦欲作調伏法者當取冤家足下土及河兩岸土復用毒藥芥子塩血及尾拏縛（二合）縛日嚕（二合）那哥等同和為泥作冤家像用人骨為橛釘像身分肢節盛髑髏內用髑髏蓋於屍陁林中用燒屍火炙誦真言加持經三七晝夜决定調伏

復次說鉢訥摩（二合）縛枲你菩薩真言曰

唵（引）摩賀（引）室哩（二合）曳（引）摩尼鉢訥弥（二合引）吽（引一）　此菩薩微妙真言若持誦時當先以香花等五種供養已方可持誦能作一切處擁護若於論義决定得勝得大自在與觀自在等若以蓮花一万數作護摩得為地主若用蓮花一洛义數作護摩得輪王位

復次說縛日羅（二合）鉢訥摩（二合）說哩菩薩真言曰　唵（引）縛日羅（二合）鉢訥弥（二合引）說哩（一）縛羅鉢訥弥（二合引）吽（引二）　此菩薩微妙真言若持誦人作心念時便能降伏勾召若持誦七

施主次男　七郎



一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　六　扶

遍能擁護已身若持誦千遍能除毒藥刀劍師子象虵火賊禁縛海鬼等難及除瘧珂哩枯（二合）那哥訥蹉哩祢（二合）多訥哩朗（二合）儗多等病及辟除一切悪毒衆生若持誦一洛义增長壽命老復成少身相圓滿衆人愛敬若境内亢旱當於彼處擇地畫作龍池即於池前心念龍名以白芥子及鹽作護摩即降大雨一境豐稔　復次說尾說鉢訥摩（二合）菩薩真言曰　唵（引）尾溼縛（二合）鉢訥弥（二合引）紇哩（二合引一）此菩薩微妙真言若人專注持誦當得具足身口意業能成種種之事所謂禁伏法魑魅法釘橛法鈎他心法幻化法乃至開修羅窟及隱身飛空自在悉能成就　復次說尾說縛日羅（二合）菩薩真言曰　唵（引）尾說縛日哩（二合）吽　此菩薩微妙真言若持誦人專注不懈依法持誦常能擁護自他及得一切敬愛乃至獲大辯才能勝他辯又此菩薩能於地獄餓鬼畜生等趣救度衆生發大精進如觀自在菩薩若有信重佛法者菩薩當如其母常為擁護佛言若復有人於此一切如來攝相應大教王經觀自在菩薩念誦儀軌心無疑惑堅固修行當得成就究竟之法又復有人不入曼拏羅乃至具煩惱兼薄福等是人隨意所欲行住坐立或語或笑不間是事恒發菩提心想真實理常當持誦所作之法皆能成就又復持誦之人發菩提心服五種聖藥所謂摩賀囉訖當（二合）羯哩布（二合）囉囉訖多（二合）賛捺那等聖藥依觀自在菩薩儀軌持誦

塔下九九七〇

一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷　七　扶

及供養賢聖是人雖不作佛像亦能獲得最上相應成金剛薩埵菩薩之位速證菩提如是成就當有何相彼菩提分法及波羅蜜揔持門十地等自然成就若人悉能依於一切佛相應法持誦者即與一切佛無異

復次若持誦人心未寂靜不能了解相應之法我今為彼說幖像法若持誦人欲畫幖者先求巧妙畫人預令潔淨身心修持齋戒然用上好匹帛兩頭具背者長二肘量用上好彩色於帛上畫一月輪於月輪中畫衆色八葉蓮花於花中心畫觀自在菩薩身赤色三面六臂頂戴寶冠內有阿閦佛右面黑色微現忿怒相左面白色六臂依法執持於蓮花東葉位畫尾路吉你菩薩身白色左手持赤色蓮花右手持金剛杵南葉位畫多羅菩薩身綠色左手持綠色蓮花右手持寶西葉位畫部哩尼菩薩身金色手持優鉢羅花內有輪北葉位畫顰眉菩薩身紅白色手持黃色蓮花及持利劍東北葉位畫鉢訥摩（二合）嚩枲你菩薩身金色手持緋色蓮花東南葉位畫嚩日囉（二合）鉢訥弥（二合）說哩菩薩身如虛空色手持白蓮花及持玻瓈數珠西南葉位畫尾說鉢訥摩（二合）菩薩身秋月色手持黑色蓮花及持經法西北葉位畫尾說嚩日囉（二合）菩薩身種種色手持蓮花次於葉外四隅畫戲鬘歌舞四親近菩薩次於四門位想𑖕𑖾弱𑖮𑖳𑖽吽𑖪𑖽鑁𑖮𑖺𑖾呼等四微妙字變成鉤索鎖鈴四菩

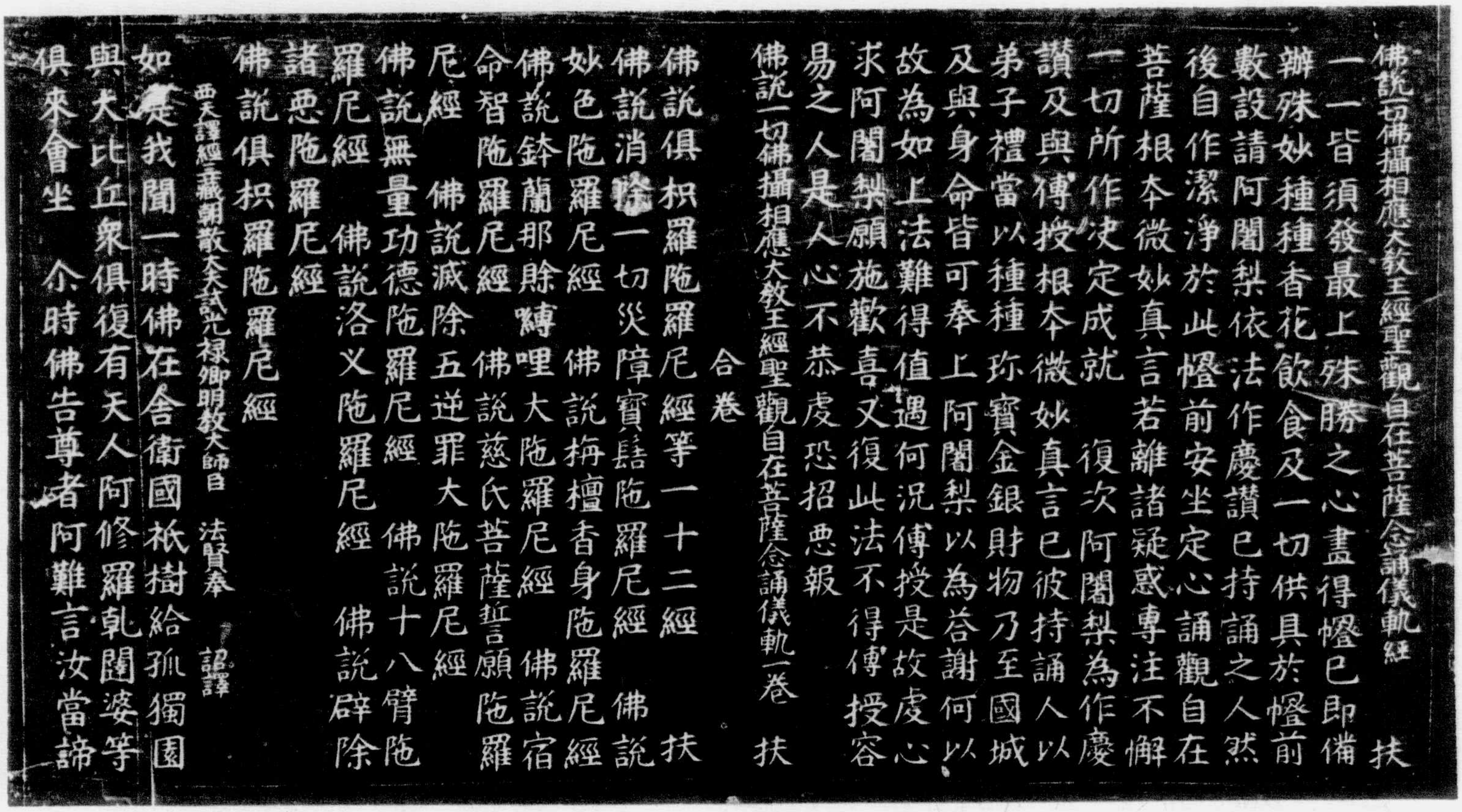
一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷　八　扶

薩護於四門　復次說畫像法如前選擇巧妙畫人於素帛上畫觀自在菩薩身秋月色具相圓滿頂戴寶冠內有無量壽佛有八臂右第一手持數珠第二手執寶杖第三手執三叉第四手作施願印左第一手執蓮花第二手執軍持第三手執羂索第四手持般若經以虎皮為衣龍為絡腋於蓮花上或立或跏趺坐於菩薩右邊畫持誦人手持閼伽鉢及香爐作恭敬相復說畫像法如寶陁洛迦山相儀畫觀自在菩薩身白色具圓滿相白衣裝嚴右手持數珠左手擕顯作思念利益一切衆生相乘師子蓮花座左足垂下踏於蓮花右足在於蓮花座上

復說畫像法如前於素帛上畫觀自在菩薩身紅白色十臂右第一手持數珠餘四手作施無畏救衆生難相左第一手持雙莖赤蓮花上有般若經餘四手亦作施無畏救衆生難相乘師子蓮花座垂下左足以蓮花承於菩薩右面畫師子象火虵左面畫賊禁縛海鬼等如是八難衆生遇之作菩薩救度之相

復說畫像法如前用素帛畫觀自在菩薩處月輪中現種種色有十三頭各戴寶冠內有無量壽佛正面圓滿第十三面綠色現於馬頭有百臂手持種種羯磨器仗或畫百頭千臂亦復手持種種羯磨器仗如是一切畫像皆於右邊畫持誦人作䠒跪恭敬手持閼伽鉢及香爐等相

如上諸幖像持誦之人隨心所樂畫於一相



佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　扶

一一皆須發最上殊勝之心盡得燈已即備辦殊妙種種香花飲食及一切供具於燈前數設請阿闍梨依法作慶讚已持誦之人然後自作潔淨於此燈前安坐定心誦觀自在菩薩根本微妙真言若離諸疑惑專注不懈一切所作決定成就　復次阿闍梨為作慶讚及與傳授根本微妙真言已彼持誦人以弟子禮當以種種珍寶金銀財物乃至國城及與身命皆可奉上阿闍梨以為荅謝何以故為如上法難得值遇何況傳授是故處心求阿闍梨願施歡喜又復此法不得傳授容易之人是人心不恭虔恐招惡報

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷　扶

合卷

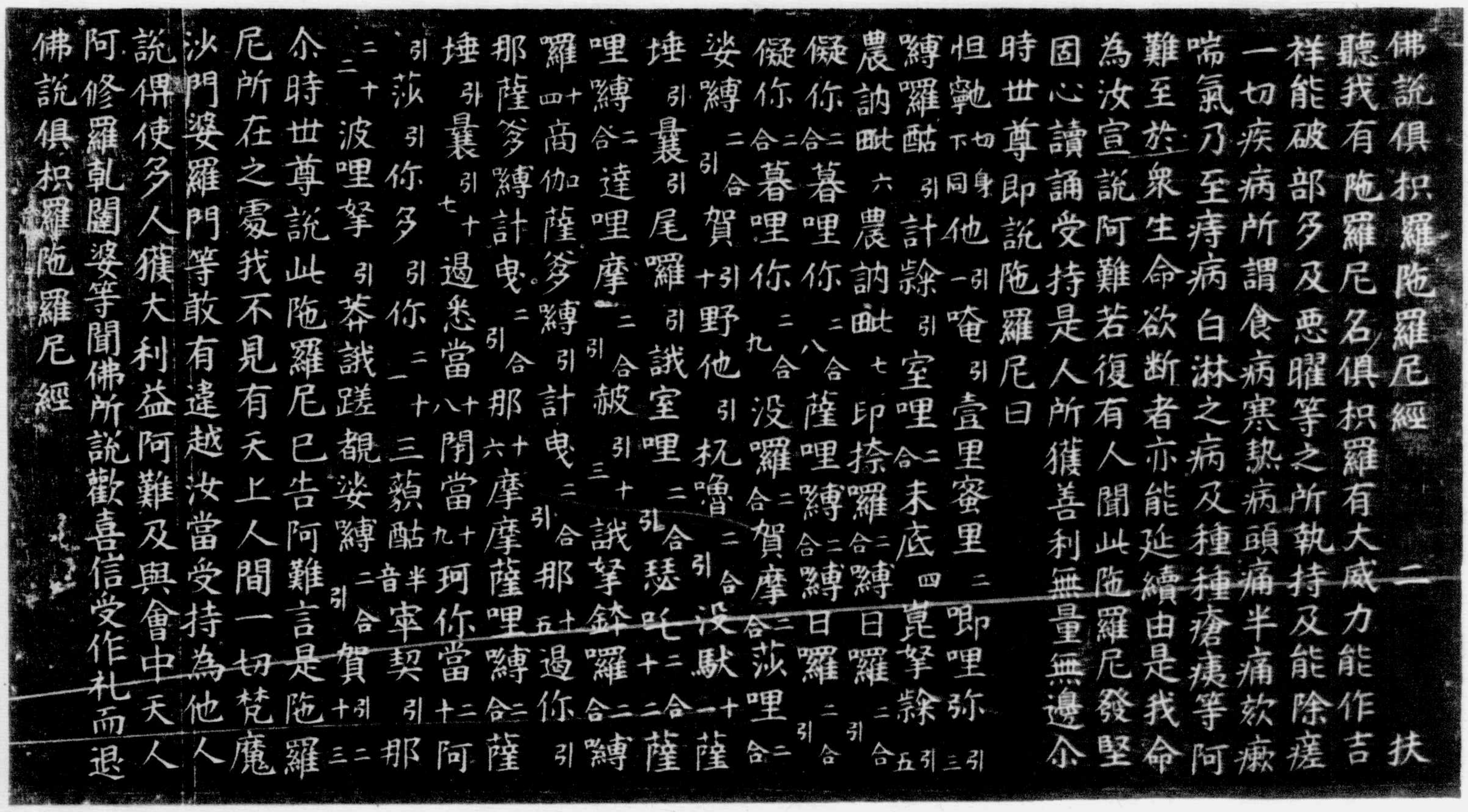
佛說俱枳羅陁羅尼經等一十二經　扶

佛說消除一切災障寶髻陁羅尼經　佛說妙色陁羅尼經　佛說栴檀香身陁羅尼經　佛說鉢蘭那賒嚩哩大陁羅尼經　佛說宿命智陁羅尼經　佛說慈氏菩薩誓願陁羅尼經　佛說滅除五逆罪大陁羅尼經　佛說無量功德陁羅尼經　佛說十八臂陁羅尼經　佛說洛叉陁羅尼經　佛說辟除諸惡陁羅尼經

佛說俱枳羅陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱復有天人阿修羅乾闥婆等俱來會坐　尒時佛告尊者阿難言汝當諦



佛說俱枳羅陁羅尼經　二　扶

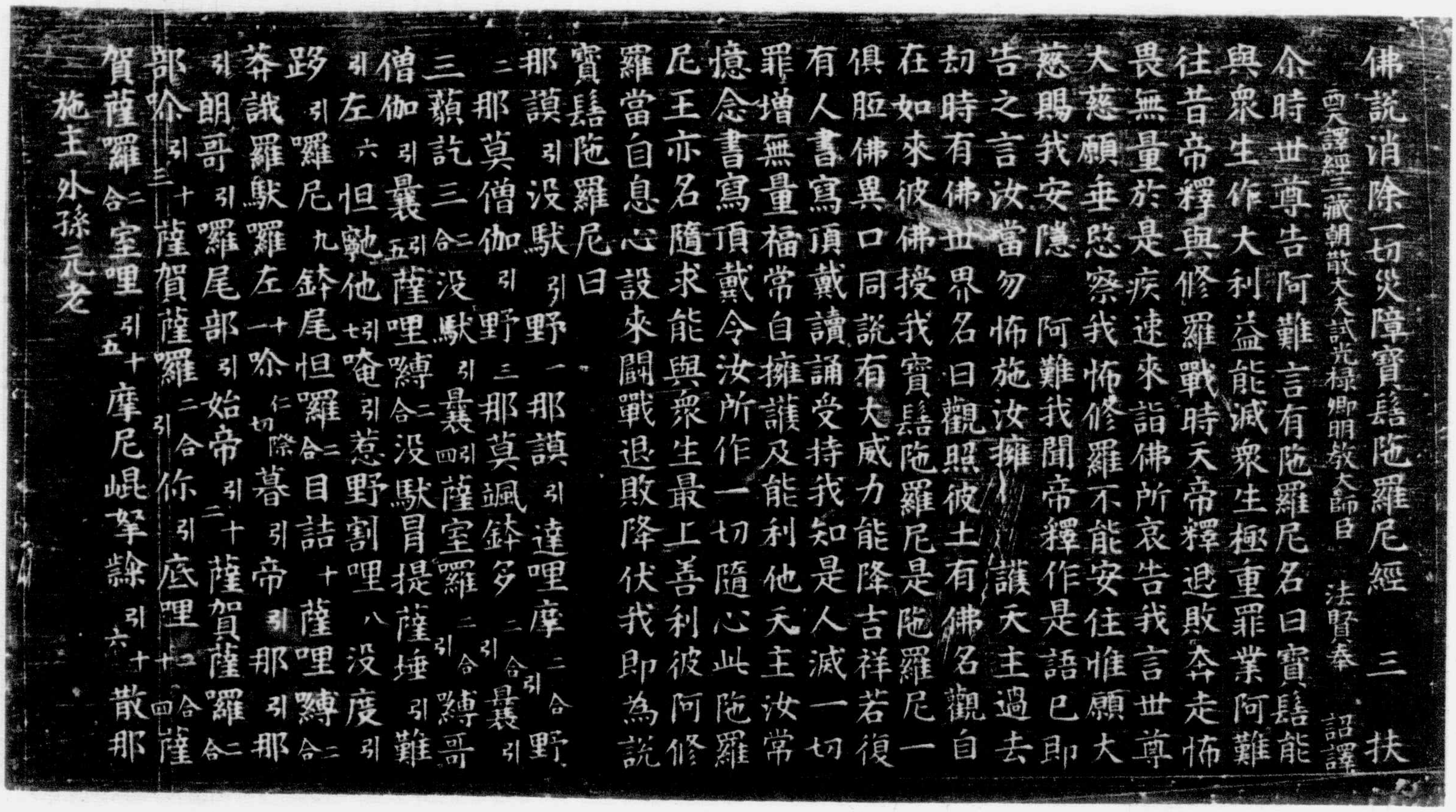
聽我有陁羅尼名俱枳羅有大威力能作吉祥能破部多及惡曜等之所執持及能除瘥一切疾病所謂食病寒熱病頭痛半痛欬瘷喘氣乃至痔病白淋之病及種種瘡痍等阿難至於衆生命欲斷者亦能延續由是我命為汝宣說阿難若復有人聞此陁羅尼發堅固心讀誦受持是人所獲善利無量無邊尒時世尊即說陁羅尼曰

怛敟（切身下同）他（引一）唵（引）壹里密里（二）唧哩弥（引三）嚩囉酤（引）計綝（引）室哩（二合）末底（四）莫拏綝（引五）農訥毗（六）農訥毗（七）印捺囉（二合）嚩日囉（二合引）儗你（二合）暮哩你（二合八）薩哩嚩（二合）嚩日囉（二合引）儗你（二合）暮哩你（二合九）没囉（二合）賀摩（二合）菝哩（二合）娑嚩（二合引）賀（引十）野他（引）杌嚕（二合引）没馱（十一）薩堙（引）曩（引）尾囉（引）誐室哩（二合引）瑟吒（二合十二）薩哩嚩（二合）達哩摩（二合引）赧（引十三）誐拏鉢囉（二合）嚩囉（十四）商伽薩爹嚩（引）計曳（二合引）那（十五）過你（引）那薩爹嚩計曳（二合引）那（十六）摩摩薩哩嚩（二合）薩堙（引）曩（引十七）過悉當（十八）閉當（十九）珂你當（二十）阿（引）菝（引）你多（引）你（二十一）三藐酤（半音）牢契（引）那（二十二）波哩拏（引）莽誐蹉覩婆嚩（二合引）賀（引二十三）

尒時世尊說此陁羅尼已告阿難言是陁羅尼所在之處我不見有天上人間一切梵魔沙門婆羅門等敢有違越汝當受持為他人說俾使多人獲大利益阿難及與會中天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說歡喜信受作礼而退

佛說俱枳羅陁羅尼經

塔下九四六七



佛說消除一切災障寶髻陁羅尼經　三　扶

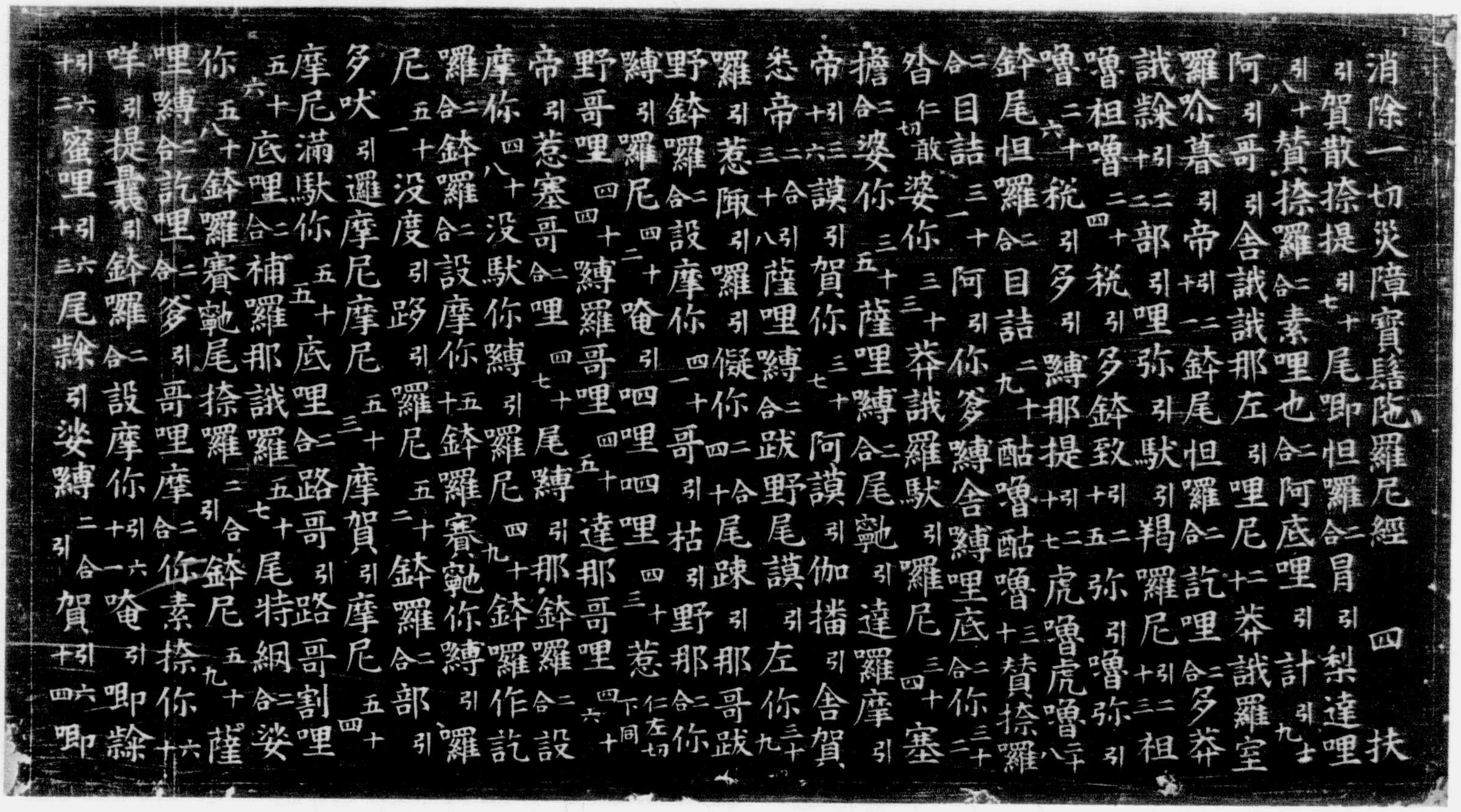
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊告阿難言有陁羅尼名曰寶髻能與衆生作大利益能滅衆生極重罪業阿難往昔帝釋與修羅戰時天帝釋退敗奔走怖畏無量於是疾速來詣佛所哀告我言世尊大慈願垂愍察我怖修羅不能安住惟願大慈賜我安隱　阿難我聞帝釋作是語已即告之言汝當勿怖施汝擁護天主過去刧時有佛世界名曰觀照彼土有佛名觀自在如來彼佛授我寶髻陁羅尼是陁羅尼一俱胝佛異口同說有大威力能降吉祥若復有人書寫頂戴讀誦受持我知是人滅一切罪增無量福常自擁護及能利他天主汝常憶念書寫頂戴令汝所作一切隨心此陁羅尼王亦名隨求能與衆生最上善利彼阿修羅當自息心設來鬬戰退敗降伏我即為說

寶髻陁羅尼曰

那謨（引）没駄（引）野（一）那謨（引）達哩摩（二合）野（引二）那莫僧伽（引）野（三）那莫颯鉢多（二合引）曩（引）三藐訖三（二合）没駄（引）曩（引四）薩室囉（二合引）縛哥僧伽（引）曩（引五）薩哩縛（二合）没駄冐提薩埵（引）難（引）左（六）怛鞄他（引七）唵（引）惹野割哩（八）没度（引）跢（引）囉尼（九）鉢尾怛囉（二合）目詰（十）薩哩縛（二合）莽誐羅駄囉左（十一）唥（仁際切）暮（引）帝（引）那（引）那（引）朗哥（引）囉尾部（引）始帝（引十二）薩賀薩囉（二合）部唥（引十三）薩賀薩囉（二合引）你（引）底哩（二合十四）薩賀薩囉（二合）室哩（引十五）摩尼崐拏鑠（引十六）散那

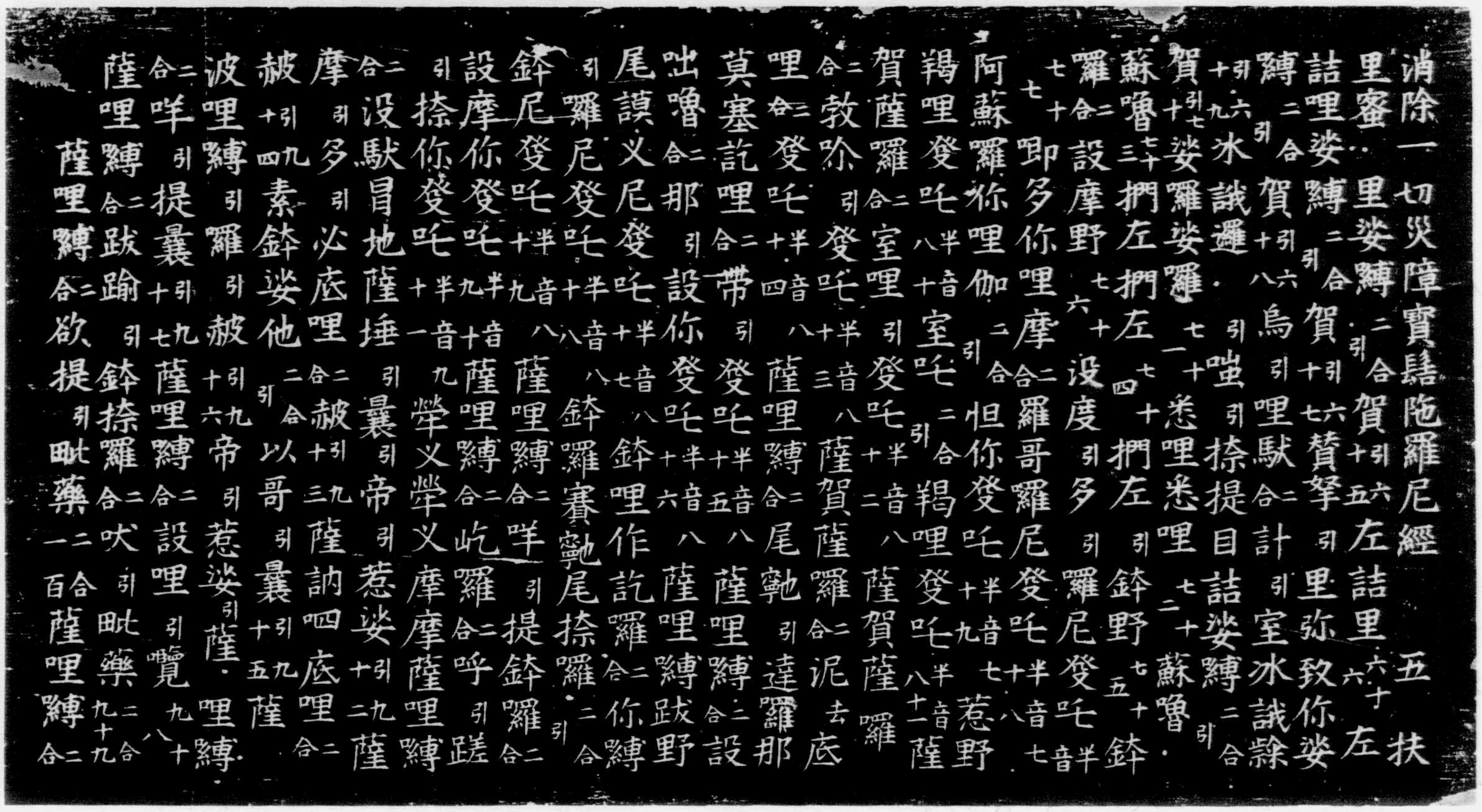
施主外孫元老



消除一切災障寶髻陁羅尼經　四　扶

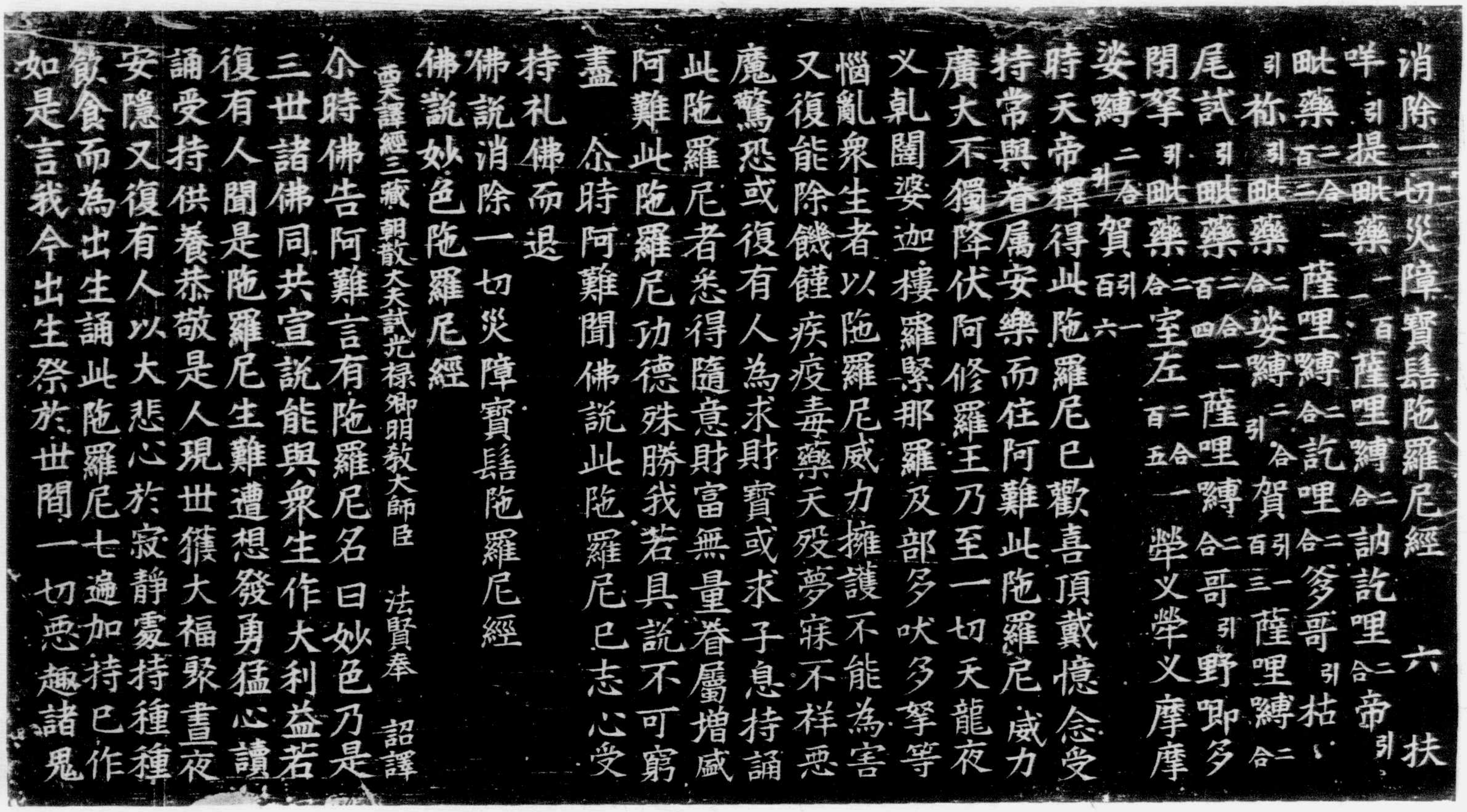
（引）賀散捺提（引十七）尾唧怛囉（二合）冐（引）梨達哩（引十八）賛捺囉（二合）素哩也（二合）阿底哩（引）計（引十九）阿（引）哥（引）舍誐誐那左（引）哩尼（二十）莽誐羅室囉唥暮（引）帝（引二十一）鉢尾怛囉（二合）訖哩（二合）多莽誐鑠（引二十二）部（引）哩弥（引）駄（引）羯囉尼（引二十三）祖噜祖噜（二十四）梲（引）多鉢致（引二十五）弥（引）噜弥（引）噜（二十六）梲（引）多（引）縛那提（引二十七）虎噜虎噜（二十八）鉢尾怛囉（二合）目詰（二十九）酤噜酤噜（三十）賛捺囉（二合）目詰（三十一）阿（引）你爹縛舍縛哩底（二合）你（三十二）沓（仁敢切）婆你（三十三）莽誐羅駄（引）囉尼（三十四）塞擔（二合）婆你（三十五）薩哩縛（二合）尾鞄（引）達囉摩（引）帝（引三十六）謨（引）賀你（三十七）阿謨（引）伽播（引）舍賀恚帝（二合引三十八）薩哩縛（二合）跋野尾謨（引）左你（三十九）囉（引）惹陳（引）囉（引）儗你（二合四十）尾踈（引）那哥跋野鉢囉（二合）設摩你（四十一）哥（引）枯（引）野那（二合）你縛（引）囉尼（四十二）唵（引）呬哩呬哩（四十三）惹（仁左切下同）野哥哩（四十四）縛囉哥哩（四十五）達那哥哩（四十六）帝（引）惹塞哥（二合）哩（四十七）尾縛（引）那鉢囉（二合）設摩你（四十八）没駄你縛（引）囉尼（四十九）鉢囉作訖囉（二合）鉢囉（二合）設摩你（五十）鉢囉賽鞄你縛（引）囉尼（五十一）没度（引）跢（引）囉尼（五十二）鉢囉（二合）部（引）多吠（引）邏摩尼摩尼（五十三）摩賀（引）摩尼（五十四）摩尼滿駄你（五十五）底哩（二合）路哥（引）路哥割哩（五十六）底哩（二合）補囉那誐囉（五十七）尾特絅（二合）娑你（五十八）鉢囉賽鞄尾捺囉（二合引）鉢尼（五十九）薩哩縛（二合）訖哩（二合）爹（引）哥哩摩（二合）你素捺你（六十）吽（引）提曩（引）鉢囉（二合）設摩你（引六十一）唵（引）唧鑠（引六十二）蜜哩（引六十三）尾鑠（引）娑縛（二合引）賀（引六十四）唧

塔下九四六四



消除一切災障寶髻陁羅尼經　五　扶

里蜜‥里娑縛（二合引）賀（引六十五）左詰里（六十六）左詰哩娑縛（二合引）賀（引六十七）贊拏（引）里弥致你娑縛（二合引）賀（引六十八）烏（引）哩駄（二合）計（引）室氷識鑠（引六十九）氷識邏‧（引）嗤（引）捺提目詰娑縛（二合引）賀（引七十）娑羅娑囉（七十一）悉哩悉哩（七十二）蘇嚕‧蘇嚕（七十三）捫左捫左（七十四）捫左（引）鉢野（七十五）鉢囉（二合）設摩野（七十六）没度（引）多（引）囉尼癹吒（半音七十七）唧多你哩摩（二合）囉哥囉尼癹吒（半音七十八）阿蘇囉祢哩伽（二合引）怛你癹吒（半音七十九）惹野羯哩癹吒（半音八十）室吒（二合引）羯哩癹吒（半音八十一）薩賀薩囉（二合）室哩（引）癹吒（半音八十二）薩賀薩囉（二合）教吩（引）癹吒（半音八十三）薩賀薩囉（二合）泥（去）底哩（二合）癹吒（半音八十四）薩哩縛（二合）尾勲（引）達囉那莫塞訖哩（二合）帯（引）癹吒（半音八十五）薩哩縛（二合）設呫嚕（二合）那（引）設你癹吒（半音八十六）薩哩縛跋野尾謨乂尼癹吒（半音八十七）鉢哩作訖囉（二合）你縛（引）囉尼癹吒（半音八十八）鉢囉賽勲尾捺囉（二合引）鉢尼癹吒（半音八十九）薩哩縛（二合）咩（引）提鉢囉（二合）設摩你癹吒（半音九十）薩哩縛（二合）屹囉（二合）呼（引）蹉（引）捺你癹吒（半音九十一）犖乂犖乂摩摩薩哩縛（二合）没駄冒地薩捶（引）囊（引）帝（引）惹娑（引九十二）薩摩（引）多（引）必底哩（二合）赦（引九十三）薩訥呬底哩（二合）赦（引九十四）素鉢娑他（二合引）以哥（引）囊（引九十五）薩波哩縛（引）囉（引）赦（引九十六）帝（引）惹娑（引）薩‧哩縛（二合）咩（引）提囊（引九十七）薩哩縛（二合）設哩（引）覽（九十八）薩哩縛（二合）跋踰（引）鉢捺囉（二合）吠（引）毗藥（二合九十九）薩哩縛（二合）欲提（引）毗藥（二合一百）薩哩縛（二合）



消除一切災障寶髻陁羅尼經　六　扶

咩（引）提毗藥（一百一）薩哩縛（二合）訥訖哩（二合）帝（引）毗藥（二合一百二）薩哩縛（二合）訖哩（二合）奓哥（引）枯（引）祢（引）毗藥（二合）娑縛（二合引）賀（引一百三）薩哩縛（二合）尾試（引）毗藥（二合一百四）薩哩縛（二合）哥（引）野唧多閉拏（引）毗藥（二合）室左（二合一百五）犖乂犖乂摩摩娑縛（二合）賀（引一百六）

時天帝釋得此陁羅尼已歡喜頂戴憶念受持常與眷屬安樂而住阿難此陁羅尼威力廣大不獨降伏阿修羅王乃至一切天龍夜义乾闥婆迦樓羅緊那羅及部多吠多拏等惱亂衆生者以陁羅尼威力擁護不能為害又復能除饑饉疾疫毒藥夭殁夢寐不祥悪魔驚恐或復有人為求財寶或求子息持誦此陁羅尼者悉得隨意財富無量眷屬增盛阿難此陁羅尼功德殊勝我若具說不可窮盡　尒時阿難聞佛說此陁羅尼已志心受持礼佛而退

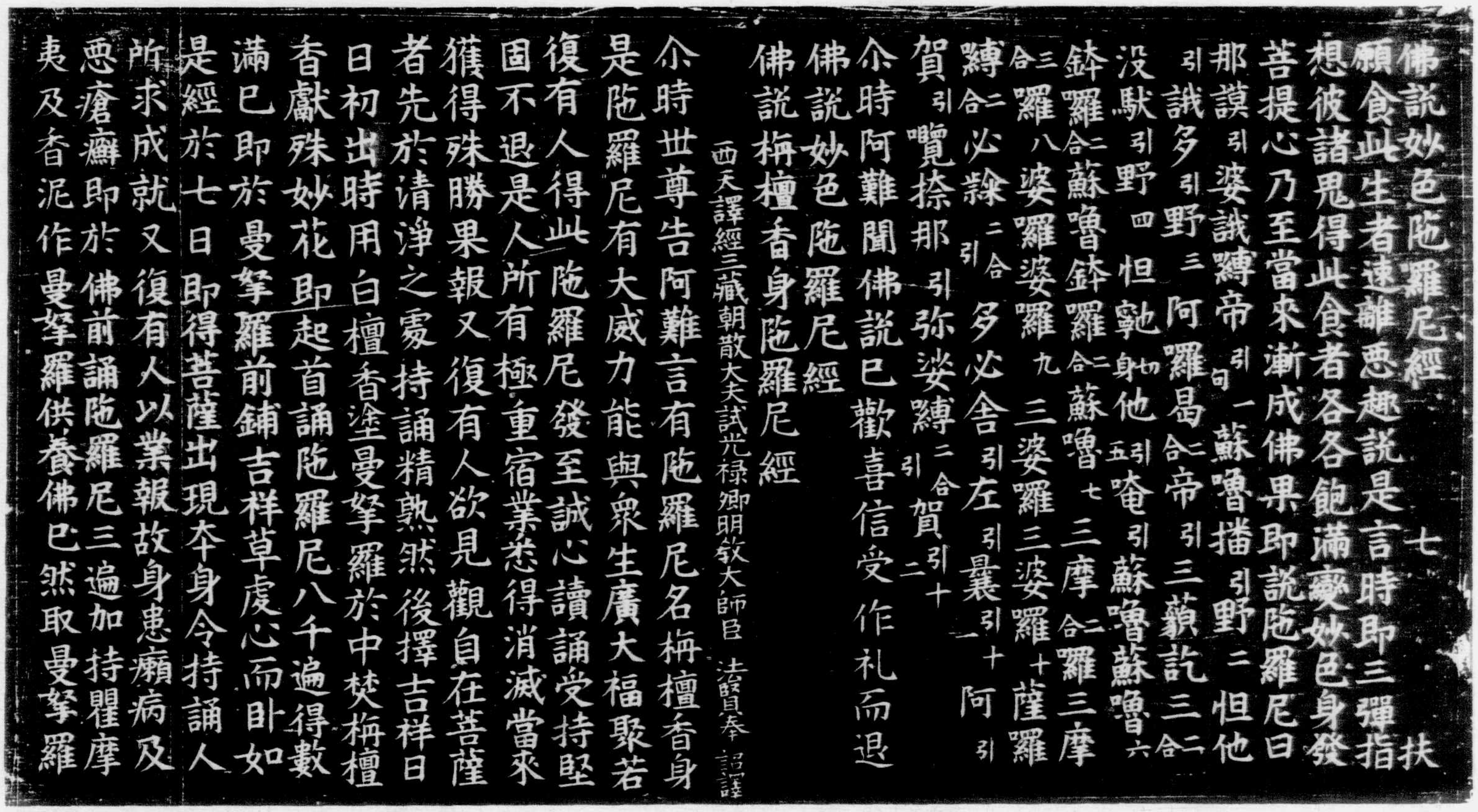
佛說消除一切災障寶髻陁羅尼經

佛說妙色陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時佛告阿難言有陁羅尼名曰妙色乃是三世諸佛同共宣說能與衆生作大利益若復有人聞是陁羅尼生難遭想發勇猛心讀誦受持供養恭敬是人現世獲大福聚晝夜安隱又復有人以大悲心於寂靜處持種種飲食而為出生誦此陁羅尼七遍加持已作如是言我今出生祭於世間一切悪趣諸鬼

塔下九四六二



佛說妙色陀羅尼經　七　扶

願食此生者速離惡趣說是言時即三彈指想彼諸鬼得此食者各各飽滿變妙色身發菩提心乃至當來漸成佛果即說陀羅尼曰

那謨（引）婆誐嚩帝（引一句）蘇嚕播（引）野（二）怛他（引）誐多（引）野（三）阿囉曷（二合）帝（引）三藐訖三（二合）没駄（引）野（四）怛鞔（切身）他（引五）唵（引）蘇嚕蘇嚕（六）鉢囉（二合）蘇嚕鉢囉（二合）蘇嚕（七）三摩（二合）囉三摩（三合）囉（八）婆囉婆囉（九）三婆囉三婆囉（十）薩囉嚩（二合）必𨁈（二合引）多必舍（引）左（引）曩（引十一）阿（引）賀（引）囕捺那（引）弥娑嚩（二合引）賀（引十二）

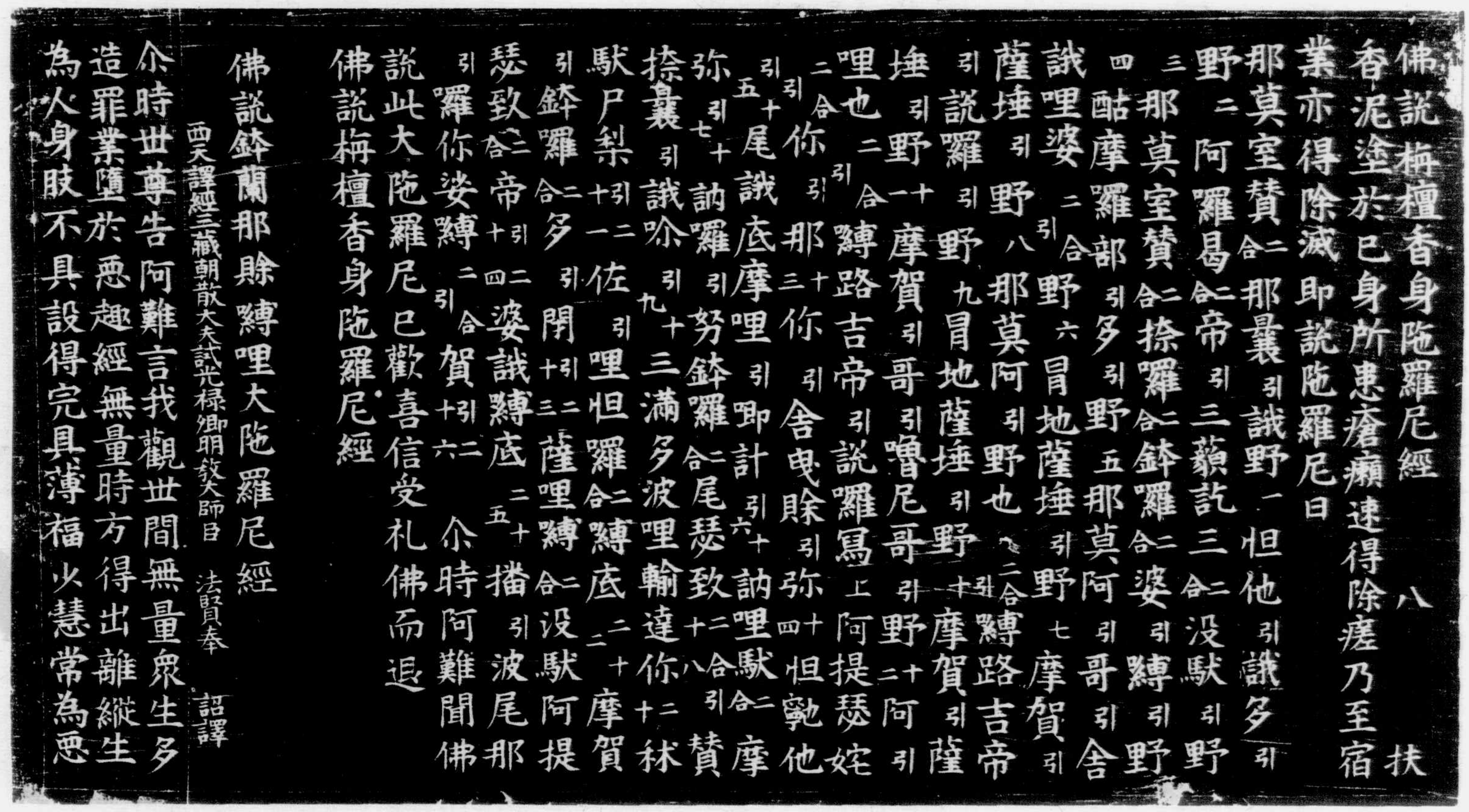
尒時阿難聞佛說已歡喜信受作礼而退

佛說妙色陀羅尼經

佛說栴檀香身陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊告阿難言有陀羅尼名栴檀香身是陀羅尼有大威力能與衆生廣大福聚若復有人得此陀羅尼發至誠心讀誦受持堅固不退是人所有極重宿業悉得消滅當來獲得殊勝果報又復有人欲見觀自在菩薩者先於清淨之處持誦精熟然後擇吉祥日日初出時用白檀香塗曼拏羅於中焚栴檀香獻殊妙花即起首誦陀羅尼八千遍得數滿已即於曼拏羅前鋪吉祥草虔心而卧如是經於七日即得菩薩出現本身令持誦人所求成就又復有人以業報故身患癩病及惡瘡癬即於佛前誦陀羅尼三遍加持瞿摩夷及香泥作曼拏羅供養佛已然取曼拏羅



佛說栴檀香身陀羅尼經　八　扶

香泥塗於已身所患瘡癩速得除瘥乃至宿業亦得除滅即說陀羅尼曰

那莫室贊（二合）那曩（引）誐野（一）怛他（引）誐多（引）野（二）阿囉曷（二合）帝（引）三藐訖三（二合）没駄（引）野（引三）那莫室贊（二合）捺囉（二合）鉢囉（二合）婆（引）嚩（引）野（四）酤摩囉部（引）多（引）野（五）那莫阿（引）哥（引）舍誐哩婆（二合引）野（六）冐地薩埵（引）野（七）摩賀（引）薩埵（引）野（八）那莫阿（引）野也（二合）嚩路吉帝（引）說囉（引）野（九）冐地薩埵（引）野（引十）摩賀（引）薩埵（引）野（十一）摩賀（引）哥（引）嚕尼哥（引）野（十二）阿（引）哩也（二合引）嚩路吉帝（引）說囉寫（上）阿提瑟姹（二合引）你（引）那（十三）你（引）舍曳賖（引）弥（十四）怛鞔他（引十五）尾誐底摩哩（引）唧計（引十六）訥哩駄（二合）摩弥（引十七）訥囉（引）努鉢囉（二合）尾瑟致（二合引十八）贊捺曩（引）誐吤（引十九）三滿多波哩輸達你（二十）秫駄尸梨（引二十一）佐（引）哩怛囉（二合）嚩底（二十二）摩賀（引）鉢囉（二合）多（引）閉（引二十三）薩哩（二合）嚩（二合）没駄阿提瑟致（二合）帝（引二十四）婆誐嚩底（二十五）播（引）波尾那（引）囉你娑嚩（二合引）賀（引二十六）

尒時阿難聞佛說此大陀羅尼已歡喜信受礼佛而退

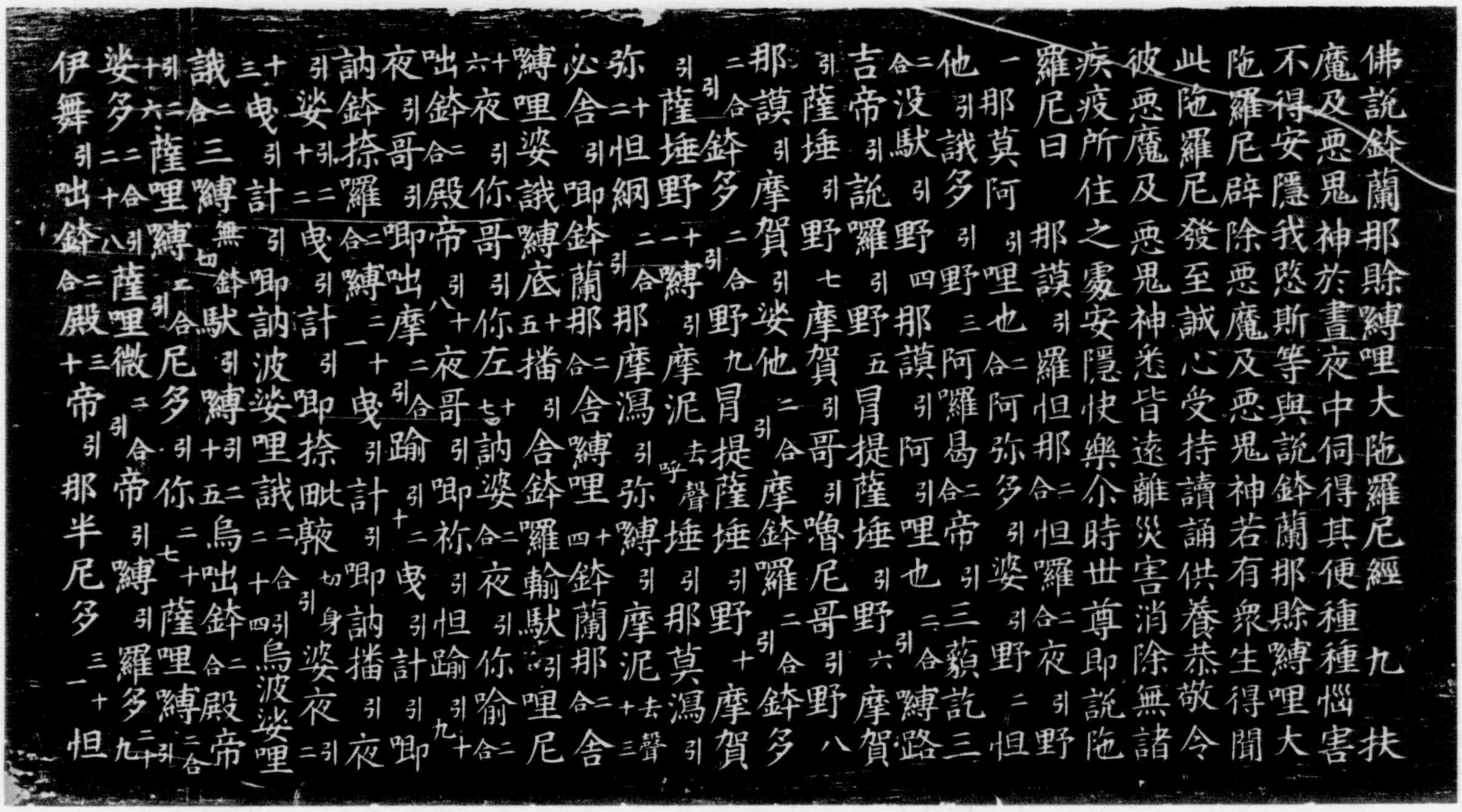
佛說栴檀香身陀羅尼經

佛說鉢蘭那賖嚩哩大陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊告阿難言我觀世間無量衆生多造罪業墮於惡趣經無量時方得出離縱生為人身肢不具設得完具薄福少慧常為惡

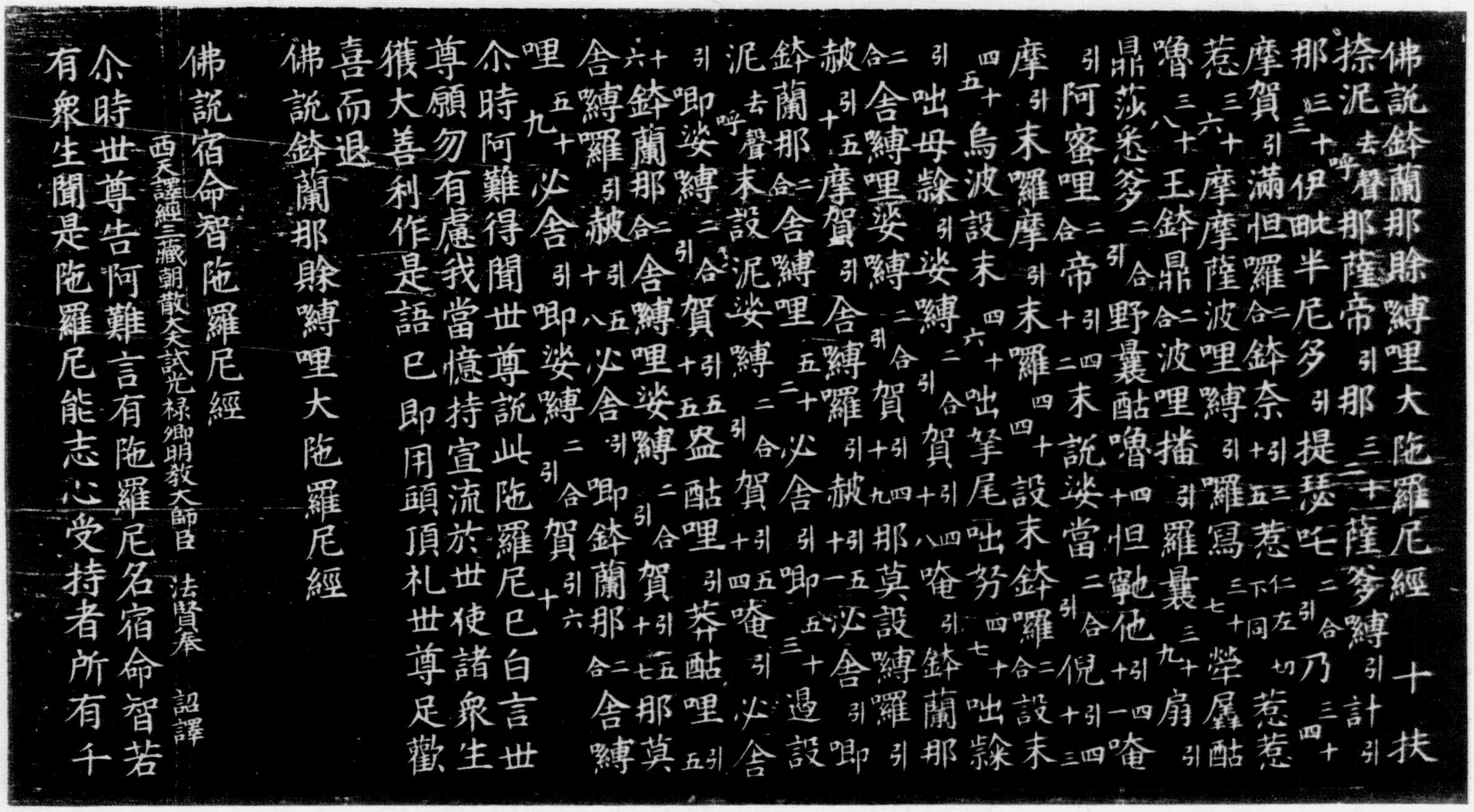
塔下九四六一



佛說鉢蘭那賖嚩哩大陁羅尼經　九　扶

魔及惡鬼神於晝夜中伺得其便種種惱害不得安隱我愍斯等與說鉢蘭那賖嚩哩大陁羅尼辟除惡魔及惡鬼神若有衆生得聞此陁羅尼發至誠心受持讀誦供養恭敬令彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離災害消除無諸疾疫所住之處安隱快樂尒時世尊即說陁羅尼曰

那謨（引）羅怛那（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）那莫阿（引）哩也（二合）阿弥多（引）婆（引）野（二）怛他（引）誐多（引）野（三）阿囉曷（二合）帝（引）三藐訖三（二合）没馱（引）野（四）那謨（引）阿（引）哩也（二合引）嚩路吉帝（引）說囉（引）野（五）冐提薩埵（引）野（六）摩賀（引）薩埵（引）野（七）摩賀（引）哥（引）嚕尼哥（引）野（八）那謨（引）摩賀（引）娑他（二合引）摩鉢囉（二合引）鉢多（二合引）鉢多（二合引）野（九）冐提薩埵（引）野（十）摩賀（引）薩埵野（十一）嚩（引）摩泥（去聲呼）埵（引）那莫瀉（引）弥（十二）怛綱（二合引）那摩瀉（引）弥嚩（引）摩泥（去聲）（十三）必舍（引）唧鉢蘭那（二合）舍嚩哩（十四）鉢蘭那（二合）舍嚩哩婆誐嚩底（十五）播（引）舍鉢囉輸馱（引）哩尼（十六）夜（引）你哥（引）你左（十七）訥婆（二合）夜（引）你喻（二合）咄鉢（二合）殿帝（引）（十八）夜哥（引）唧祢（引）怛踰（引）（十九）夜（引）哥（引）唧咄摩（二合引）踰（引）（二十）曳（引）計（引）唧訥鉢捺囉（二合）嚩（二十一）曳（引）計（引）唧訥播（引）夜（引）婆（引二十二）曳（引）計（引）唧捺毗皷（切引身）婆夜（引二十三）曳（引）計（引）唧訥波婆哩誐（二合引二十四）烏波娑哩識（二合）三嚩（無切）鉢馱（引）嚩（引二十五）烏咄鉢（二合）殿帝（引二十六）薩哩嚩（二合引）尼多（引）你（二十七）薩哩嚩（二合引）婆多（二合引二十八）薩哩微（二合引）帝（引）嚩（引）羅多（二十九）伊舞（引）咄鉢（二合）殿（三十）帝（引）那半尼多（三十一）怛



佛說鉢蘭那賖嚩哩大陁羅尼經　十　扶

捺泥（去聲呼）那薩帝（引）那（三十二）薩爹嚩（引）計（引）那（三十三）伊毗半尼多（引）提瑟吒（二合引）乃（三十四）摩賀（引）滿怛囉（二合）鉢奈（引三十五）惹（仁左切下同）惹惹惹（三十六）摩摩薩波哩嚩（引）囉寫（三十七）犖羼酤嚕（三十八）王鉢鼎（二合）波哩播（引）羅曩（三十九）扇（引）鼎菝悉爹（二合引）野囊酤嚕（四十）怛軛他（引四十一）唵（引）阿蜜哩（二合）帝（引四十二）末說婆當（二合引）倪（引四十三）摩（引）末囉摩（引）末囉（四十四）設末鉢囉（二合）設末（四十五）烏波設末（四十六）咄筆尾咄努（四十七）咄粲（引）咄母粲（引）娑嚩（二合引）賀（引四十八）唵（引）鉢蘭那（二合）舍嚩哩娑嚩（二合引）賀（引四十九）那莫設嚩囉（引）赦（引五十）摩賀（引）舍嚩囉（引）赦（引五十一）必舍（引）唧鉢蘭那（二合）舍嚩哩（五十二）必舍（引）唧（五十三）遏設泥（去聲呼）末設泥娑嚩（二合引）賀（引五十四）唵（引）必舍（引）唧娑嚩（二合引）賀（引五十五）盎酤哩（引）莽酤哩（引五十六）鉢蘭那（二合）舍嚩哩娑嚩（二合引）賀（引五十七）那莫舍嚩囉（引）赦（引五十八）必舍（引）唧鉢蘭那（二合）舍嚩哩（五十九）必舍（引）唧娑嚩（二合引）賀（引六十）

尒時阿難得聞世尊說此陁羅尼已白言世尊願勿有慮我當憶持宣流於世使諸衆生獲大善利作是語已即用頭頂礼世尊足歡喜而退

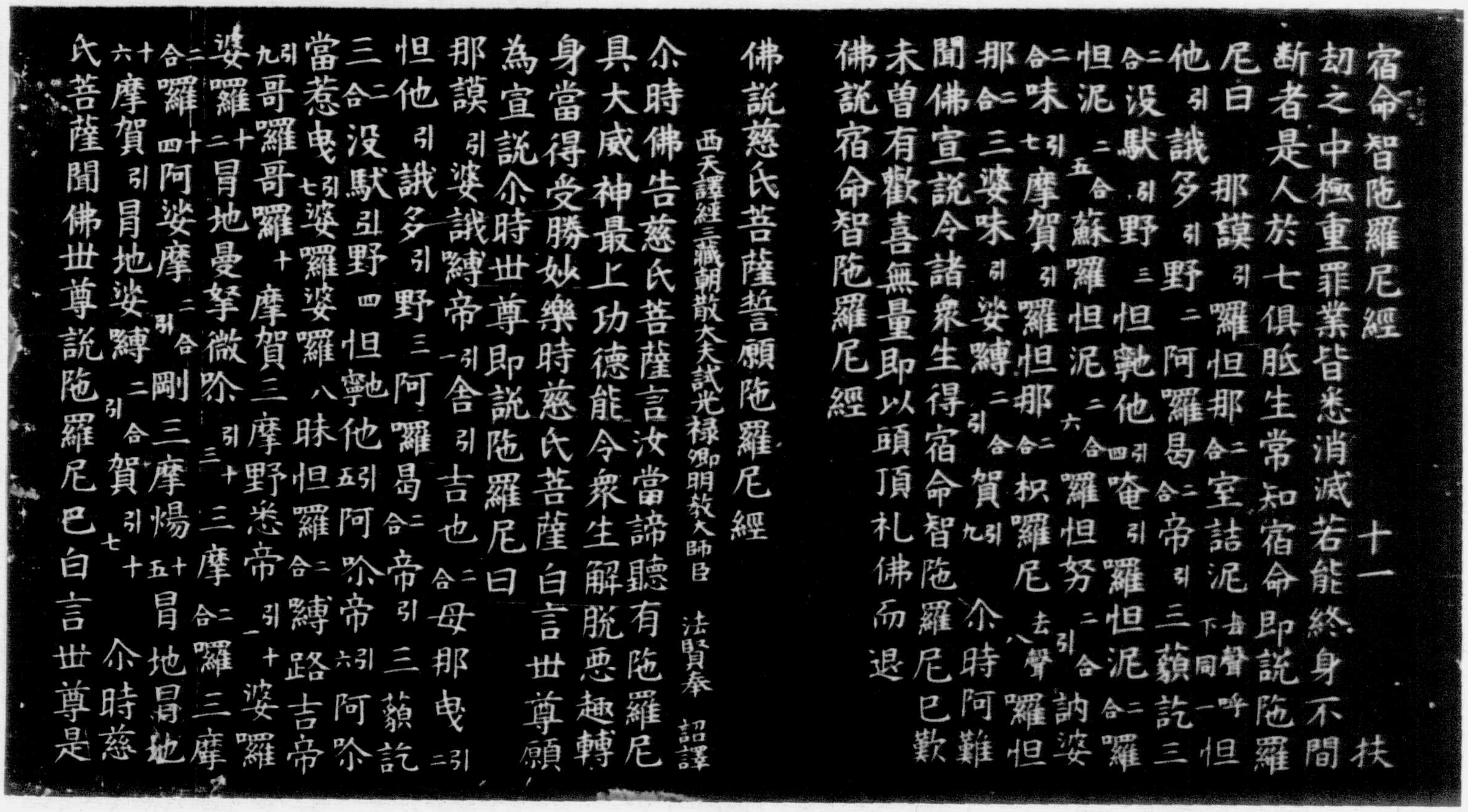
佛說鉢蘭那賖嚩哩大陁羅尼經

佛說宿命智陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊告阿難言有陁羅尼名宿命智若有衆生聞是陁羅尼能志心受持者所有千

塔下九四五八



宿命智陁羅尼經　十一　扶

切之中極重罪業皆悉消滅若能終身不間斷者是人於七俱胝生常知宿命即說陁羅尼曰　那謨（引）囉怛那（二合）室詰泥（去聲呼下同一）怛他（引）誐多（引）野（二）阿囉曷（二合）帝（引）三藐訖三（二合）没馱（引）野（三）怛𤚥他（引四）唵（引）囉怛泥（二合）囉怛泥（二合五）蘇囉怛泥（二合六）囉怛努（二合引）訥婆（二合）味（引七）摩賀（引）囉怛那（二合）枳囉尼（去聲八）囉怛那（二合）三婆味（引）娑嚩（二合引）賀（引九）　尒時阿難聞佛宣說令諸衆生得宿命智陁羅尼已歎未曾有歡喜無量即以頭頂礼佛而退

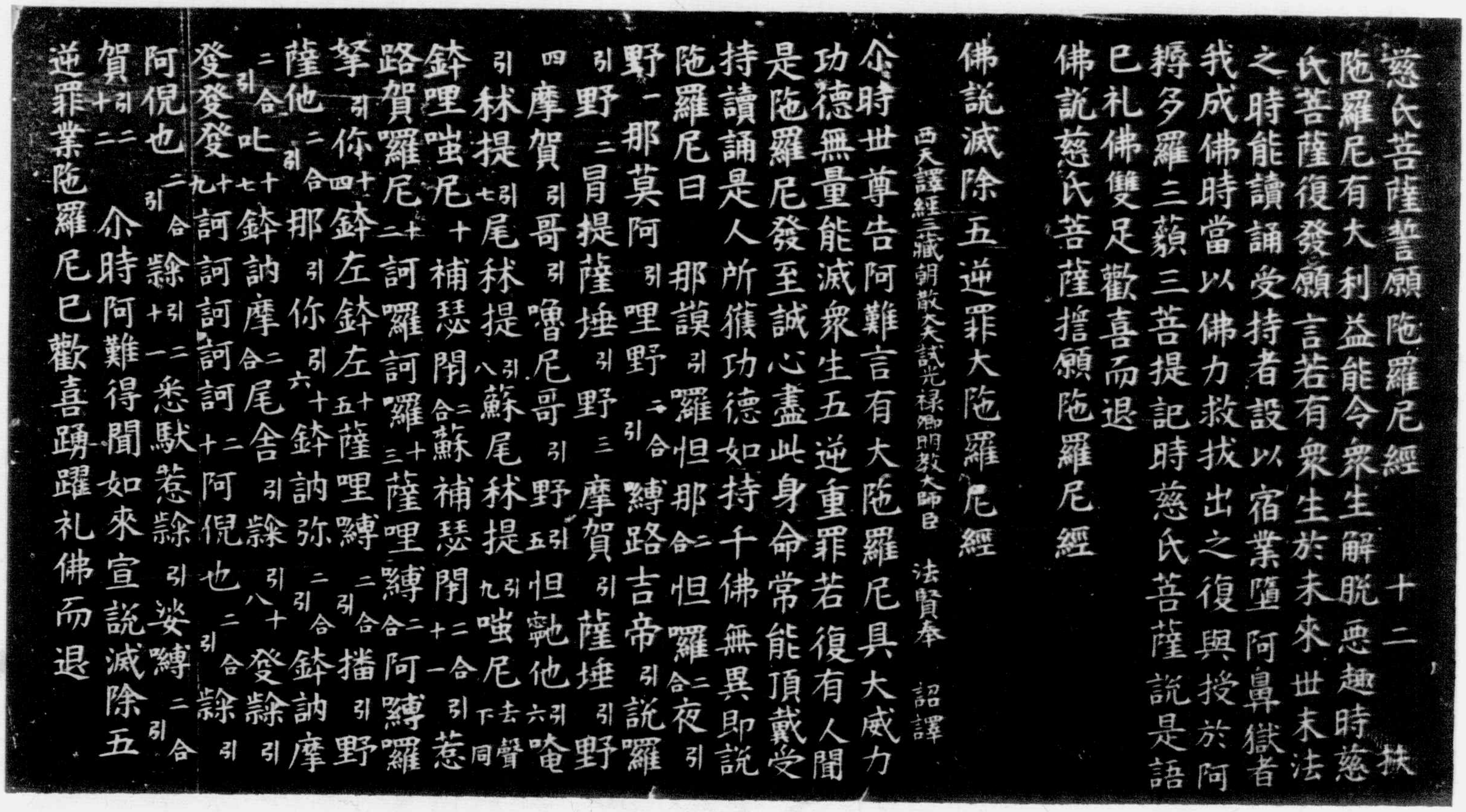
佛說宿命智陁羅尼經

佛說慈氏菩薩誓願陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時佛告慈氏菩薩言汝當諦聽有陁羅尼具大威神最上功德能令衆生解脫惡趣轉身當得受勝妙樂時慈氏菩薩白言世尊願為宣說尒時世尊即說陁羅尼曰

那謨（引）婆誐嚩帝（引一）舍（引）吉也（二合）母那曳（引二）怛他（引）誐多（引）野（三）阿囉曷（二合）帝（引）三藐訖三（二合）没馱（引）野（四）怛𤚥他（引五）阿[illegible]帝（引六）阿[illegible]當惹曳（引七）娑囉娑囉（八）昧怛囉（二合）嚩路吉帝（引九）哥囉哥囉（十）摩賀三摩野悉帝（引十一）娑囉娑囉（十二）冐地曼拏微[illegible]（引十三）三摩（二合）囉三摩（二合）囉（十四）阿娑摩（二合引）剛三摩惕（十五）冐地曷地（十六）摩賀（引）冐地娑嚩（二合引）賀（引十七）　尒時慈氏菩薩聞佛世尊說陁羅尼已白言世尊是



慈氏菩薩誓願陁羅尼經　十二　扶

陁羅尼有大利益能令衆生解脫惡趣時慈氏菩薩復發願言若有衆生於未來世末法之時能讀誦受持者設以宿業墮阿鼻獄者我成佛時當以佛力救拔出之復與授於阿耨多羅三藐三菩提記時慈氏菩薩說是語已礼佛雙足歡喜而退

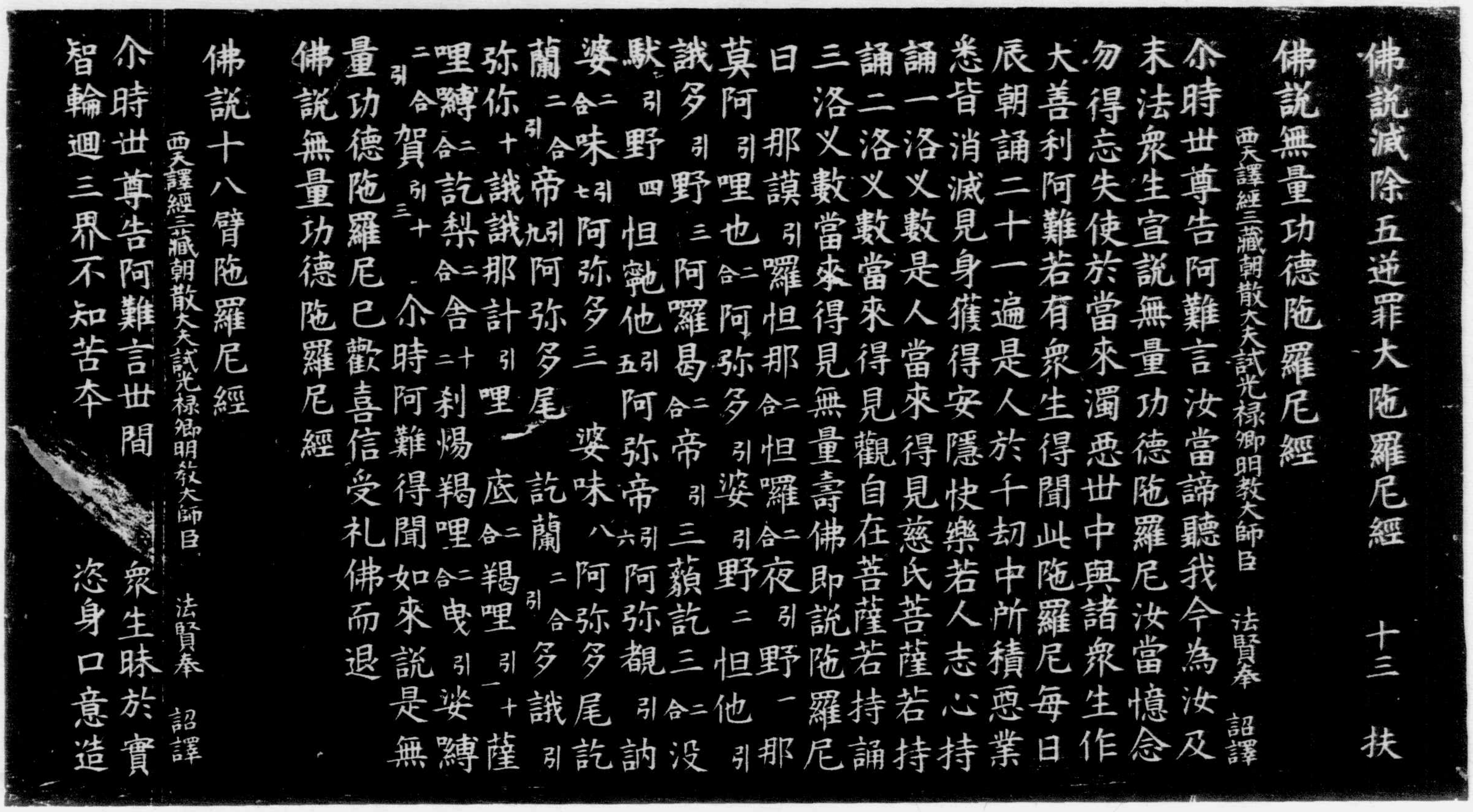
佛說慈氏菩薩誓願陁羅尼經

佛說滅除五逆罪大陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊告阿難言有大陁羅尼具大威力功德無量能滅衆生五逆重罪若復有人聞是陁羅尼發至誠心盡此身命常能頂戴受持讀誦是人所獲功德如持千佛無異即說陁羅尼曰　那謨（引）囉怛那（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）那莫阿（引）哩野（二合引）嚩路吉帝（引）說囉（引）野（二）冐提薩埵（引）野（三）摩賀（引）薩埵（引）野（四）摩賀（引）哥（引）嚕尼哥（引）野（引五）怛𤚥他（引六）唵（引）秫提（引七）尾秫提（引八）蘇尾秫提（引九）嗤尼（去聲下同）鉢哩嗤尼（十）補瑟閉（二合）蘇補瑟閉（二合十一）（引）惹路賀囉尼（十二）訶囉訶囉（十三）薩哩嚩（二合）阿嚩囉拏（引）你（十四）鉢左鉢左（十五）薩哩嚩（二合引）播（引）野薩他（二合引）那（引）你（引十六）鉢訥弥（二合引）鉢訥摩（二合引）叱（十七）鉢訥摩（二合）尾舍（引）[illegible]（引十八）癹[illegible]（引）癹癹癹（十九）訶訶訶訶訶（二十）阿倪也（二合引）[illegible]（引）阿倪也（二合引）[illegible]（引二十一）悉馱惹[illegible]（引）娑嚩（二合引）賀（引二十二）　尒時阿難得聞如來宣說滅除五逆罪業陁羅尼已歡喜踊躍礼佛而退

塔下九四五六



佛說滅除五逆罪大陁羅尼經　十三　扶

佛說無量功德陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

尒時世尊告阿難言汝當諦聽我今為汝及末法衆生宣說無量功德陁羅尼汝當憶念勿得忘失使於當來濁惡世中與諸衆生作大善利阿難若有衆生得聞此陁羅尼每日辰朝誦二十一遍是人於千劫中所積惡業悉皆消滅見身獲得安隱快樂若人志心持誦一洛义數是人當來得見慈氏菩薩若持誦二洛义數當來得見觀自在菩薩若持誦三洛义數當來得見無量壽佛即說陁羅尼曰

那謨（引）囉怛那（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）那莫阿（引）哩也（二合）阿弥多（引）婆（引）野（二）怛他（引）誐多（引）野（三）阿囉曷（二合）帝（引）三藐訖三（二合）没馱（引）野（四）怛鞄他（引五）阿弥帝（引六）阿弥覩（引）訥婆（二合）味（引七）阿弥多三婆味（八）阿弥多尾訖蘭（二合引）帝（引九）阿弥多尾訖蘭（二合引）多誐（引）弥你（十）誐誐那計（引）哩底（二合）羯哩（引十一）薩哩嚩（二合）訖梨（二合）舍（十二）刹煬羯哩（二合）曳（引）娑嚩（二合引）賀（引十三）

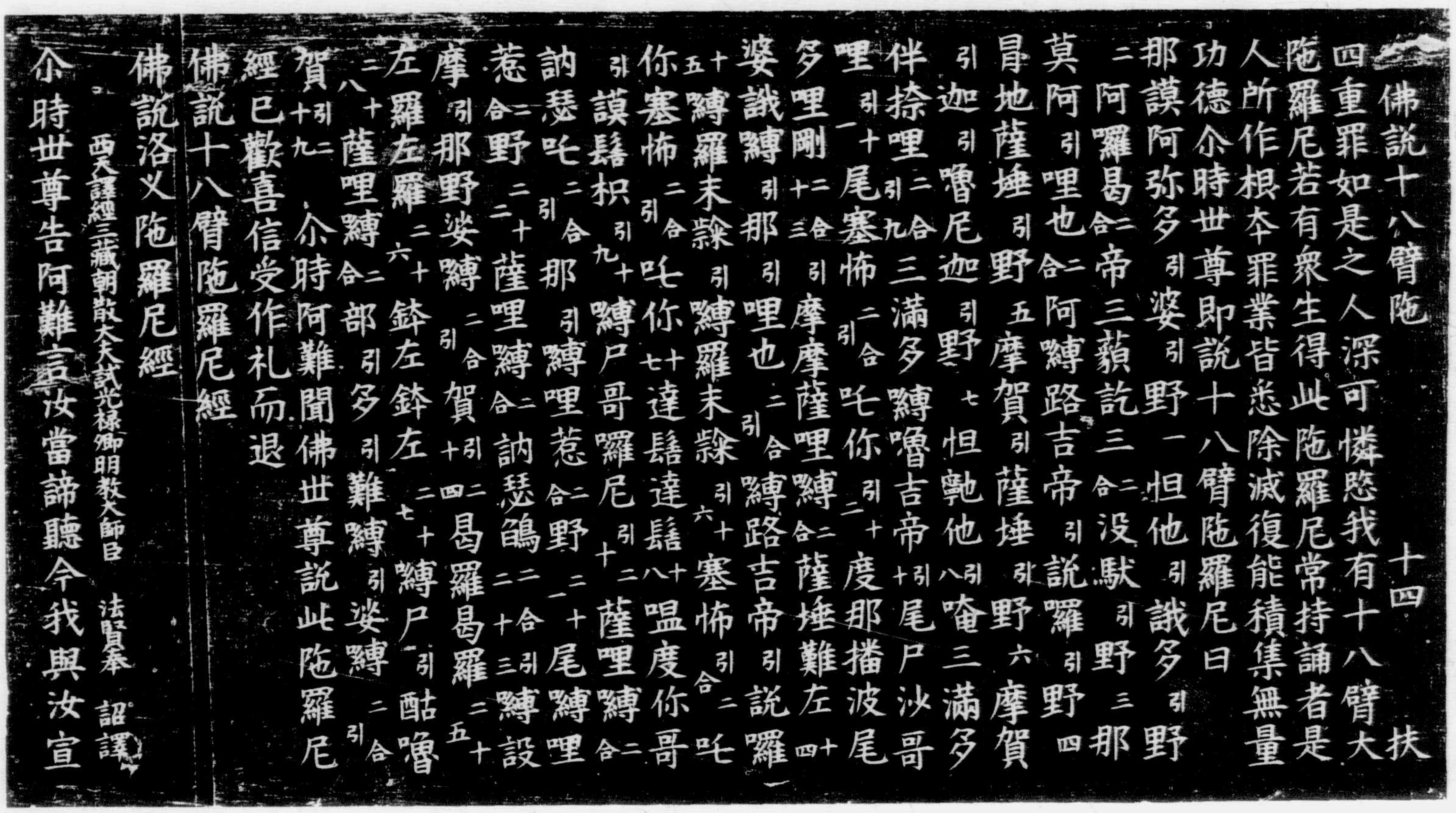
尒時阿難得聞如來說是無量功德陁羅尼已歡喜信受礼佛而退

佛說無量功德陁羅尼經

佛說十八臂陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

尒時世尊告阿難言世間衆生昧於實智輪迴三界不知苦本恣身口意造



佛說十八臂陁　十四　扶

四重罪如是之人深可憐愍我有十八臂大陁羅尼若有衆生得此陁羅尼常持誦者是人所作根本罪業皆悉除滅復能積集無量功德尒時世尊即說十八臂陁羅尼曰

那謨阿弥多（引）婆（引）野（一）怛他（引）誐多（引）野（二）阿囉曷（二合）帝三藐訖三（二合）没馱（引）野（三）那莫阿（引）哩也（二合）阿嚩路吉帝（引）說囉（引）野（四）冐地薩埵（引）野（五）摩賀（引）薩埵（引）野（六）摩賀（引）迦（引）嚕尼迦（引）野（七）怛鞄他（引八）唵三滿多伴捺哩（二合引九）三滿多嚩嚕吉帝（引十）尾尸沙哥哩（引十一）尾塞怖（二合引）吒你（引十二）度那播波尾多哩剛（二合引十三）摩摩薩哩嚩（二合）薩埵難左（十四）婆識嚩（引）那（引）哩也（二合引）嚩路吉帝（引）說囉（十五）嚩羅末捺（引）嚩羅末捺（引十六）塞怖（引二合）吒你塞怖（二合引）吒你（十七）達髻達髻（十八）嗢度你哥（引）謨髻枳（引十九）嚩尸哥囉尼（引二十）薩哩嚩（二合）訥瑟吒（二合引）那（引）嚩哩惹（二合）野（二十一）尾嚩哩惹（二合）野（二十二）薩哩嚩（二合）訥瑟鴟（二合引二十三）嚩設摩（引）那野娑嚩（二合引）賀（引二十四）曷羅曷羅（二十五）左羅左羅（二十六）鉢左鉢左（二十七）嚩尸（引）酤嚕（二十八）薩哩嚩（二合）部（引）多（引）難嚩（引）娑嚩（二合引）賀（引二十九）

尒時阿難聞佛世尊說此陁羅尼經已歡喜信受作礼而退

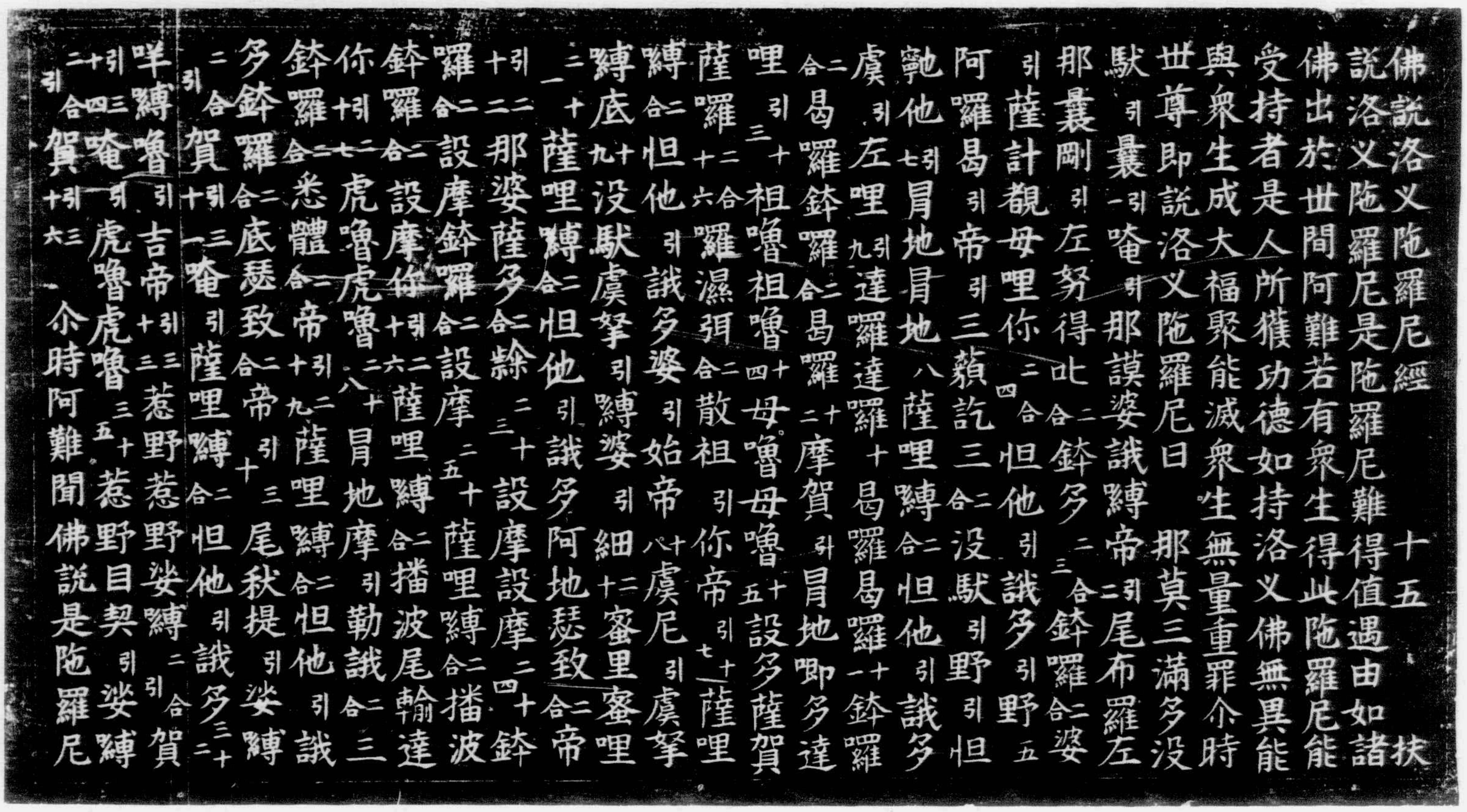
佛說十八臂陁羅尼經

佛說洛义陁羅尼經

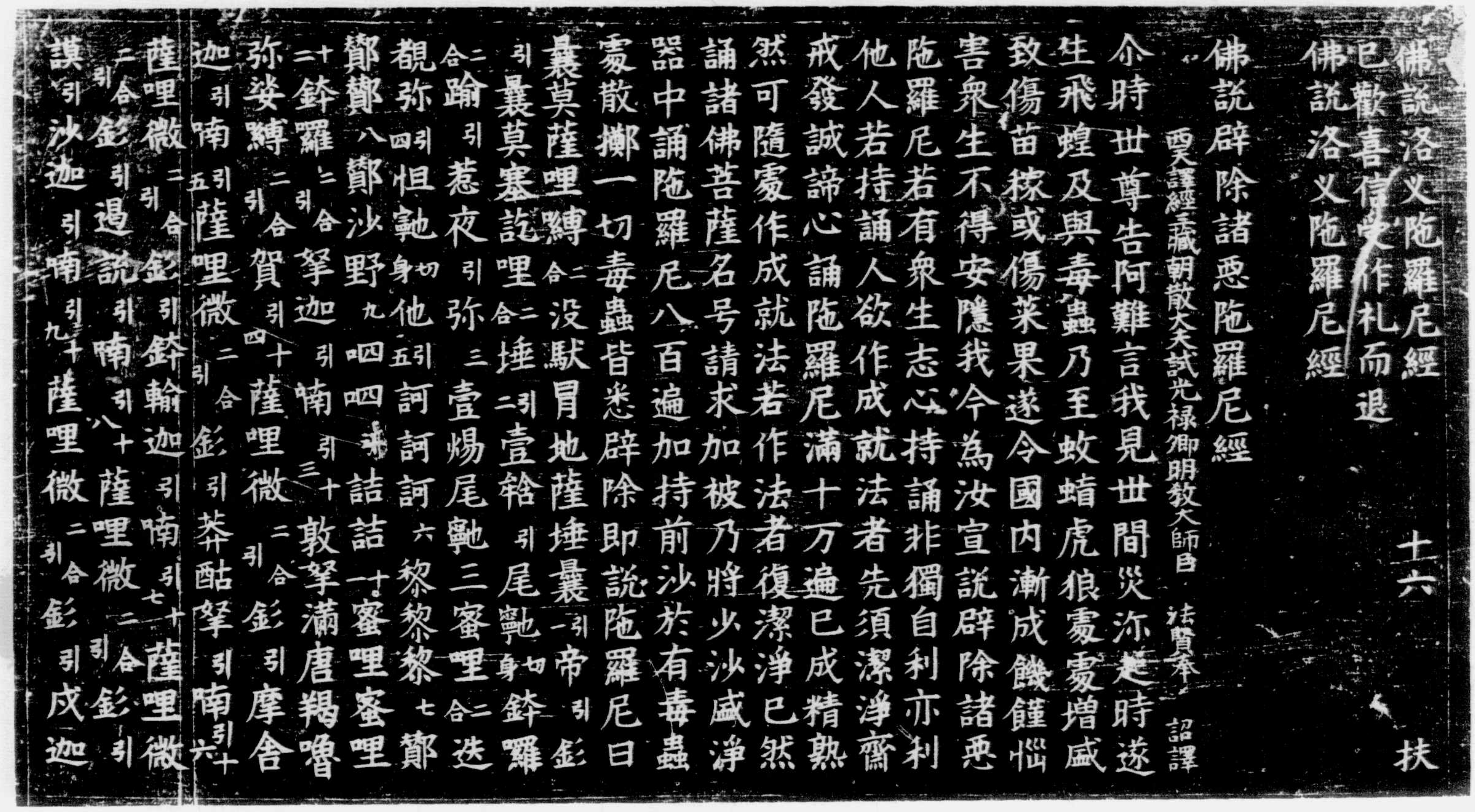
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

尒時世尊告阿難言汝當諦聽今我與汝宣

塔下九四五四

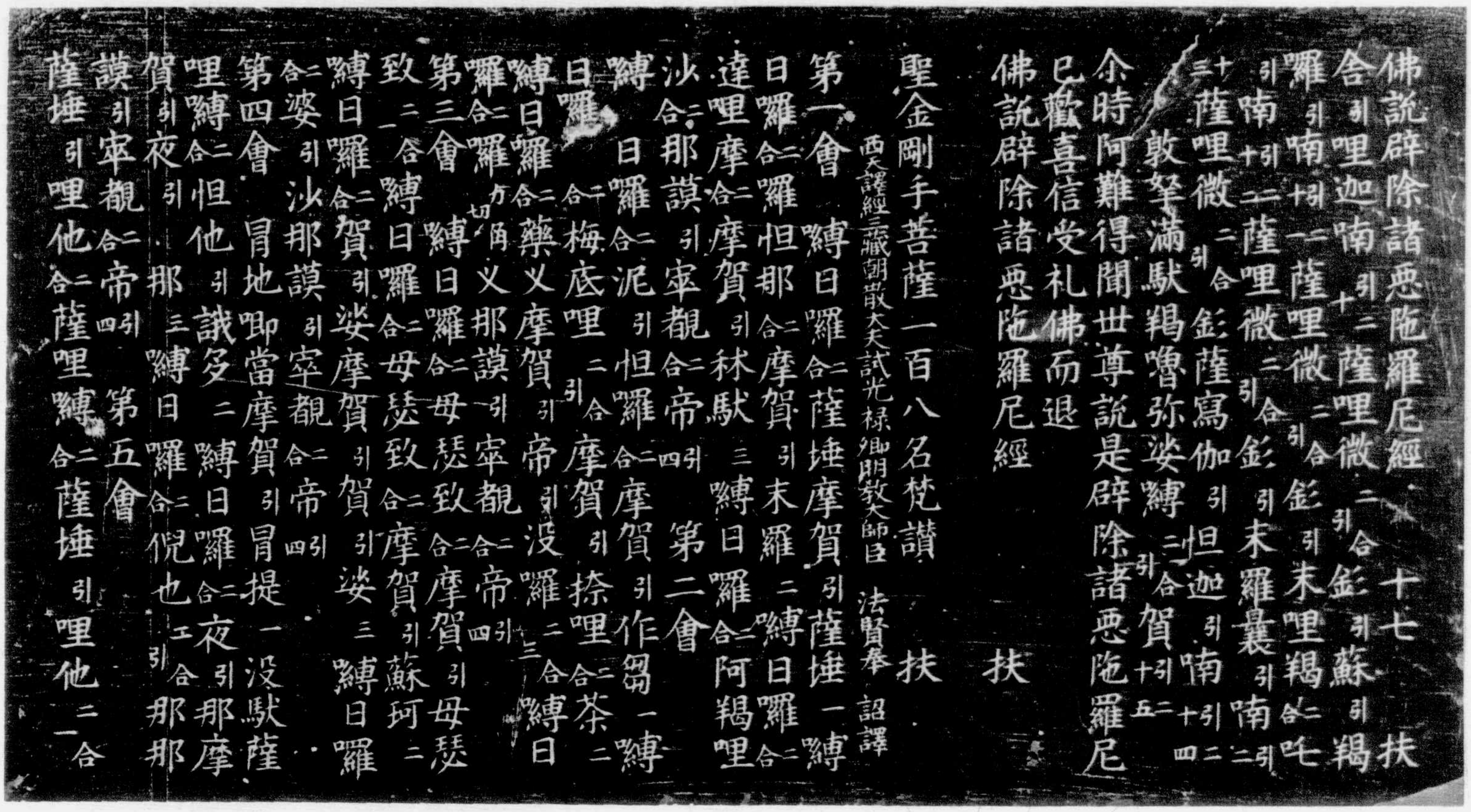


佛說洛义陁羅尼經　十五　扶
說洛义陁羅尼是陁羅尼難得值遇由如諸
佛出於世間阿難若有衆生得此陁羅尼能
受持者是人所獲功德如持洛义佛無異能
與衆生成大福聚能滅衆生無量重罪尒時
世尊即說洛义陁羅尼曰　那莫三滿多没
馱（引）曩（引一）唵（引）那謨婆誐嚩帝（引二）尾布羅左
那曩剛（引）左努得叱（二合）鉢多（二合三）鉢囉（二合）婆
（引）薩計覩母哩你（二合四）怛他（引）誐多（引）野（五）
阿囉曷（引）帝（引）三藐訖三（二合）没馱（引）野（引）怛
馳他（引七）冐地冐地（八）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多
虞（引）左哩（引九）達囉達囉（十）曷囉曷囉（十一）鉢囉
（二合）曷囉鉢囉（二合）曷囉（十二）摩賀（引）冐地喞多達
哩（引十三）祖嚕祖嚕（十四）母嚕母嚕（十五）設多薩賀
薩囉（二合十六）囉濕弭（二合）散祖（引）你帝（引十七）薩哩
嚩（二合）怛他（引）誐多婆（引）始帝（十八）虞尼（引）虞拏
嚩底（十九）没馱虞拏（引）嚩婆（引）細（二十）蜜里蜜哩
（二十一）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多阿地瑟致（二合）帝
（引二十二）那婆薩多（二合）鎓（二十三）設摩設摩（二十四）鉢
囉（二合）設摩鉢囉（二合）設摩（二十五）薩哩嚩（二合）播波
鉢囉（二合）設摩你（引二十六）薩哩嚩（二合）播波尾輸達
你（引二十七）虎嚕虎嚕（二十八）冐地摩（引）勤誐（二合）三
鉢囉（二合）悉體（二合）帝（引二十九）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐
多鉢囉（二合）底瑟致（二合）帝（引三十）尾秋提（引）娑嚩
（二合引）賀（引三十一）唵（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（三十二）
吽嚩嚕（引）吉帝（引三十三）惹野惹野娑嚩（二合）賀（引三十四）
唵（引）虎嚕虎嚕（三十五）惹野目契（引）娑嚩
（二合引）賀（引三十六）尒時阿難聞佛說是陁羅尼



佛說洛义陁羅尼經　十六　扶
已歡喜信受作礼而退
佛說洛义陁羅尼經
佛說辟除諸惡陁羅尼經
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
尒時世尊告阿難言我見世間災沴是時遂
生飛蝗及與毒蟲乃至蚊蛸虎狼處處增盛
致傷苗稼或傷菜果遂令國內漸成饑饉惱
害衆生不得安隱我今為汝宣說辟除諸惡
陁羅尼若有衆生志心持誦非獨自利亦利
他人若持誦人欲作成就法者先須潔淨齋
戒發誠諦心誦陁羅尼滿十万遍已成精熟
然可隨處作成就法若作法者復潔淨已然
誦諸佛菩薩名号請求加被乃將少沙盛淨
器中誦陁羅尼八百遍加持前沙於有毒蟲
處散擲一切毒蟲皆悉辟除即說陁羅尼曰
曩莫薩哩嚩（二合）没馱冐地薩埵曩（引一）帝（引）釤
（引）曩莫塞訖哩（二合）埵（引二）壹鉿（引）尾馳（切身）鉢囉
（二合）踰（引）惹夜（引）弥（三）壹煬尾馳三蜜哩（二合）迭
覩弥（引四）怛馳（切身）他（引五）訶訶訶（六）黎黎黎（七）鄰
鄰鄰（八）鄰沙野（九）呬呬（十）詰詰（十一）蜜哩蜜哩
（十二）鉢囉（二合引）拏迦（引）喃（引十三）敦拏滿唐羯嚕
弥娑嚩（二合引）賀（引十四）薩哩微（二合引）釤（引）摩舍
迦（引）喃（引五）薩哩微（二合引）釤（引）莽酤拏（引）喃（引十六）
薩哩微（二合引）釤（引）鉢輸迦（引）喃（引十七）薩哩微
（二合引）釤（引）遏說（引）喃（引十八）薩哩微（二合引）釤（引）
謨（引）沙迦（引）喃（引十九）薩哩微（二合引）釤（引）戍迦

塔下九四五二



佛說辟除諸惡陁羅尼經　十七　扶

舍（引）哩迦喃（引二十）薩哩微（二合引）鉢（引）蘇（引）羯囉（引）喃（引二十一）薩哩微（二合引）鉢（引）末哩羯（二合）吒（引）喃（引二十二）薩哩微（二合引）鉢（引）末羅曩（引）喃（引二十三）薩哩微（二合引）鉢薩寫伽（引）怛迦（引）喃（引二十四）敦拏滿馱羯嚕弥娑嚩（二合引）賀（引二十五）

尒時阿難得聞世尊說是辟除諸惡陁羅尼已歡喜信受礼佛而退

佛說辟除諸惡陁羅尼經　扶

聖金剛手菩薩一百八名梵讚　扶

西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

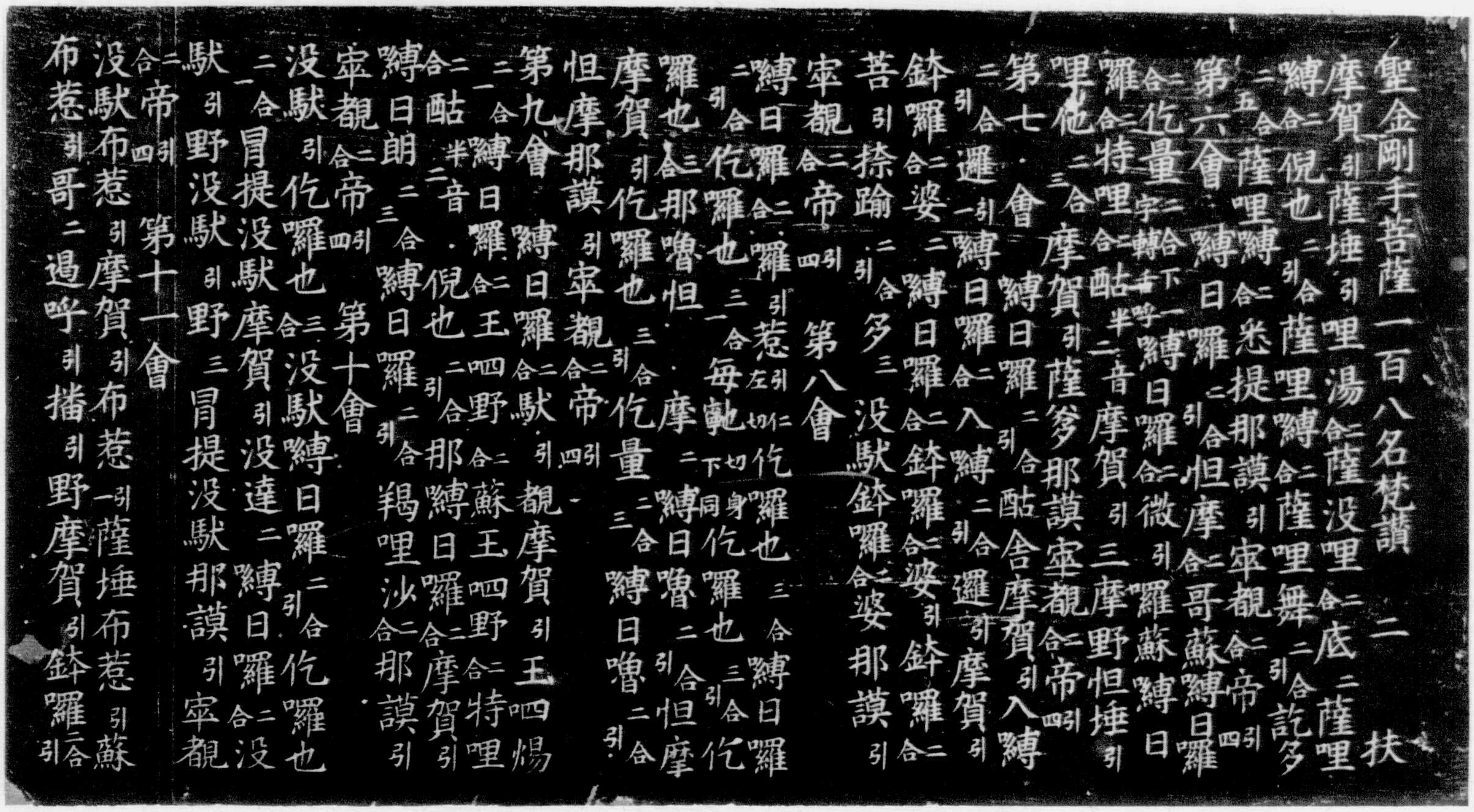
第一會　嚩日囉（二合）薩埵摩賀（引）薩埵（一）嚩日囉（二合）囉怛那（二合）摩賀（引）末羅（二）嚩日囉（二合）達哩摩（二合）摩賀（引）秫馱（三）嚩日囉（二合）阿羯哩沙（二合）那謨（引）窣覩（二合）帝（引四）

第二會　嚩日囉（二合）泥（引）怛囉（二合）摩賀（引）作芻（一）嚩日囉（二合）梅底哩（二合引）摩賀（引）捺哩（二合）茶（二）嚩日囉（二合）藥乂摩賀（引）帝（引）沒囉（二合三）嚩日囉（二合）囉（方角切）乂那謨（引一）窣覩（二合）帝（引四）

第三會　嚩日囉（二合）母瑟致（二合）摩賀（引）母瑟致（二合一）嚩日囉（二合）母瑟致（二合）摩賀（引）蘇珂（二）嚩日囉（二合）賀（引）娑摩賀（引）賀（引）娑（三）嚩日囉（二合）婆（引）沙那謨（引）窣覩（二合）帝（引四）

第四會　冒地喞當摩賀（引）冒提（一）沒馱薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（二）嚩日囉（二合）夜（引）那摩賀（引）夜（引）那（三）嚩日囉（二合）倪也（二合引）那那謨（引）窣覩（二合）帝（引四）

第五會　薩埵（引）哩他（二合）薩哩嚩（二合）薩埵（引）哩他（二合一）



聖金剛手菩薩一百八名梵讚　二　扶

摩賀（引）薩埵（引）哩湯（二合）薩沒哩（二合）底（二）薩哩嚩（二合）倪也（二合引）薩哩嚩（二合）薩哩舞（二合引）訖多（二合五）薩哩嚩（二合）悉提那謨（引）窣覩（二合）帝（引四）

第六會　嚩日囉（二合引）怛摩（二合）哥蘇嚩日囉（二合）仡量（二合下一字轉舌呼）嚩日囉（二合）微（引）囉蘇嚩日囉（二合）特哩（二合）酤（半音二）摩賀（引）三摩野怛埵（引）哩他（二合三）摩賀（引）薩爹那謨窣覩（二合）帝（引四）

第七會　嚩日囉（二合引）酤舍摩賀（引）入嚩（二合引）邏（引一）嚩日囉（二合）入嚩（二合引）邏（引）摩賀（引）鉢囉（二合）婆（二）嚩日囉（二合）鉢囉（二合）婆（引）鉢囉（二合）菩（引）捺踰（二合引）多（三）沒馱鉢囉（二合）婆那謨（引）窣覩（二合）帝（引四）

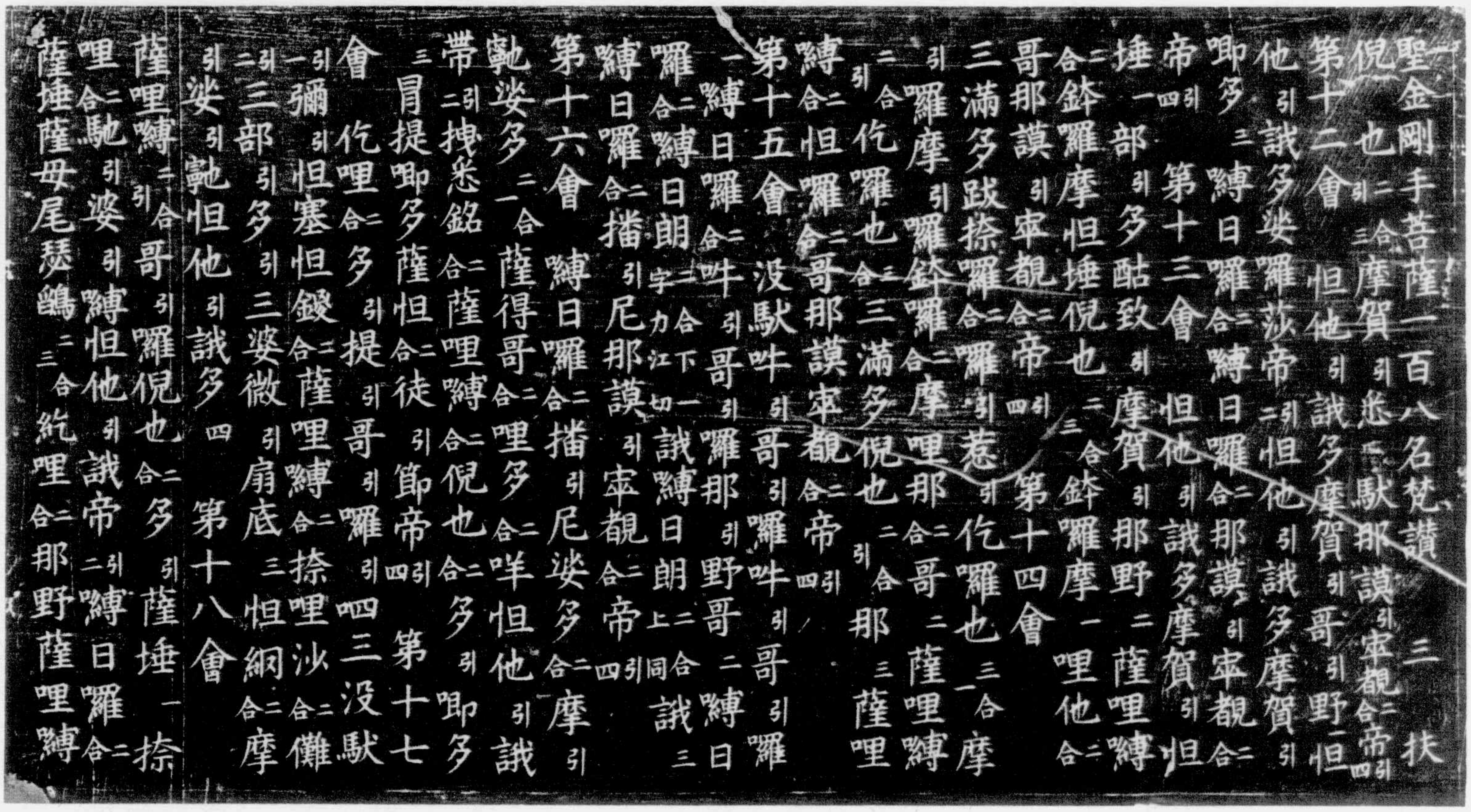
第八會　嚩日囉（二合）囉（引）惹（引仁左切）仡囉也（三合）嚩日囉（二合引）仡囉也（三合）每勑（切身下同）仡囉也（三合引）仡囉也（三合）那嚕怛（一）摩（二）嚩日嚕（二合引）怛摩摩賀（引）仡囉也（三合引）仡量（二合三）嚩日嚕（二合引）怛摩那謨（引）窣覩（二合）帝（引四）

第九會　嚩日囉（二合）馱（引）觀摩賀（引）王呬煬（二合一）嚩日囉（二合）王呬野（二合）蘇王呬野（二合）特哩（二合）酤（半音二）倪也（二合引）那嚩日囉（二合）摩賀（引）嚩日朗（二合三）嚩日囉（二合引）羯哩沙（二合）那謨（引）窣覩（二合）帝（引四）

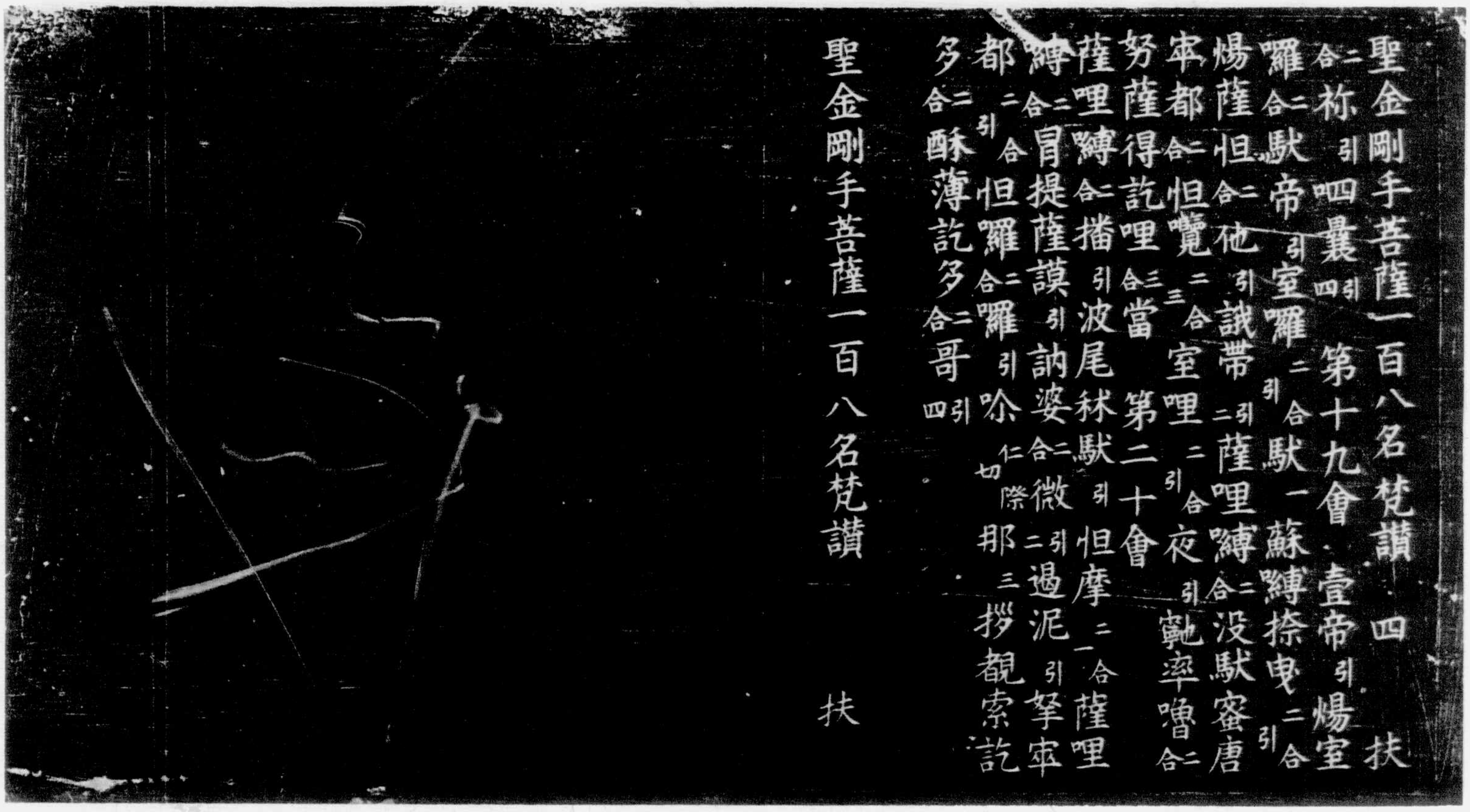
第十會　沒馱（引）仡囉也（三合）沒馱嚩日囉（二合引）仡囉也（二合一）冒提沒馱摩賀（引）沒達（二）嚩日囉（二合）沒馱（引）野沒馱（引）野（三）冒提沒馱那謨（引）窣覩（二合）帝（引四）

第十一會　沒馱布惹（引）摩賀（引）布惹（引一）薩埵布惹（引）蘇布惹（引）哥（二）過呼（引）播（引）野摩賀（引）鉢囉（二合引）

塔下九四五〇（甲）



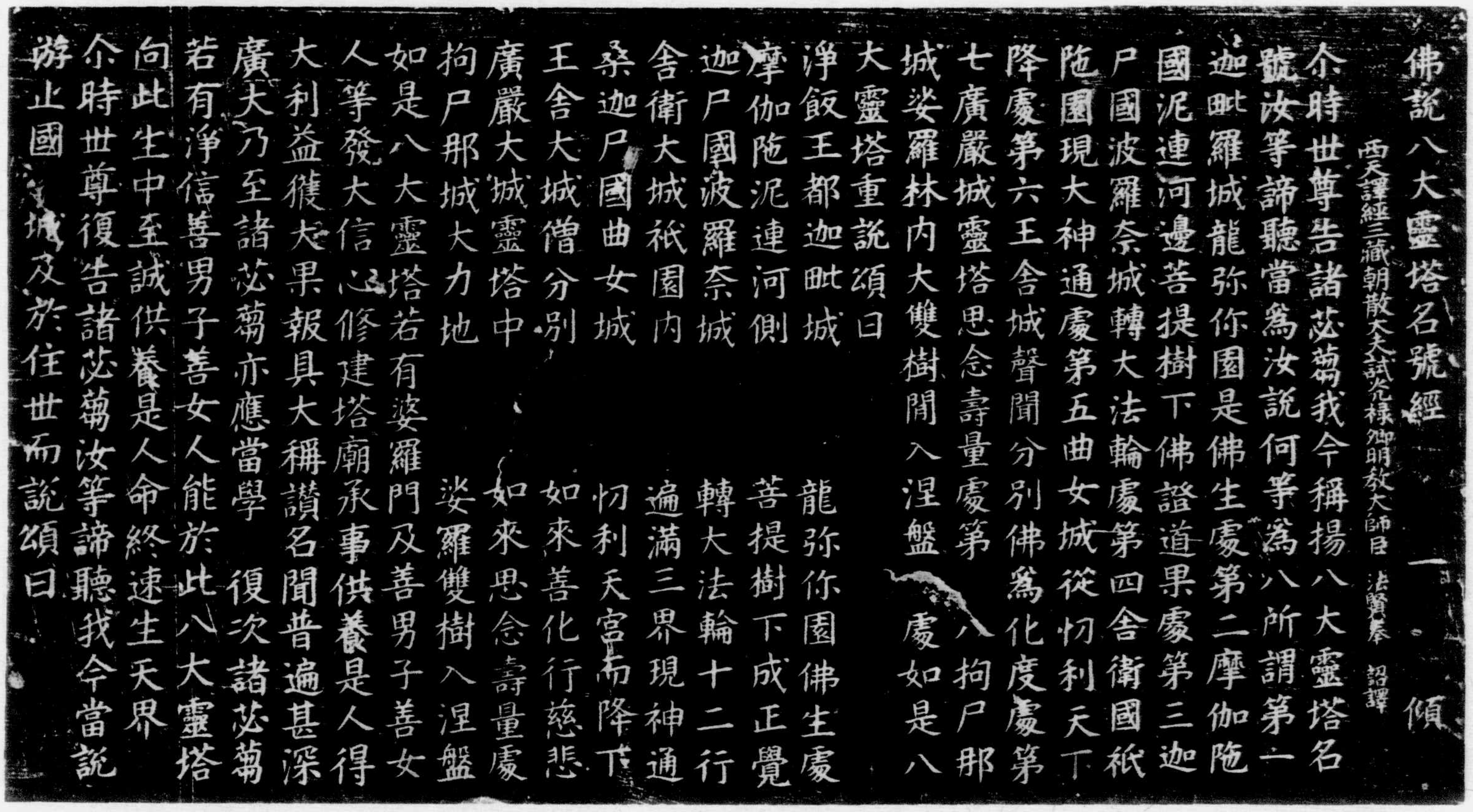
聖金剛手菩薩一百八名梵讚　三　扶
倪也（二合引三）摩賀（引）悉（二合）駄那謨（引）牢覩（二合）帝（引四）
第十二會怛他（引）誐多摩賀（引）哥（引）野（一）怛
他（引）誐多娑囉菝帝（引二）怛他（引）誐多摩賀（引）
唧多（三）嚩日囉（二合）嚩日囉（二合）那謨（引）牢覩（二合）
帝（引四）第十三會怛他（引）誐多摩賀（引）怛
埵（一）部（引）多酤致（引）摩賀（引）那野（二）薩哩嚩
（二合）鉢囉摩怛埵倪也（二合三）鉢囉摩（一）哩他（二合）
哥那謨（引）牢覩（二合）帝（引四）第十四會
三滿多跋捺囉（二合）囉（引）惹（引）仡囉也（三合一）摩
（引）囉摩（引）囉鉢囉（二合）摩哩那（二合）哥（二）薩哩嚩
（二合引）仡囉也（三合）三滿多倪也（二合引）那（三）薩哩
嚩（二合）怛囉（二合）哥那謨牢覩（二合）帝（引四）
第十五會没馱吽（引）哥（引）囉吽（引）哥（引）囉
（一）嚩日囉（二合）吽（引）哥（引）囉那（引）野哥（二）嚩日
囉（二合）嚩日朗（二合下一字力江切）誐嚩日朗（二合上同）誐（三）
嚩日囉（二合）播（引）尼那謨（引）牢覩（二合）帝（引四）
第十六會嚩日囉（二合）播（引）尼娑多（二合）摩（引）
馳娑多（二合一）薩得哥（二合）哩多（二合）咩怛他（引）誐
帶（引二）拽悉銘（二合）薩哩嚩（二合）倪也（二合）多（引）唧多
（三）冐提唧多薩怛（二合）徒（引）節帝（引四）第十七
會仡哩（二合）多（引）提（引）哥（引）囉（引）呬三没馱
（引一）彌（引）怛塞怛鍐（二合）薩哩嚩（二合）捺哩沙（二合）儺
（引二）三部（引）多（引）三娑微（引）扇底（三）怛網（二合）摩
（引）娑（引）馳怛他（引）誐多（四）第十八會
薩哩嚩（二合引）哥（引）囉倪也（二合）多（引）薩埵（一）捺
哩（二合）馳（引）娑（引）嚩怛他（引）誐帝（引二）嚩日囉（二合）
薩埵薩母尾瑟鴟（二合三）紇哩（二合）那野薩哩嚩



聖金剛手菩薩一百八名梵讚　四　扶
（二合）祢（引）呬曩（引四）第十九會壹帝（引）煬室
囉（二合）駄帝（引）室囉（二合引）駄（一）蘇嚩捺曳（二合引）
煬薩怛（二合）他（引）誐帶（引二）薩哩嚩（二合）没馱蜜唐
牢都（二合）怛覽（二合三）室哩（二合引）夜（引）馳率嚕（二合）
努薩得訖哩（三合）當第二十會
薩哩嚩（二合）播（引）波尾秫馱（引）怛摩（二合一）薩哩
嚩（二合）冐提薩謨（引）訥婆（二合）微（引二）過泥（引）拏牢
都（二合引）怛囉（二合）囉（引）⿰口尔（仁際切）那（三）撈覩索訖
多（二合）酥薄訖多（二合）哥（引四）

聖金剛手菩薩一百八名梵讚　扶

塔下九四五〇（乙）



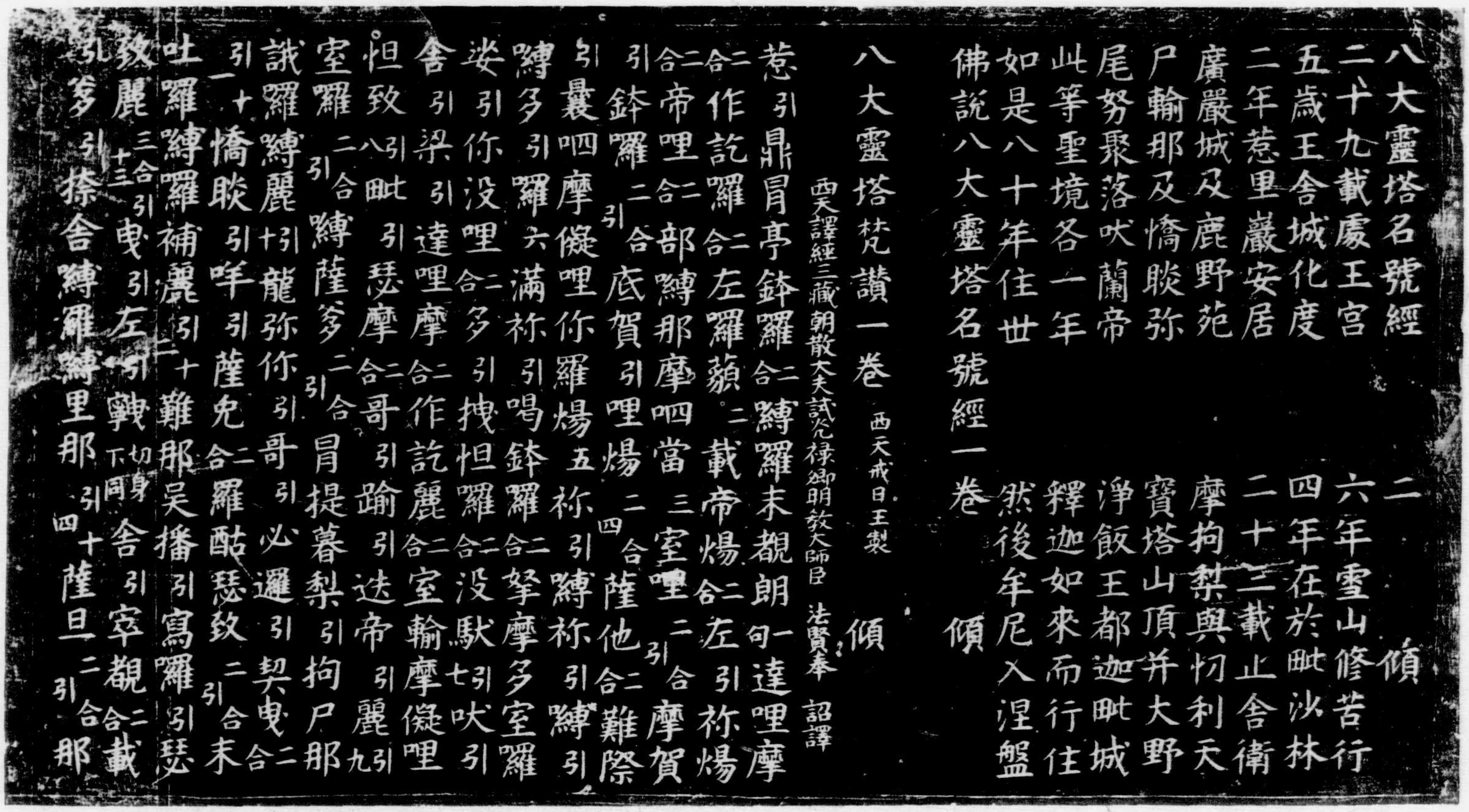
佛說八大靈塔名號經　一　傾

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

尒時世尊告諸苾芻我今稱揚八大靈塔名號汝等諦聽當爲汝說何等爲八所謂第一迦毗羅城龍弥你園是佛生處第二摩伽陁國泥連河邊菩提樹下佛證道果處第三迦尸國波羅奈城轉大法輪處第四舍衛國祇陁園現大神通處第五曲女城從忉利天下降處第六王舍城聲聞分別佛爲化度處第七廣嚴城靈塔思念壽量處第八拘尸那城娑羅林内大雙樹間入涅盤處如是八大靈塔重說頌曰

淨飯王都迦毗城　龍弥你園佛生處
摩伽陁泥連河側　菩提樹下成正覺
迦尸國波羅奈城　轉大法輪十二行
舍衛大城祇園内　遍滿三界現神通
桑迦尸國曲女城　忉利天宮而降下
王舍大城僧分別　如來善化行慈悲
廣嚴大城靈塔中　如來思念壽量處
拘尸那城大力地　娑羅雙樹入涅盤

如是八大靈塔若有婆羅門及善男子善女人等發大信心修建塔廟承事供養是人得大利益獲大果報具大稱讚名聞普遍甚深廣大乃至諸苾芻亦應當學　復次諸苾芻若有淨信善男子善女人能於此八大靈塔向此生中至誠供養是人命終速生天界尒時世尊復告諸苾芻汝等諦聽我今當說游止國[illegible]城及於住世而說頌曰



八大靈塔名號經　二　傾

二十九載處王宮　六年雪山修苦行
五歲王舍城化度　四年在於毗沙林
二年惹里巖安居　二十三載止舍衛
廣嚴城及鹿野苑　摩拘梨與忉利天
尸輸那及憍睒弥　寶塔山頂并大野
尾努聚落吠蘭帝　淨飯王都迦毗城
此等聖境各一年　釋迦如來而行住
如是八十年住世　然後牟尼入涅盤

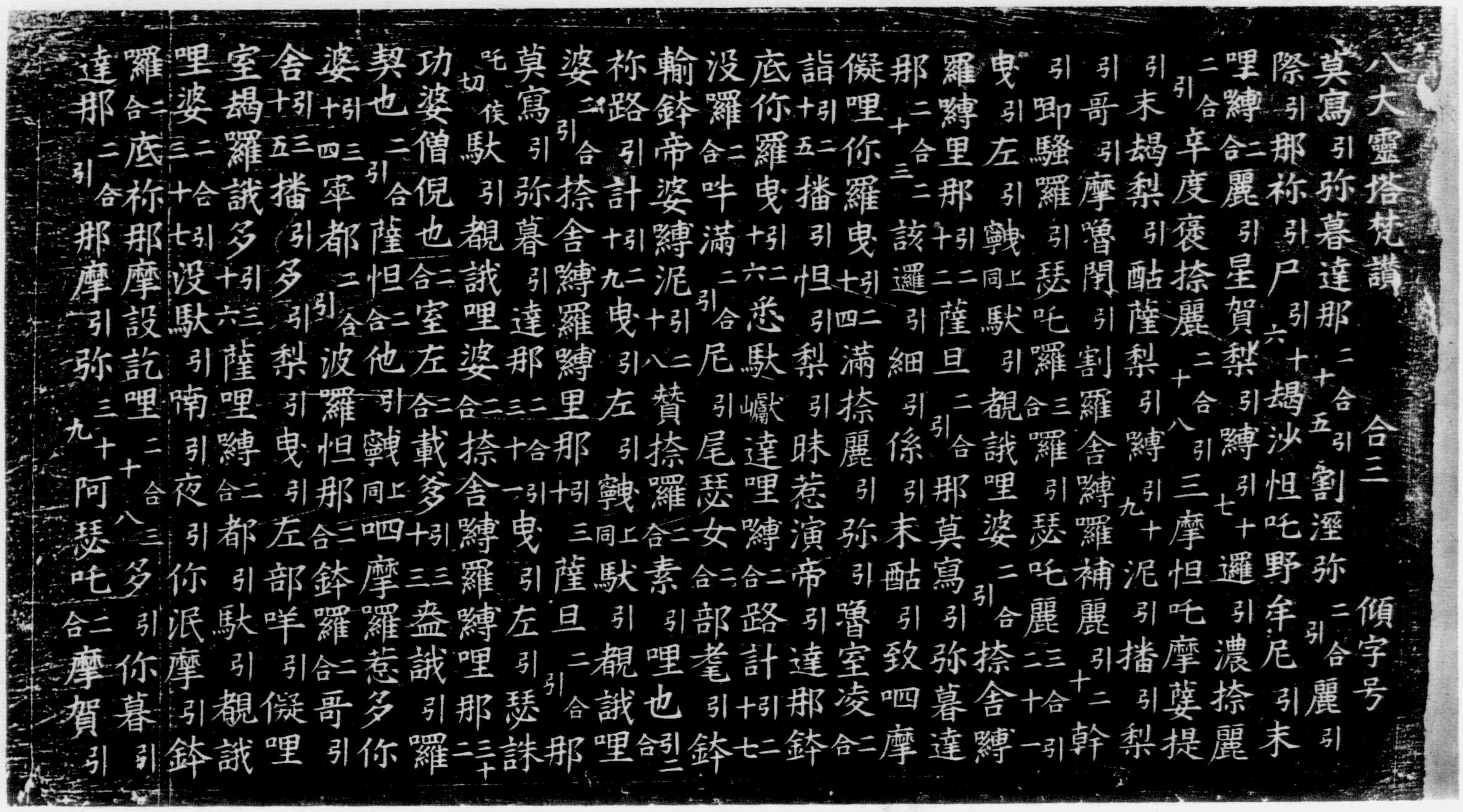
佛說八大靈塔名號經一卷　傾

八大靈塔梵讚一卷（西天戒日王製）　傾

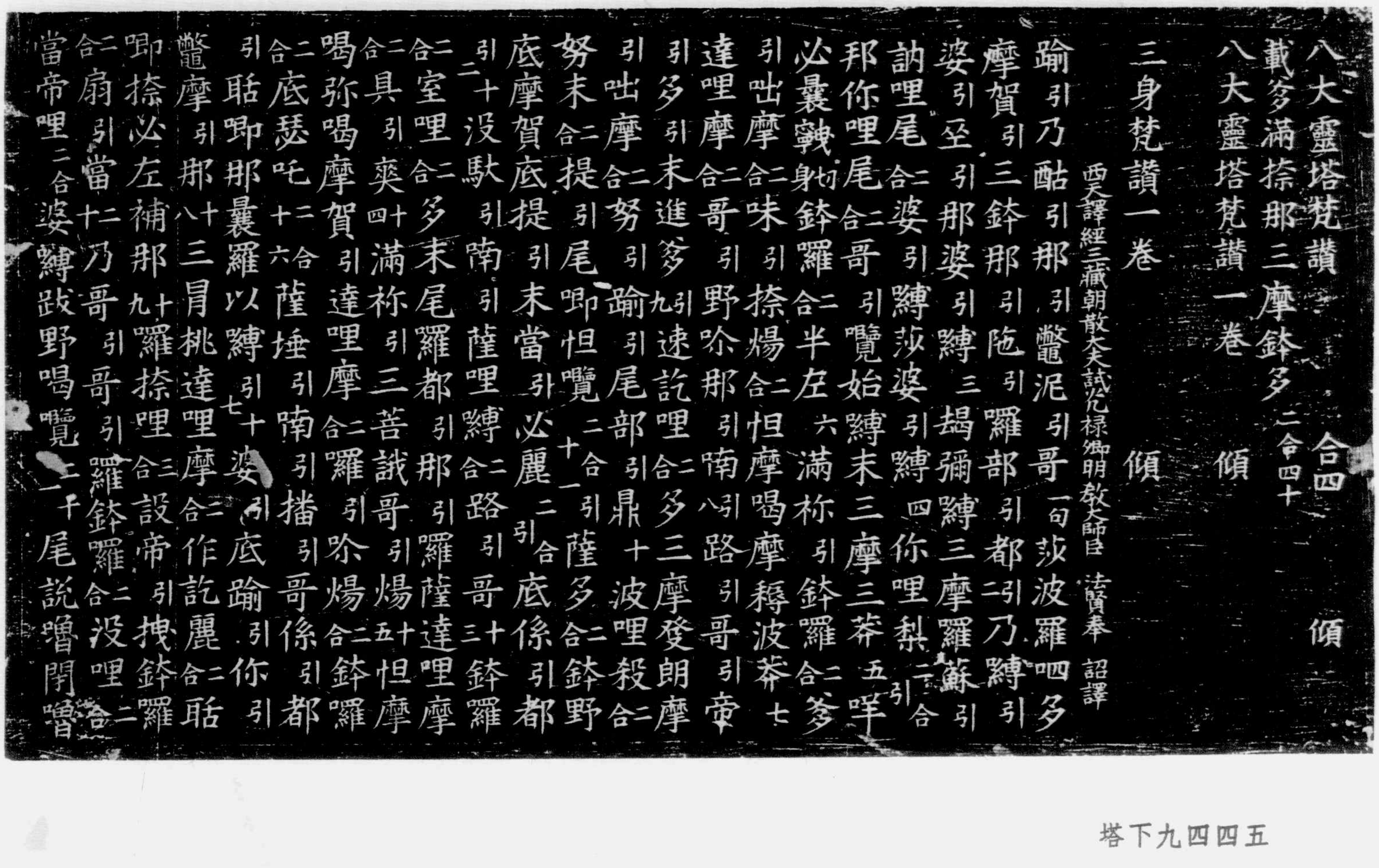
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

惹（引）鼎冐亭鉢羅（二合）縛羅末覩朗（句一）達哩摩（二合）作訖羅（二合）左羅嶺（二）載帝煬（二合）左（引）祢煬（二合）帝哩（二合）部縛那摩呬當（三）室哩（二合）摩賀（引）鉢羅（二合引）底賀（引）哩煬（二合四）薩他（引二合）難際（引）曩呬摩儗哩你羅煬（五）祢（引）縛祢（引）縛（引）縛多（引）羅（六）滿祢（引）喝鉢羅（二合）拏摩多室羅娑（引）你沒哩（二合）多（引）拽怛羅（二合）沒馱（引七）吠（引）舍（引）梁（引）達哩摩（二合）作訖麗（二合）室輸摩儗哩怛致（引八）毗（引）瑟摩（二合）哥（引）踰（引）迭帝（引）麗（引九）室羅（二合引）縛薩多（二合引）冐提暮梨（引）拘尸那誐羅縛麗（引十）龍弥你（引）哥（引）必邏（引）契曳（二合引十一）憍睒（引）吽（引）薩免（二合）羅酤瑟致（二合引）末吐羅縛羅補麗（引十二）難那旲播（引）寫羅（引）瑟致麗（三合引十三）曳（引）左（引）戰（切身下同）舍（引）窣覩（二合）載（引）多（引）捺舍縛羅縛里那（引十四）薩旦（二合引）那

塔下九四四九



八大靈塔梵讚　合三　傾字号
莫寫（引）弥暮達那（二合引十五）劉溼弥（二合引）麗（引）
際（引）那祢（引）尸（引十六）竭沙怛吒野牟尼（引）末
哩縛（二合）麗（引）星賀梨（引）縛（引十七）邏（引）濃捺麗
（二合引）卒度褒捺麗（二合引十八）三摩怛吒摩蘖提
（引）末竭梨（引）酤薩梨（引）縛（引十九）泥（引）播（引）梨
（引）哥（引）摩嚕閑（引）劉羅舍縛羅補麗（引二十）幹
（引）卯驂羅（引）瑟吒羅（三合）羅（引）瑟吒麗（三合引二十一）
曳（引）左（引）皤（同上）馱（引）覩誐哩婆（二合引）捺舍縛
羅縛里那（引二十二）薩旦（二合引）誐那莫寫（引）弥暮達
那（二合二十三）該邏（引）細（引）係（引）末酤（引）致呬摩
儗哩你羅曳（引二十四）滿捺麗（引）弥（引）瞖室凌（二合）
詣（引二十五）播（引）怛（引）梨（引）昧惹演帝（引）達那鉢
底你羅曳（引二十六）悉馱嶮達哩縛（二合）路計（引二十七）
没羅（二合）吽滿（二合引）尼（引）尾瑟女（二合）部菴（引）鉢
輸鉢帝婆縛泥（引二十八）贊捺羅（二合）素（引）哩也（二合引）
祢路（引）計（引二十九）曳（引）左（引）皤（同上）馱（引）覩誐哩
婆（二合引）捺舍縛羅縛里那（引三十）薩旦（二合引）那
莫寫（引）弥暮（引）達那（二合引三十一）曳（引）左（引）瑟誅
（吒侘切）馱（引）覩誐哩婆（二合）捺舍縛羅縛哩那（三十二）
功婆僧倪也（二合）室左（二合）載爹（引三十三）盎誐（引）羅
契也（二合引）薩怛（二合）他（引）皤（同上）呬摩羅惹多你
婆（引三十四）窣都（二合引）波羅怛那（二合）鉢羅（二合）哥（引）
舍（引三十五）播（引）多（引）梨（引）曳（引）左部咩（引）儗哩
室竭羅誐多（引三十六）薩哩縛（二合）都（引）馱（引）覩誐
哩婆（二合引三十七）没馱（引）喃（引）夜（引）你泯摩（引）鉢
囉（二合）底祢那摩設訖哩（二合三十八）多（引）你暮（引）
達那（二合引）那摩（引）弥（三十九）阿瑟吒（二合）摩賀（引）



八大靈塔梵讚　合四　傾
載爹滿捺那三摩鉢多（二合四十）
八大靈塔梵讚一卷　傾
三身梵讚一卷　傾
西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿明教大師臣法賢奉　詔譯
踰（引）乃酤（引）那（引）鼈泥（引）哥（一句）拔波羅呬多
摩賀（引）三鉢那（引）陁（引）羅部（引）都（引二）乃縛（引）
婆（引）巠（引）那婆（引）縛（三）竭彌縛三摩羅蘇（引）
訥哩尾（二合）婆（引）縛拔婆（引）縛（四）你哩梨（二合引）
邦你哩尾（二合）哥（引）覽始縛末三摩三萘（五）咩
必曩皤（身切）鉢羅（二合）半左（六）滿祢（引）鉢羅（二合）爹
（引）咄摩（二合）味（引）捺煬（二合）怛摩喝摩稱波萘（七）
達哩摩（二合）哥（引）野吣那（引）喃（引八）路（引）哥（引）帝
（引）多（引）末進爹（引九）速訖哩（二合）多三摩登朗摩
（引）咄摩（二合）努（引）踰（引）尾部（引）鼎（十）波哩殺（二合）
努末（二合）提（引）尾卯怛覽（二合引十一）薩多（二合）鉢野
底摩賀底提（引）末當（引）必麗（二合引）底係（引）都
（引十二）没馱（引）喃（引）薩哩縛（二合）路（引）哥（十三）鉢羅
（二合）室哩（二合）多末尾羅都（引）那（引）羅薩達哩摩
（二合）具（引）奕（十四）滿祢（引）三菩誐哥（引）煬（十五）怛摩
喝弥喝摩賀（引）達哩摩（二合）羅（引）吣煬（二合）鉢羅
（二合）底瑟吒（二合十六）薩埵（引）喃（引）播（引）哥係（引）都
（引）聒卯那曩羅以縛（引十七）婆（引）底踰（引）你（引）
鼈摩（引）那（十八）三月桃達哩摩（二合）作訖麗（二合）聒
卯捺必左補那（十九）羅捺哩（三合）設帝（引）拽鉢羅
（二合）扇（引）當（二十）乃哥（引）哥（引）羅鉢羅（二合）没哩（二合）
當帝哩（二合）婆縛跋野喝覽（二十一）尾說嚕閑嚕

塔下九四四五

三身梵讚　合五　傾字号

播（引）拽（引二十二）滿祢（引）你哩嚩（二合引）拏哥（引）野（二十三）捺舍祢誐稱誐當當摩賀（引）哩湯（二合）年（引）泥（引）那（引二十四）薩埵（引）哩台（二合）哥訖哩（二合）播（引）拏（二十五）末波哩弥多摩賀（引）倪也（二合引）那奔女（引）捺夜（引）曩（引二十六）哥（引）夜（引）曩（引）蘇誐多（引）曩（引二十七）鉢囉（二合）底尾誐多末努嚩（引）酤鉢（二合）他（引）曩（引）怛囉（二合）夜（引）祓（引二十八）訖哩（二合）埵（引）薄訖爹（二合引）鉢囉（二合）拏（引）莽（二十九）酤舍囉母波唧當拽拏摩夜（引）冒提味（引）惹（三十）帝哩（二合）哥（引）夜（引）悉帝（二合引）那騰没陁（二合引）惹誐祢那末企朗（三十一）冒提摩（引）哩詣（二合）黯喻惹（三十二）帝哩（二合）哥（引）野薩怛（二合）嚩（三）摩（引）鉢多（二合三十三）

三身梵讚一卷　傾

佛説尊那經一卷　傾字号

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時世尊在憍睒弥國瞿師羅林中。尒時有大尊者名曰尊那來詣佛所到巳致敬頭面禮足住立一面而白佛言世尊無盡功德還可得不唯願世尊爲我敷演

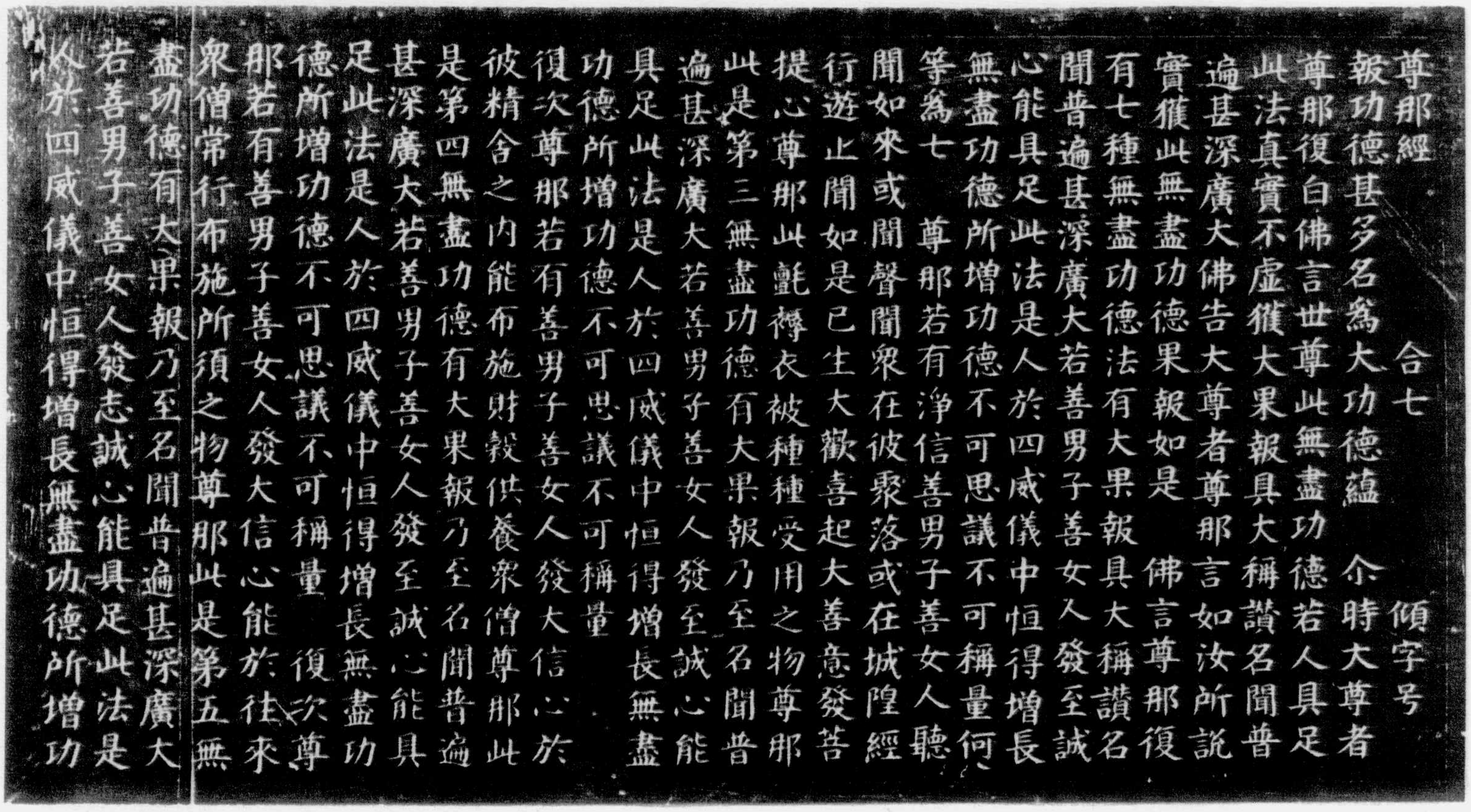
尒時世尊告大尊者尊那言善哉善哉汝能問於如來無盡功德汝今諦聽當爲汝說尊那此無盡功德甚深微妙名稱普聞若人歸心獲大果報而此功德乃有七種名聞普遍甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量何等爲七

尊那經　合六　傾字号

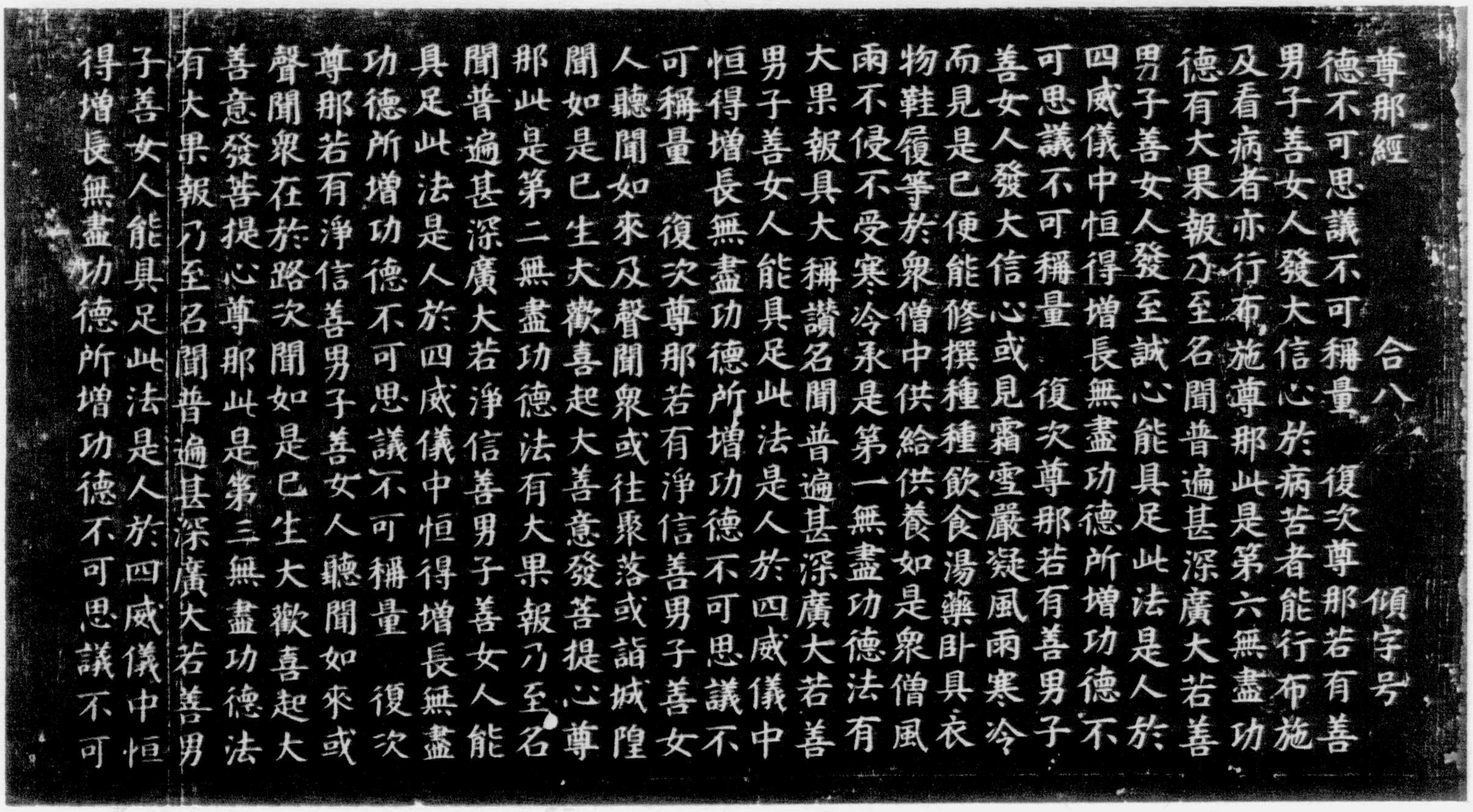
尊那若有善男子善女人發大信心布施園林池沼充四方衆僧經行遊止尊那此是第一無盡功德有大果報得大稱讚名聞普遍甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量　復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼林中建立精舍令衆僧安止尊那此是第二無盡功德有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼衆僧精舍之內布施坐卧之具所謂牀椅是供養得大安樂尊那此是第七無盡功德有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量尊那如是七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠心具足此法所獲無盡功德不可思議不可稱量功德甚多名大功德蘊尊那譬如五大河恒流其水所謂殑伽河閻母那河薩羅踰河愛羅嚩帝河末呬河而此河水不可限量如是河水乃至盛水之器百數千數百千億數其水甚多名爲水蘊無盡功德亦復如是尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不可思議不可稱量具大名聞及大果

塔下九四四四

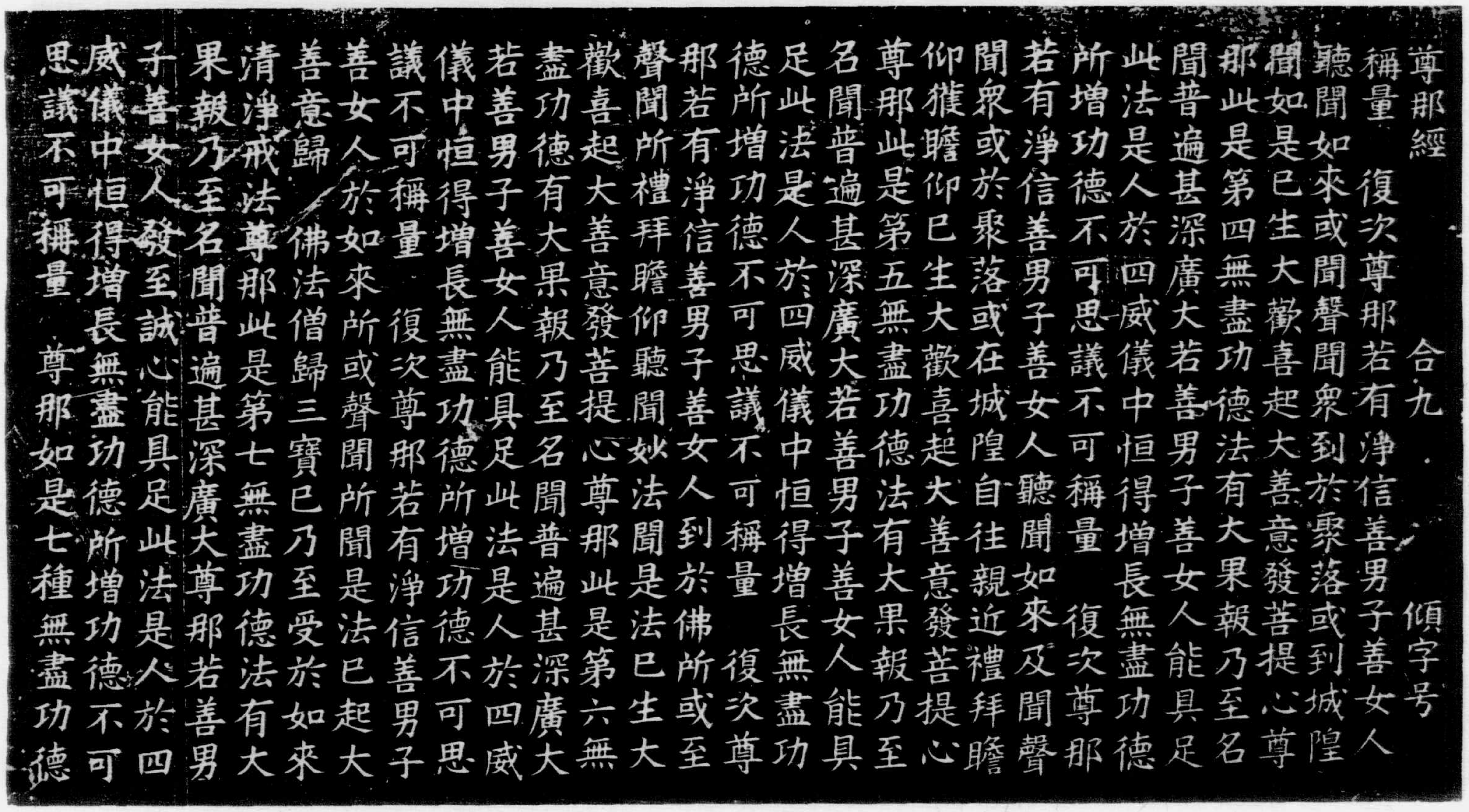


尊那經　合七　傾字号
報功德甚多名爲大功德蘊　尒時大尊者
尊那復白佛言世尊此無盡功德若人具足
此法真實不虛獲大果報具大稱讚名聞普
遍甚深廣大佛告大尊者尊那言如汝所説
實獲此無盡功德果報如是　佛言尊那復
有七種無盡功德法有大果報具大稱讚名
聞普遍甚深廣大若善男子善女人發至誠
心能具足此法是人於四威儀中恒得增長
無盡功德所增功德不可思議不可稱量何
等爲七　尊那若有淨信善男子善女人聽
聞如來或聞聲聞衆在彼聚落或在城隍經
行遊止聞如是已生大歡喜起大善意發菩
提心尊那此氈褥衣被種種受用之物尊那
此是第三無盡功德有大果報乃至名聞普
遍甚深廣大若善男子善女人發至誠心能
具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡
功德所增功德不可思議不可稱量
復次尊那若有善男子善女人發大信心於
彼精舍之内能布施財穀供養衆僧尊那此
是第四無盡功德有大果報乃至名聞普遍
甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具
足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功
德所增功德不可思議不可稱量　復次尊
那若有善男子善女人發大信心能於往來
衆僧常行布施所須之物尊那此是第五無
盡功德有大果報乃至名聞普遍甚深廣大
若善男子善女人發志誠心能具足此法是
人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功



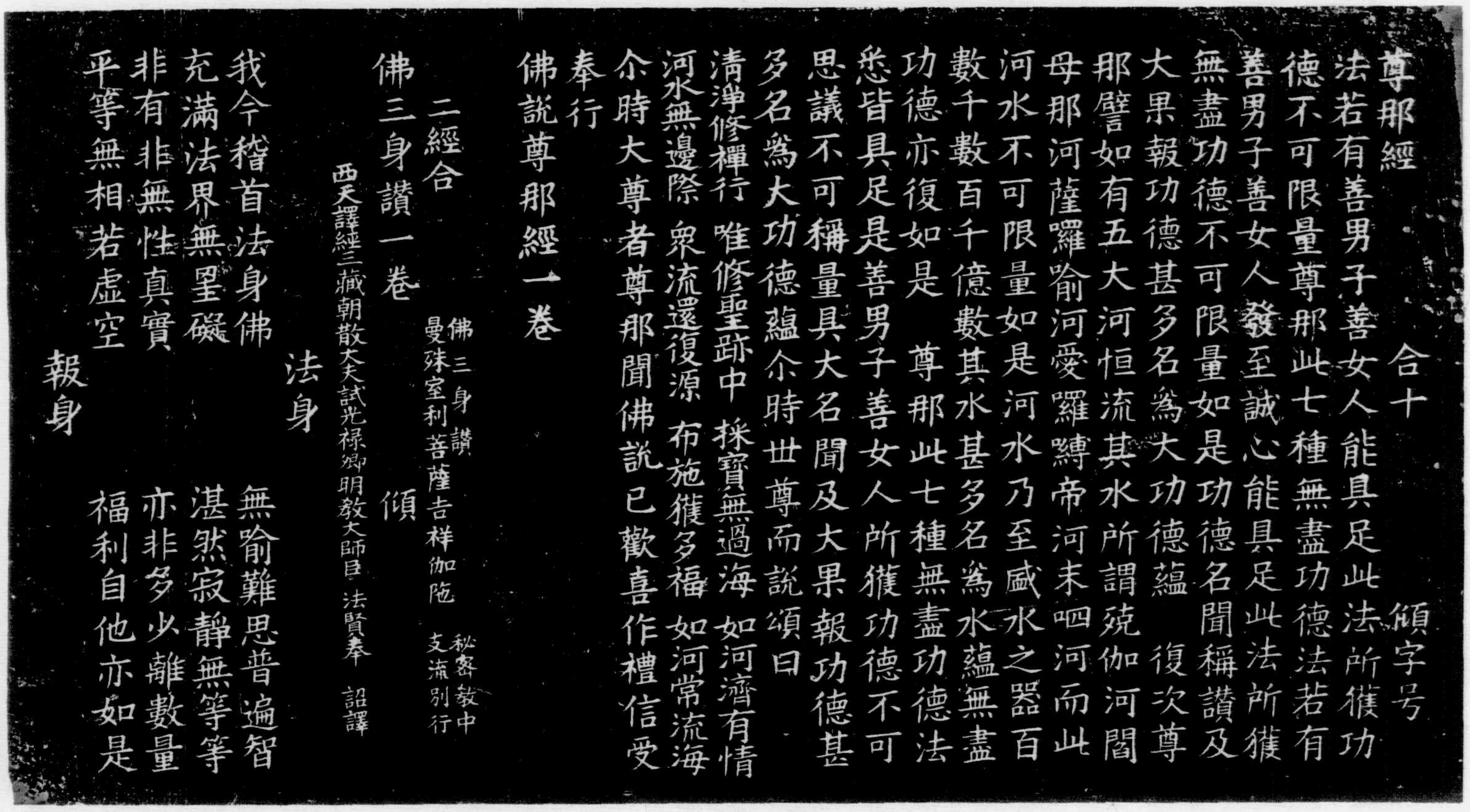
尊那經　合八　傾字号
德不可思議不可稱量　復次尊那若有善
男子善女人發大信心於病苦者能行布施
及看病者亦行布施尊那此是第六無盡功
德有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善
男子善女人發至誠心能具足此法是人於
四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不
可思議不可稱量　復次尊那若有善男子
善女人發大信心或見霜雪嚴凝風雨寒冷
而見是已便能修撰種種飲食湯藥卧具衣
物鞋履等於衆僧中供給供養如是衆僧風
雨不侵不受寒冷承是第一無盡功德法有
大果報具大稱讚名聞普遍甚深廣大若善
男子善女人能具足此法是人於四威儀中
恒得增長無盡功德所增功德不可思議不
可稱量　復次尊那若有淨信善男子善女
人聽聞如來及聲聞衆或往聚落或詣城隍
聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊
那此是第二無盡功德法有大果報乃至名
聞普遍甚深廣大若淨信善男子善女人能
具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡
功德所增功德不可思議不可稱量　復次
尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或
聲聞衆在於路次聞如是已生大歡喜起大
善意發菩提心尊那此是第三無盡功德法
有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男
子善女人能具足此法是人於四威儀中恒
得增長無盡功德所增功德不可思議不可

塔下九四四二



尊那經　合九　傾字号

稱量　復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聞聲聞衆到於衆落或到城隍聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第四無盡功德法有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量　復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來及聞聲聞衆或於聚落或在城隍自往親近禮拜瞻仰獲瞻仰已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第五無盡功德法有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量　復次尊那若有淨信善男子善女人到於佛所或至聲聞所禮拜瞻仰聽聞妙法聞是法已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第六無盡功德有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量　復次尊那若有淨信善男子善女人於如來所或聲聞所聞是法已起大善意歸　佛法僧歸三寶已乃至受於如來清淨戒法尊那此是第七無盡功德法有大果報乃至名聞普遍甚深廣大尊那若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量　尊那如是七種無盡功德



尊那經　合十　傾字号

法若有善男子善女人能具足此法所獲功德不可限量尊那此七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠心能具足此法所獲無盡功德不可限量如是功德名聞稱讚及大果報功德甚多名為大功德蘊　復次尊那譬如有五大河恒流其水所謂殑伽河閻母那河薩囉喻河愛囉嚩帝河末呬河而此河水不可限量如是河水乃至盛水之器百數千數百千億數其水甚多名為水蘊無盡功德亦復如是　尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不可思議不可稱量具大名聞及大果報功德甚多名為大功德蘊尒時世尊而說頌曰

清淨修禪行　唯修聖跡中　採寶無過海　如河濟有情
河水無邊際　衆流還復源　布施獲多福　如河常流海

尒時大尊者尊那聞佛說已歡喜作禮信受奉行

佛說尊那經一卷

二經合（佛三身讚　曼殊室利菩薩吉祥伽陁）（秘密教中　支流別行）

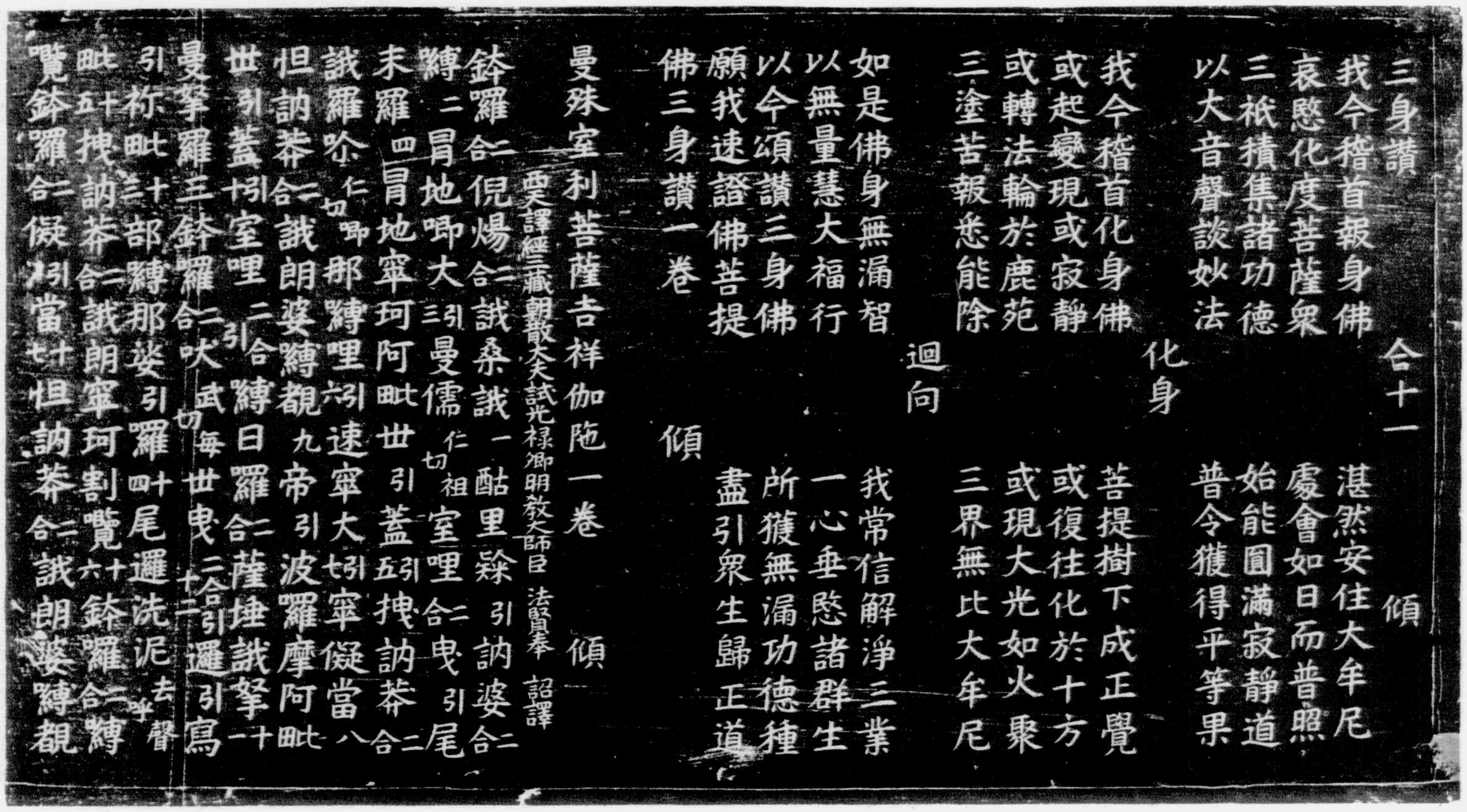
佛三身讚一卷　傾

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

法身

我今稽首法身佛　無喻難思普遍智
充滿法界無罣礙　湛然寂靜無等等
非有非無性真實　亦非多少離數量
平等無相若虛空　福利自他亦如是

報身



三身讚　合十一　傾

我今稽首報身佛　湛然安住大牟尼
哀愍化度菩薩衆　處會如日而普照
三祇積集諸功德　始能圓滿寂靜道
以大音聲談妙法　普令獲得平等果

化身

我今稽首化身佛　菩提樹下成正覺
或起變現或寂靜　或復往化於十方
或轉法輪於鹿苑　或現大光如火聚
三塗苦報悉能除　三界無比大牟尼

迴向

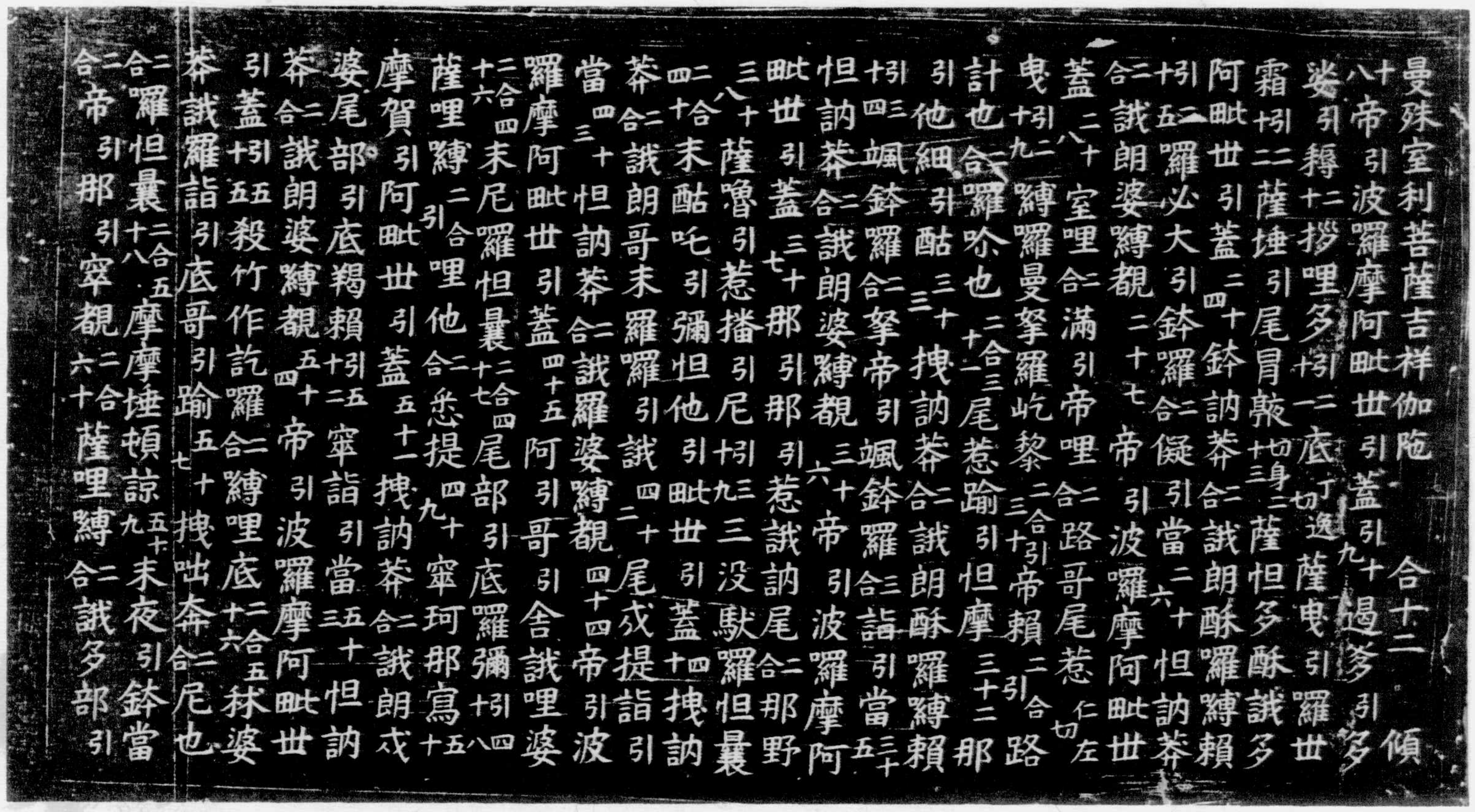
如是佛身無漏智　我常信解淨三業
以無量慧大福行　一心垂愍諸群生
以今頌讚三身佛　所獲無漏功德種
願我速證佛菩提　盡引衆生歸正道

佛三身讚一卷　傾

曼殊室利菩薩吉祥伽陁一卷　傾

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

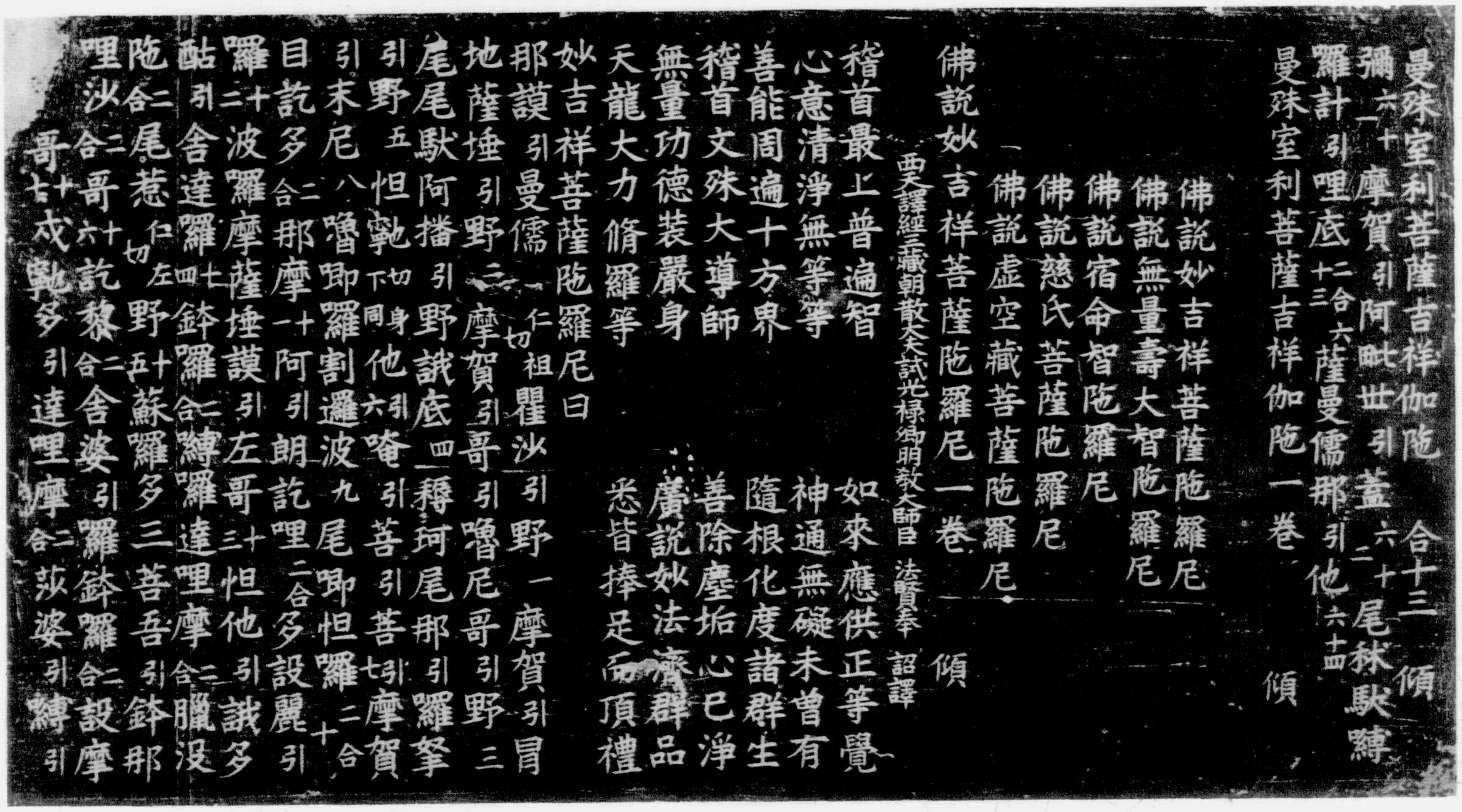
鉢囉（二合）倪煬（二合）誐桒誐（一）酤里𨶒（引）訥婆（二合）
縛（二）冐地唧大（引三）曼儒（仁祖切）室哩（二合）曳（引）尾
末羅（四）冐地窣珂阿毗世（引）蓋（引五）拽訥恭（二合）
誐羅唸（仁唧切）鄉縛哩（引六）速窣大（引七）窣儗當（八）
怛訥恭（二合）誐朗婆縛覩（九）帝（引）波囉摩阿毗
世（引）蓋（引十）室哩（二合引）縛日囉（二合）薩埵誐拏（十一）
曼拏羅三鉢囉（二合）吠（武每切）世曳（二合引十二）邏（引）寫
（引）祢毗（十三）部縛那娑（引）羅（十四）尾邏洗泥（去聲呼）
毗（十五）拽訥恭（二合）誐朗窣珂劄覽（十六）鉢囉（二合）縛
嚂鉢囉（二合）儗（引）當（十七）怛訥恭（二合）誐朗婆縛覩



曼殊室利菩薩吉祥伽陁　合十二　傾

（十八）帝（引）波囉摩阿毗世（引）蓋（引十九）遏㝹（引）多
娑（引）穤（二十）擄哩多（引二十一）底（丁逸切）薩曳（引）囉世
霜（引二十二）薩埵（引）尾冐鞁（身切二十三）薩怛多酥誐多
阿毗世（引）蓋（二十四）鉢訥恭（二合）誐朗酥囉縛賴
（引二十五）囉必大（引）鉢囉（二合）儗（引）當（二十六）怛訥恭
（二合）誐朗婆縛覩（二十七）帝（引）波囉摩阿毗世
蓋（二十八）室哩（二合）滿（引）帝哩（二合）路哥尾惹（仁左切）
曳（引二十九）縛囉曼拏羅屹黎（二合引三十）帝賴（二合引）路
計也（二合）囉唸也（二合三十一）尾惹踰（引）怛摩（三十二）那
（引）他細（引）酤（三十三）拽訥恭（二合）誐朗酥囉縛賴
（引三十四）颯鉢囉（二合）拏帝（引）颯鉢囉（二合）詣（引）當（三十五）
怛訥恭（二合）誐朗婆縛覩（三十六）帝（引）波囉摩阿
毗世（引）蓋（三十七）那（引）那（引）惹誐訥尾那野
（三十八）薩嚕（引）惹播（引）尼（引三十九）三沒馱囉（二合）怛曩
（二合四十）末酤吒（引）彌怛他（引）毗世（引）蓋（四十一）拽訥
恭（二合）誐朗哥末羅囉（引）誐（四十二）尾戍提詣（引）
當（四十三）怛訥恭（二合）誐羅娑縛覩（四十四）帝（引）波
囉摩阿毗世（引）蓋（四十五）阿（引）哥（引）舍誐哩娑
（二合四十六）末尼囉怛曩（二合四十七）尾部（引）底囉彌（引四十八）
薩哩縛（二合引）哩他（二合）悉提（四十九）窣珂那寫（五十）
摩賀（引）阿毗世（引）蓋（五十一）拽訥恭（二合）誐朗戍
娑尾部（引）底羯賴（引五十二）窣詣（引）當（五十三）怛訥
恭（二合）誐朗婆縛覩（五十四）帝（引）波囉摩阿毗世
（引）蓋（引五十五）殺竹作訖囉（二合）縛哩底（二合五十六）秫婆
恭誐羅詣（引）底哥（引）踰（五十七）拽咄奔（二合）尼也
（二合）囉怛曩（二合五十八）摩摩埵頓諒（五十九）末夜（引）鉢當
（二合）帝（引）那（引）窣覩（二合六十）薩哩縛（二合）誐多部（引）

塔下九四三八



曼殊室利菩薩吉祥伽陀　合十三　傾

彌（六十一）摩賀（引）阿毗世（引）蓋（六十二）尾秫馱縛羅計（引）哩底（二合六十三）薩曼儒那（引）他（六十四）

曼殊室利菩薩吉祥伽陀一卷　傾

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼
佛說無量壽大智陀羅尼
佛說宿命智陀羅尼
佛說慈氏菩薩陀羅尼
一佛說虛空藏菩薩陀羅尼

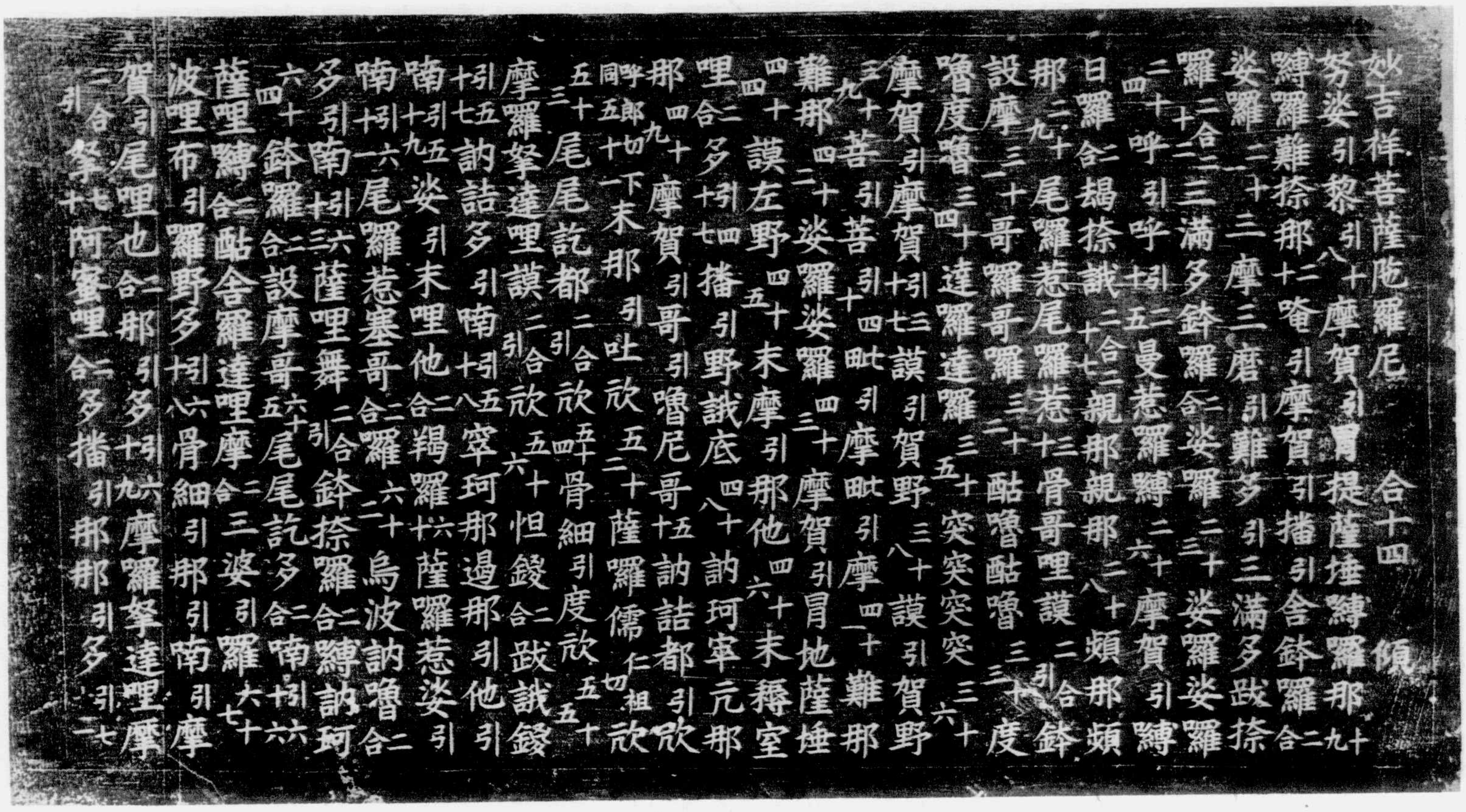
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼一卷　傾

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

稽首最上普遍智　如來應供正等覺
心意清淨無等等　神通無礙未曾有
善能周遍十方界　隨根化度諸群生
稽首文殊大導師　善除塵垢心已淨
無量功德裝嚴身　廣說妙法濟群品
天龍大力脩羅等　悉皆捧足而頂禮

妙吉祥菩薩陀羅尼曰

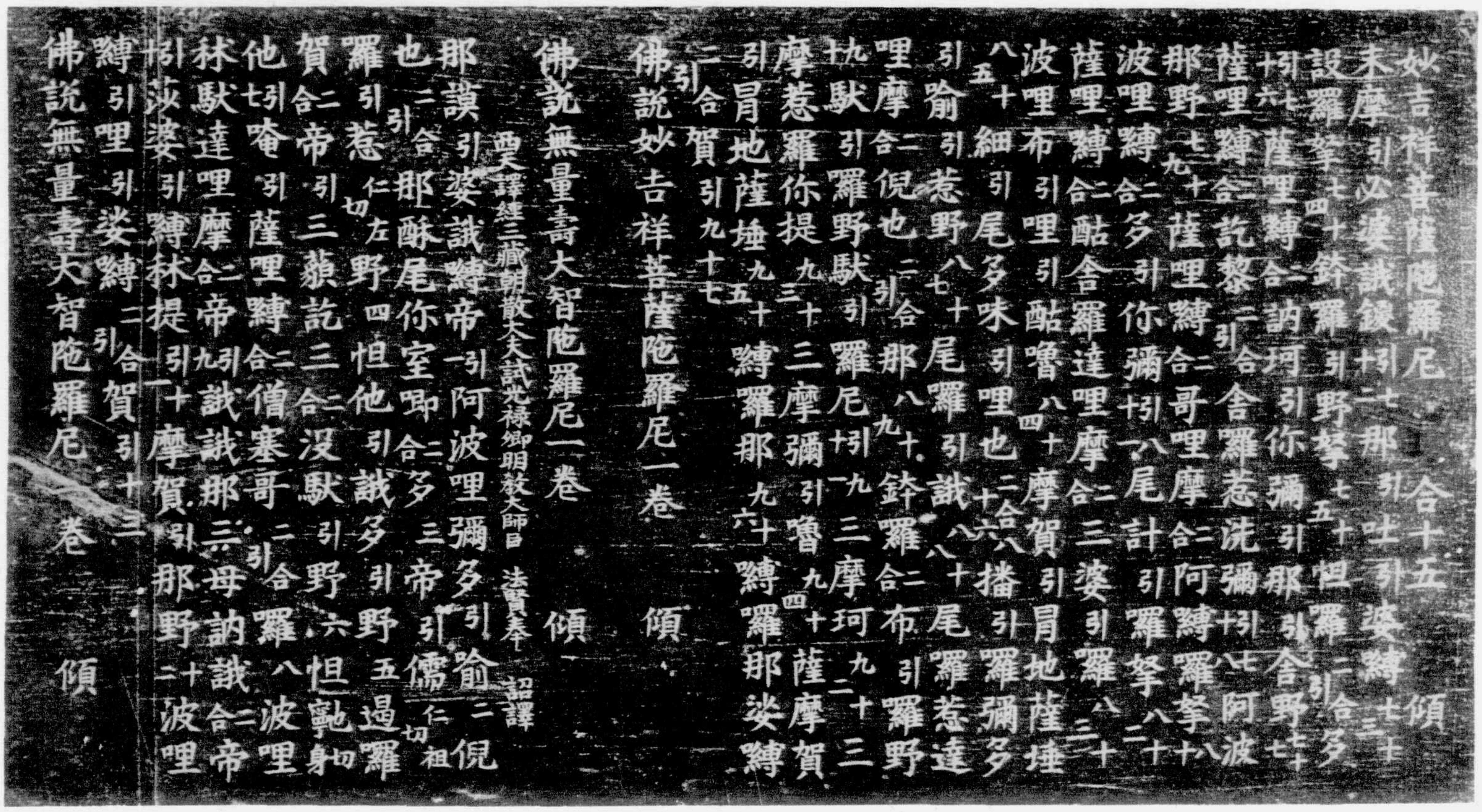
那謨（引）曼儒（二合）（仁祖切）瞿沙（引）野（一）摩賀（引）冒地薩埵（引）野（二）摩賀（引）哥（引）嚕尼哥（引）野（三）尾尾馱阿播（引）野誐底（四）穪珂尾那（引）囉拏（引）野（五）怛鞑（切身下同）他（引六）唵（引）菩（引）菩（引七）摩賀（引）末尼（八）嚕唧囉割邏波（九）尾唧怛囉（二合十）目訖多（二合）那摩（十一）阿（引）朗訖哩（二合）多設麗（引）囉（十二）波囉摩薩埵謨（引）左哥（十三）怛他（引）誐多酤（引）舍達囉（十四）鉢囉（二合）縛囉達哩摩（二合）臘没陁（二合）尾惹（仁左切）野（十五）蘇囉多三菩吾（引）鉢那哩沙（二合）哥（十六）訖黎（二合）舍娑（引）囉鉢囉（二合）設摩哥（十七）戌鞑多（引）達哩摩（二合）菝娑（引）縛（引）



妙吉祥菩薩陀羅尼　合十四　傾

努娑（引）黎（引十八）摩賀（引）冒提薩埵縛羅那（十九）縛羅難搽那（二十）唵（引）摩賀（引）播（引）舍鉢羅（二合）娑羅（二十一）三摩三磨（引）難多（引）三滿多戥搽羅（二合）（二十二）三滿多鉢羅（二合）娑羅（二十三）娑羅娑羅（二十四）呼（引）呼（引二十五）曼惹羅縛（二十六）摩賀（引）縛日羅（二合）揭搽誐（二合）（二十七）親那親那（二十八）頻那頻那（二十九）尾羅惹尾羅惹（三十）骨哥哩謨（二合引）鉢設摩（三十一）哥羅哥羅（三十二）酤嚕酤嚕（三十三）度嚕度嚕（三十四）達羅達羅（三十五）突突突突（三十六）摩賀（引）摩賀（引三十七）謨（引）賀野（三十八）謨（引）賀野（三十九）善（引）善（引四十）毗（引）摩毗（引）摩（四十一）難那難那（四十二）娑羅娑羅（四十三）摩賀（引）冒地薩埵（四十四）謨左野（四十五）末摩（引）那他（四十六）末穪室哩（二合）多（引四十七）播（引）野誐底（四十八）訥珂宰亢那那（四十九）摩賀（引）哥（引）嚕尼哥（五十）訥詰都（引）欣（呼郎切下同五十一）末那（引）吐欣（五十二）薩羅儒（仁祖切）欣（五十三）尾尾訖都（二合引）欣（五十四）骨細（引）度欣（五十五）摩羅拏達哩謨（二合引）欣（五十六）怛鎩（二合）戥誐鎩（引五十七）訥詰多（引）喃（引五十八）窣珂那過那（引）他（引）喃（引五十九）娑（引）末哩他（二合）羯羅（六十）薩羅惹娑（引）喃（引六十一）尾羅惹塞哥（二合）羅（六十二）烏波訥嚕（二合）多（引）喃（引六十三）薩哩舞（二合引）鉢搽羅（二合）縛訥珂（六十四）鉢羅（二合）設摩哥（六十五）尾尾訖多（二合）喃（引六十六）薩哩縛（二合）酤舍羅達哩摩（二合）三娑（引）羅（六十七）波哩布（引）羅野多（引六十八）骨細（引）那（引）喃（引）摩賀（引）尾哩也（二合）那（引）多（引六十九）摩羅拏達哩摩（二合引）拏（七十）阿蜜哩（二合）多播（引）那那（引）多（引七十一）

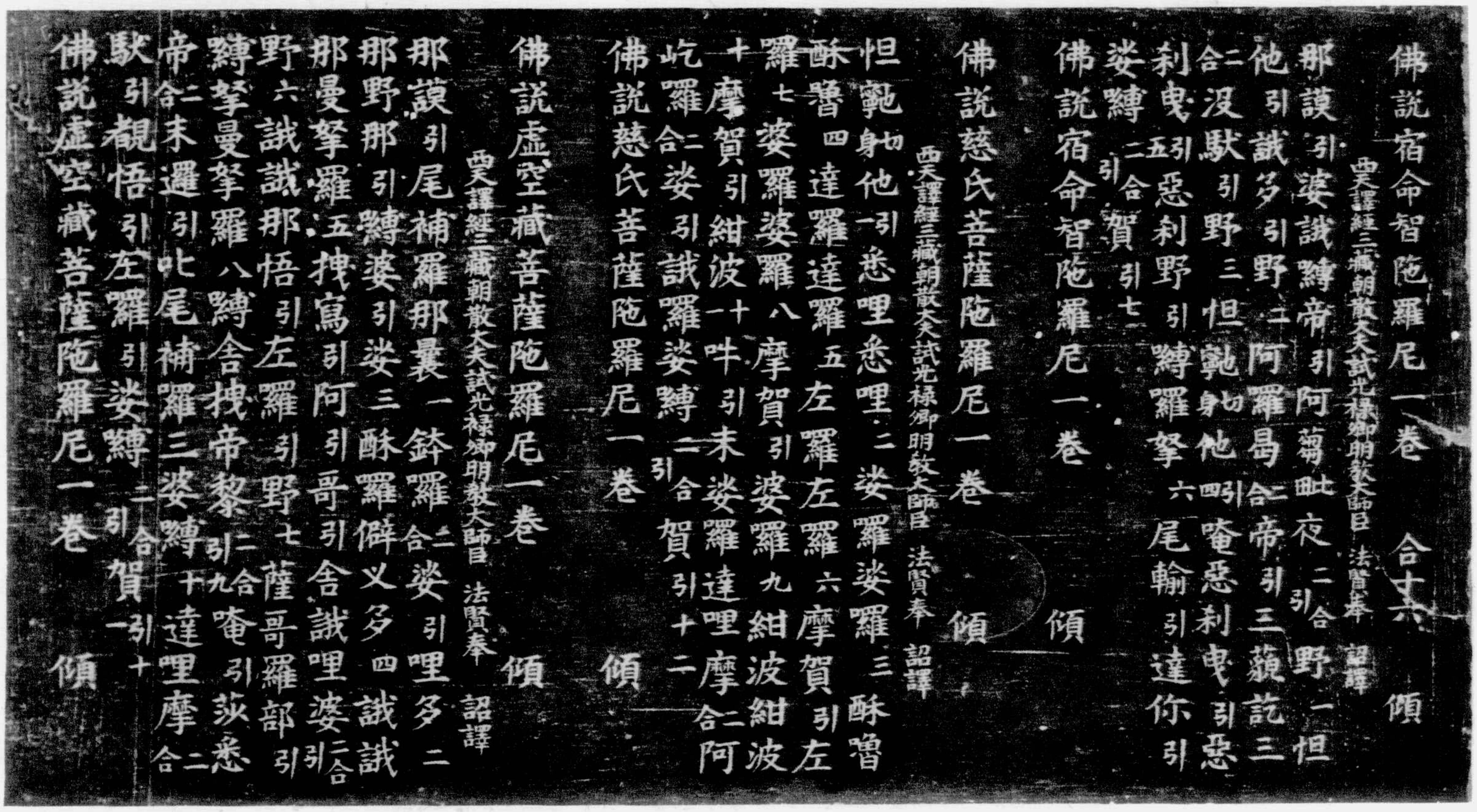
塔下九四三五



妙吉祥菩薩陀羅尼　合十五　頌
末摩（引）必婆誐鋑（引七十二）那（引）吐（引）婆縛（七十三）
設羅拏（七十四）鉢羅（引）野拏（七十五）怛羅（二合 引）多
（引七十六）薩哩縛（二合）納珂（引）你彌（引）那（引）舍野（七十七）
薩哩縛（二合）訖黎（二合 引）舍羅惹詵彌（引七十八）阿波
那野（七十九）薩哩縛（二合）哥哩摩（二合）阿縛羅拏（八十）
波哩縛（二合）多（引）你彌（引八十一）尾計（引）羅拏（八十二）
薩哩縛（二合）酤舍羅達哩摩（二合）三婆（引）羅（八十三）
波哩布（引）哩（引）酤嚕（八十四）摩賀（引）冒地薩埵
（八十五）細（引）尾多味（引）哩也（二合 八十六）播（引）羅彌多
（引）喩（引）惹野（八十七）尾羅（引）誐（八十八）尾羅惹達
哩摩（二合）倪也（二合 引）那（八十九）鉢羅（二合）布（引）羅野
（九十）駄（引）羅野駄（引）羅尼（引九十一）三摩珂（九十二）三
摩惹羅你提（九十三）三摩彌（引）嚕（九十四）薩摩賀
（引）冒地薩埵（九十五）縛羅那（九十六）縛羅那娑縛
（二合 引）賀（引九十七）

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼一卷　頌

佛說無量壽大智陀羅尼一卷　頌
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
那謨（引）婆誐縛帝（引一）阿波哩彌多（引）喩（二）倪
也（二合 引）那酥尾你室唧（二合）多（三）帝（引）儒（仁祖切）
羅（引）惹（仁左切）野（四）怛他（引）誐多（引）野（五）遏羅
賀（二合）帝（引）三藐訖三（二合）沒駄（引）野（六）怛⿰寧也（身切）
他（引七）唵（引）薩哩縛（二合）僧塞哥（二合 引）羅（八）波哩
秫駄達哩摩（二合）帝（引九）誐誐那三母訥誐（二合）帝
（引十）莎婆（引）縛秫提（引十一）摩賀（引）那野（十二）波哩
縛（引）哩（引）娑縛（二合 引）賀（引十三）
佛說無量壽大智陀羅尼卷　頌

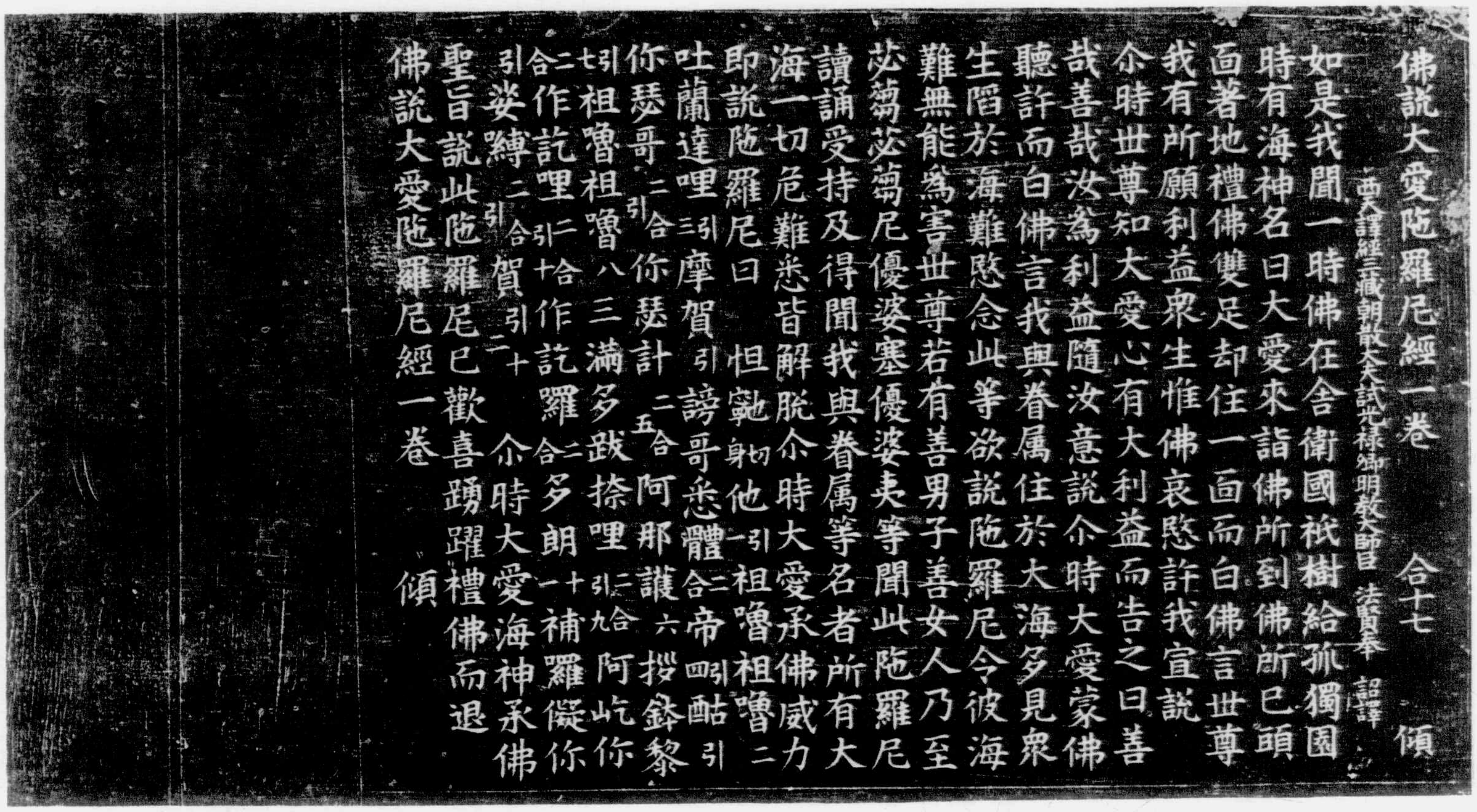


佛說宿命智陀羅尼一卷　合十六　頌
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
那謨（引）婆誐縛帝（引）阿蕅毗夜（二合 引）野（一）怛
他（引）誐多（引）野（二）阿羅曷（二合）帝（引）三藐訖三
（二合）沒駄（引）野（三）怛⿰寧也（身切）他（引四）唵惡剎曳（引）惡
剎曳（引五）惡剎野（引）縛羅拏（六）尾輸（引）達你（引）
娑縛（二合 引）賀（引七）
佛說宿命智陀羅尼一卷　頌

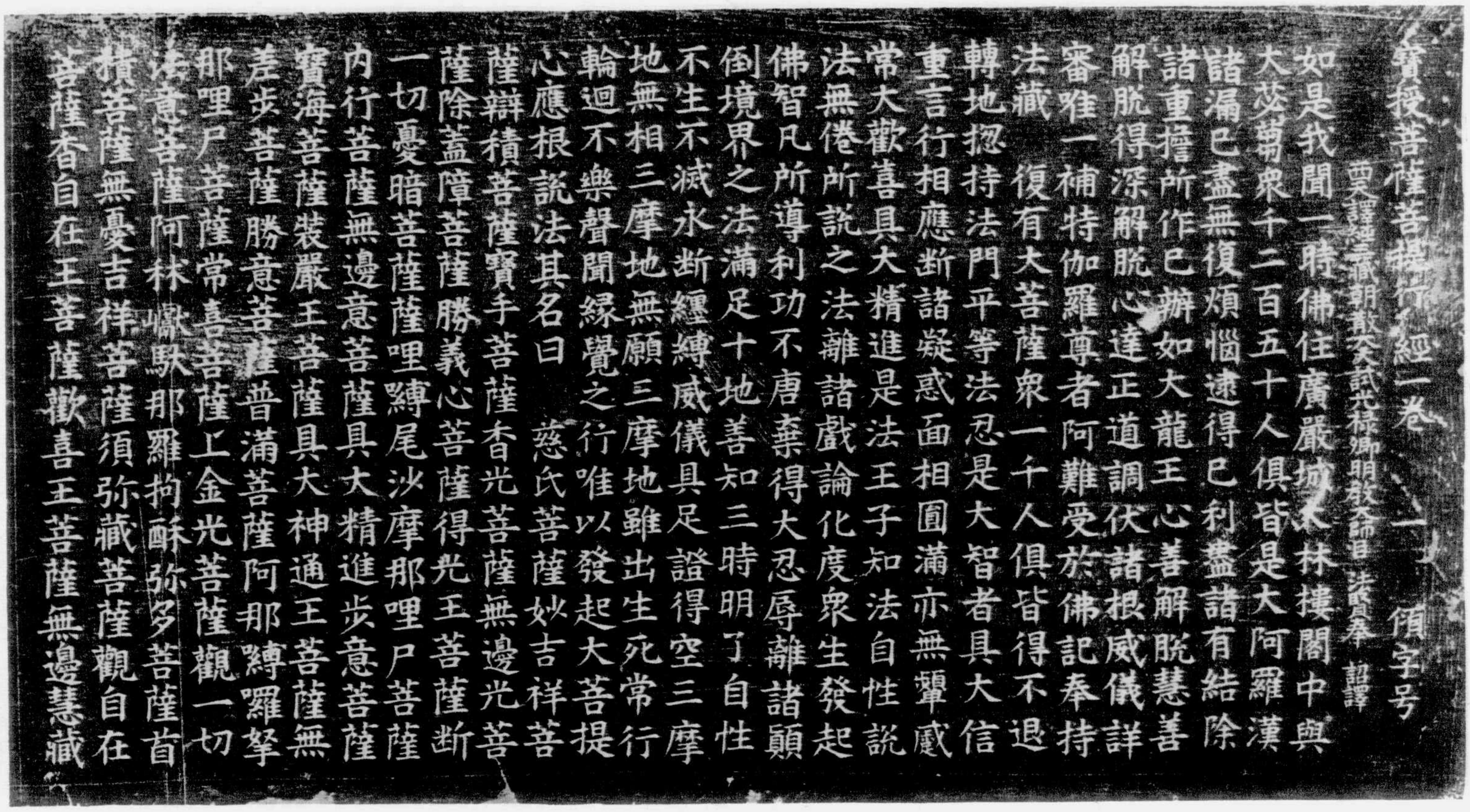
佛說慈氏菩薩陀羅尼一卷　頌
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
怛⿰寧也（身切）他（引一）悉哩悉哩（二）娑羅娑羅（三）酥嚕
酥嚕（四）達羅達羅（五）左羅左羅（六）摩賀（引）左
羅（七）娑羅娑羅（八）摩賀（引）娑羅（九）紺波紺波
（十）摩賀（引）紺波（十一）吽（引）末娑羅達哩摩（二合）阿
屹羅（二合）娑（引）誐羅娑縛（二合 引）賀（引十二）
佛說慈氏菩薩陀羅尼一卷　頌

佛說虛空藏菩薩陀羅尼一卷　頌
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
那謨（引）尾補羅那曩（一）鉢羅（二合）娑（引）哩多（二）
那野那（引）縛娑（引）娑（三）酥羅僻乂多（四）誐誐
那曼拏羅（五）拽寫（引）阿（引）哥（引）舍誐哩婆（二合 引）
野（六）誐誐那悟（引）左羅（引）野（七）薩哥羅部（引）
縛拏曼拏羅（八）縛舍拽帝黎（二合 引九）唵（引）莎悉
帝（二合）末還（引）叱尾補羅三婆縛（十）達哩摩（二合）
馱（引）覩悟（引）左羅（引）娑縛（二合 引）賀（引十一）
佛說虛空藏菩薩陀羅尼一卷　頌

塔下九四三六

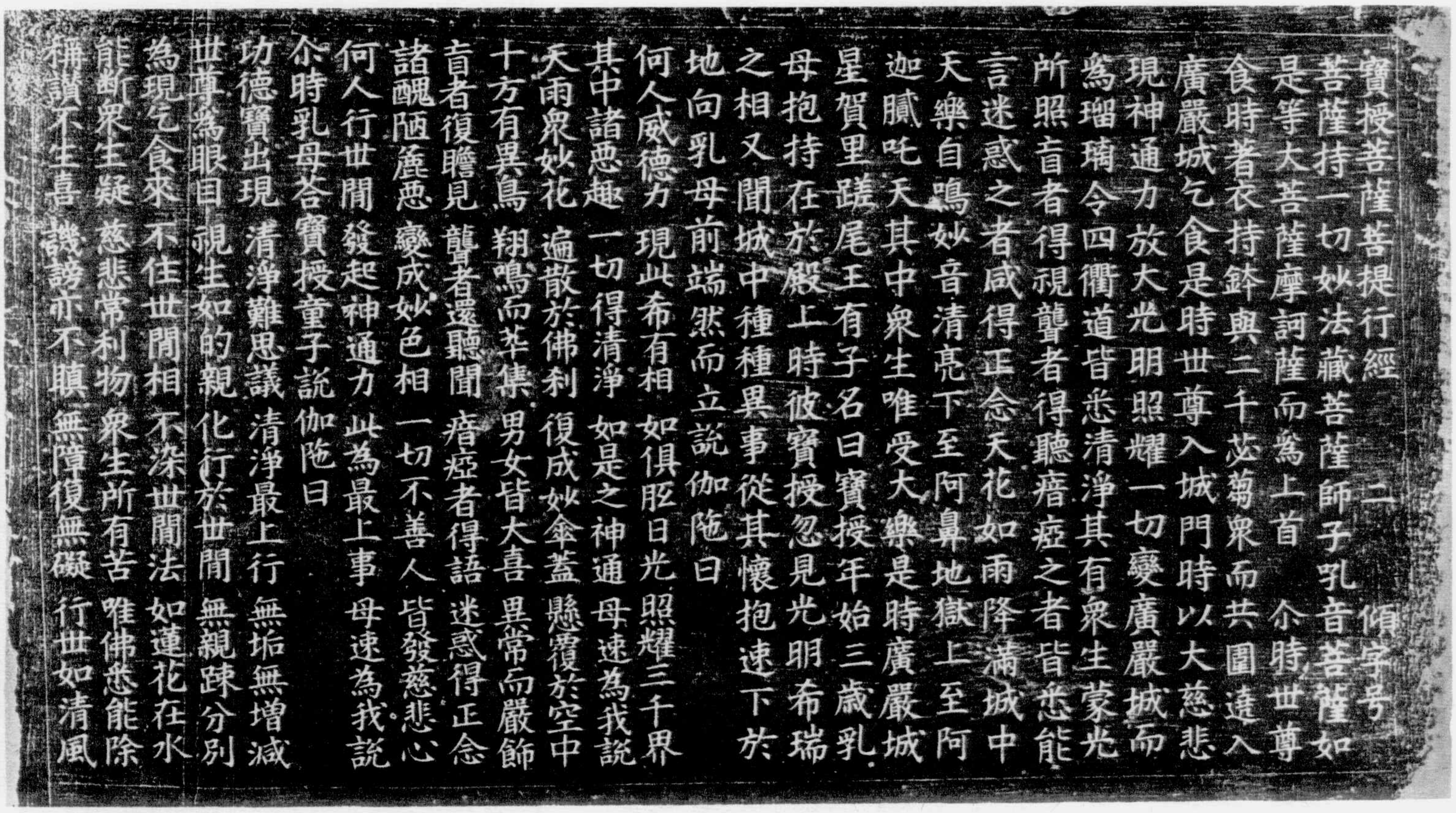


佛說大愛陀羅尼經一卷　合十七　傾
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有海神名曰大愛來詣佛所到佛所已頭
面著地禮佛雙足却住一面而白佛言世尊
我有所願利益衆生惟佛哀愍許我宣說
尒時世尊知大愛心有大利益而告之曰善
哉善哉汝爲利益隨汝意說尒時大愛蒙佛
聽許而白佛言我與眷屬住於大海多見衆
生陷於海難愍念此等欲說陀羅尼今彼海
難無能爲害世尊若有善男子善女人乃至
苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷等聞此陀羅尼
讀誦受持及得聞我與眷屬等名者所有大
海一切危難悉皆解脫尒時大愛承佛威力
即說陀羅尼曰　怛𩕳（切身）他（引一）祖嚕祖嚕（二）
吐蘭達哩（引三）摩賀（引）謗哥悉體（二合）帝（引四）酤（引）
你瑟哥（二合引）你瑟計（二合五）阿那護（六）授鉢黎
（引七）祖嚕祖嚕（八）三滿多跋捺哩（二合引九）阿屹你
（二合）作訖哩（二合引十）作訖羅（二合）多朗（十一）補羅儗你
（引）娑嚩（二合引）賀（引十二）尒時大愛海神承佛
聖旨說此陀羅尼已歡喜踴躍禮佛而退
佛說大愛陀羅尼經一卷　傾



寶授菩薩菩提行經一卷　二　傾字号
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
如是我聞一時佛住廣嚴城大林樓閣中與
大苾蒭衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢
諸漏已盡無復煩惱逮得已利盡諸有結除
諸重擔所作已辦如大龍王心善解脫慧善
解脫得深解脫心達正道調伏諸根威儀詳
審唯一補特伽羅尊者阿難受於佛記奉持
法藏　復有大菩薩衆一千人俱皆得不退
轉地摠持法門平等法忍是大智者具大信
重言行相應斷諸疑惑面相圓滿亦無顰蹙
常大歡喜具大精進是法王子知法自性說
法無倦所說之法離諸戲論化度衆生發起
佛智凡所導利功不唐棄得大忍辱離諸顛
倒境界之法滿足十地善知三時明了自性
不生不滅永斷纏縛威儀具足證得空三摩
地無相三摩地無願三摩地雖出生死常行
輪迴不樂聲聞緣覺之行唯以發起大菩提
心應根說法其名曰　慈氏菩薩妙吉祥菩
薩辯積菩薩寶手菩薩香光菩薩無邊光菩
薩除蓋障菩薩勝義心菩薩得光王菩薩斷
一切憂暗菩薩哩嚩尾沙摩那哩尸菩薩
內行菩薩無邊意菩薩具大精進步意菩薩
寶海菩薩裝嚴王菩薩具大神通王菩薩無
差步菩薩勝意菩薩普滿菩薩阿那嚩囉拏
那哩尸菩薩常喜菩薩上金光菩薩觀一切
法意菩薩阿秫巘馱那羅拘酥弥多菩薩首
積菩薩無憂吉祥菩薩須弥藏菩薩觀自在
菩薩香自在王菩薩歡喜王菩薩無邊慧藏

塔下九四三三



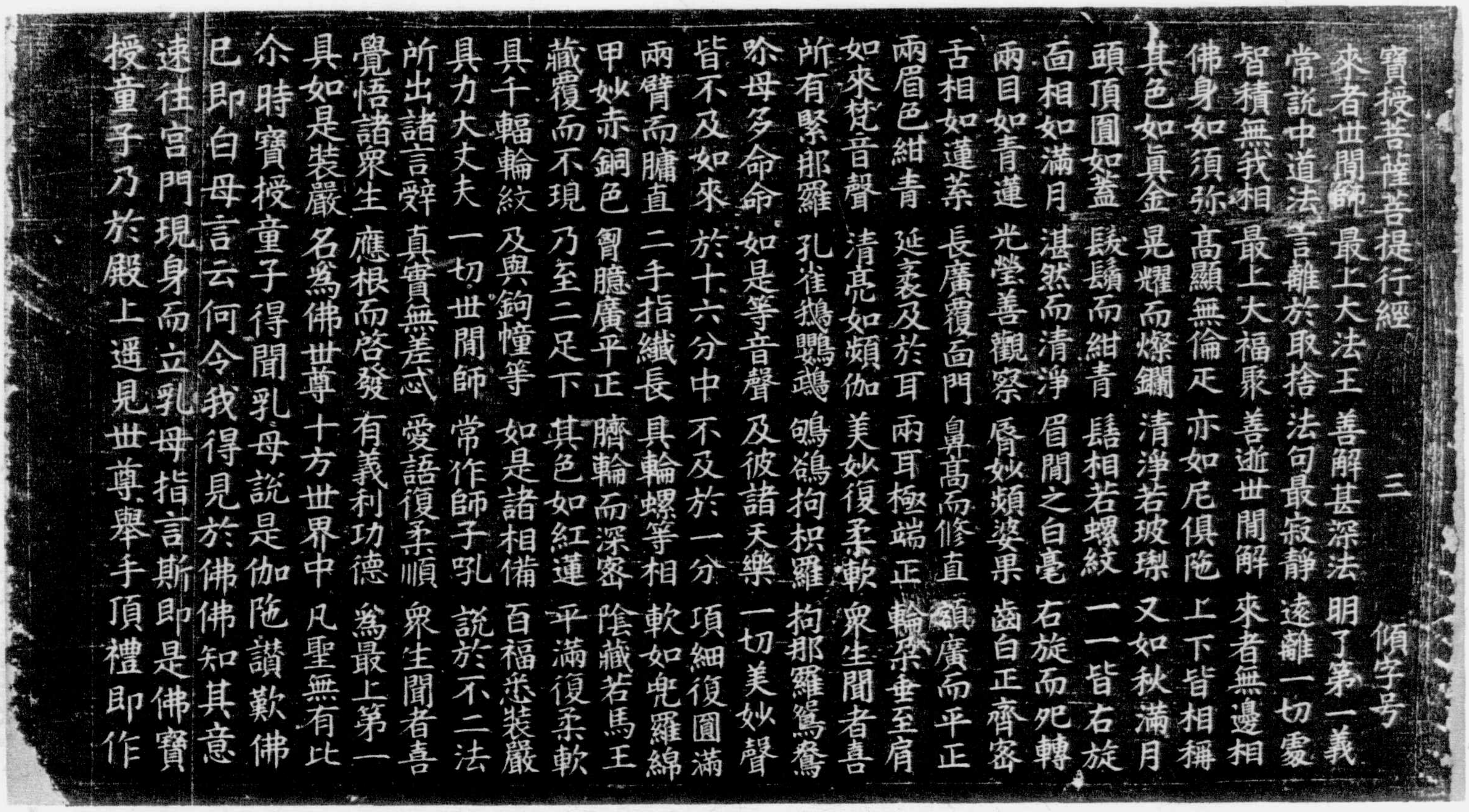
寶授菩薩菩提行經 二 傾字号

菩薩持一切妙法藏菩薩師子乳音菩薩如是等大菩薩摩訶薩而為上首 尒時世尊食時著衣持鉢與二千苾芻衆而共圍遶入廣嚴城乞食是時世尊入城門時以大慈悲現神通力放大光明照耀一切變廣嚴城而為瑠璃令四衢道皆悉清淨其有衆生蒙光所照盲者得視聾者得聽瘖瘂之者皆悉能言迷惑之者咸得正念天花如雨降滿城中天樂自鳴妙音清亮下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天其中衆生唯受大樂是時廣嚴城星賀里蹉尾王有子名曰寶授年始三歲乳母抱持在於殿上時彼寶授忽見光明希瑞之相又聞城中種種異事從其懷抱速下於地向乳母前端然而立說伽陁曰

何人威德力 現此希有相 如俱胝日光 照耀三千界
其中諸惡趣 一切得清淨 如是之神通 母速為我說
天雨衆妙花 遍散於佛刹 復成妙傘蓋 懸覆於空中
十方有異鳥 翔鳴而萃集 男女皆大喜 異常而嚴飾
盲者復瞻見 聾者還聽聞 瘖瘂者得語 迷惑得正念
諸醜陋麁惡 變成妙色相 一切不善人 皆發慈悲心
何人行世間 發起神通力 此為最上事 母速為我說

尒時乳母荅寶授童子說伽陁曰

功德寶出現 清淨難思議 清淨最上行 無垢無增減
世尊為眼目 視生如的親 化行於世間 無親踈分別
為現乞食來 不住世間相 不染世間法 如蓮花在水
能斷衆生疑 慈悲常利物 衆生所有苦 唯佛悉能除
稱讚不生喜 譏謗亦不瞋 無障復無礙 行世如清風

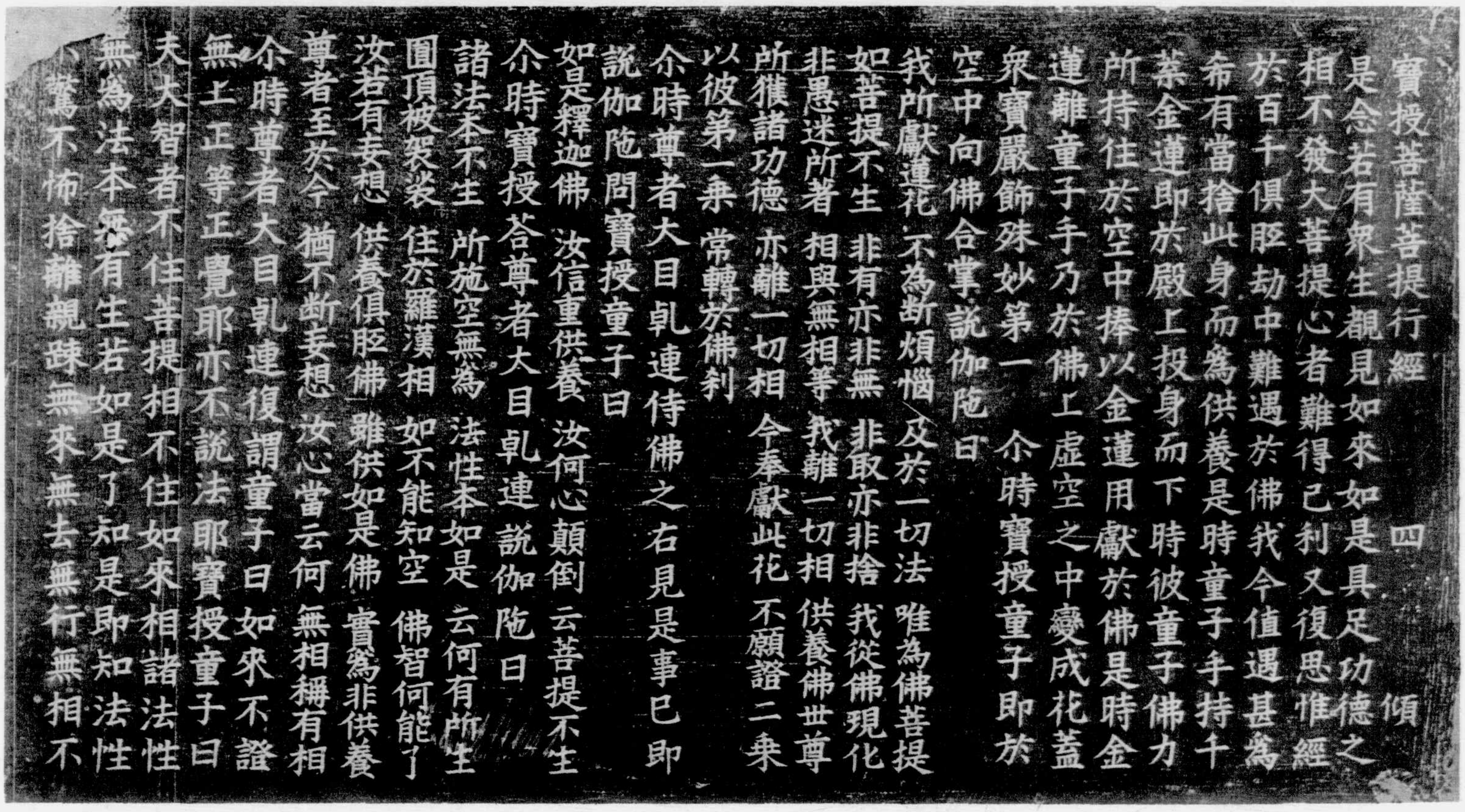


寶授菩薩菩提行經 三 傾字号

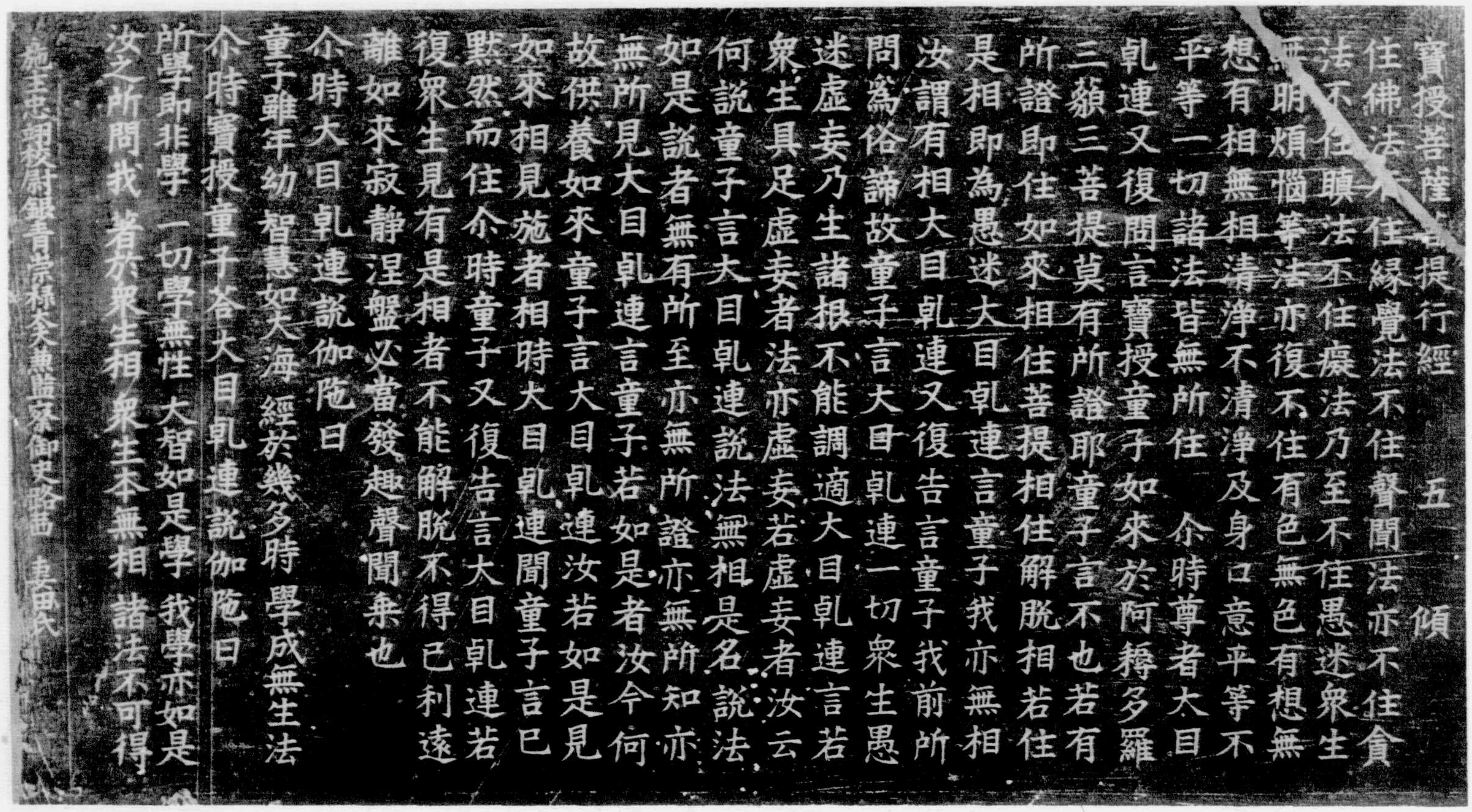
來者世間師 最上大法王 善解甚深法 明了第一義
常說中道法 言離於取捨 法句最寂靜 遠離一切疉
智積無我相 最上大福聚 善逝世間解 來者無邊相
佛身如須弥 高顯無倫疋 亦如尼俱陁 上下皆相稱
其色如真金 晃耀而爍爛 清淨若玻瓈 又如秋滿月
頭頂圓如蓋 鬆鬚而紺青 髻相若螺紋 一一皆右旋
面相如滿月 湛然而清淨 眉間之白毫 右旋而宛轉
兩目如青蓮 光瑩善觀察 脣妙頻婆果 齒白正齊密
舌相如蓮葉 長廣覆面門 鼻高而修直 額廣而平正
兩眉色紺青 延袤及於耳 兩耳極端正 輪埵垂至肩
如來梵音聲 清亮如頻伽 美妙復柔軟 衆生聞者喜
所有緊那羅 孔雀鵝鸚鵡 鴝鴿拘枳羅 拘那羅鴛鴦
呩母多命命 如是等音聲 及彼諸天樂 一切美妙聲
皆不及如來 於十六分中 不及於一分 項細復圓滿
兩臂而傭直 二手指纖長 具輪螺等相 軟如兜羅綿
甲妙赤銅色 胷臆廣平正 臍輪而深密 陰藏若馬王
藏覆而不現 乃至二足下 其色如紅蓮 平滿復柔軟
具千輻輪紋 及與鉤幢等 如是諸相備 百福悉裝嚴
具力大丈夫 一切世間師 常作師子吼 說於不二法
所出諸言辭 真實無差忒 愛語復柔順 衆生聞者喜
覺悟諸衆生 應根而啓發 有義利功德 為最上第一
具如是裝嚴 名為佛世尊 十方世界中 凡聖無有比

尒時寶授童子得聞乳母說是伽陁讚歎佛已即白母言云何令我得見於佛佛知其意速往宮門現身而立乳母指言斯即是佛寶授童子乃於殿上遥見世尊舉手頂禮即作

塔下九四三二

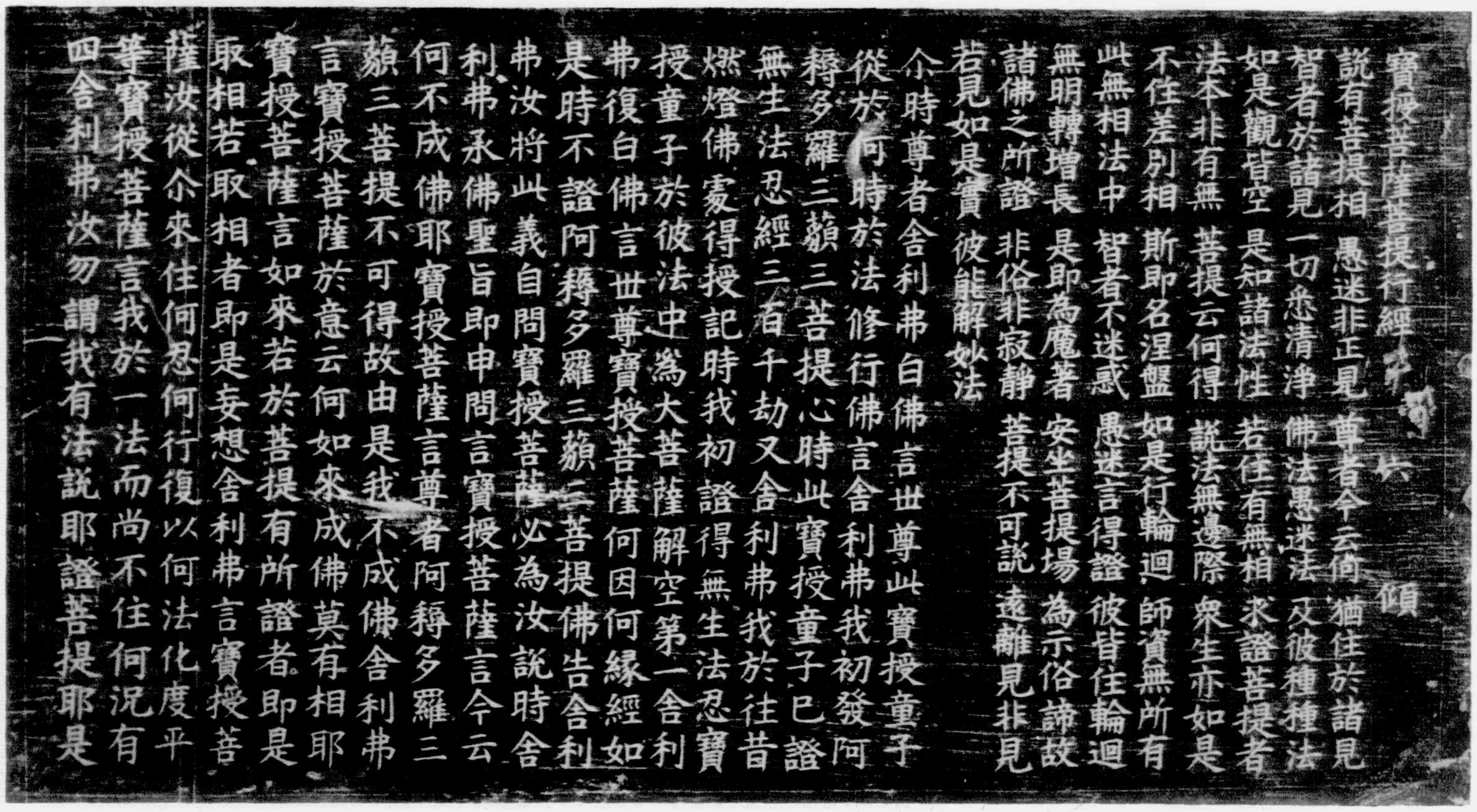


寶授菩薩菩提行經　四　傾
是念若有衆生覩見如來如是具足功德之
相不發大菩提心者難得已利又復思惟經
於百千俱胝劫中難遇於佛我今值遇甚為
希有當捨此身而為供養是時童子手持千
葉金蓮即於殿上投身而下時彼童子佛力
所持住於空中捧以金蓮用獻於佛是時金
蓮離童子手乃於佛上虛空之中變成花蓋
衆寶嚴飾殊妙第一　尒時寶授童子即於
空中向佛合掌說伽陁曰
我所獻蓮花　不為斷煩惱　及於一切法　唯為佛菩提
如菩提不生　非有亦非無　非取亦非捨　我從佛現化
非愚迷所著　相與無相等　我離一切相　供養佛世尊
所獲諸功德　亦離一切相　今奉獻此花　不願證二乘
以彼第一乘　常轉於佛刹
尒時尊者大目乾連侍佛之右見是事已即
說伽陁問寶授童子曰
如是釋迦佛　汝信重供養　汝何心顛倒　云菩提不生
尒時寶授荅尊者大目乾連說伽陁曰
諸法本不生　所施空無為　法性本如是　云何有所生
圓頂被袈裟　住於羅漢相　如不能知空　佛智何能了
汝若有妄想　供養俱胝佛　雖供如是佛　實為非供養
尊者至於今　猶不斷妄想　汝心當云何　無相稱有相
尒時尊者大目乾連復謂童子曰　如來不證
無上正等正覺耶　亦不說法耶　寶授童子曰
夫大智者不住菩提相不住如來相諸法性
無為法本無有生若如是了知是即知法性
不驚不怖捨離親疎無來無去無行無相不



寶授菩薩菩提行經　五　傾
住佛法不住緣覺法不住聲聞法亦不住貪
法不住瞋法不住癡法乃至不住愚迷衆生
無明煩惱等法亦復不住有色無色有想無
想有相無相清淨不清淨及身口意平等不
平等一切諸法皆無所住　尒時尊者大目
乾連又復問言寶授童子如來於阿耨多羅
三藐三菩提莫有所證耶童子言不也若有
所證即住如來相住菩提相住解脫相若住
是相即為愚迷大目乾連言童子我亦無相
汝謂有相大目乾連又復告言童子我前所
問為俗諦故童子言大目乾連一切衆生愚
迷虛妄乃生諸根不能調適大目乾連言若
衆生具足虛妄者法亦虛妄若虛妄者汝云
何說童子言大目乾連說法無相是名說法
如是說者無有所至亦無所證亦無所知亦
無所見大目乾連言童子若如是者汝今何
故供養如來童子言大目乾連汝若如是見
如來相見施者相時大目乾連聞童子言已
默然而住尒時童子又復告言大目乾連若
復衆生見有是相者不能解脫不得已利遠
離如來寂靜涅盤必當發趣聲聞乘也
尒時大目乾連說伽陁曰
童子雖年幼　智慧如大海　經於幾多時　學成無生法
尒時寶授童子荅大目乾連說伽陁曰
所學即非學　一切學無性　大智如是學　我學亦如是
汝之所問我　著於衆生相　衆生本無相　諸法不可得
施主忠翊校尉銀青崇祿大夫兼監察御史路畨　妻田氏

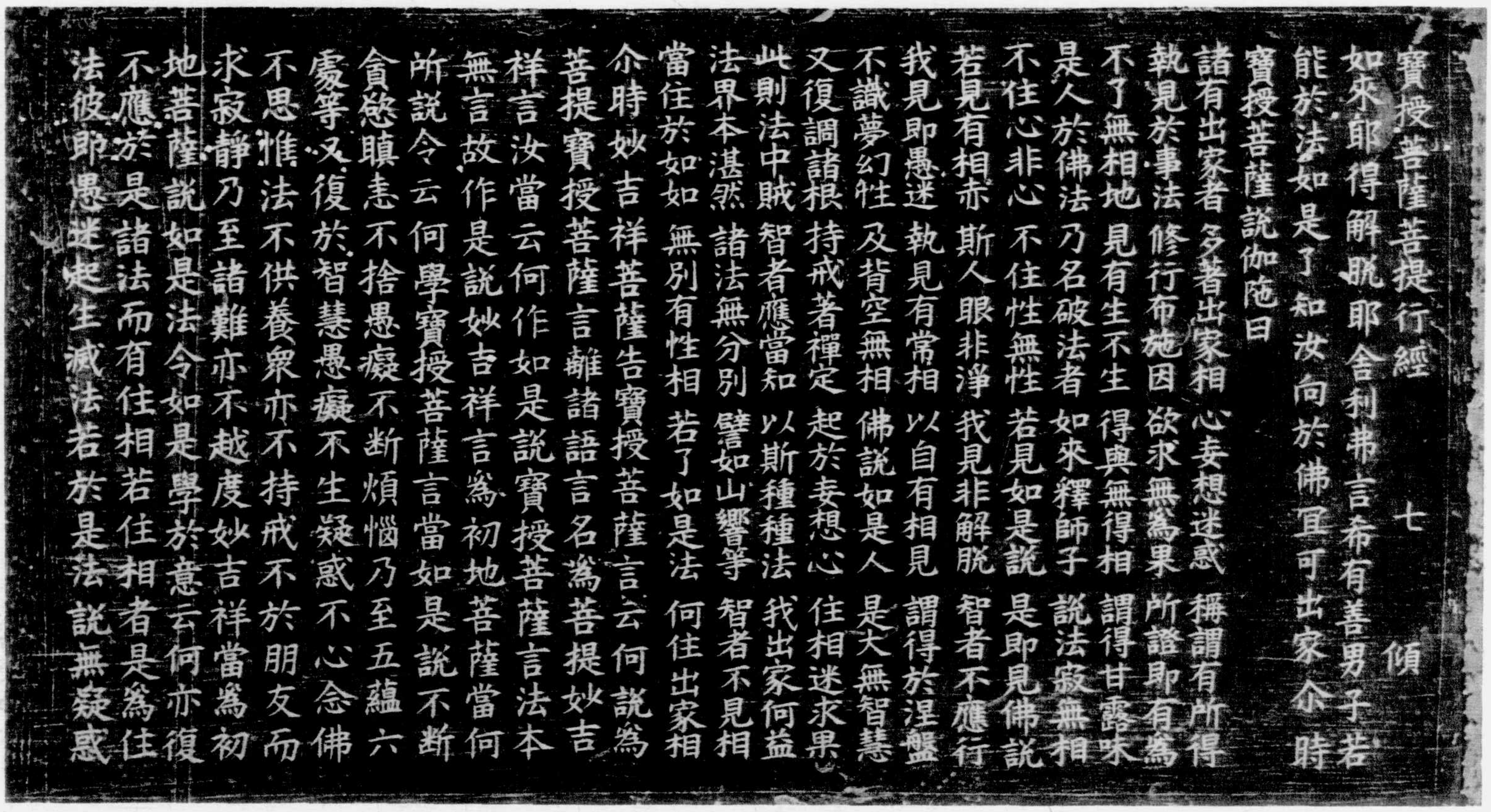
塔下九四三〇



寶授菩薩菩提行經　六　頌

說有菩提相　愚迷非正見　尊者今云何　猶住於諸見
智者於諸見　一切悉清淨　佛法愚迷法　及彼種種法
如是觀皆空　是知諸法性　若住有無相　求證菩提者
法本非有無　菩提云何得　說法無邊際　衆生亦如是
不住差別相　斯即名涅盤　如是行輪迴　師資無所有
此無相法中　智者不迷惑　愚迷言得證　彼皆住輪迴
無明轉增長　是即為魔著　安坐菩提場　為示俗諦故
諸佛之所證　非俗非寂靜　菩提不可說　遠離見非見
若見如是實　彼能解妙法

尒時尊者舍利弗白佛言世尊此寶授童子從於何時於法修行佛言舍利弗我初發阿耨多羅三藐三菩提心時此寶授童子已證無生法忍經三百千劫又舍利弗我於往昔燃燈佛處得授記時我初證得無生法忍寶授童子於彼法中為大菩薩解空第一舍利弗復白佛言世尊寶授菩薩何因何緣經如是時不證阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗汝將此義自問寶授菩薩必為汝說時舍利弗承佛聖旨即申問言寶授菩薩言今云何不成佛耶寶授菩薩言尊者阿耨多羅三藐三菩提不可得故由是我不成佛舍利弗言寶授菩薩於意云何如來成佛莫有相耶寶授菩薩言如來若於菩提有所證者即是取相若取相者即是妄想舍利弗言寶授菩薩汝從尒來住何忍何行復以何法化度平等寶授菩薩言我於一法而尚不住何況有四舍利弗汝勿謂我有法說耶證菩提耶是



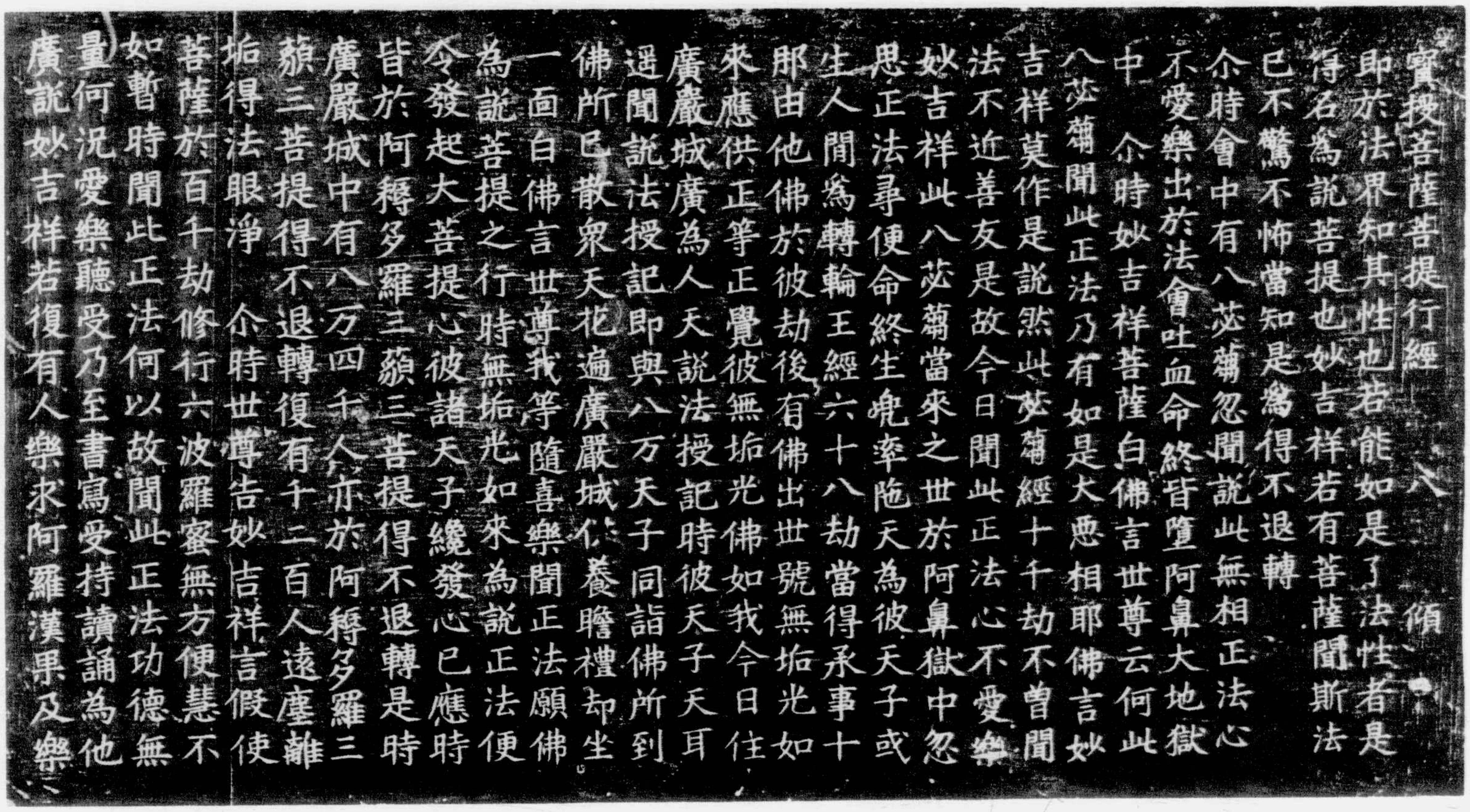
寶授菩薩菩提行經　七　頌

如來即得解脫耶舍利弗言希有善男子若能於法如是了知汝向於佛宜可出家尒時寶授菩薩說伽陁曰

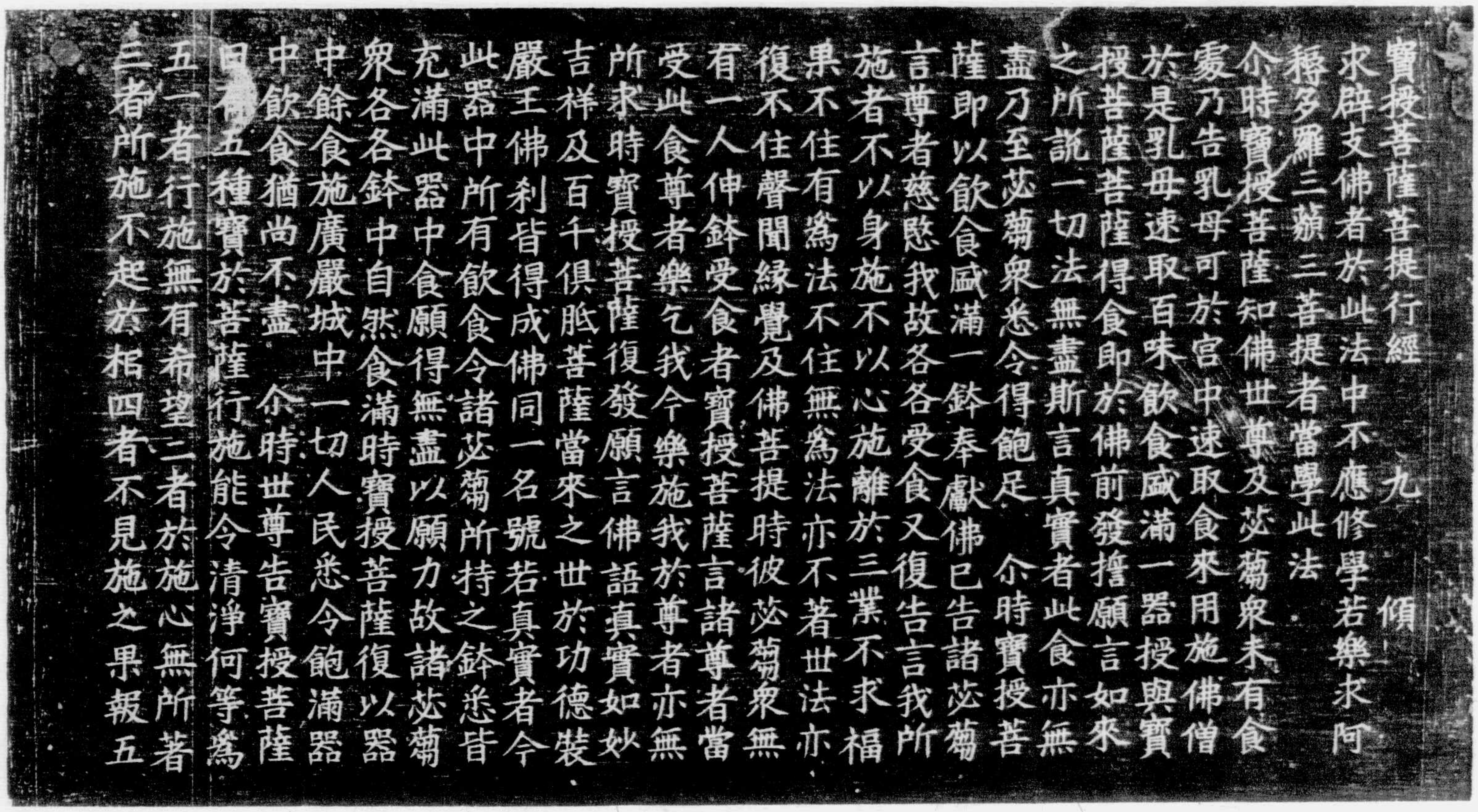
諸有出家者　多著出家相　心妄想迷惑　稱謂有所得
執見於事法　修行布施因　欲求無為果　所證即有為
不了無相地　見有生不生　得與無得相　謂得甘露味
是人於佛法　乃名破法者　如來釋師子　說法寂無相
不住心非心　不住性無性　若見如是說　是即見佛說
若見有相亦　斯人眼非淨　我見非解脫　智者不應行
我見即愚迷　執見有常相　以自有相見　謂得於涅盤
不識夢幻性　及背空無相　佛說如是人　是大無智慧
又復調諸根　持戒著禪定　起於妄想心　住相迷求果
此則法中賊　智者應當知　以斯種種法　我出家何益
法界本湛然　諸法無分別　譬如山響等　智者不見相
當住於如如　無別有性相　若了如是法　何住出家相

尒時妙吉祥菩薩告寶授菩薩言云何說為菩提寶授菩薩言離諸語言名為菩提妙吉祥言汝當云何作如是說寶授菩薩言法本無言故作是說妙吉祥言為初地菩薩當何所說令云何學寶授菩薩言當如是說不斷貪欲瞋恚不捨愚癡不斷煩惱乃至五蘊六處等又復於智慧愚癡不生疑惑不心念佛不思惟法不供養衆亦不持戒不於朋友而求寂靜乃至諸難亦不越度妙吉祥當為初地菩薩說如是法令如是學於意云何亦復不應於是諸法而有住相若住相者是為住法彼即愚迷起生滅法若於是法說無疑惑

塔下九四一四

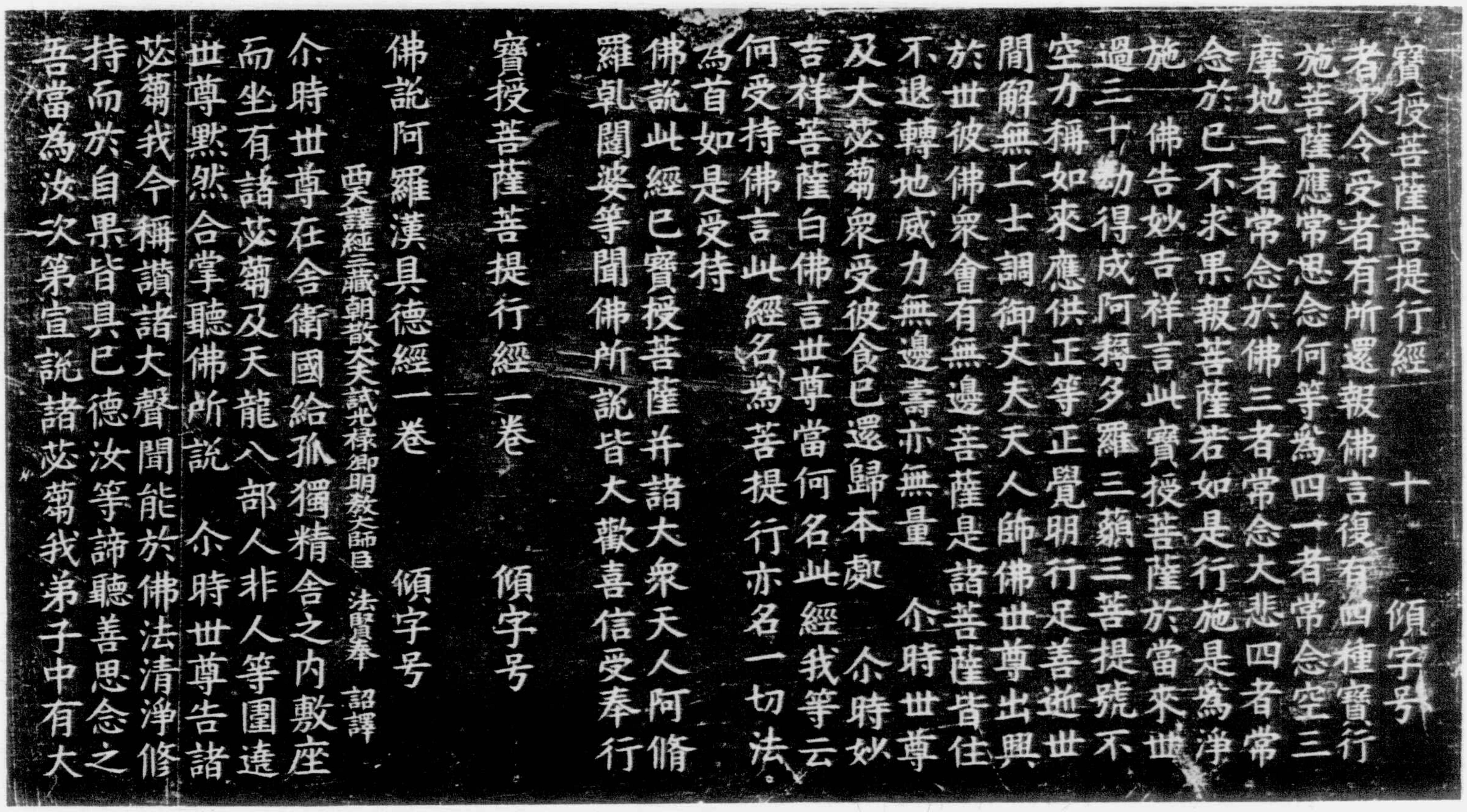


寶授菩薩菩提行經　八　傾
即於法界知其性也若能如是了法性者是
得名為說菩提也妙吉祥若有菩薩聞斯法
已不驚不怖當知是為得不退轉
尒時會中有八苾蒭忽聞說此無相正法心
不愛樂出於法會吐血命終皆墮阿鼻大地獄
中　尒時妙吉祥菩薩白佛言世尊云何此
八苾蒭聞此正法乃有如是大悪相耶佛言妙
吉祥莫作是說然此苾蒭經十千劫不曾聞
法不近善友是故今日聞此正法心不愛樂
妙吉祥此八苾蒭當來之世於阿鼻獄中忽
思正法尋便命終生兜率陁天為彼天子或
生人間為轉輪王經六十八劫當得承事十
那由他佛於彼劫後有佛出世號無垢光如
來應供正等正覺彼無垢光佛如我今日住
廣嚴城廣為人天說法授記時彼天子天耳
遥聞說法授記即與八万天子同詣佛所到
佛所已散衆天花遍廣嚴城供養瞻禮却坐
一面白佛言世尊我等隨喜樂聞正法願佛
為說菩提之行時無垢光如來為說正法便
令發起大菩提心彼諸天子纔發心已應時
皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是時
廣嚴城中有八万四千人亦於阿耨多羅三
藐三菩提得不退轉復有千二百人遠塵離
垢得法眼淨　尒時世尊告妙吉祥言假使
菩薩於百千劫修行六波羅蜜無方便慧不
如暫時聞此正法何以故聞此正法功德無
量何況愛樂聽受乃至書寫受持讀誦為他
廣說妙吉祥若復有人樂求阿羅漢果及樂



寶授菩薩菩提行經　九　傾
求辟支佛者於此法中不應修學若樂求阿
耨多羅三藐三菩提者當學此法
尒時寶授菩薩知佛世尊及苾蒭衆未有食
處乃告乳母可於宮中速取食來用施佛僧
於是乳母速取百味飲食盛滿一器授與寶
授菩薩菩薩得食即於佛前發擔願言如來
之所說一切法無盡斯言真實者此食亦無
盡乃至苾蒭衆悉令得飽足　尒時寶授菩
薩即以飲食盛滿一鉢奉獻佛已告諸苾蒭
言尊者慈愍我故各各受食又復告言我所
施者不以身施不以心施離於三業不求福
果不住有為法不住無為法亦不著世法亦
復不住聲聞緣覺及佛菩提時彼苾蒭衆無
有一人伸鉢受食者寶授菩薩言諸尊者當
受此食尊者樂乞我今樂施我於尊者亦無
所求時寶授菩薩復發願言佛語真實如妙
吉祥及百千俱胝菩薩當來之世於功德裝
嚴王佛刹皆得成佛同一名號若真實者今
此器中所有飲食令諸苾蒭所持之鉢悉皆
充滿此器中食願得無盡以願力故諸苾蒭
衆各各鉢中自然食滿時寶授菩薩復以器
中餘食施廣嚴城中一切人民悉令飽滿器
中飲食猶尚不盡　尒時世尊告寶授菩薩
曰有五種寶於菩薩行施能令清淨何等為
五一者行施無有希望二者於施心無所著
三者所施不起於相四者不見施之果報五

塔下九九一三



寶授菩薩菩提行經　十　傾字号

者求令受者有所還報佛言復有四種寶行施菩薩應常思念何等為四一者常念空三摩地二者常念於佛三者常念大悲四者常念於已不求果報菩薩若如是行施是為淨施　佛告妙吉祥言此寶授菩薩於當來世過三十劫得成阿耨多羅三藐三菩提號不空力稱如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世彼佛衆會有無邊菩薩是諸菩薩皆住不退轉地威力無邊壽亦無量　尒時世尊及大苾蒭衆受彼食已還歸本處　尒時妙吉祥菩薩白佛言世尊當何名此經我等云何受持佛言此經名為菩提行亦名一切法為首如是受持

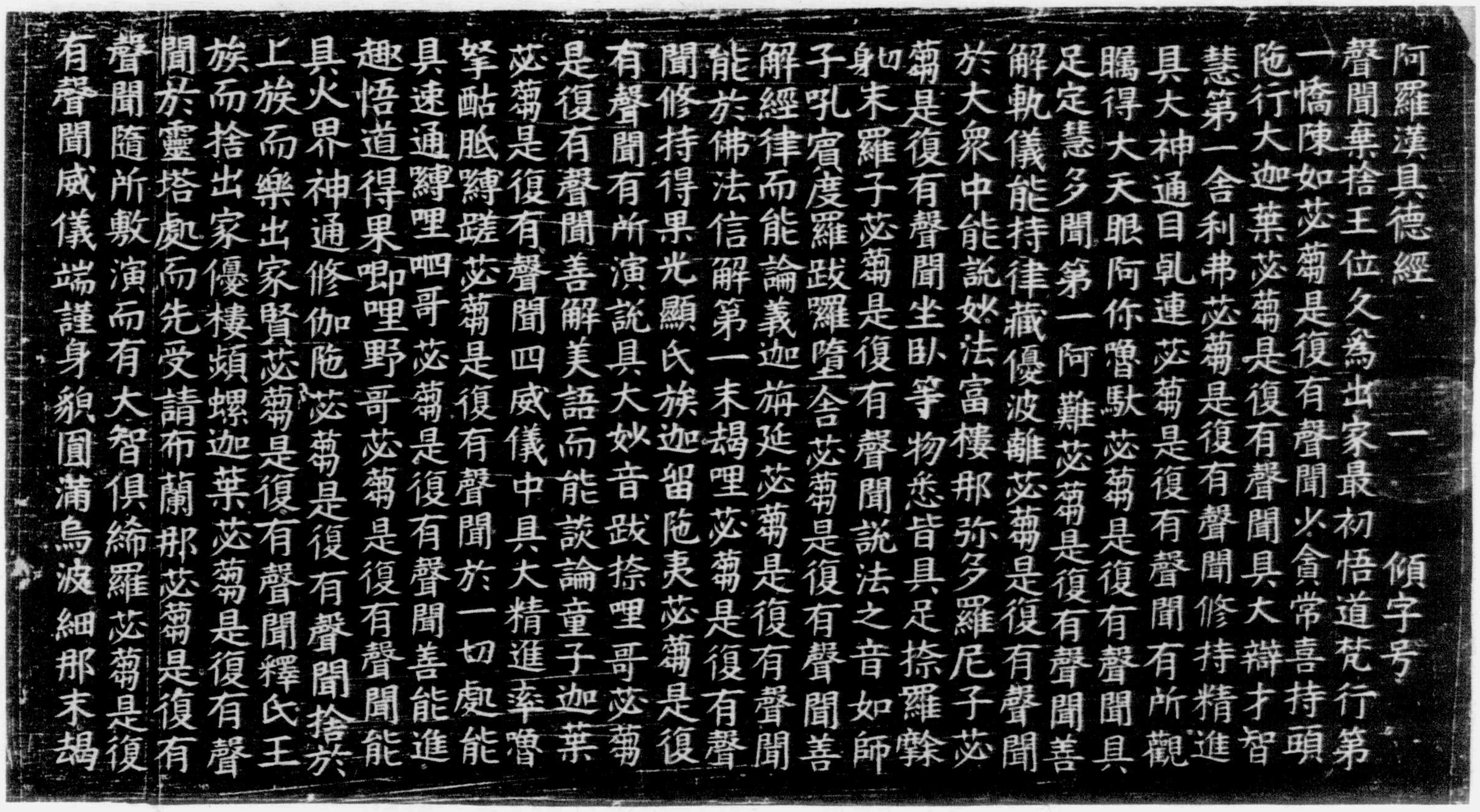
佛說此經已寶授菩薩并諸大衆天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

寶授菩薩菩提行經一卷　傾字号

佛說阿羅漢具德經一卷　傾字号

（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯）

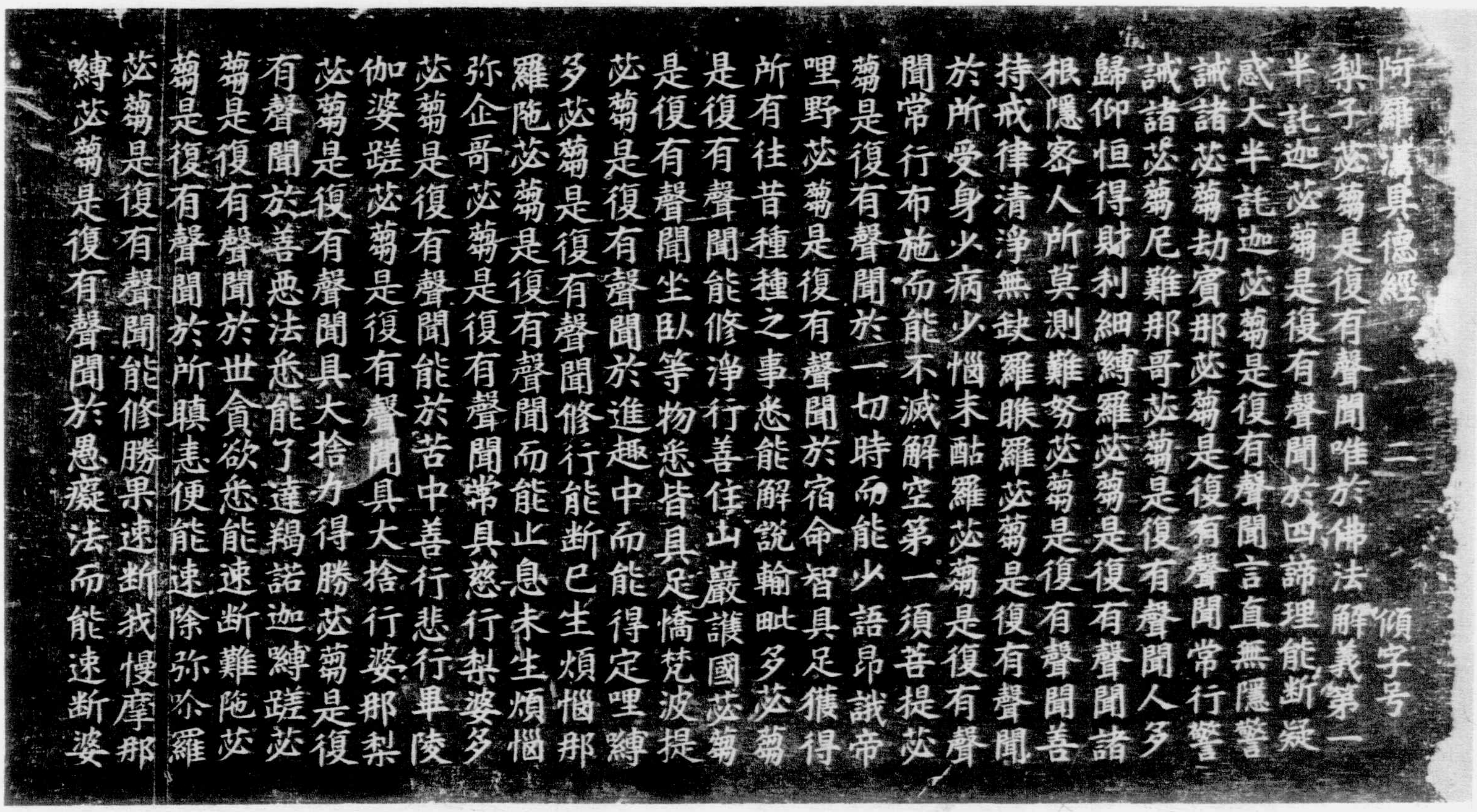
尒時世尊在舍衛國給孤獨精舍之內敷座而坐有諸苾蒭及天龍八部人非人等圍遶世尊默然合掌聽佛所說　尒時世尊告諸苾蒭我今稱讚諸大聲聞能於佛法清淨修持而於自果皆具已德汝等諦聽善思念之吾當為汝次第宣說諸苾蒭我弟子中有大



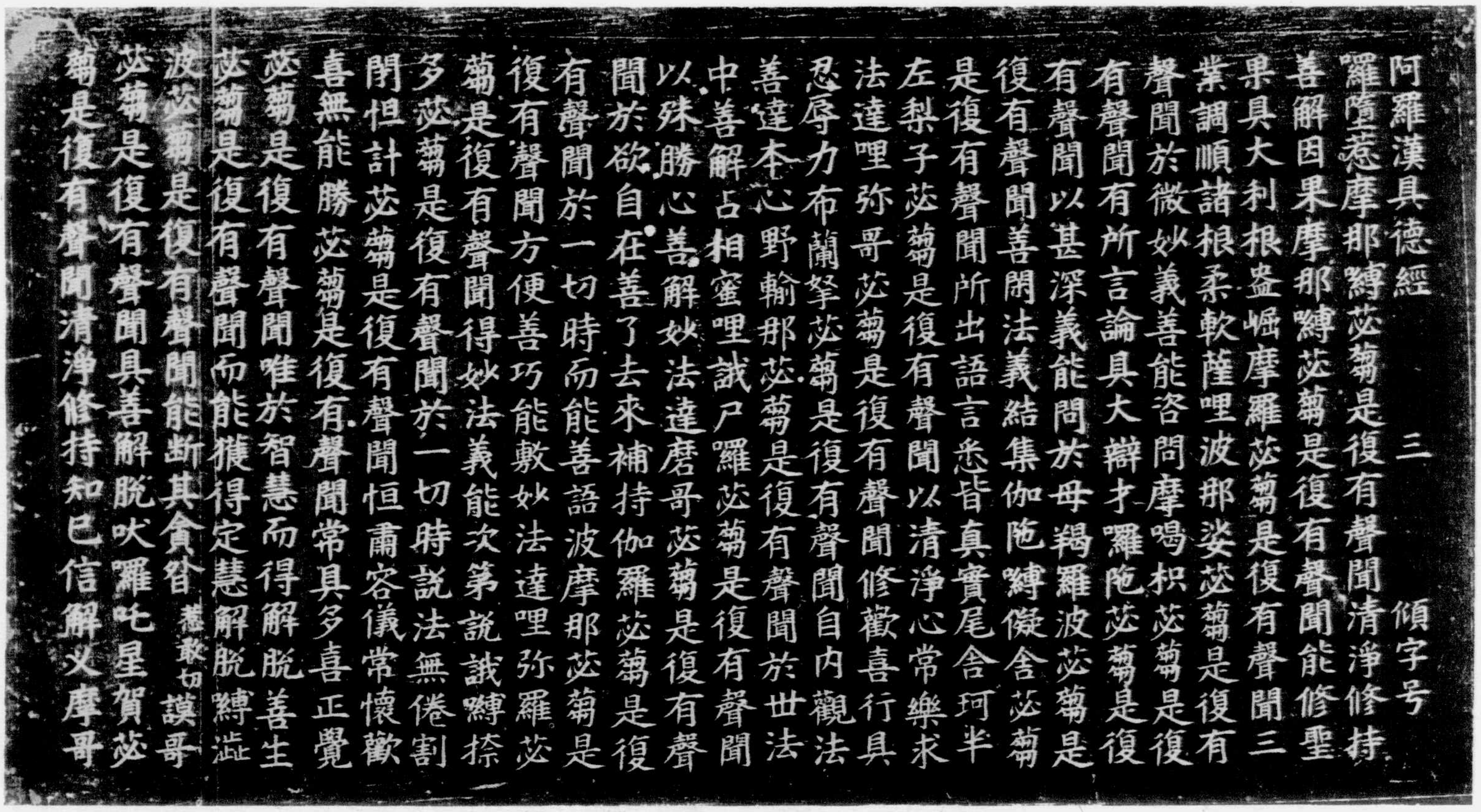
阿羅漢具德經　一　傾字号

聲聞棄捨王位久為出家最初悟道梵行第一憍陳如苾蒭是復有聲聞火食常喜持頭陁行大迦葉苾蒭是復有聲聞具大辯才智慧第一舍利弗苾蒭是復有聲聞修持精進具大神通目乹連苾蒭是復有聲聞有所觀矚得大天眼阿㑢嚕駄苾蒭是復有聲聞具足定慧多聞第一阿難苾蒭是復有聲聞善解軌儀能持律藏優波離苾蒭是復有聲聞於大衆中能說妙法富樓那弥多羅尼子苾蒭是復有聲聞坐臥等物悉皆具足捺羅麌⿰身切末羅子苾蒭是復有聲聞說法之音如師子吼賓度羅䟦囉墮舍苾蒭是復有聲聞善解經律而能論義迦旃延苾蒭是復有聲聞能於佛法信解第一末朅哩苾蒭是復有聲聞修持得果光顯氏族迦留陁夷苾蒭是復有聲聞有所演說具大妙音䟦捺哩哥苾蒭是復有聲聞善解美語而能談論童子迦葉苾蒭是復有聲聞四威儀中具大精進率嚕拏酤胝嚩蹉苾蒭是復有聲聞於一切處能具速通嚩哩呬哥苾蒭是復有聲聞善能進趣悟道得果唧哩野哥苾蒭是復有聲聞能具火界神通修伽陁苾蒭是復有聲聞捨於上族而樂出家賢苾蒭是復有聲聞釋氏王族而捨出家優樓頻螺迦葉苾蒭是復有聲聞於靈塔處而先受請布蘭那苾蒭是復有聲聞隨所敷演而有大智俱絺羅苾蒭是復有聲聞威儀端謹身貌圓滿烏波細那末朅

塔下九四二七

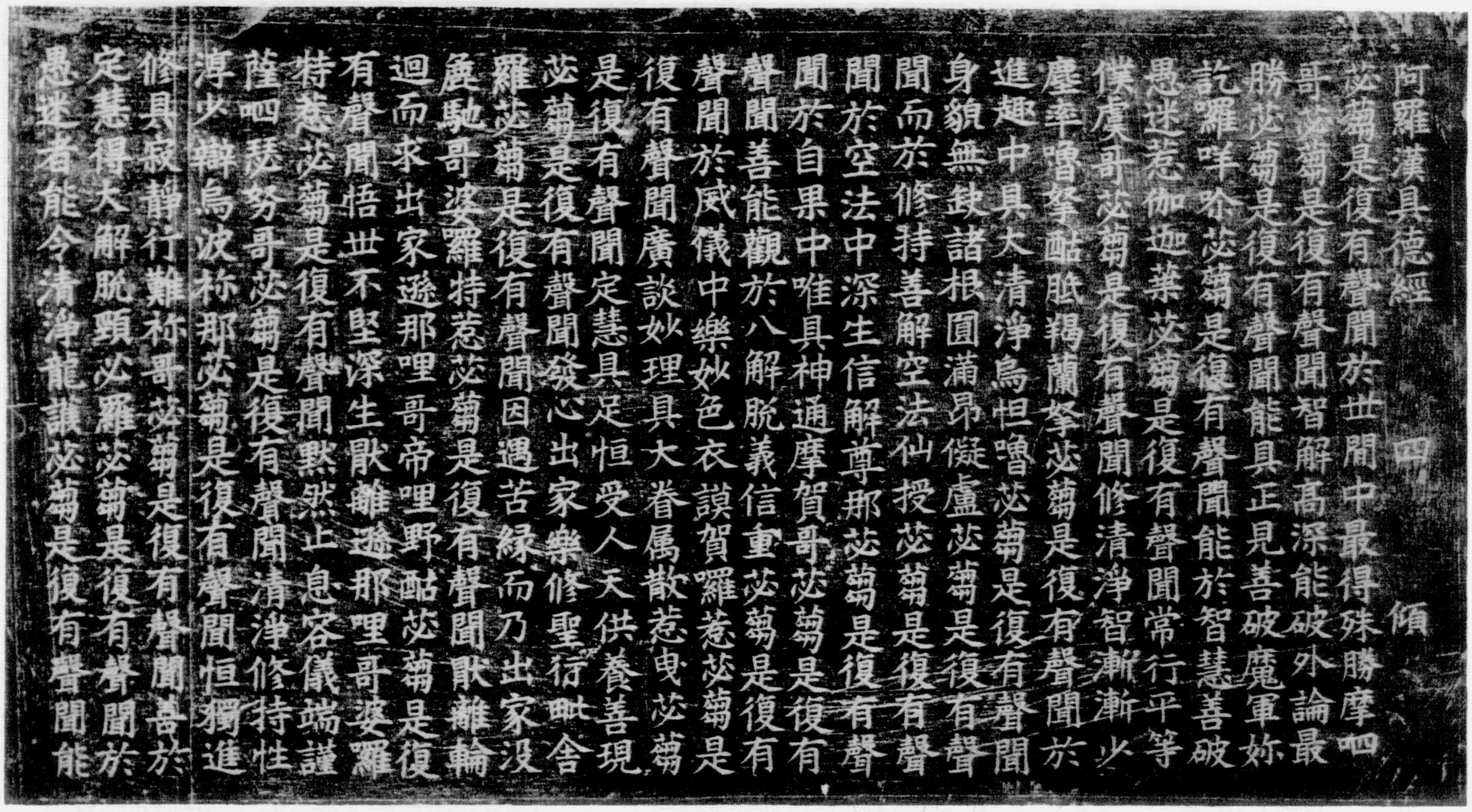


阿羅漢具德經　二　傾字号
梨子苾蒭是復有聲聞唯於佛法解義第一
半託迦苾蒭是復有聲聞於四諦理能斷疑
惑大半託迦苾蒭是復有聲聞言直無隱警
誡諸苾蒭劫賓那苾蒭是復有聲聞常行警
誡諸苾蒭尼難那哥苾蒭是復有聲聞人多
歸仰恒得財利細縛羅苾蒭是復有聲聞諸
根隱密人所莫測難努苾蒭是復有聲聞善
持戒律清淨無缺羅睺羅苾蒭是復有聲聞
於所受身少病少惱末酤羅苾蒭是復有聲
聞常行布施而能不滅解空第一須菩提苾
蒭是復有聲聞於一切時而能少語昂誐帝
哩野苾蒭是復有聲聞於宿命智具足獲得
所有往昔種種之事悉能解說輸毗多苾蒭
是復有聲聞能修淨行善住山巖護國苾蒭
是復有聲聞坐臥等物悉皆具足憍梵波提
苾蒭是復有聲聞於進趣中而能得定哩縛
多苾蒭是復有聲聞修行能斷已生煩惱那
羅陁苾蒭是復有聲聞而能止息未生煩惱
弥企哥苾蒭是復有聲聞常具慈行梨婆多
苾蒭是復有聲聞能於苦中善行悲行畢陵
伽婆蹉苾蒭是復有聲聞具大捨行婆那梨
苾蒭是復有聲聞具大捨力得勝苾蒭是復
有聲聞於善惡法悉能了達羯諾迦縛蹉苾
蒭是復有聲聞於世貪欲悉能速斷難陁苾
蒭是復有聲聞於所瞋恚便能速除弥你羅
苾蒭是復有聲聞能修勝果速斷我慢摩那
縛苾蒭是復有聲聞於愚癡法而能速斷婆

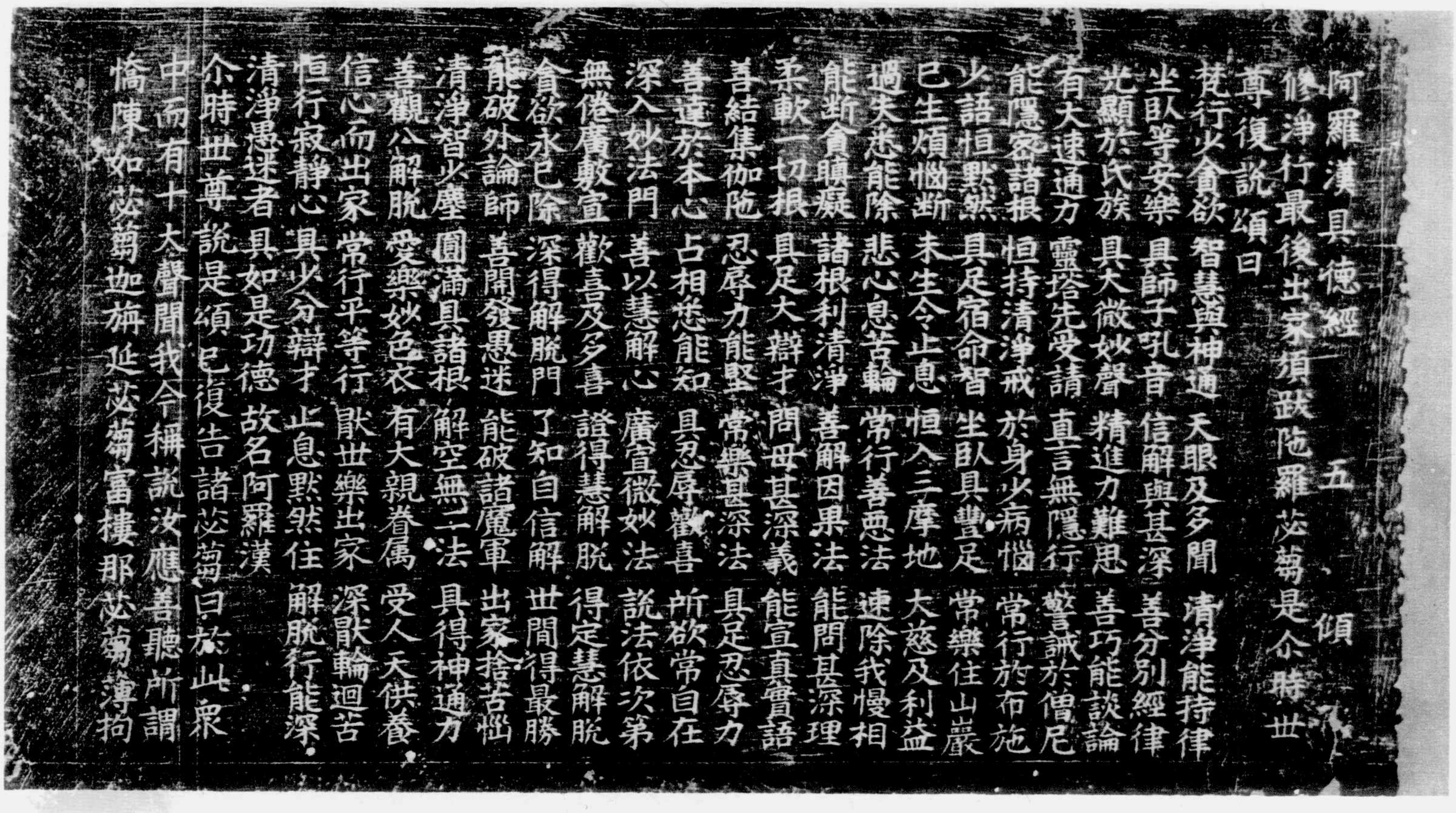


阿羅漢具德經　三　傾字号
羅墮惹摩那縛苾蒭是復有聲聞清淨修持
善解因果摩那縛苾蒭是復有聲聞能修聖
果具大利根盎崛摩羅苾蒭是復有聲聞三
業調順諸根柔軟薩哩波那娑苾蒭是復有
聲聞於微妙義善能咨問摩喝枳苾蒭是復
有聲聞有所言論具大辯才羅陁苾蒭是復
有聲聞以甚深義能問於母羯羅波苾蒭是
復有聲聞善閑法義結集伽陁縛儗舍苾蒭
是復有聲聞所出語言悉皆真實尾舍珂半
左梨子苾蒭是復有聲聞以清淨心常樂求
法達哩弥哥苾蒭是復有聲聞修歡喜行具
忍辱力布蘭拏苾蒭是復有聲聞自內觀法
善達本心野輸那苾蒭是復有聲聞於世法
中善解占相蜜哩誐尸羅苾蒭是復有聲聞
以殊勝心善解妙法達磨哥苾蒭是復有聲
聞於欲自在善了去來補持伽羅苾蒭是復
有聲聞於一切時而能善語波摩那苾蒭是
復有聲聞方便善巧能敷妙法達哩弥羅苾
蒭是復有聲聞得妙法義能次第說誐縛捺
多苾蒭是復有聲聞於一切時說法無倦割
閉怛計苾蒭是復有聲聞恒肅容儀常懷歡
喜無能勝苾蒭是復有聲聞常具多喜正覺
苾蒭是復有聲聞唯於智慧而得解脫善生
苾蒭是復有聲聞而能獲得定慧解脫縛𠯠
波苾蒭是復有聲聞能斷其貪昝（惹敢切）謨哥
苾蒭是復有聲聞具善解脫吠羅吒星賀苾
蒭是復有聲聞清淨修持知已信解乂摩哥

塔下九四二八

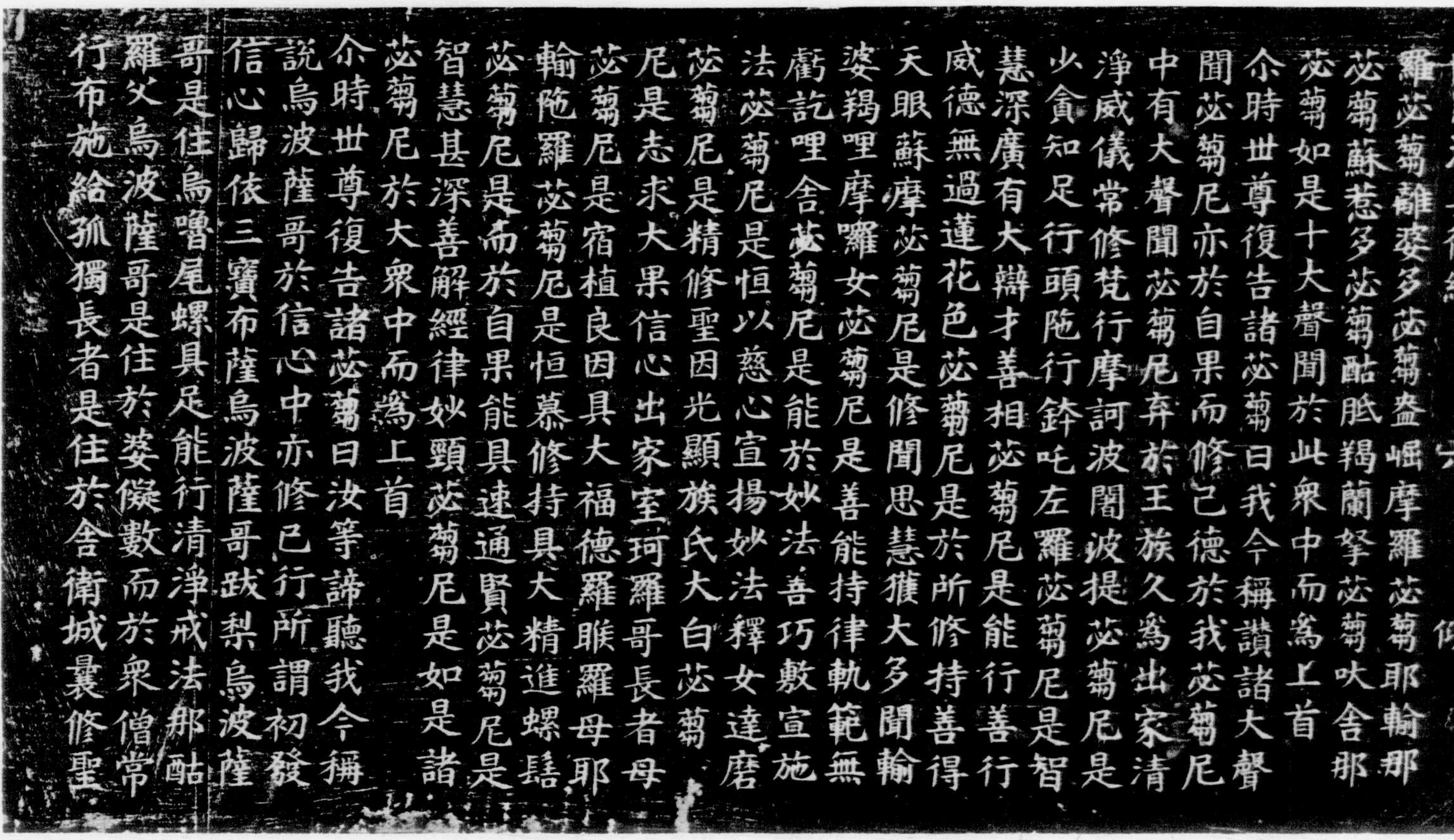


阿羅漢具德經　四　頌
苾芻是復有聲聞於世間中最得殊勝摩呬
哥苾芻是復有聲聞智解高深能破外論最
勝苾芻是復有聲聞能具正見善破魔軍妳
訖囉咩吤苾芻是復有聲聞能於智慧善破
愚迷惹伽迦葉苾芻是復有聲聞常行平等
僕虞哥苾芻是復有聲聞修清淨智漸漸少
塵幸嚕拏酤胝羯蘭拏苾芻是復有聲聞於
進趣中具大清淨烏怛嚕苾芻是復有聲聞
身貌無缺諸根圓滿昂儗盧苾芻是復有聲
聞而於修持善解空法仙授苾芻是復有聲
聞於空法中深生信解尊那苾芻是復有聲
聞於自果中唯具神通摩賀哥苾芻是復有
聲聞善能觀於八解脫義信重苾芻是復有
聲聞於威儀中樂妙色衣謨賀囉惹苾芻是
復有聲聞廣談妙理具大眷屬散惹曳苾芻
是復有聲聞定慧具足恒受人天供養善現
苾芻是復有聲聞發心出家樂修聖行毗舍
羅苾芻是復有聲聞因遇苦緣而乃出家没
鹿馳哥婆羅特惹苾芻是復有聲聞猒離輪
迴而求出家遜那哩哥帝哩野酤苾芻是復
有聲聞悟世不堅深生猒離遜那哩哥婆羅
特惹苾芻是復有聲聞默然止息容儀端謹
薩呬瑟努哥苾芻是復有聲聞清淨修持性
淳少辯烏波祢那苾芻是復有聲聞恒獨進
修具寂靜行難祢哥苾芻是復有聲聞善於
定慧得大解脫頸必羅苾芻是復有聲聞於
愚迷者能令清淨龍護苾芻是復有聲聞能

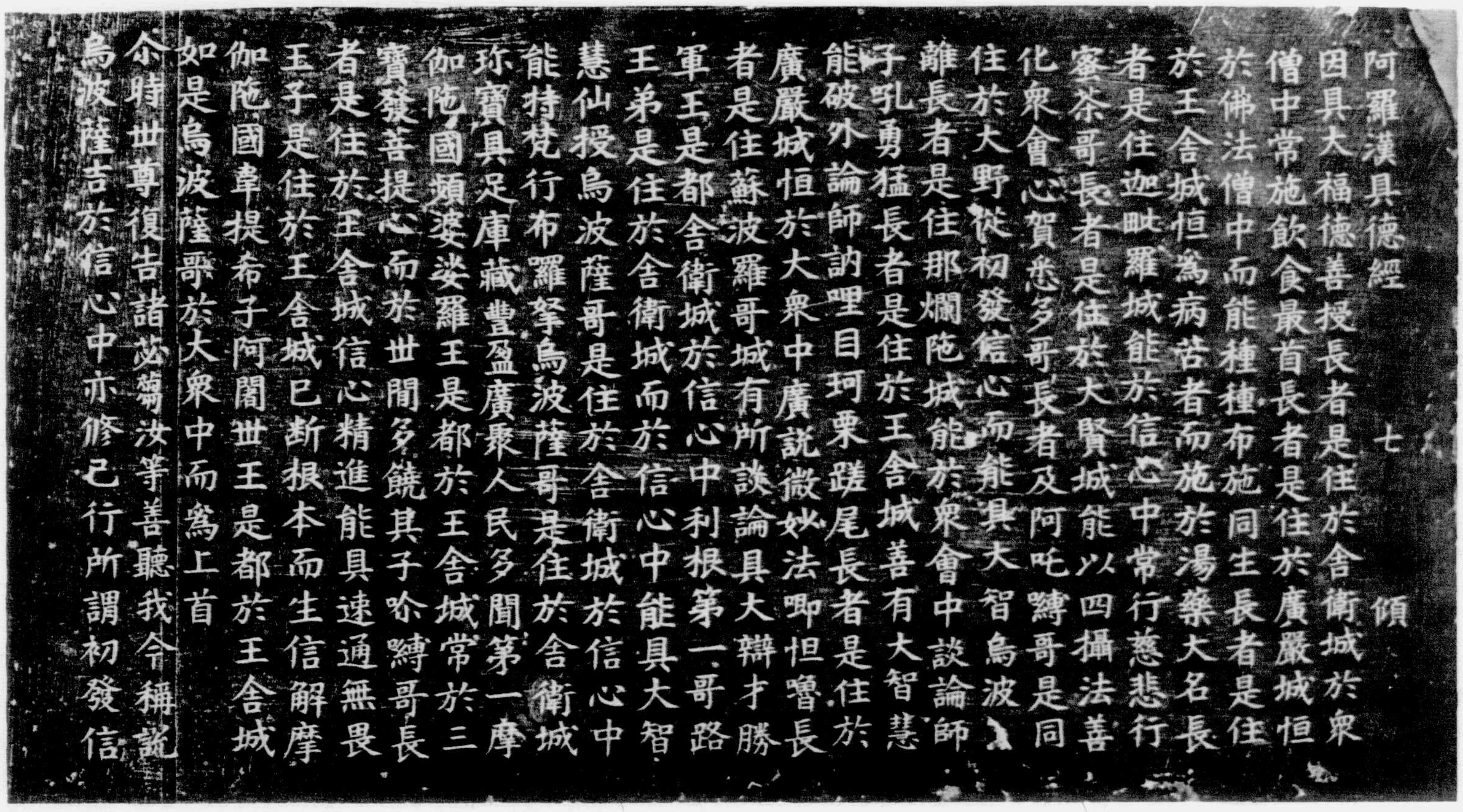


阿羅漢具德經　五　頌
修淨行最後出家須跋陁羅苾芻是尒時世
尊復說頌曰
梵行少貪欲　智慧與神通　天眼及多聞　清淨能持律
坐臥等安樂　具師子吼音　信解與甚深　善分別經律
光顯於氏族　具大微妙聲　精進力難思　善巧能談論
有大速通力　靈塔先受請　直言無隱行　警誡於僧尼
能隱密諸根　恒持清淨戒　於身少病惱　常行於布施
少語恒默然　具足宿命智　坐臥具豐足　常樂住山巖
已生煩惱斷　未生令止息　恒入三摩地　大慈及利益
過失悉能除　悲心息苦輪　常行善惡法　速除我慢相
能斷貪瞋癡　諸根利清淨　善解因果法　能問甚深理
柔軟一切根　具足大辯才　問母甚深義　能宣真實語
善結集伽陁　忍辱力能堅　常樂甚深法　具足忍辱力
善達於本心　占相悉能知　具忍辱歡喜　所欲常自在
深入妙法門　善以慧解心　廣宣微妙法　說法依次第
無倦廣敷宣　歡喜及多喜　證得慧解脫　得定慧解脫
貪欲永已除　深得解脫門　了知自信解　世間得最勝
能破外論師　善開發愚迷　能破諸魔軍　出家捨苦惱
清淨智少塵　圓滿具諸根　解空無二法　具得神通力
善觀心解脫　愛樂妙色衣　有大親眷屬　受人天供養
信心而出家　常行平等行　猒世樂出家　深猒輪迴苦
恒行寂靜心　具少分辯才　止息默然住　解脫行能深
清淨愚迷者　具如是功德　故名阿羅漢
尒時世尊說是頌已復告諸苾芻曰於此眾
中而有十大聲聞我今稱說汝應善聽所謂
憍陳如苾芻迦旃延苾芻富樓那苾芻薄拘

塔下九九一五

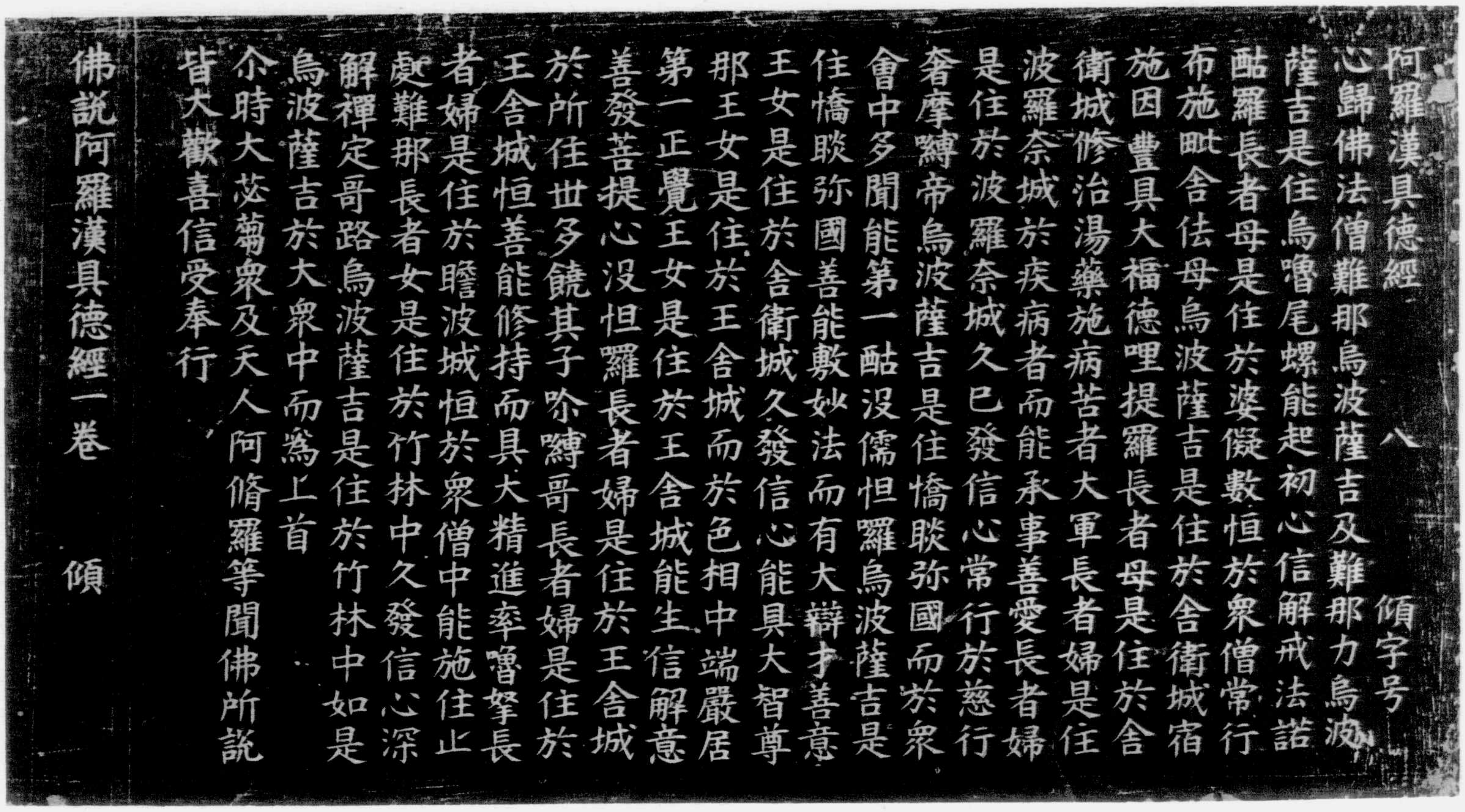


阿羅漢具德經　六　頌
羅苾蒭離婆多苾蒭盎崛摩羅苾蒭耶輸那
苾蒭蘇惹多苾蒭酤胝羯蘭拏苾蒭吠舍那
苾蒭如是十大聲聞於此衆中而爲上首
尒時世尊復告諸苾蒭曰我今稱讚諸大聲
聞苾蒭尼亦於自果而修己德於我苾蒭尼
中有大聲聞苾蒭尼弃於王族久爲出家清
淨威儀常修梵行摩訶波闍波提苾蒭尼是
少貪知足行頭陁行鉢吒左羅苾蒭尼是智
慧深廣有大辯才善相苾蒭尼是能行善行
威德無過蓮花色苾蒭尼是於所修持善得
天眼蘇摩苾蒭尼是修聞思慧獲大多聞輸
婆羯哩摩囉女苾蒭尼是善能持律軌範無
虧訖哩舍苾蒭尼是能於妙法善巧敷宣施
法苾蒭尼是恒以慈心宣揚妙法釋女達磨
苾蒭尼是精修聖因光顯族氏大白苾蒭
尼是志求大果信心出家室珂羅哥長者母
苾蒭尼是宿植良因具大福德羅睺羅母耶
輸陁羅苾蒭尼是恒慕修持具大精進螺髻
苾蒭尼是而於自果能具速通賢苾蒭尼是
智慧甚深善解經律妙顯苾蒭尼是如是諸
苾蒭尼於大衆中而爲上首
尒時世尊復告諸苾蒭曰汝等諦聽我今稱
說烏波薩哥於信心中亦修己行所謂初發
信心歸依三寶布薩烏波薩哥跋梨烏波薩
哥是住烏嚕尾螺具足能行清淨戒法那酤
羅父烏波薩哥是住於娑儗數而於衆僧常
行布施給孤獨長者是住於舍衛城曩修聖

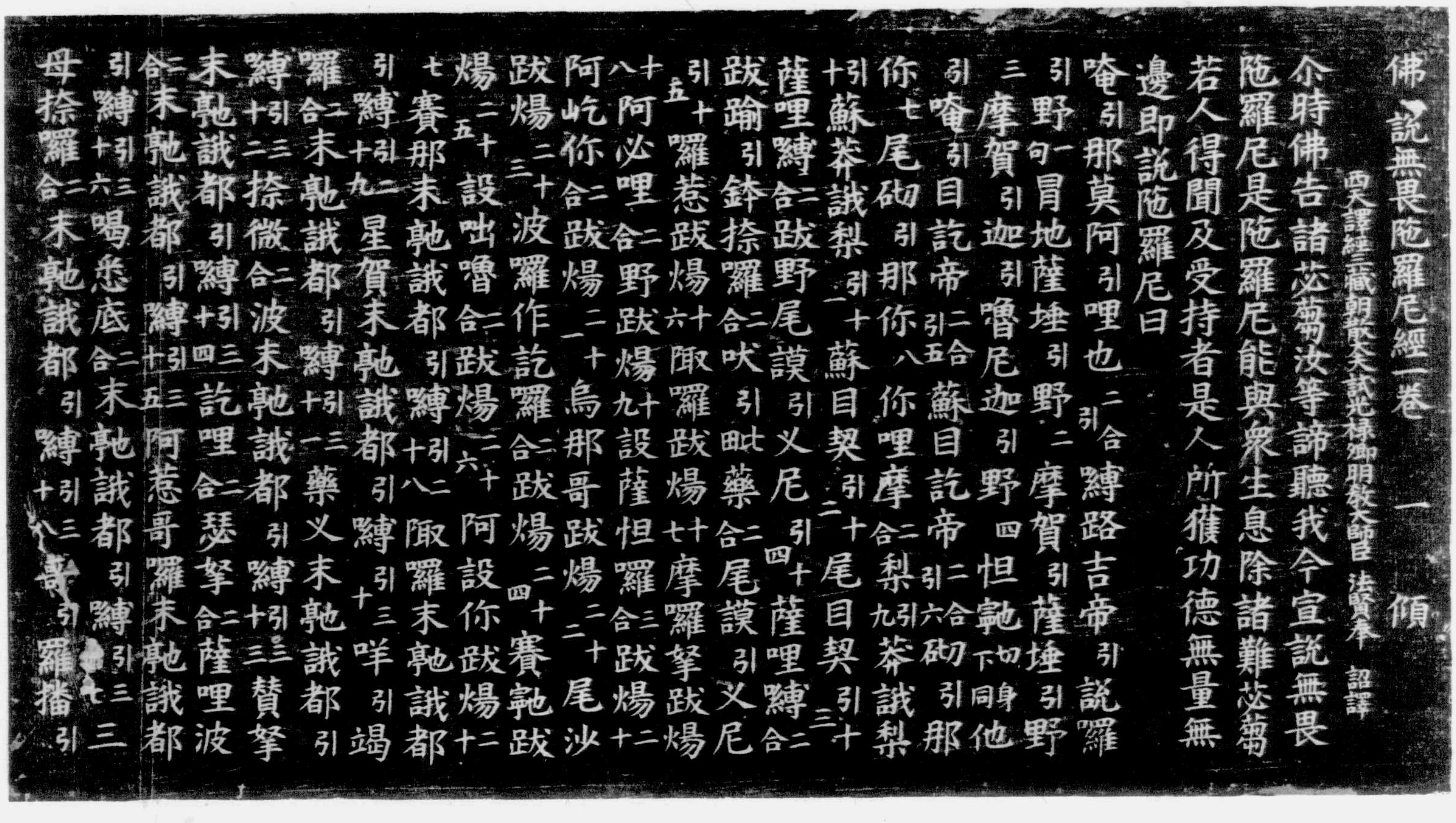


阿羅漢具德經　七　頌
因具大福德善授長者是住於舍衛城於衆
僧中常施飲食最首長者是住於廣嚴城恒
於佛法僧中而能種種布施同生長者是住
於王舍城恒爲病苦者而施於湯藥大名長
者是住迦毗羅城能於信心中常行慈悲行
窶荼哥長者是住於大賢城能以四攝法善
化衆會心賀悉多哥長者及阿吒嚩哥是同
住於大野從初發信心而能具大智烏波
離長者是住那爛陁城能於衆會中談論師
子吼勇猛長者是住於王舍城善有大智慧
能破外論師訥哩目珂粟蹉尾長者是住於
廣嚴城恒於大衆中廣說微妙法唧怛嚕長
者是住蘇波羅哥城有所談論具大辯才勝
軍王是都舍衛城於信心中利根第一哥路
王弟是住於舍衛城而於信心中能具大智
慧仙授烏波薩哥是住於舍衛城於信心中
能持梵行布羅拏烏波薩哥是住於舍衛城
珎寶具足庫藏豐盈廣聚人民多聞第一摩
伽陁國頻婆娑羅王是都於王舍城常於三
寶發善提心而於世間多饒其子吟嚩哥長
者是住於王舍城信心精進能具速通無畏
王子是住於王舍城已斷根本而生信解摩
伽陁國韋提希子阿闍世王是都於王舍城
如是烏波薩哥於大衆中而爲上首
尒時世尊復告諸苾蒭汝等善聽我今稱說
烏波薩吉於信心中亦修己行所謂初發信

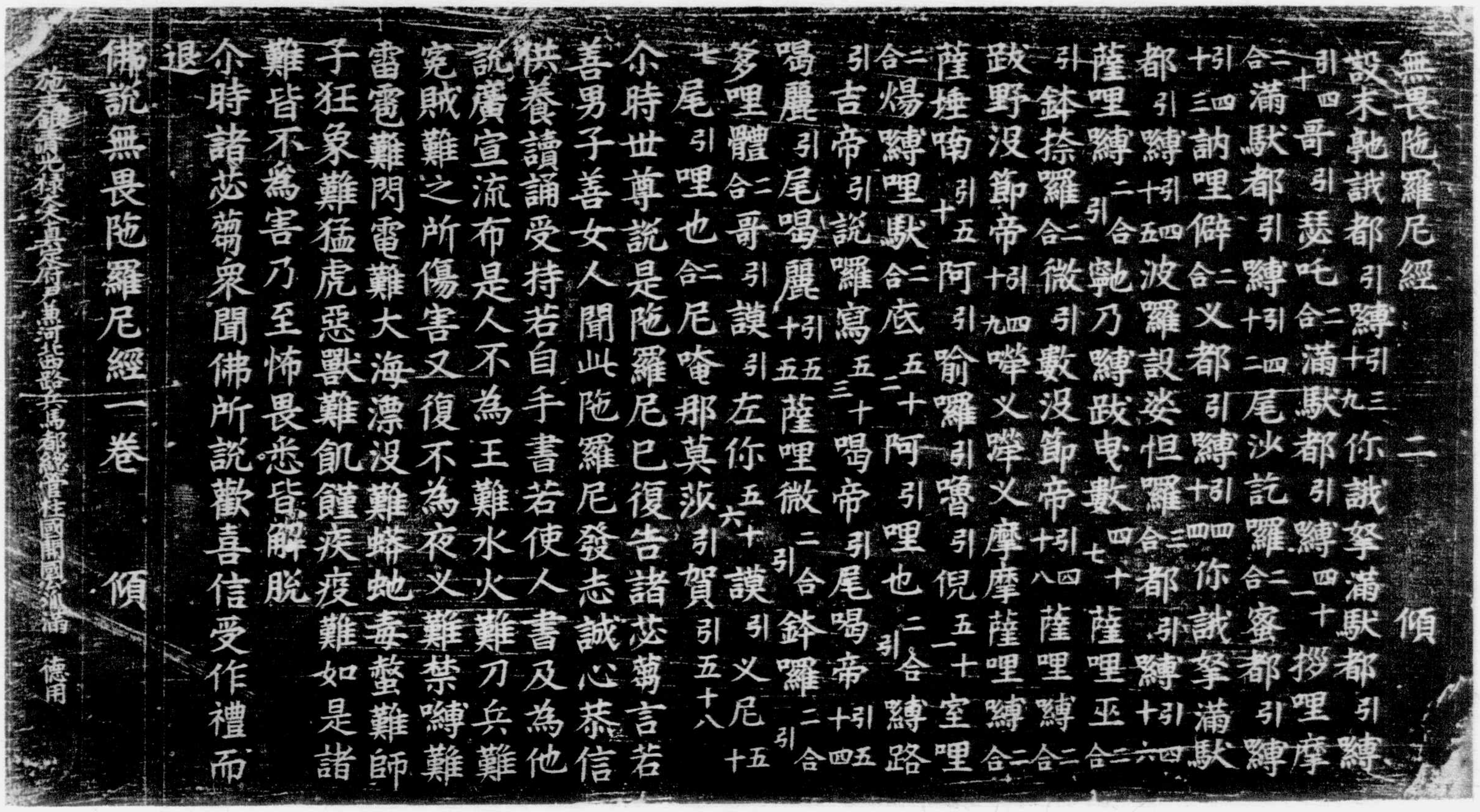
塔下九九一六



阿羅漢具德經　八　傾字号
心歸佛法僧難那烏波薩吉及難那力烏波
薩吉是住烏嚕尾螺能起初心信解戒法諾
酤羅長者母是住於婆儗數恒於衆僧常行
布施毗舍佉母烏波薩吉是住於舍衛城宿
施因豐具大福德哩提羅長者母是住於舍
衛城修治湯藥施病苦者大軍長者婦是住
波羅奈城於疾病者而能承事善愛長者婦
是住於波羅奈城久巳發信心常行於慈行
奢摩嚩帝烏波薩吉是住憍睒弥國而於衆
會中多聞能第一酤沒儒怛羅烏波薩吉是
住憍睒弥國善能敷妙法而有大辯才善意
王女是住於舍衛城久發信心能具大智尊
那王女是住於王舍城而於色相中端嚴居
第一正覺王女是住於王舍城能生信解意
善發菩提心沒怛羅長者婦是住於王舍城
於所住世多饒其子㖇嚩哥長者婦是住於
王舍城恒善能修持而具大精進率嚕拏長
者婦是住於瞻波城恒於衆僧中能施住止
處難那長者女是住於竹林中久發信心深
解禪定哥路烏波薩吉是住於竹林中如是
烏波薩吉於大衆中而為上首
尒時大苾蒭衆及天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行
佛說阿羅漢具德經一卷　傾

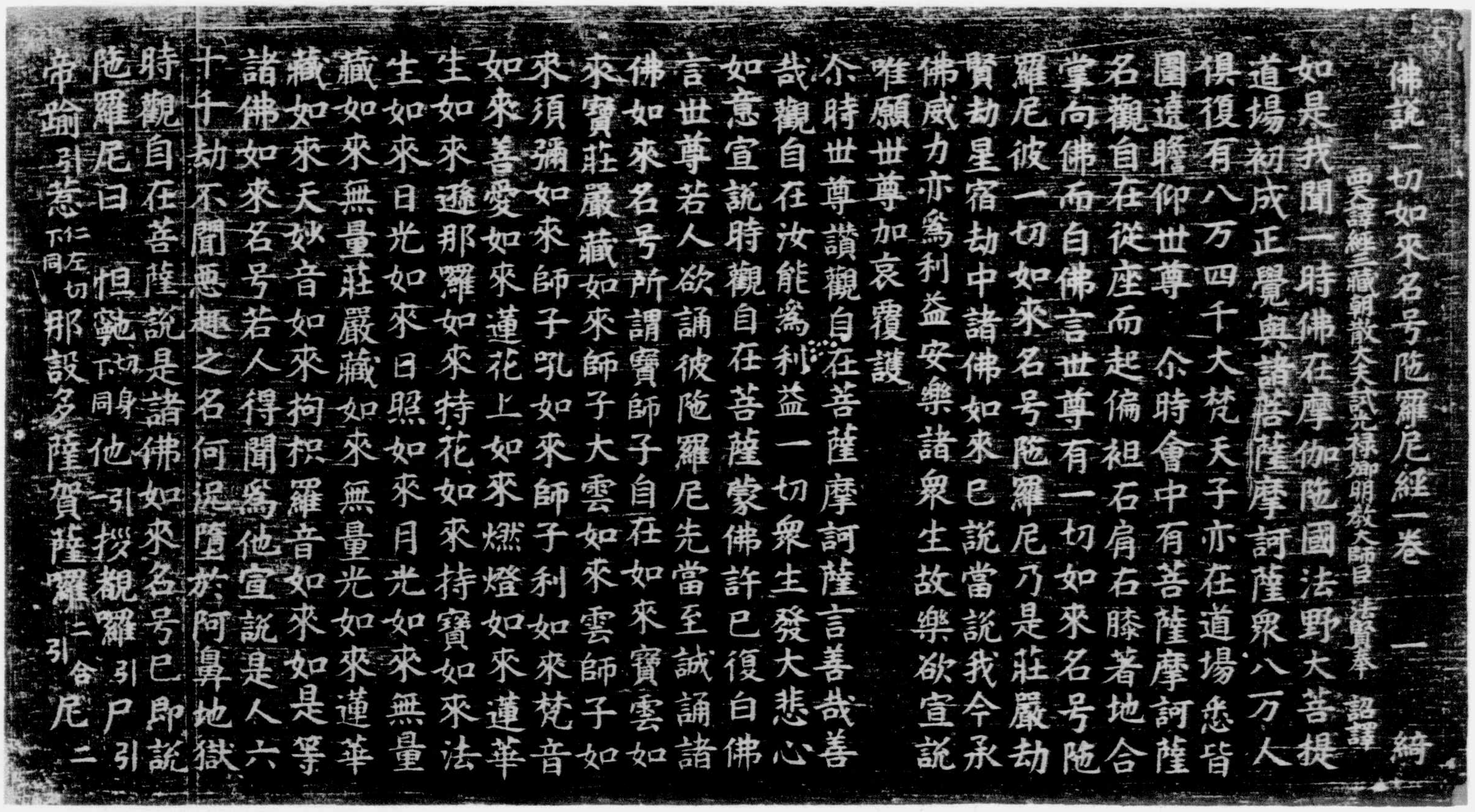


佛說無畏陁羅尼經一卷　一　傾
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
尒時佛告諸苾蒭汝等諦聽我今宣說無畏
陁羅尼是陁羅尼能與衆生息除諸難苾蒭
若人得聞及受持者是人所獲功德無量無
邊即說陁羅尼曰
唵（引）那莫阿（引）哩也（二合引）嚩路吉帝（引）說囉
（引）野（一句）冐地薩埵（引）野（二）摩賀（引）薩埵（引）野
（三）摩賀（引）迦（引）嚕尼迦（引）野（四）怛馳（切身下同）他
（引）唵（引）目訖帝（二合引五）蘇目訖帝（二合引六）砌（引）那
你（七）尾砌（引）那你（八）你哩摩（二合）梨（引九）莽誐梨
（引十）蘇莽誐梨（引十一）蘇目契（引十二）尾目契（引十三）
薩哩嚩（二合）跋野尾謨（引）乂尼（引十四）薩哩嚩（二合）
跋踰（引）鉢捺囉（二合）吠（引）毗藥（二合）尾謨（引）乂尼
（引十五）囉惹跋煬（十六）陬囉跋煬（十七）摩囉拏跋煬
（十八）阿必哩（二合）野跋煬（十九）設薩怛囉（三合）跋煬（二十）
阿屹你（二合）跋煬（二十一）烏那哥跋煬（二十二）尾沙
跋煬（二十三）波囉作訖囉（二合）跋煬（二十四）賽馳跋
煬（二十五）設咄嚕（二合）跋煬（二十六）阿設你跋煬（二十
七）賽那末馳誐都（引）嚩（引二十八）陬囉末馳誐都
（引）嚩（引二十九）星賀末馳誐都（引）嚩（引三十）咩（引）竭
囉（二合）末馳誐都（引）嚩（引三十一）藥乂末馳誐都（引）
嚩（引三十二）捺微（二合）波末馳誐都（引）嚩（引三十三）贊拏
末馳誐都（引）嚩（引三十四）訖哩（二合）瑟拏（二合）薩哩波
（二合）末馳誐都（引）嚩（引三十五）阿惹哥囉末馳誐都
（引）嚩（引三十六）喝悉底（二合）末馳誐都（引）嚩（引三十七）三
母捺囉（二合）末馳誐都（引）嚩（引三十八）哥（引）羅播（引）

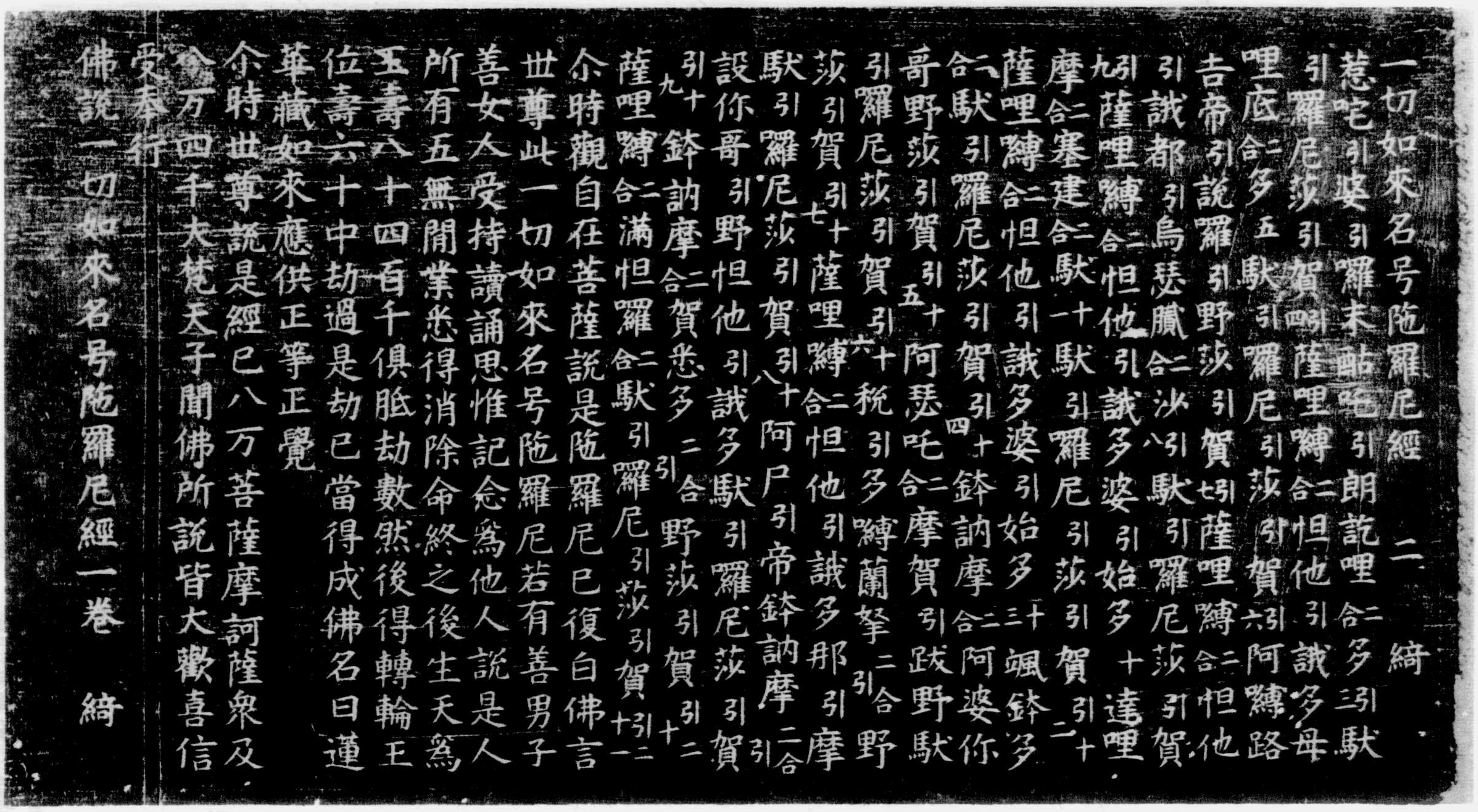


無畏陁羅尼經　二　傾
設末馳誐都（引）嚩（引三十九）你誐拏滿馱都（引）嚩
（引四十）哥（引）瑟吒（合二）滿馱都（引）嚩（四十一）授哩摩
（合二）滿馱都（引）嚩（引四十二）尾沙訖羅（合二）蜜都（引）嚩
（引四十三）訥哩僻（合二）乂都（引）嚩（引四十四）你誐拏滿馱
都（引）嚩（引四十五）波羅設娑怛羅（合三）都（引）嚩（引四十六）
薩哩嚩（二合引）馳乃嚩跛曳數（四十七）薩哩巫（合二）
（引）鉢捺羅（合二）微（引）數没節帝（引四十八）薩哩嚩（合二）
跛野没節帝（引四十九）噗乂噗乂摩摩薩哩嚩（合二）
薩埵喃（引五十）阿（引）喻囉（引）嚕（引）倪（五十一）室哩
（合二）煬嚩哩馱（合二）底（五十二）阿（引）哩也（二合引）嚩路
（引）吉帝（引）說囉寫（五十三）喝帝（引）尾喝帝（引五十四）
喝麗（引）尾喝麗（引五十五）薩哩微（二合引）鉢囉（二合引）
爹哩體（合二）哥（引）謨（引）左你（五十六）謨（引）乂尼（五十
七）尾（引）哩也（合二）尼唵那莫娑（引）賀（引五十八）
尒時世尊說是陁羅尼已復告諸苾芻言若
善男子善女人聞此陁羅尼發志誠心恭信
供養讀誦受持若自手書若使人書及為他
說廣宣流布是人不為王難水火難刀兵難
寃賊難之所傷害又復不為夜乂難禁嚩難
雷雹難閃電難大海漂没難蟒蛇毒螫難師
子狂象難猛虎惡獸難飢饉疾疫難如是諸
難皆不爲害乃至怖畏悉皆解脫
尒時諸苾芻衆聞佛所說歡喜信受作禮而
退
佛說無畏陁羅尼經一卷　傾
施主鎮國光祿大夫真定府尹兼河北西路兵馬都總管柱國開國公潘　德用

塔下九四三一

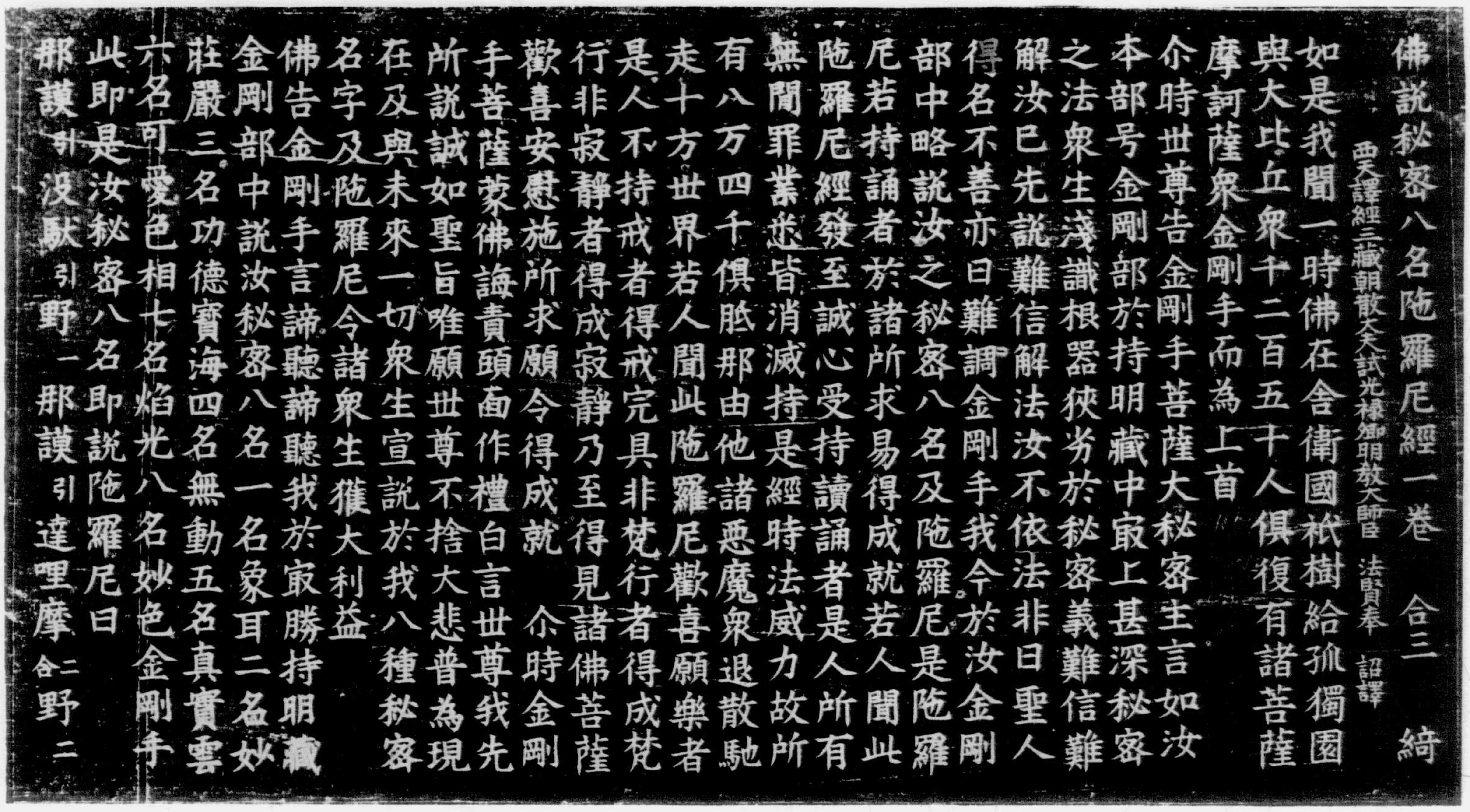


佛說一切如來名号陀羅尼經一卷　一　綺
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
如是我聞一時佛在摩伽陀國法野大菩提
道場初成正覺與諸菩薩摩訶薩衆八万人
俱復有八万四千大梵天子亦在道場悉皆
圍遶瞻仰世尊尒時會中有菩薩摩訶薩
名觀自在從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌向佛而白佛言世尊有一切如來名号陀
羅尼彼一切如來名号陀羅尼乃是莊嚴劫
賢劫星宿劫中諸佛如來已說當說我今承
佛威力亦爲利益安樂諸衆生故樂欲宣說
唯願世尊加哀覆護
尒時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善
哉觀自在汝能爲利益一切衆生發大悲心
如意宣說時觀自在菩薩蒙佛許已復白佛
言世尊若人欲誦彼陀羅尼先當至誠誦諸
佛如來名号所謂寶師子自在如來寶雲如
來寶莊嚴藏如來師子大雲如來雲師子如
來須彌如來師子吼如來師子利如來梵音
如來善愛如來蓮花上如來燃燈如來蓮華
生如來遜那羅如來持花如來持寶如來法
生如來日光如來日照如來月光如來無量
藏如來無量莊嚴藏如來無量光如來蓮華
藏如來天妙音如來拘枳羅音如來如是等
諸佛如來名号若人得聞爲他宣說是人六
十千劫不聞惡趣之名何况墮於阿鼻地獄
時觀自在菩薩說是諸佛如來名号已即說
陀羅尼曰　怛𪘲（切身下同）他（一引）撥觀囉（引）尸（引）
帝踰（引）惹（仁左切下同）那設多薩賀薩囉（二合引）尼（二）



一切如來名号陀羅尼經　二　綺
惹吒（引）娑（引）囉末酤吒（引）朗訖哩（二合）多（引三）馱
（引）囉尼菝（引）賀（引四）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多母
哩底（二合）多（五）馱（引）囉尼（引）菝（引）賀（引六）阿嚩路
吉帝（引）詵囉（引）野菝（引）賀（引七）薩哩嚩（二合）怛他
（引）誐都（引）烏瑟膩（二合）沙（引八）馱（引）囉尼菝（引）賀
（引九）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多婆（引）始多（十）達哩
摩（二合）塞建（二合）馱（十一）馱（引）囉尼（引）菝（引）賀（引十二）
薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多婆（引）始多（十三）颯鉢多
（二合）馱（引）囉尼菝（引）賀（引十四）鉢訥摩（二合）阿婆你
哥野菝（引）賀（引十五）阿瑟吒（二合）摩賀（引）跋野馱
（引）囉尼菝（引）賀（引十六）稅（引）多嚩蘭拏（二合引）野
菝（引）賀（引十七）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多那（引）摩
馱（引）囉尼菝（引）賀（引十八）阿尸（引）帝鉢訥摩（二合引）
設你哥（引）野怛他（引）誐多馱（引）囉尼菝（引）賀
（引十九）鉢訥摩（二合）賀悉多（二合引）野菝（引）賀（引二十）
薩哩嚩（二合）滿怛囉（二合）馱（引）囉尼（引）菝（引）賀（引二十一）
尒時觀自在菩薩說是陀羅尼已復白佛言
世尊此一切如來名号陀羅尼若有善男子
善女人受持讀誦思惟記念爲他人說是人
所有五無間業悉得消除命終之後生天爲
王壽八十四百千俱胝劫數然後得轉輪王
位壽六十中劫過是劫已當得成佛名曰蓮
華藏如來應供正等正覺
尒時世尊說是經已八万菩薩摩訶薩衆及
八万四千大梵天子聞佛所說皆大歡喜信
受奉行
佛說一切如來名号陀羅尼經一卷　綺

塔下九四三四



佛說秘密八名陁羅尼經一卷　合三　綺

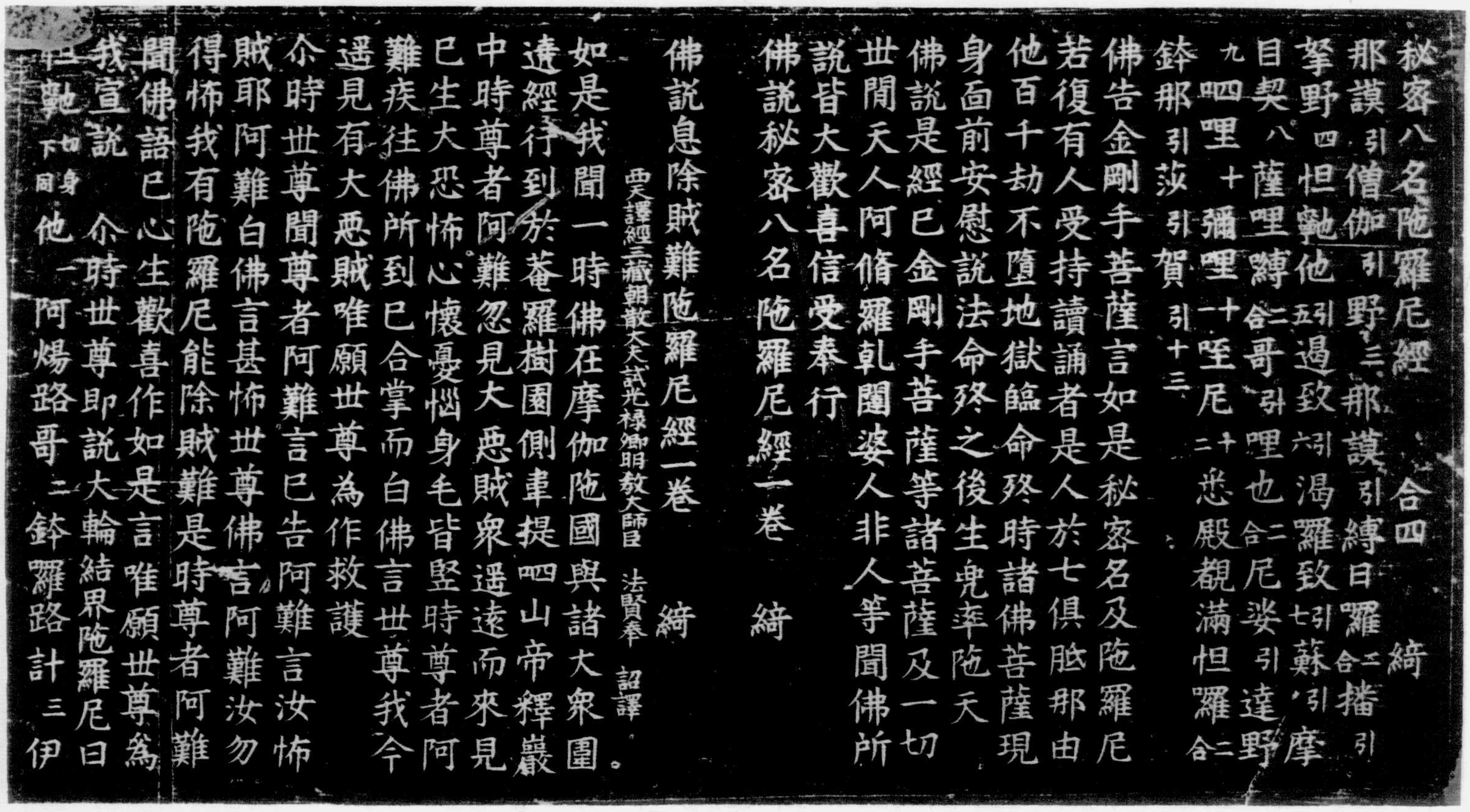
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有諸菩薩摩訶薩衆金剛手而為上首

尒時世尊告金剛手菩薩大秘密主言如汝本部号金剛部於持明藏中最上甚深秘密之法衆生淺識根器狹劣於秘密義難信難解汝已先說難信解法汝不依法非曰聖人得名不善亦曰難調金剛手我今於汝金剛部中略說汝之秘密八名及陁羅尼是陁羅尼若持誦者於諸所求易得成就若人聞此陁羅尼經發至誠心受持讀誦者是人所有無間罪業悉皆消滅持是經時法威力故所有八万四千俱胝那由他諸惡魔衆退散馳走十方世界若人聞此陁羅尼歡喜願樂者是人不持戒者得戒完具非梵行者得成梵行非寂靜者得成寂靜乃至得見諸佛菩薩歡喜安慰施所求願令得成就　尒時金剛手菩薩蒙佛誨責頭面作禮白言世尊我先所說誠如聖旨唯願世尊不捨大悲普為現在及與未來一切衆生宣說於我八種秘密名字及陁羅尼令諸衆生獲大利益

佛告金剛手言諦聽諦聽我於最勝持明藏金剛部中說汝秘密八名一名象耳二名妙莊嚴三名功德寶海四名無動五名真實雲六名可愛色相七名焰光八名妙色金剛手此即是汝秘密八名即說陁羅尼曰

那謨（引）没馱（引）野（一）那謨（引）達哩摩（二合）野（二）



秘密八名陁羅尼經　合四　綺

那謨（引）僧伽（引）野（三）那謨（引）縛日囉（二合）播（引）拏野（四）怛儞他（引五）過致（引六）渴囉致（引七）蘇（引）摩目契（八）薩哩縛（二合）哥（引）哩也（二合）尼娑（引）達野（九）呬哩（十）彌哩（十一）呬尼（十二）悉殿覩滿怛囉（二合）鉢那（引）莎（引）賀（引十三）

佛告金剛手菩薩言如是秘密名及陁羅尼若復有人受持讀誦者是人於七俱胝那由他百千劫不墮地獄臨命終時諸佛菩薩現身面前安慰說法命終之後生兜率陁天

佛說是經已金剛手菩薩等諸菩薩及一切世間天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說秘密八名陁羅尼經一卷　綺

佛說息除賊難陁羅尼經一卷　綺

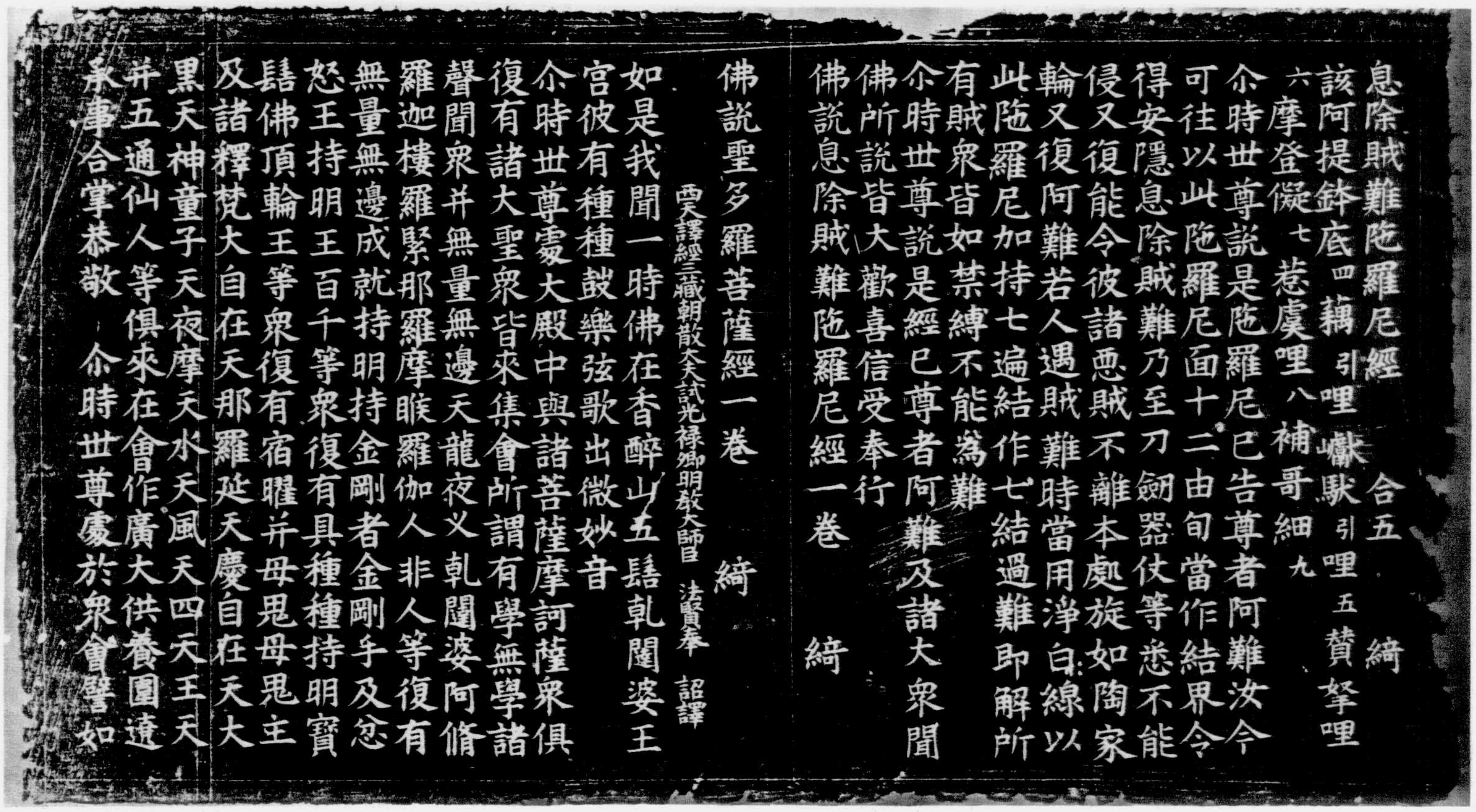
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陁國與諸大衆園遶經行到於菴羅樹園側車提呬山帝釋巖中時尊者阿難忽見大惡賊衆遥遠而來見已生大恐怖心懷憂惱身毛皆竪時尊者阿難疾往佛所到已合掌而白佛言世尊我今遥見有大惡賊唯願世尊為作救護

尒時世尊聞尊者阿難言已告阿難言汝怖賊耶阿難白佛言甚怖世尊佛言阿難汝勿得怖我有陁羅尼能除賊難是時尊者阿難聞佛語已心生歡喜作如是言唯願世尊為我宣說　尒時世尊即說大輪結界陁羅尼曰

怛儞（切身下同）他（一）阿煬路哥（二）鉢囉路計（三）伊

塔下九四三七



息除賊難陁羅尼經　合五　綺

該阿提鉢底（四）鞴（引）哩巘駄（引）哩（五）賛拏哩（六）摩登儗（七）惹虞哩（八）補哥細（九）

尒時世尊說是陁羅尼已告尊者阿難汝今可往以此陁羅尼面十二由旬當作結界令得安隱息除賊難乃至刀劒器仗等悉不能侵又復能令彼諸惡賊不離本處旋如陶家輪又復阿難若人遇賊難時當用淨白線以此陁羅尼加持七遍結作七結過難即解所有賊衆皆如禁縛不能爲難

尒時世尊說是經已尊者阿難及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

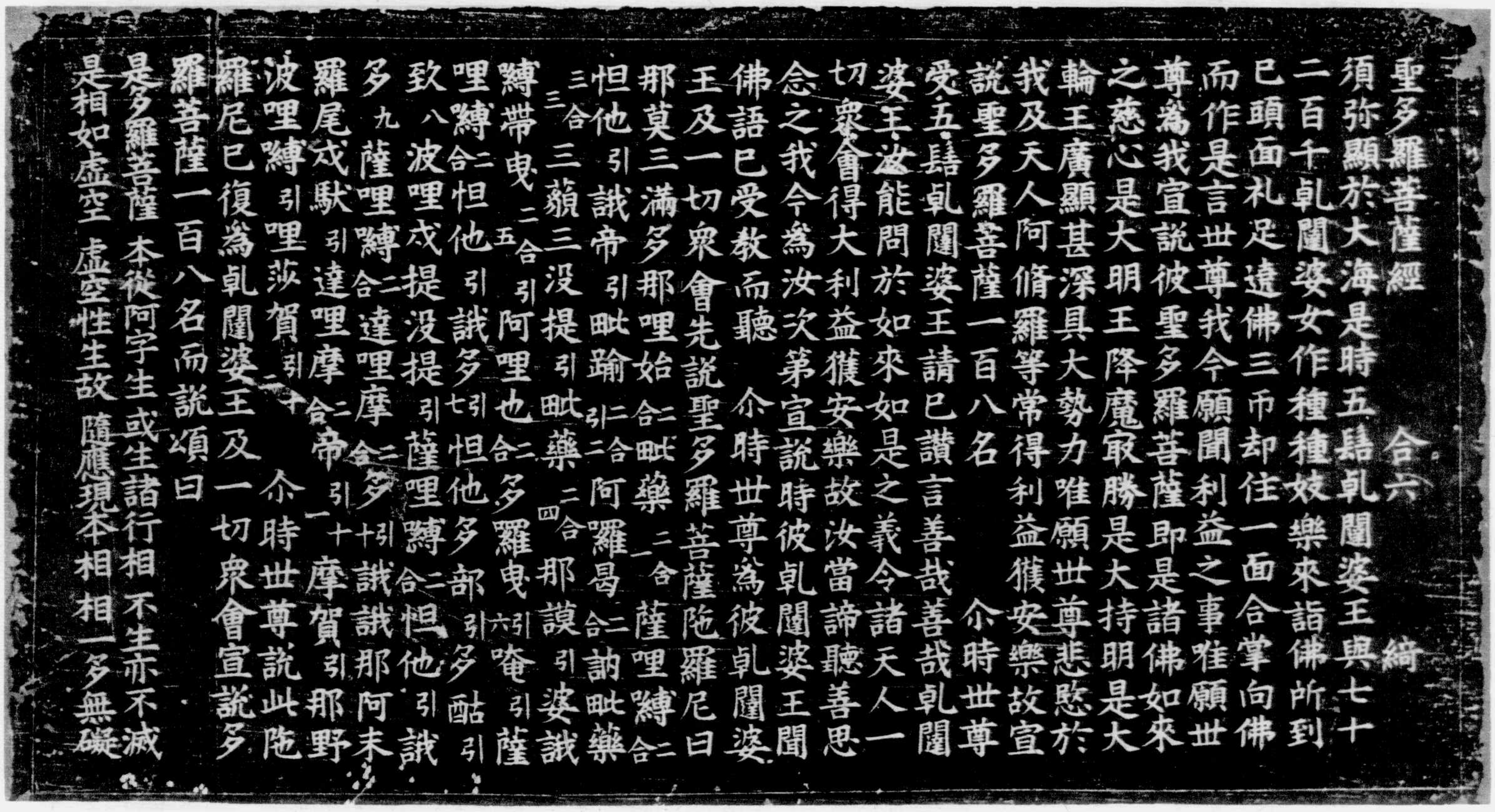
佛說息除賊難陁羅尼經一卷　綺

佛說聖多羅菩薩經一卷　綺

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在香醉山五髻乾闥婆王宮彼有種種鼓樂弦歌出微妙音

尒時世尊處大殿中與諸菩薩摩訶薩衆俱復有諸大聖衆皆來集會所謂有學無學諸聲聞衆并無量無邊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等復有無量無邊成就持明持金剛者金剛手及忿怒王持明王百千等衆復有具種種持明寶髻佛頂輪王等衆復有宿曜并母鬼母鬼主及諸釋梵大自在天那羅延天慶自在天大黑天神童子天夜摩天水天風天四天王天并五通仙人等俱來在會作廣大供養圍遶承事合掌恭敬　尒時世尊處於衆會譬如



聖多羅菩薩經　合六　綺

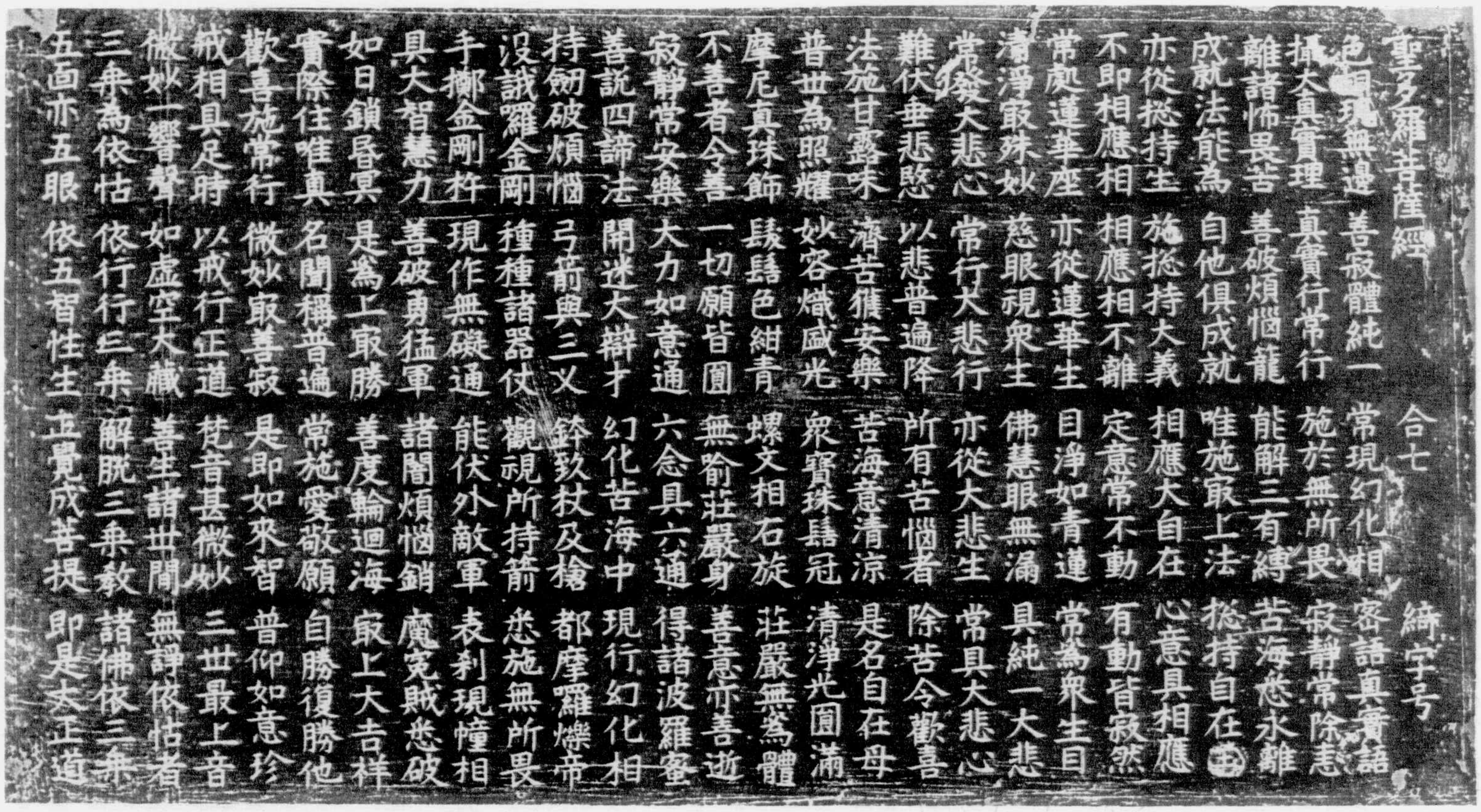
須弥顯於大海是時五髻乾闥婆王與七十二百千乾闥婆女作種種妓樂來詣佛所到已頭面礼足遶佛三帀却住一面合掌向佛而作是言世尊我今願聞利益之事唯願世尊爲我宣說彼聖多羅菩薩即是諸佛如來之慈心是大明王降魔冣勝是大持明是大輪王廣顯甚深具大勢力唯願世尊悲愍於我及天人阿脩羅等常得利益獲安樂故宣說聖多羅菩薩一百八名　尒時世尊受五髻乾闥婆王請已讚言善哉善哉乾闥婆王汝能問於如來如是之義令諸天人一切衆會得大利益獲安樂故汝當諦聽善思念之我今爲汝次第宣說時彼乾闥婆王聞佛語已受教而聽　尒時世尊爲彼乾闥婆王及一切衆會先說聖多羅菩薩陁羅尼曰

那莫三滿多那哩始（二合）毗藥（二合一）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐帝（引）毗踰（二合引二）阿羅曷（二合）訥毗藥（三合三）三藐三沒提（引）毗藥（二合四）那謨（引）婆誐（引）嚩帶曳（二合引五）阿哩也（二合）多羅曳（引六）唵（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（引七）怛他多部（引）多酤（引）致（八）波哩戍提沒提（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（九）薩哩嚩（二合）達哩摩（二合）多（引十）誐誐那阿末羅尾戍馱（引）達哩摩（二合）帝（引十一）摩賀（引）那野波哩嚩（引）哩娑賀（引十二）

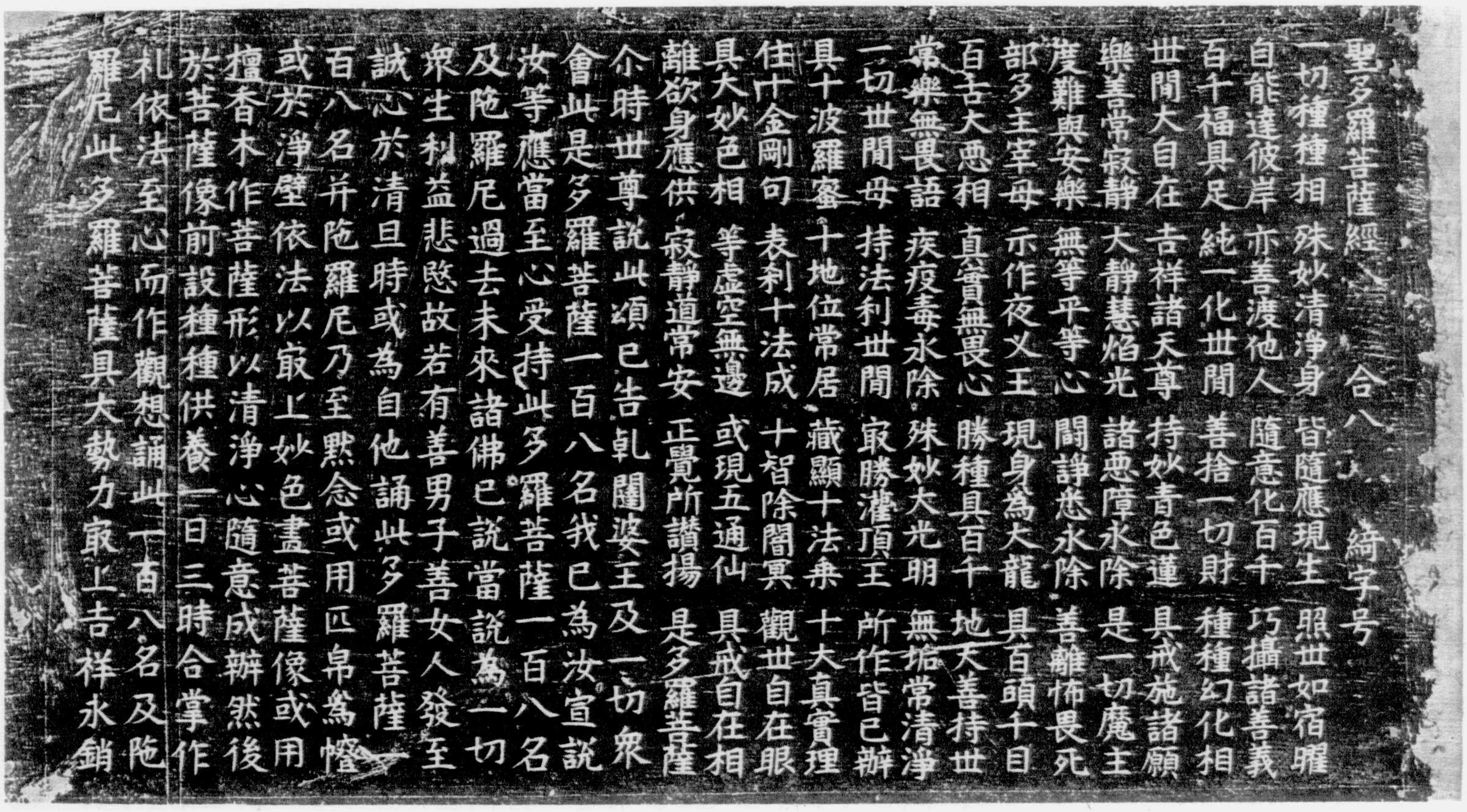
尒時世尊說此陁羅尼已復爲乾闥婆王及一切衆會宣說多羅菩薩一百八名而說頌曰

是多羅菩薩　本從阿字生　或生諸行相　不生亦不滅

是相如虛空　虛空性生故　隨應現本相　相一多無礙

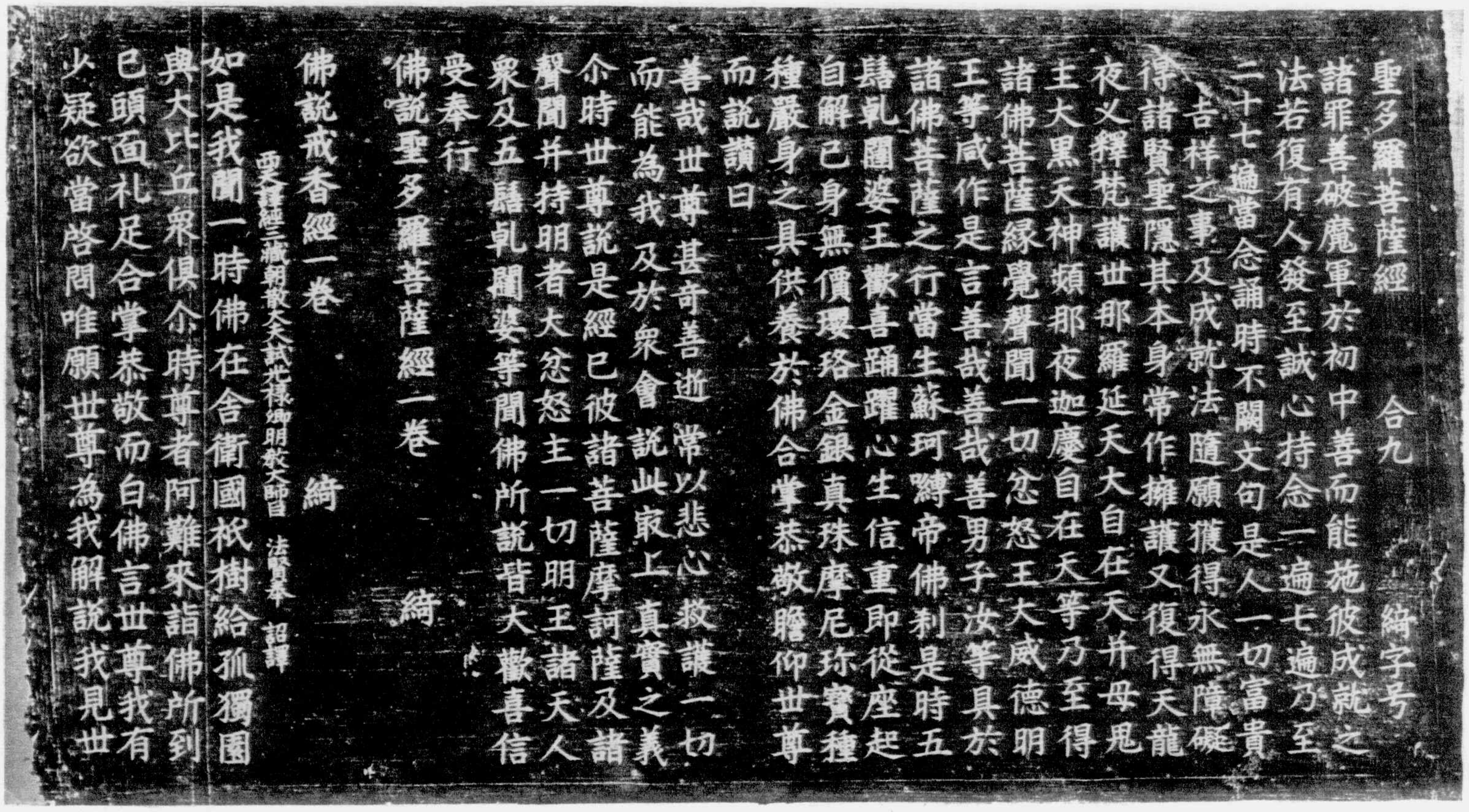


聖多羅菩薩經　合七　綺字号
色相現無邊　善寂體純一　常現幻化相　密語真實語
攝大真實理　真實行常行　施於無所畏　寂靜常除恚
離諸怖畏苦　善破煩惱龍　能解三有縛　苦海悉永離
成就法能為　自他俱成就　唯施寂上法　摠持自在王
亦從摠持生　施摠持大義　相應大自在　心意具相應
不即相應相　相應相不離　定意常不動　有動皆寂然
常處蓮華座　亦從蓮華生　目淨如青蓮　常為衆生目
清淨寂殊妙　慈眼視衆生　佛慧眼無漏　具純一大悲
常發大悲心　常行大悲行　亦從大悲生　常具大悲心
難伏垂悲愍　以悲普遍降　所有苦惱者　除苦令歡喜
法施甘露味　濟苦獲安樂　苦海意清涼　是名自在母
普世為照耀　妙容熾盛光　衆寶珠髻冠　清淨光圓滿
摩尼真珠飾　鬘髻色紺青　螺文相石旋　莊嚴無爲體
不善者令善　一切願皆圓　無踰莊嚴身　善意亦善逝
寂靜常安樂　大力如意通　六念具六通　得諸波羅蜜
善說四諦法　開迷大辯才　幻化苦海中　現行幻化相
持劒破煩惱　弓箭與三叉　鉾致杖及槍　都摩羅爍帝
沒識羅金剛　種種諸器仗　觀視所持箭　悉施無所畏
手擲金剛杵　現作無礙通　能伏外敵軍　表刹現幢相
具大智慧力　善破勇猛軍　諸闇煩惱鎖　魔冤賊悉破
如日鎖昏冥　是為上寂勝　善度輪迴海　寂上大吉祥
實際住唯真　名聞稱普遍　常施愛敬願　自勝復勝他
歡喜施常行　微妙寂善寂　是即如來智　普仰如意珍
緘相具足時　以戒行正道　梵音甚微妙　三世最上音
微妙一響聲　如虛空大藏　善生諸世間　無諍依怙者
三乘為依怙　依行行三乘　解脫三乘教　諸佛依三乘
五面亦五眼　依五智性生　正覺成菩提　即是太上道



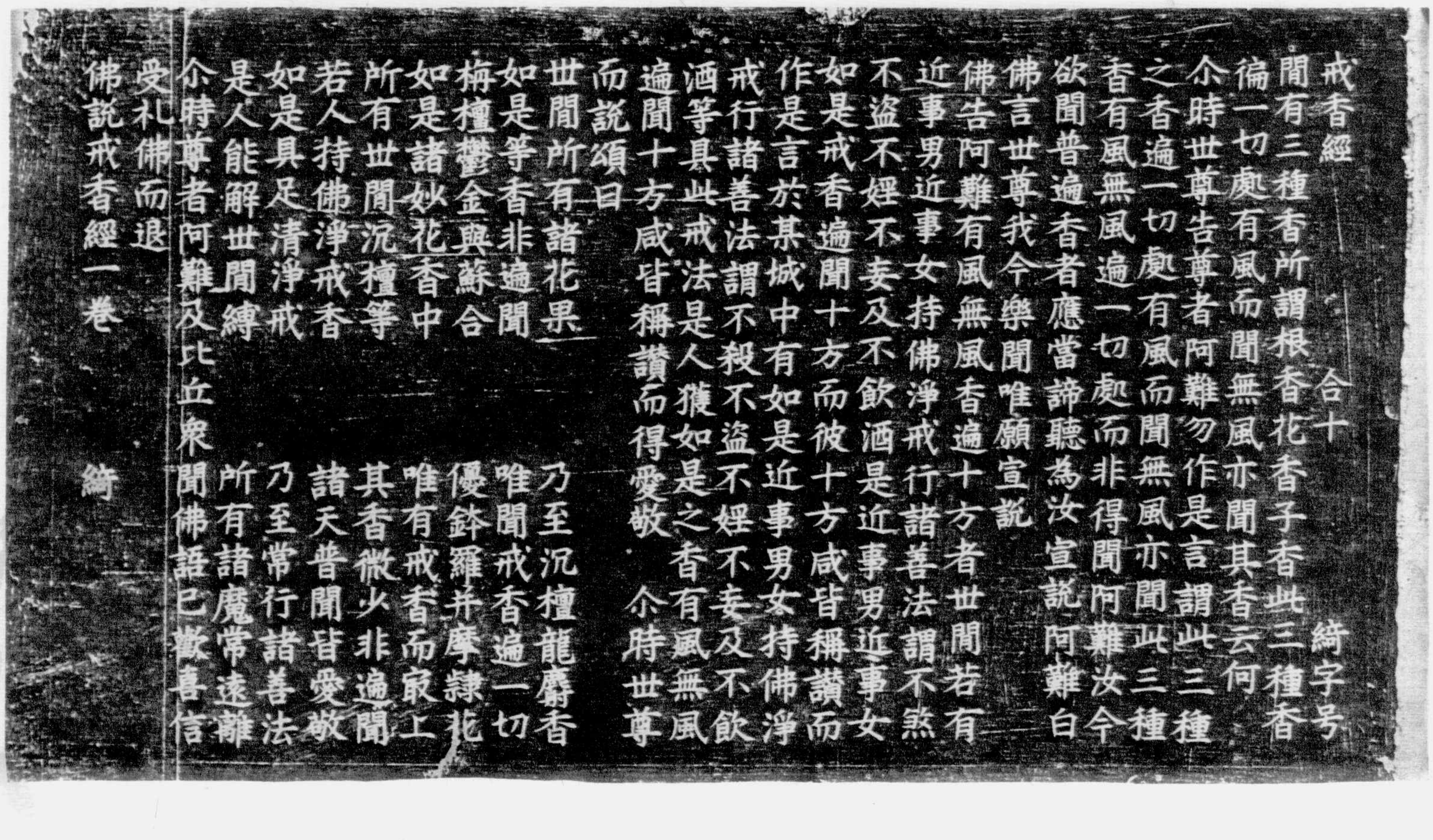
聖多羅菩薩經　合八　綺字号
一切種種相　殊妙清淨身　皆隨應現生　照世如宿曜
自能達彼岸　亦善渡他人　隨意化百千　巧攝諸善義
百千福具足　純一化世間　善捨一切財　種種幻化相
世間大自在　吉祥諸天尊　持妙青色蓮　具戒施諸願
樂善常寂靜　大靜慧焰光　諸惡障永除　是一切魔主
度難與安樂　無等平等心　鬪諍悉永除　善離怖畏死
部多主宰母　示作夜叉王　現身為大龍　具百頭千目
百吉大惡相　真實無畏心　勝種具百千　地天善持世
常樂無畏語　疾疫毒永除　殊妙大光明　無垢常清淨
一切世間母　持法利世間　寂勝灌頂王　所作皆已辦
具十波羅蜜　十地位常居　藏顯十法乘　十大真實理
住卄金剛句　表刹十法成　十智除闇冥　觀世自在眼
具大妙色相　等虛空無邊　或現五通仙　具戒自在相
離欲身應供　寂靜道常安　正覺所讚揚　是多羅菩薩
尒時世尊說此頌已告乾闥婆王及一切衆
會此是多羅菩薩一百八名我已為汝宣說
汝等應當至心受持此多羅菩薩一百八名
及陁羅尼過去未來諸佛已說當說為一切
衆生利益悲愍故若有善男子善女人發至
誠心於清旦時或為自他誦此多羅菩薩
百八名并陁羅尼乃至默念或用匹帛為幢
或於淨壁依法以寂上妙色畫菩薩像或用
檀香木作菩薩形以清淨心隨意成辦然後
於菩薩像前設種種供養一日三時合掌作
礼依法至心而作觀想誦此一百八名及陁
羅尼此多羅菩薩具大勢力寂上吉祥永銷

塔下九四四一



聖多羅菩薩經　合九　綺字号
諸罪善破魔軍於初中善而能施彼成就之
法若復有人發至誠心持念一遍七遍乃至
二十七遍當念誦時不闕文句是人一切富貴
吉祥之事及成就法隨願獲得永無障礙
得諸賢聖隱其本身常作擁護又復得天龍
夜叉釋梵護世那羅延天大自在天并母鬼
主大黑天神頻那夜迦慶自在天等乃至得
諸佛菩薩緣覺聲聞一切忿怒王大威德明
王等咸作是言善哉善哉善男子汝等具於
諸佛菩薩之行當生蘇珂嚩帝佛刹是時五
髻乾闥婆王歡喜踊躍心生信重即從座起
自解己身無價瓔珞金銀真珠摩尼珎寶種
種嚴身之具供養於佛合掌恭敬瞻仰世尊
而說讚曰
善哉世尊甚奇善逝常以悲心救護一切
而能為我及於衆會說此最上真實之義
尒時世尊說是經已彼諸菩薩摩訶薩及諸
聲聞并持明者大忿怒主一切明王諸天人
衆及五髻乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信
受奉行
佛說聖多羅菩薩經一卷　綺

佛說戒香經一卷　綺
（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯）
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆俱尒時尊者阿難來詣佛所到
已頭面礼足合掌恭敬而白佛言世尊我有
少疑欲當啓問唯願世尊為我解說我見世



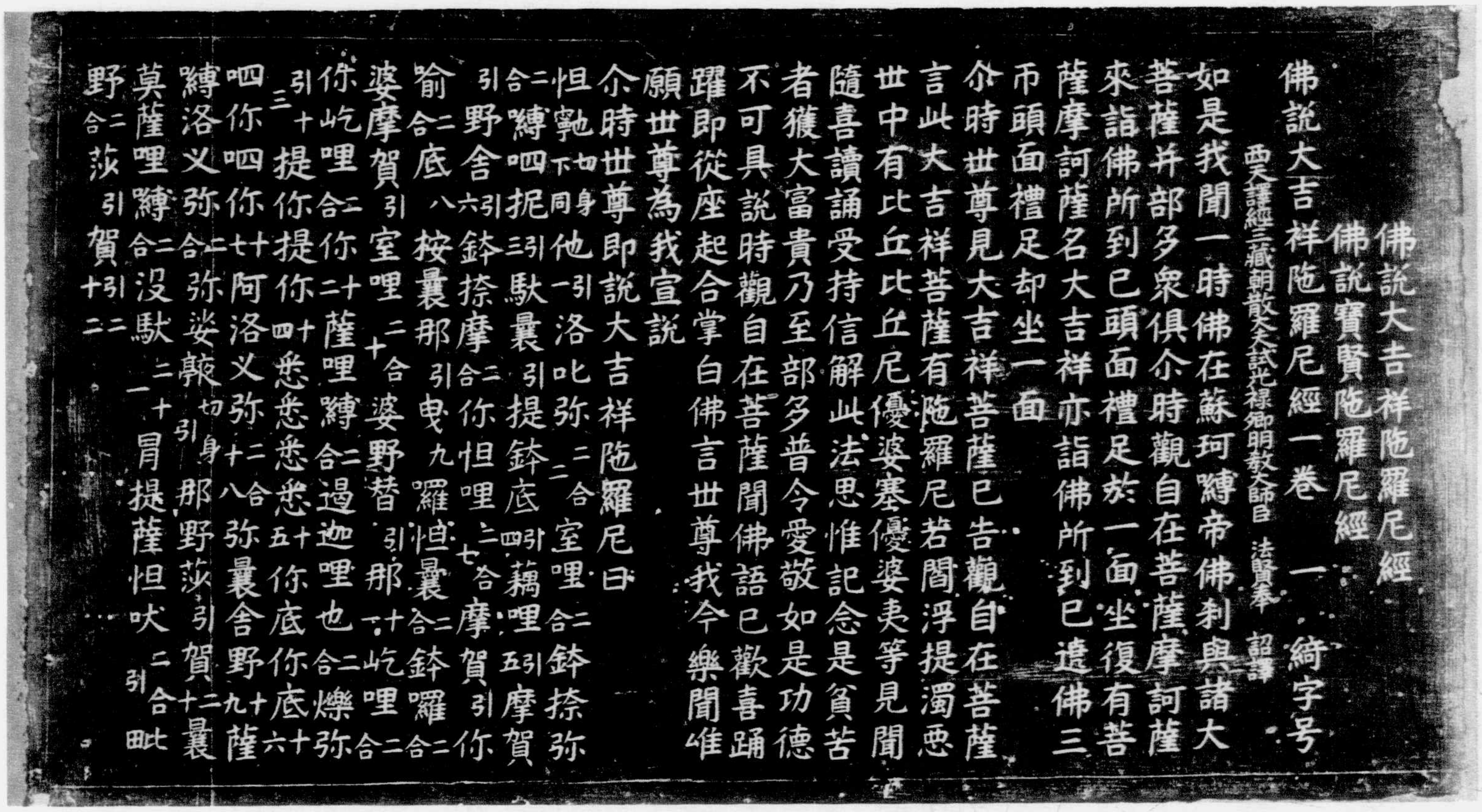
戒香經　合十　綺字号
間有三種香所謂根香花香子香此三種香
徧一切處有風而聞無風亦聞其香云何
尒時世尊告尊者阿難勿作是言謂此三種
之香遍一切處有風而聞無風亦聞此三種
香有風無風遍一切處而非得聞阿難汝今
欲聞普遍香者應當諦聽為汝宣說阿難白
佛言世尊我今樂聞唯願宣說
佛告阿難有風無風香遍十方者世間若有
近事男近事女持佛淨戒行諸善法謂不煞
不盜不婬不妄及不飲酒是近事男近事女
如是戒香遍聞十方而彼十方咸皆稱讚而
作是言於某城中有如是近事男女持佛淨
戒行諸善法謂不殺不盜不婬不妄及不飲
酒等具此戒法是人獲如是之香有風無風
遍聞十方咸皆稱讚而得愛敬　尒時世尊
而說頌曰

世間所有諸花果
如是等香非遍聞
梅檀鬱金與蘇合
如是諸妙花香中
所有世間沉檀等
若人持佛淨戒香
如是具足清淨戒
是人能解世間縛

乃至沉檀龍麝香
唯聞戒香遍一切
優鉢羅并摩隷花
唯有戒香而最上
其香微少非遍聞
諸天普聞皆愛敬
乃至常行諸善法
所有諸魔常遠離

尒時尊者阿難及比丘衆聞佛語已歡喜信
受礼佛而退
佛說戒香經一卷　綺

塔下九四四三



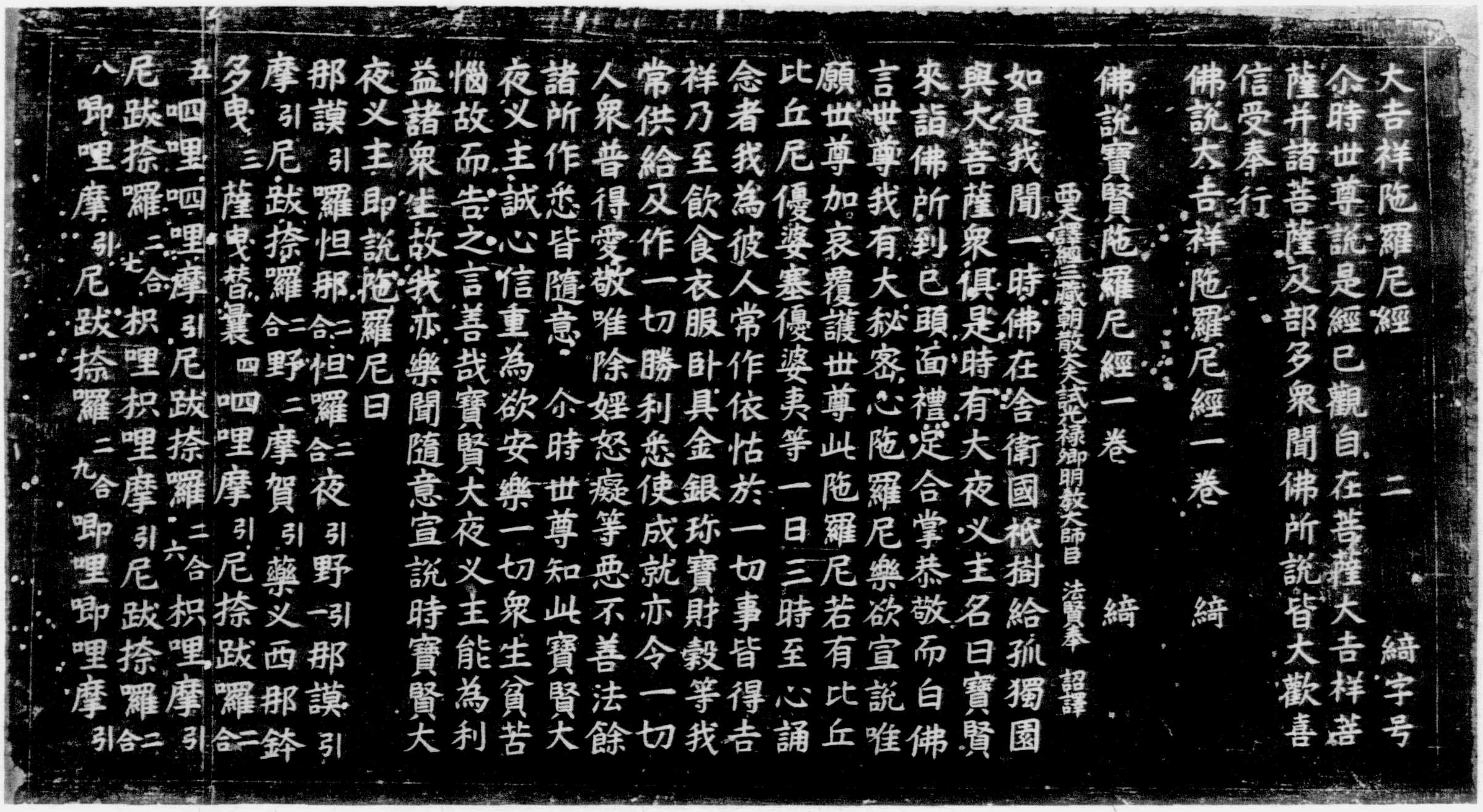
佛說大吉祥陁羅尼經
佛說寶賢陁羅尼經
佛說大吉祥陁羅尼經一卷　一　綺字号
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在蘇珂嚩帝佛刹與諸大菩薩并部多衆俱尒時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所到已頭面禮足於一面坐復有菩薩摩訶薩名大吉祥亦詣佛所到已遶佛三帀頭面禮足却坐一面

尒時世尊見大吉祥菩薩已告觀自在菩薩言此大吉祥菩薩有陁羅尼若閻浮提濁惡世中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等見聞隨喜讀誦受持信解此法思惟記念是貧苦者獲大富貴乃至部多普令愛敬如是功德不可具說時觀自在菩薩聞佛語已歡喜踊躍即從座起合掌白佛言世尊我今樂聞唯願世尊為我宣說

尒時世尊即說大吉祥陁羅尼曰

怛䶎（切身下同）他（引一）洛叱弥（二合二）室哩（二合）鉢捺弥（二合）嚩呬抳（引三）馱曩（引）提鉢底（引四）藕哩（引五）摩賀（引）野舍（引六）鉢捺摩（二合）你怛哩（二合七）摩賀（引）你諭（二合）底（八）按曩那（引）曳（九）囉怛曩（二合）鉢囉（二合）婆摩賀（引）室哩（二合十）婆野替（引）那（十一）屹哩（二合）你屹哩（二合）你（十二）薩哩嚩（二合）過迦哩也（二合）爍弥（引十三）提你提你（十四）悉悉悉悉（十五）你底你底（十六）呬你呬你（十七）阿洛乂弥（二合十八）弥曩舍野（十九）薩嚩洛乂弥（二合）弥娑皷（切身引）那野莎（引）賀（二十）曩莫薩哩嚩（二合）沒馱（二十一）冐提薩怛吠（二合引）毗野（二合）莎（引）賀（引二十二）



大吉祥陁羅尼經　二　綺字号

尒時世尊說是經已觀自在菩薩大吉祥菩薩并諸菩薩及部多衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

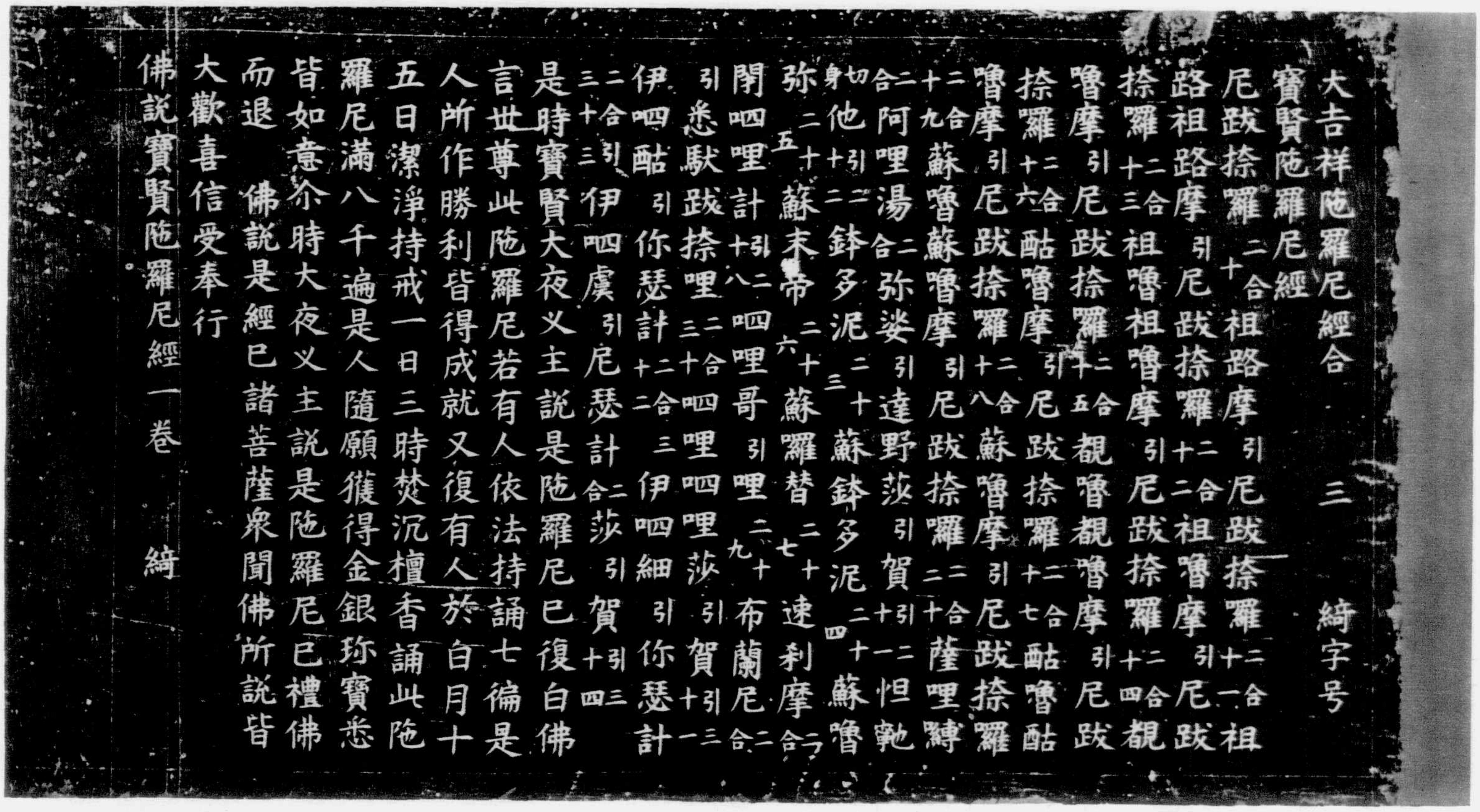
佛說大吉祥陁羅尼經一卷　綺

佛說寶賢陁羅尼經一卷　綺
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

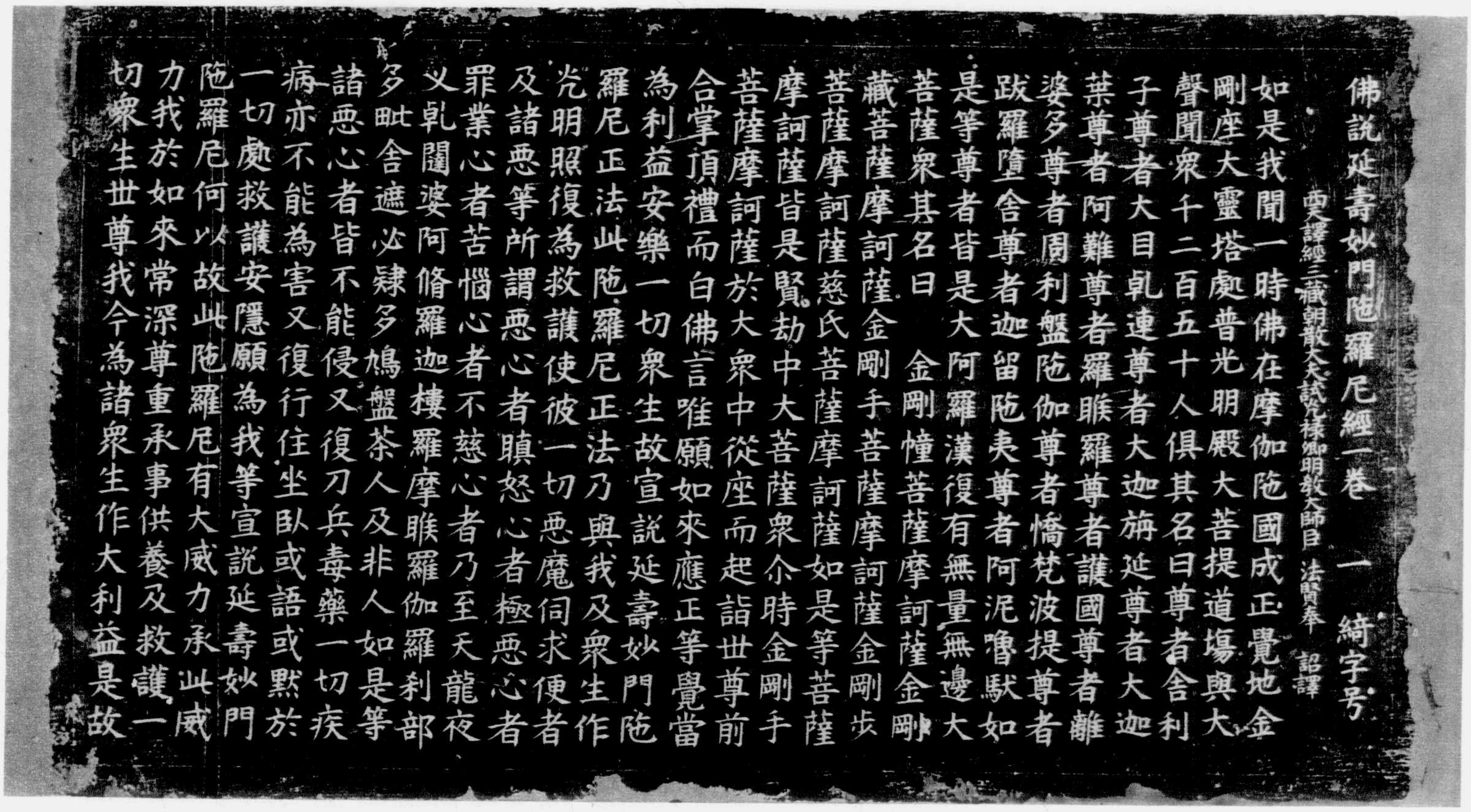
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大菩薩衆俱是時有大夜义主名曰寶賢來詣佛所到已頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊我有大秘密心陁羅尼樂欲宣說唯願世尊加哀覆護世尊此陁羅尼若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等一日三時至心誦念者我為彼人常作依怙於一切事皆得吉祥乃至飲食衣服卧具金銀珎寶財穀等我常供給及作一切勝利悉使成就亦令一切人衆普得愛敬唯除婬怒癡等惡不善法餘諸所作悉皆隨意　尒時世尊知此寶賢大夜义主誠心信重為欲安樂一切衆生貧苦惱故而告之言善哉寶賢大夜义主能為利益諸衆生故我亦樂聞隨意宣說時寶賢大夜义主即說陁羅尼曰

那謨（引）囉怛那（二合）怛囉（二合）夜（引）野（引一）那謨（引）摩（引）尼䟦捺囉（二合）野（二）摩賀（引）藥乂西那鉢多曳（三）薩曳替曩（四）呬哩摩（引）尼捺䟦囉（二合）（五）呬哩呬哩摩（引）尼䟦捺囉（二合六）枳哩摩（引）尼䟦捺囉（二合七）枳哩枳哩摩（引）尼䟦捺囉（二合）（八）唧哩摩（引）尼䟦捺囉（二合九）唧哩唧哩摩（引）

塔下九四四六

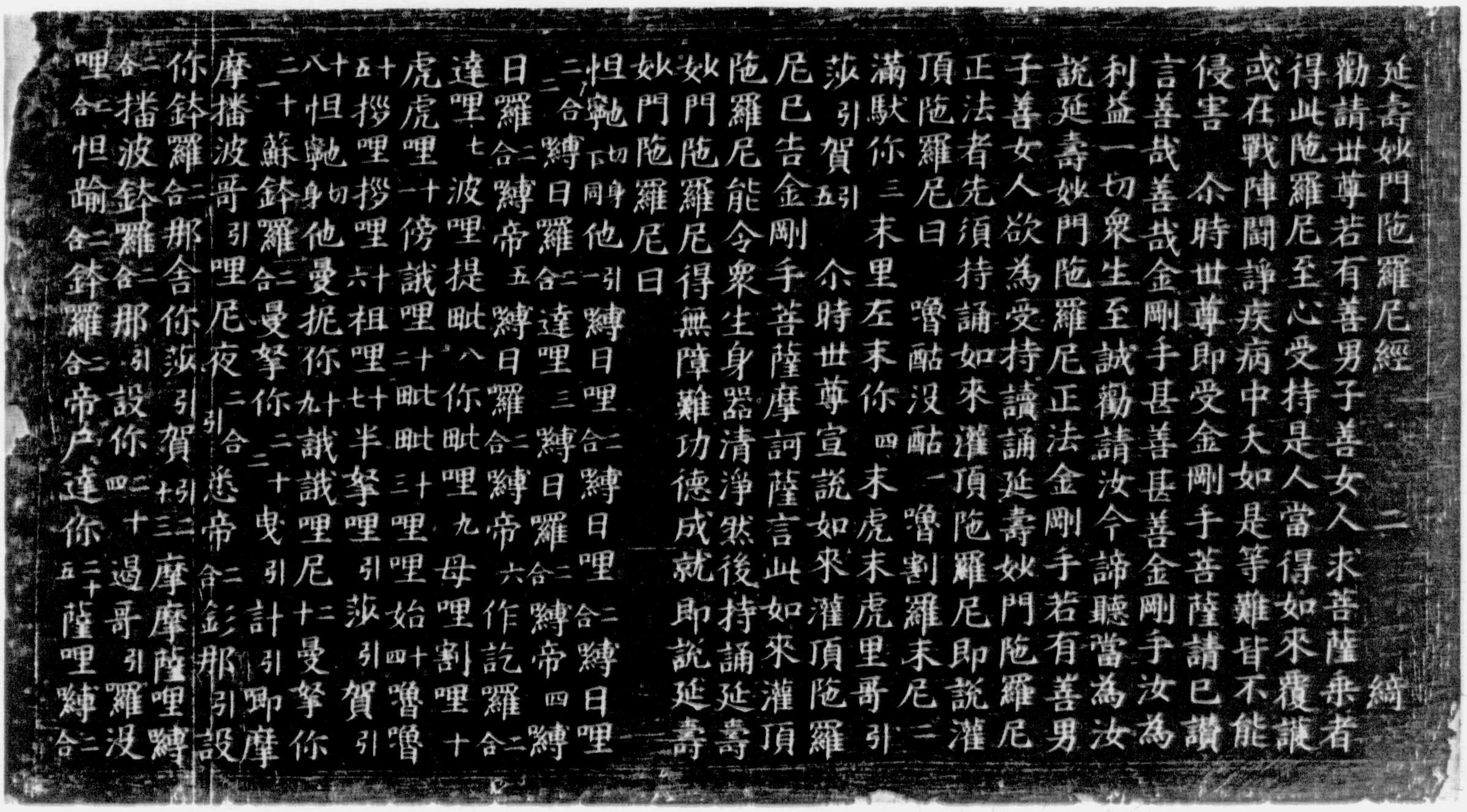


大吉祥陀羅尼經合　三　綺字号
寶賢陀羅尼經
尼跋捺囉（二合十）祖路摩（引）尼跋捺囉（二合十一）祖
路祖路摩（引）尼跋捺囉（二合十二）祖嚕摩（引）尼跋
捺囉（二合十三）祖嚕祖嚕摩（引）尼跋捺囉（二合十四）觀
嚕摩（引）尼跋捺囉（二合十五）觀嚕觀嚕摩（引）尼跋
捺囉（二合十六）酤嚕摩（引）尼跋捺囉（二合十七）酤嚕酤
嚕摩（引）尼跋捺囉（二合十八）蘇嚕摩（引）尼跋捺囉
（二合十九）蘇嚕蘇嚕摩（引）尼跋捺囉（二合二十）薩哩縛
（二合）阿哩湯（二合）弥娑（引）達野菝（引）賀（引二十一）怛鞄
（切身）他（引二十二）鉢多泥（二十三）蘇鉢多泥（二十四）蘇嚕
弥（二十五）蘇末帝（二十六）蘇囉替（二十七）速利摩（二合）
閉呬哩計（引二十八）呬哩哥（引）哩（二十九）布蘭尼（二合）
（引）悉馱跋捺哩（二合三十）呬哩呬哩菝（引）賀（引三十一）
伊呬酤（引）你瑟計（二合三十二）伊呬細（引）你瑟計
（二合引三十三）伊呬虞（引）尼瑟計（二合）菝（引）賀（引三十四）
是時寶賢大夜叉主說是陀羅尼已復白佛
言世尊此陀羅尼若有人依法持誦七徧是
人所作勝利皆得成就又復有人於白月十
五日潔淨持戒一日三時焚沉檀香誦此陀
羅尼滿八千遍是人隨願獲得金銀珎寶悉
皆如意尒時大夜叉主說是陀羅尼已禮佛
而退　佛說是經已諸菩薩衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行
佛說寶賢陀羅尼經一卷　綺

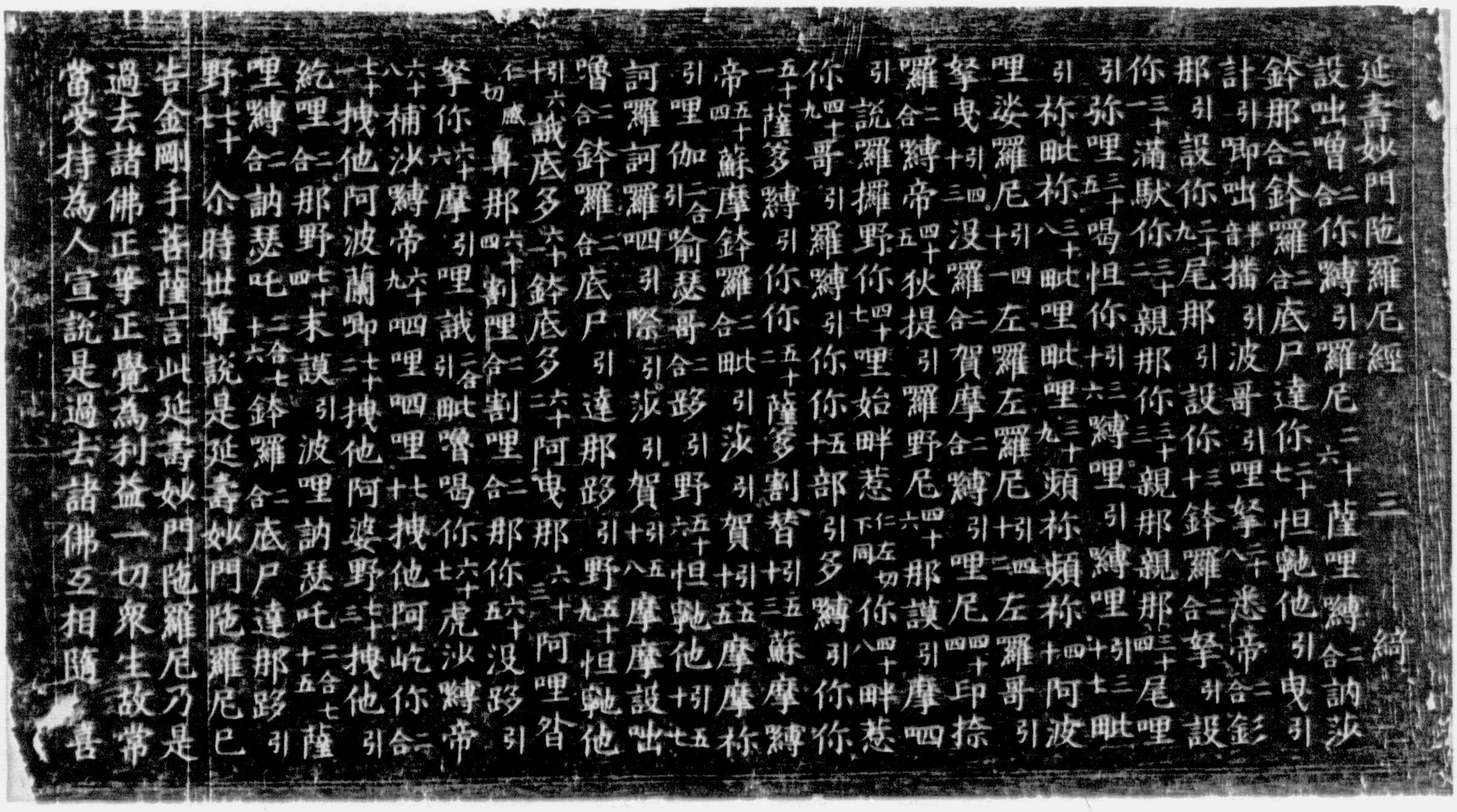


佛說延壽妙門陀羅尼經一卷　一　綺字号
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
如是我聞一時佛在摩伽陀國成正覺地金
剛座大靈塔處普光明殿大菩提道場與大
聲聞衆千二百五十人俱其名曰尊者舍利
子尊者大目乾連尊者大迦旃延尊者大迦
葉尊者阿難尊者羅睺羅尊者護國尊者離
婆多尊者周利盤陀伽尊者憍梵波提尊者
跋羅墮舍尊者迦留陀夷尊者阿泥嚕馱如
是等尊者皆是大阿羅漢復有無量無邊大
菩薩衆其名曰　金剛幢菩薩摩訶薩金剛
藏菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩金剛步
菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等菩薩
摩訶薩皆是賢劫中大菩薩衆尒時金剛手
菩薩摩訶薩於大衆中從座而起詣世尊前
合掌頂禮而白佛言唯願如來應正等覺當
為利益安樂一切衆生故宣說延壽妙門陀
羅尼正法此陀羅尼正法乃與我及衆生作
光明照復為救護使彼一切惡魔伺求便者
及諸惡等所謂惡心者瞋怒心者極惡心者
罪業心者苦惱心者不慈心者乃至天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽羅刹部
多毗舍遮必隸多鳩盤茶人及非人如是等
諸惡心者皆不能侵又復刀兵毒藥一切疾
病亦不能為害又復行住坐臥或語或默於
一切處救護安隱願為我等宣說延壽妙門
陀羅尼何以故此陀羅尼有大威力承此威
力我於如來常深尊重承事供養及救護一
切衆生世尊我今為諸衆生作大利益是故

塔下九四四七

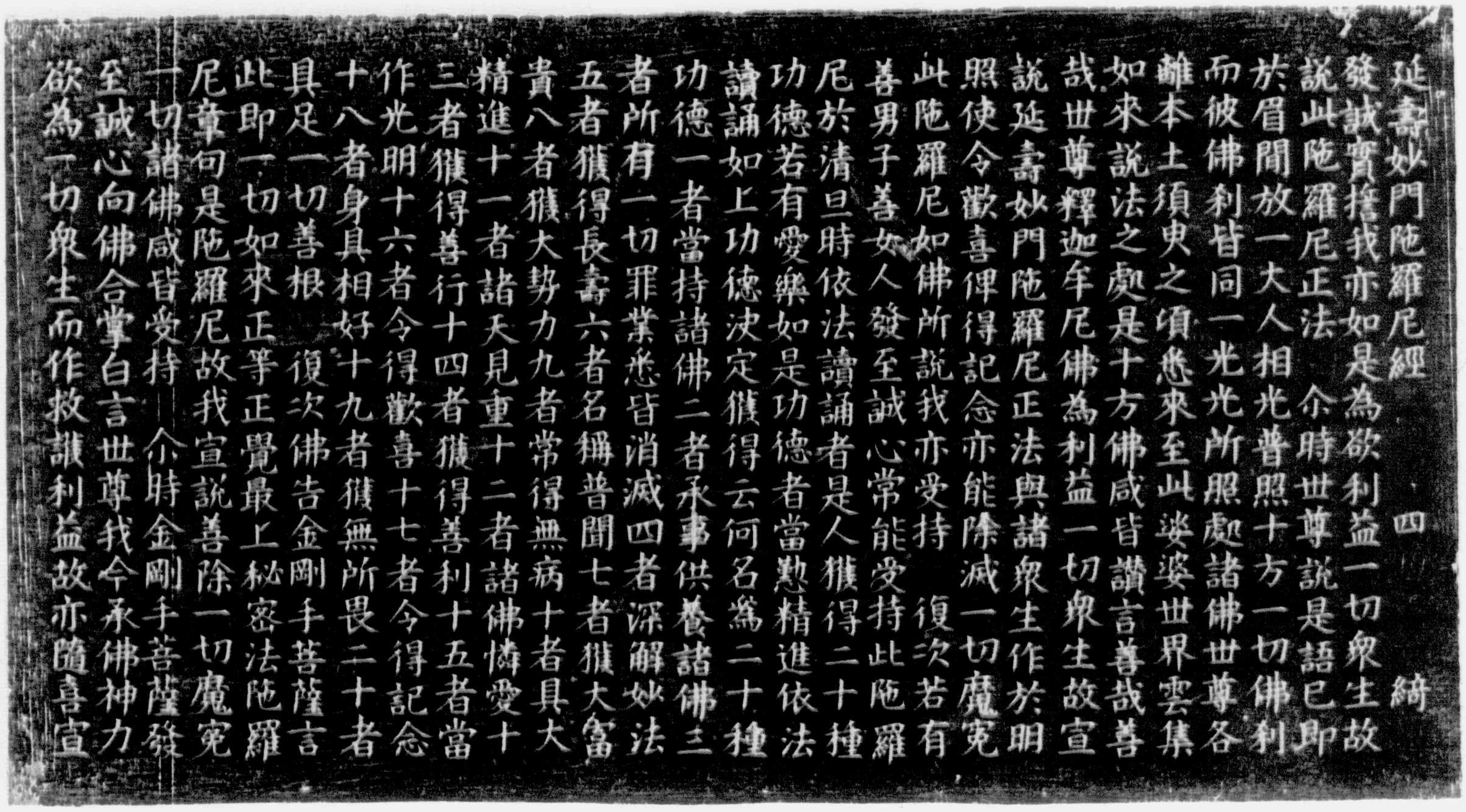


延壽妙門陁羅尼經　二　綺
勸請世尊若有善男子善女人求菩薩乘者
得此陁羅尼至心受持是人當得如來覆護
或在戰陣鬪諍疾病中夭如是等難皆不能
侵害　尒時世尊即受金剛手菩薩請已讚
言善哉善哉金剛手甚善甚善金剛手汝為
利益一切衆生至誠勸請汝今諦聽當為汝
說延壽妙門陁羅尼正法金剛手若有善男
子善女人欲為受持讀誦延壽妙門陁羅尼
正法者先須持誦如來灌頂陁羅尼即說灌
頂陁羅尼曰　嚕酤没酤（一）嚕劃羅末尼（二）
滿馱你（三）末里左末你（四）末虎末虎里哥（引）
莎（引）賀（引五）　尒時世尊宣說如來灌頂陁羅
尼已告金剛手菩薩摩訶薩言此如來灌頂
陁羅尼能令衆生身器清淨然後持誦延壽
妙門陁羅尼得無障難功德成就即說延壽
妙門陁羅尼曰
怛䩕（切身下同）他（引一）嚩日哩（二合）嚩日哩（二合）嚩日哩
（二合二）嚩日羅（二合）達哩（三）嚩日羅（二合）嚩帝（四）嚩
日羅（二合）嚩帝（五）嚩日羅（二合）嚩帝（六）作訖羅（二合）
達哩（七）波哩提毗（八）你毗哩（九）母哩劃哩（十）
虎虎哩（十一）傍誐哩（十二）毗毗（十三）哩哩始（十四）嚕嚕
（十五）撈哩撈哩（十六）祖哩（十七）半拏哩（引）莎（引）賀（引）
（十八）怛䩕（切身）他曼扼你（十九）誐誐哩尼（二十）曼拏你
（二十一）蘇鉢羅（二合）曼拏你（二十二）曳（引）計（引）叩摩
摩播波哥（引）哩尼夜（二合引）迷帝（二合）彭那（引）設
你鉢羅（二合）那舍你莎（引）賀（引二十三）摩摩薩哩嚩
（二合）播波鉢羅（二合）那（引）設你（二十四）過哥（引）羅没
哩（二合）怛踰（二合）鉢羅（二合）帝尸達你（二十五）薩哩嚩（二合）



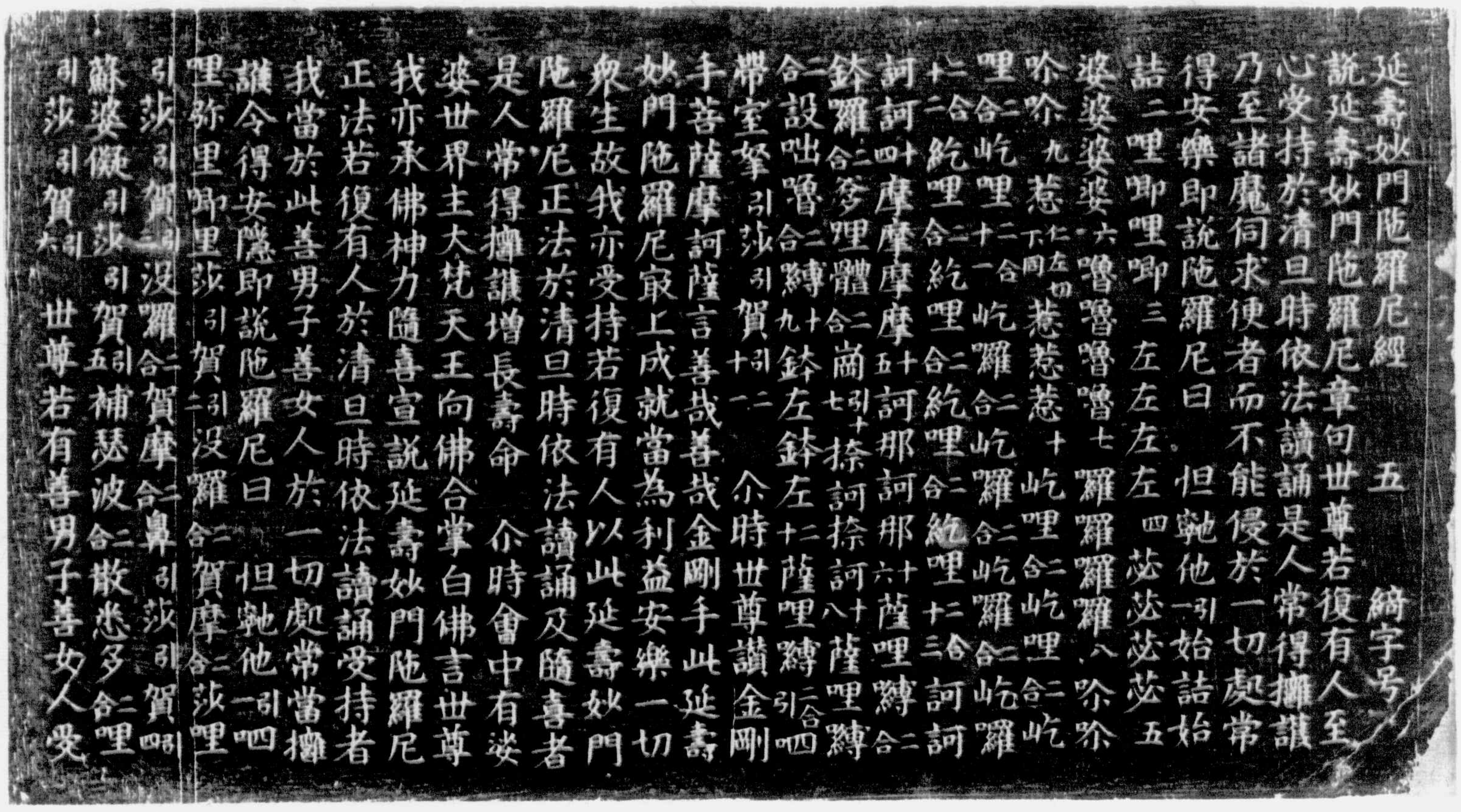
延壽妙門陁羅尼經　三　綺
設咄嚕（二合）你嚩（引）羅尼（二十六）薩哩嚩（二合）訥莎
鉢那（二合）鉢羅（二合）底尸達你（二十七）怛䩕他（引）曳（引）
計（引）叩咄（計引）播（引）波哥（引）哩拏（二十八）迷帝（二合）彭
那（引）設你（二十九）尾那（引）設你（三十）鉢羅（二合）拏（引）設
你（三十一）滿馱你（三十二）親那你（三十三）親那親那（三十四）尾哩
（引）弥哩（三十五）喝怛你（引三十六）嚩哩（引）嚩哩（引三十七）毗
（引）祢毗祢（三十八）毗哩毗哩（三十九）頻祢頻祢（四十）阿波
哩娑羅尼（引四十一）左羅左羅尼（引四十二）左羅哥（引）
拏曳（引四十三）没羅（二合）賀摩（二合）嚩（引）哩尼（四十四）印捺
羅（二合）嚩帝（四十五）狄提（引）羅野尼（四十六）那謨（引）摩呬
（引）說羅攞野你（四十七）哩始畔惹（仁左切下同）你（四十八）畔惹
你（四十九）哥（引）羅嚩（引）你你（五十）部（引）多嚩（引）你你
（五十一）薩埵嚩（引）你你（五十二）薩埵劃替（引五十三）蘇摩嚩
帝（五十四）蘇摩鉢羅（二合）毗（引）莎（引）賀（引五十五）摩摩祢
（引）哩伽（二合引）喻瑟哥（二合）跢（引）野（五十六）怛䩕他（引五十七）
訶羅訶羅呬（引）際（引）莎（引）賀（引五十八）摩摩設咄
嚕（二合）鉢羅（二合）底尸（引）達那跢（引）野（五十九）怛䩕他
（引六十）誐底多（六十一）鉢底多（六十二）阿曳那（六十三）阿哩沓
（仁感切）鼻那（六十四）劃哩（二合）劃哩（二合）那你（六十五）没跢（引）
拏你（六十六）摩（引）哩誐（引）毗嚕喝你（六十七）虎莎嚩帝
（六十八）補莎嚩帝（六十九）呬呬哩（七十）拽他阿屹你（二合）
（七十一）拽他阿波蘭叩（七十二）拽他阿婆野（七十三）拽他（引）
紇哩（二合）那野（七十四）末謨（引）波哩訥瑟吒（二合七十五）薩
哩嚩（二合）訥瑟吒（二合七十六）鉢羅（二合）底尸達那跢（引）
野（七十七）　尒時世尊說是延壽妙門陁羅尼已
告金剛手菩薩言此延壽妙門陁羅尼乃是
過去諸佛正等正覺為利益一切衆生故常
當受持為人宣說是過去諸佛互相隨喜

塔下九四四八



延壽妙門陀羅尼經　四　綺

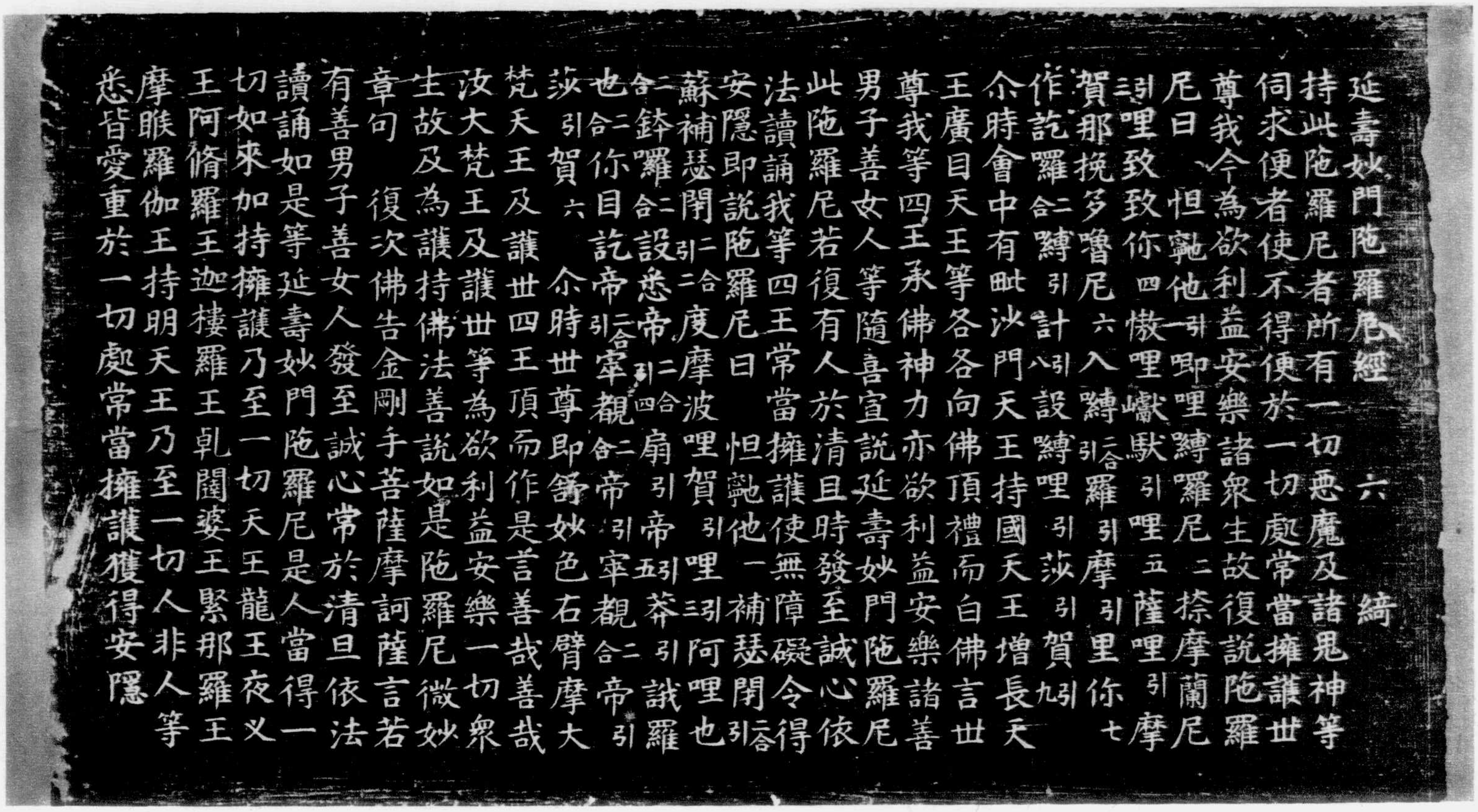
發誠實語我亦如是為欲利益一切衆生故說此陀羅尼正法　尒時世尊說是語已即於眉間放一大人相光普照十方一切佛刹而彼佛刹皆同一光光所照處諸佛世尊各離本土須臾之頃悉來至此娑婆世界雲集如來說法之處是十方佛咸皆讚言善哉善哉世尊釋迦牟尼佛為利益一切衆生故宣說延壽妙門陀羅尼正法與諸衆生作於明照使令歡喜俾得記念亦能除滅一切魔冤此陀羅尼如佛所說我亦受持　復次若有善男子善女人發至誠心常能受持此陀羅尼於清旦時依法讀誦者是人獲得二十種功德若有愛樂如是功德者當懃精進依法讀誦如上功德決定獲得云何名為二十種功德一者當持諸佛二者承事供養諸佛三者所有一切罪業悉皆消滅四者深解妙法五者獲得長壽六者名稱普聞七者獲大富貴八者獲大勢力九者常得無病十者具大精進十一者諸天見重十二者諸佛憐愛十三者獲得善行十四者獲得善利十五者當作光明十六者令得歡喜十七者令得記念十八者身具相好十九者獲無所畏二十者具足一切善根　復次佛告金剛手菩薩言此即一切如來正等正覺最上秘密法陀羅尼章句是陀羅尼故我宣說善除一切魔冤一切諸佛咸皆受持　尒時金剛手菩薩發至誠心向佛合掌白言世尊我今承佛神力欲為一切衆生而作救護利益故亦隨喜宣



延壽妙門陀羅尼經　五　綺字号

說延壽妙門陀羅尼章句世尊若復有人至心受持於清旦時依法讀誦是人常得擁護乃至諸魔伺求便者而不能侵於一切處常得安樂即說陀羅尼曰。　但馳他（引一）始詰始詰（二）哩唧哩唧（三）左左左左（四）苾苾苾苾（五）娑娑娑娑（六）嚕嚕嚕嚕（七）羅羅羅羅（八）吽吽吽吽（九）惹（仁左切下同）惹惹惹（十）屹哩（二合）屹哩（二合）屹哩（二合）屹哩（二合十一）屹羅（二合）屹羅（二合）屹羅（二合）屹羅（二合十二）紇哩（二合）紇哩（二合）紇哩（二合）紇哩（二合十三）訶訶訶訶（十四）摩摩摩摩（十五）訶那訶那（十六）薩哩縛（二合）鉢羅（二合）奓哩體（二合）崗（引十七）捺訶捺訶（十八）薩哩縛（二合）設咄嚕（二合）縛（十九）鉢左鉢左（二十）薩哩縛（二合引）呬帶室拏（引）娑（引）賀（引二十一）　尒時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手此延壽妙門陀羅尼最上成就當為利益安樂一切衆生故我亦受持若復有人以此延壽妙門陀羅尼正法於清旦時依法讀誦及隨喜者是人常得擁護增長壽命　尒時會中有娑婆世界主大梵天王向佛合掌白佛言世尊我亦承佛神力隨喜宣說延壽妙門陀羅尼正法若復有人於清旦時依法讀誦受持者我當於此善男子善女人於一切處常當擁護令得安隱即說陀羅尼曰　但馳他（引一）呬哩弥里唧里娑（引）賀（引二）沒羅（二合）賀摩（二合）娑哩（引）娑（引）賀（引三）沒羅（二合）賀摩（二合）鼻（引）娑（引）賀（引四）蘇婆儗（引）娑（引）賀（引五）補瑟波（二合）散悉多（二合）哩（引）娑（引）賀（引六）　世尊若有善男子善女人受

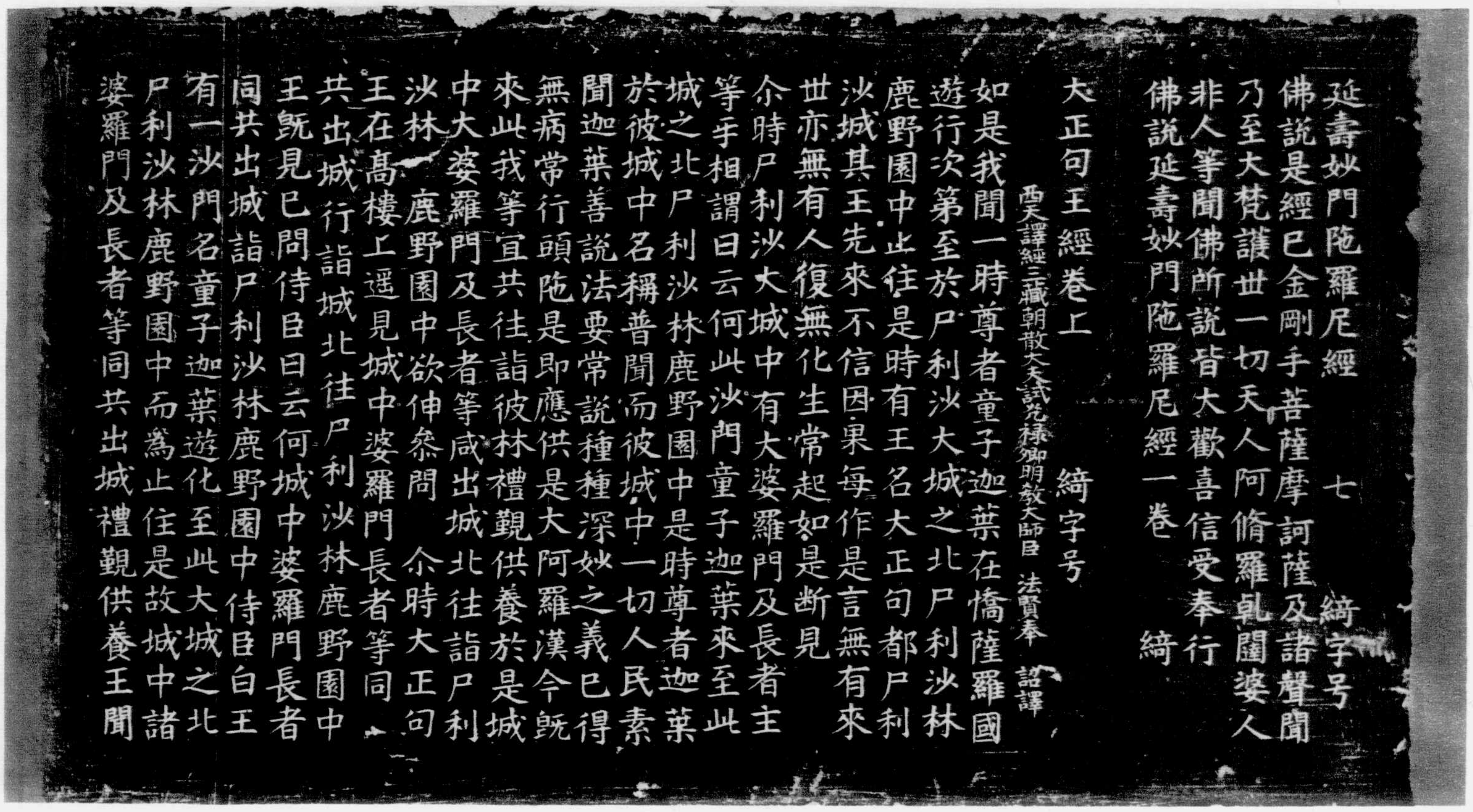
塔下九四五一



延壽妙門陁羅尼經　六　綺

持此陁羅尼者所有一切惡魔及諸鬼神等伺求便者使不得便於一切處常當擁護世尊我今為欲利益安樂諸衆生故復說陁羅尼曰　怛韈他（引一）唧哩縛囉尼（二）捺摩蘭尼（引三）哩致致你（四）儌哩嚫馱（引）哩（五）薩哩（引）摩賀那撓多嚕尼（六）入縛（二合引）羅（引）摩（引）里你（七）作訖囉（二合）縛（引）計（引八）設縛哩（引）莎（引）賀（引九）

尒時會中有毗沙門天王持國天王增長天王廣目天王等各各向佛頂禮而白佛言世尊我等四王承佛神力亦欲利益安樂諸善男子善女人等隨喜宣說延壽妙門陁羅尼此陁羅尼若復有人於清且時發至誠心依法讀誦我等四王常當擁護使無障礙令得安隱即說陁羅尼曰　怛韈他（一）補瑟閉（二合引）蘇補瑟閉（二合引二）度摩波哩賀（引）哩（引三）阿哩也（二合）鉢囉（二合）設悉帝（二合引四）扇（引）帝（引五）莽（引）誐羅也（二合）你目訖帝（二合引）窣觀（二合）帝（引）窣觀（二合）帝（引）莎（引）賀（六）　尒時世尊即舒妙色右臂摩大梵天王及護世四王頂而作是言善哉善哉汝大梵王及護世等為欲利益安樂一切衆生故及為護持佛法善說如是陁羅尼微妙章句　復次佛告金剛手菩薩摩訶薩言若有善男子善女人發至誠心常於清旦依法讀誦如是等延壽妙門陁羅尼是人當得一切如來加持擁護乃至一切天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王乾闥婆王緊那羅王摩睺羅伽王持明天王乃至一切人非人等悉皆愛重於一切處常當擁護獲得安隱



延壽妙門陁羅尼經　七　綺字号

佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及諸聲聞乃至大梵護世一切天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說延壽妙門陁羅尼經一卷　綺

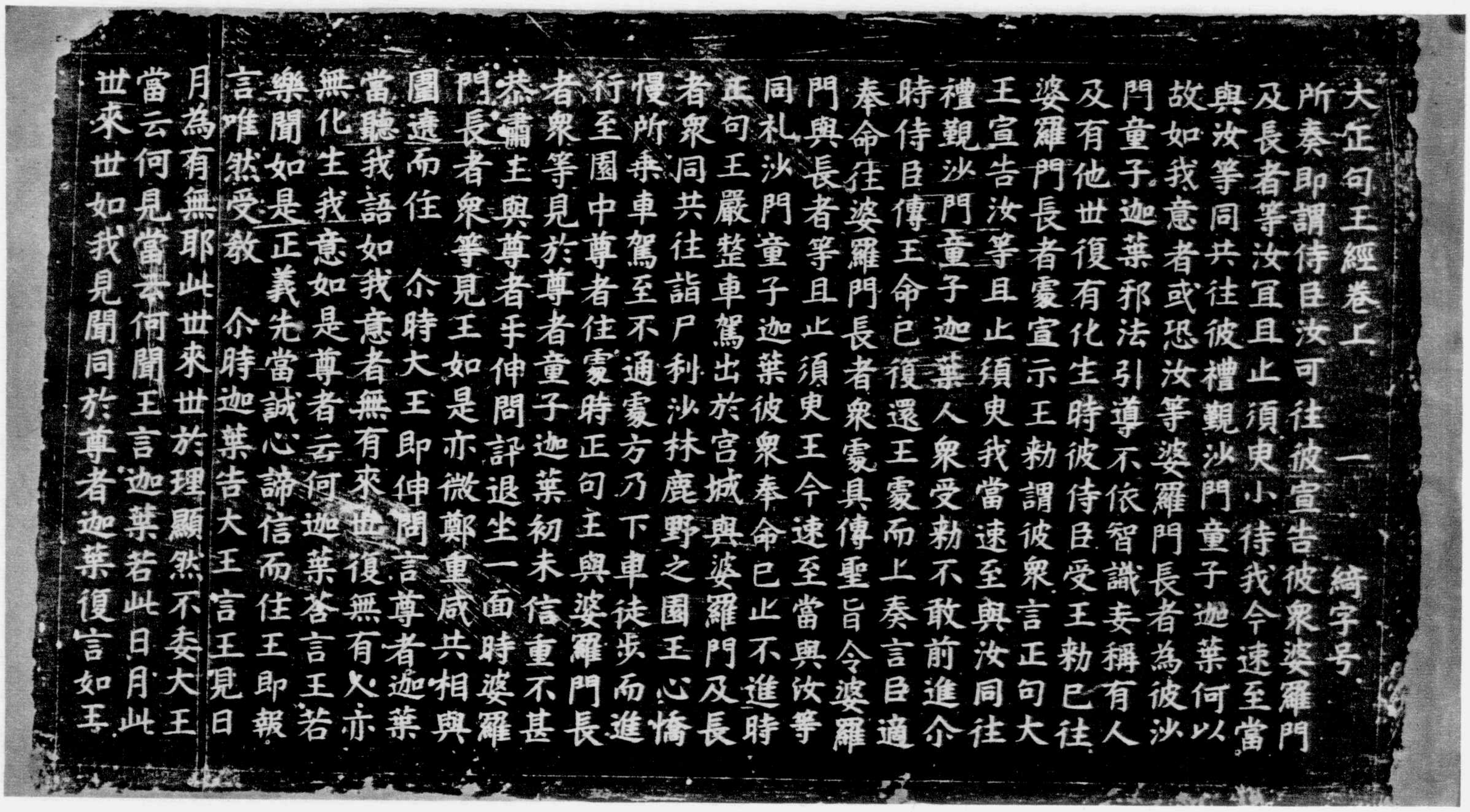
大正句王經卷上　綺字号

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

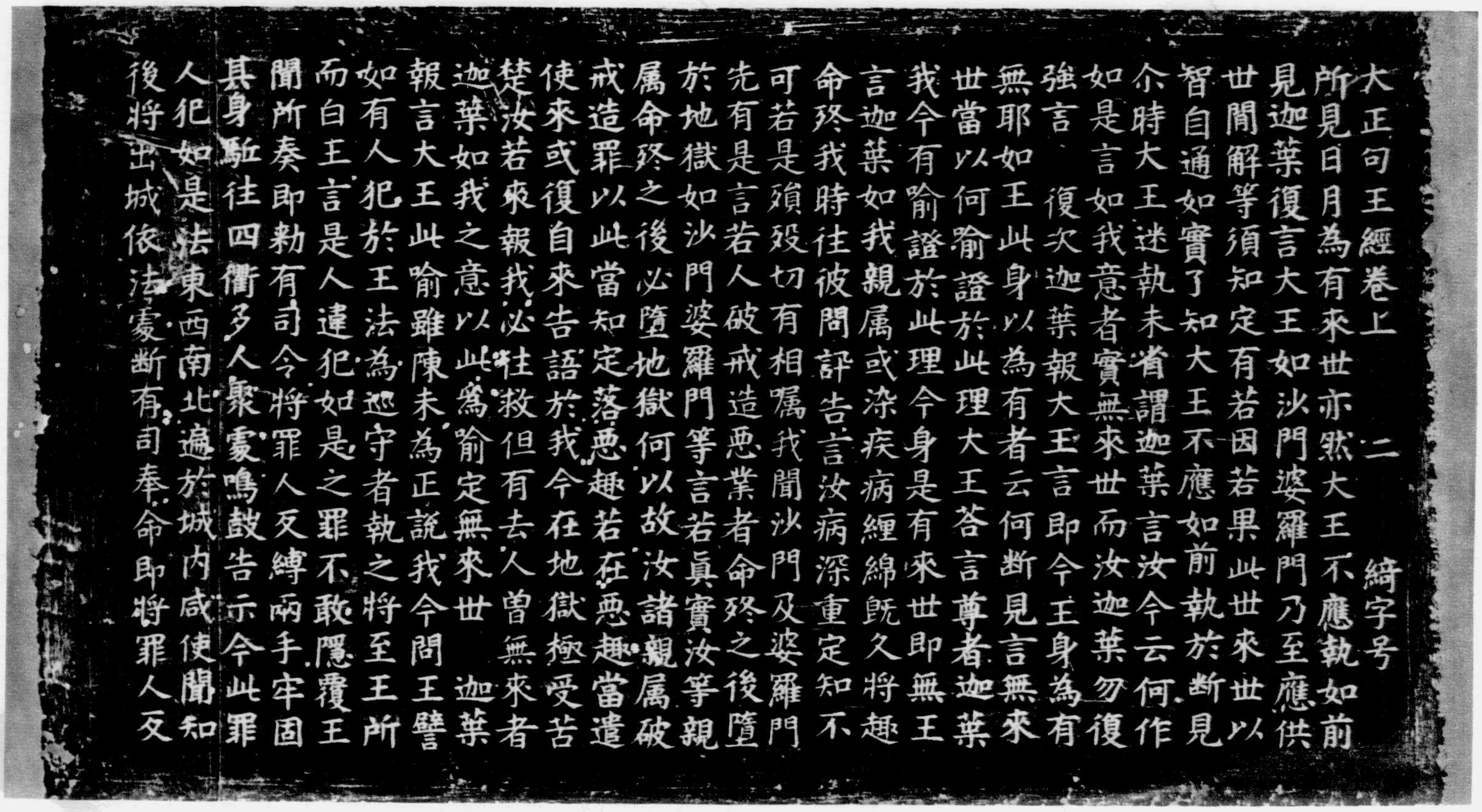
如是我聞一時尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行次第至於尸利沙大城之北尸利沙林鹿野園中止住是時有王名大正句都尸利沙城其王先來不信因果每作是言無有來世亦無有人復無化生常起如是斷見

尒時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等手相謂曰云何此沙門童子迦葉來至此城之北尸利沙林鹿野園中是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞而彼城中一切人民素聞迦葉善說法要常說種種深妙之義已得無病常行頭陁是即應供是大阿羅漢今既來此我等宜共往詣彼林禮覲供養於是城中大婆羅門及長者等咸出城北往詣尸利沙林鹿野園中欲伸叅問　尒時大正句王在高樓上遥見城中婆羅門長者等同共出城行詣城北往尸利沙林鹿野園中王既見已問侍臣曰云何城中婆羅門長者同共出城詣尸利沙林鹿野園中侍臣白王有一沙門名童子迦葉遊化至此大城之北尸利沙林鹿野園中而為止住是故城中諸婆羅門及長者等同共出城禮覲供養王聞

塔下九四六六

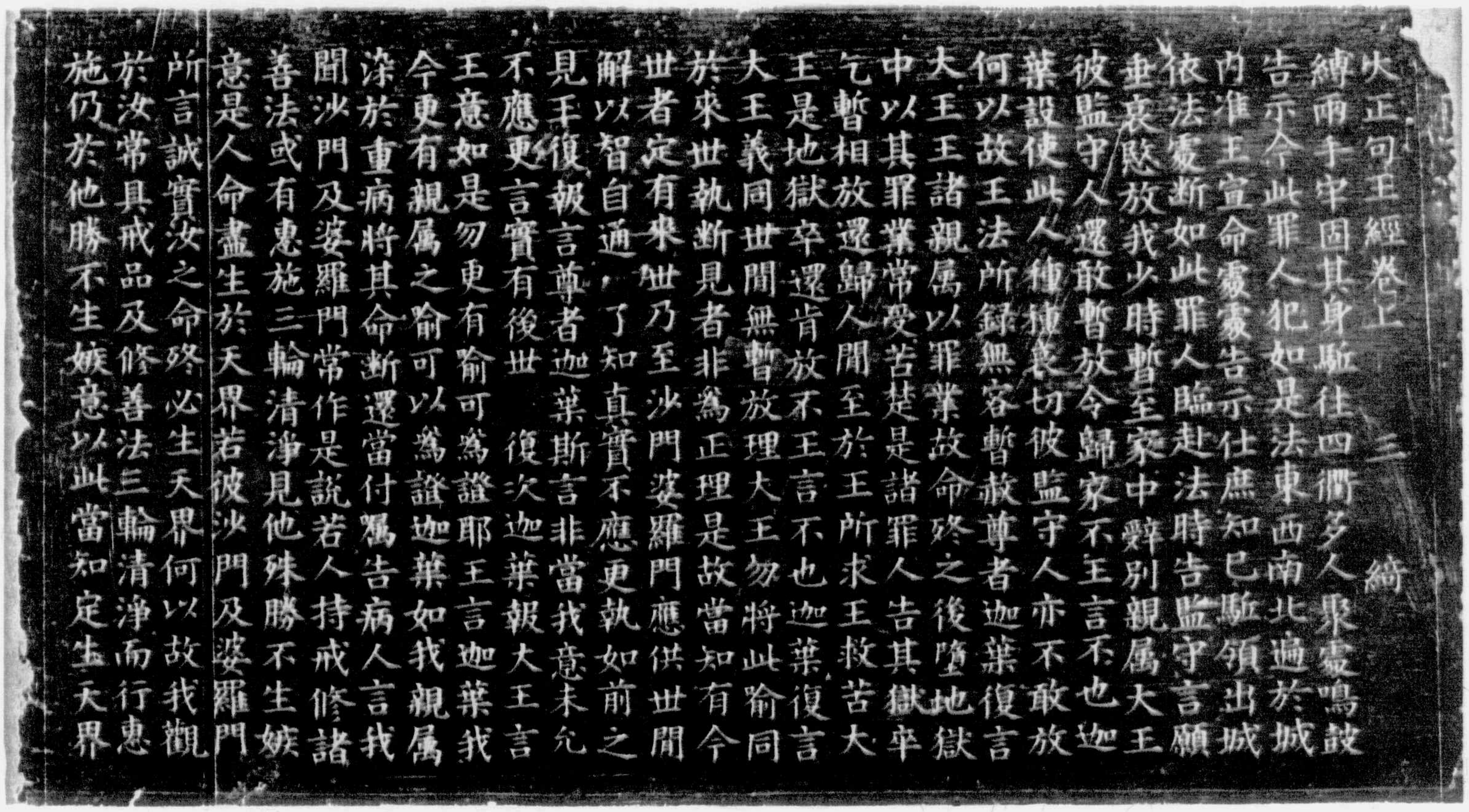


大正句王經卷上　一　綺字号
所奏即謂侍臣汝可往彼宣告彼衆婆羅門
及長者等汝宜且止須臾小待我今速至當
與汝等同共往彼禮覲沙門童子迦葉何以
故如我意者或恐汝等婆羅門長者為彼沙
門童子迦葉邪法引導不依智識妄稱有人
及有他世復有化生時彼侍臣受王勅已往
婆羅門長者處宣示王勅謂彼衆言正句大
王宣告汝等且止須臾我當速至與汝同往
禮覲沙門童子迦葉人衆受勅不敢前進尒
時侍臣傳王命已復還王處而上奏言臣適
奉命往婆羅門長者衆處具傳聖旨令婆羅
門與長者等且止須臾王今速至當與汝等
同礼沙門童子迦葉彼衆奉命已止不進時
正句王嚴整車駕出於宮城與婆羅門及長
者衆同共往詣尸利沙林鹿野之園王心憍
慢所乘車駕至不通處方乃下車徒步而進
行至園中尊者住處時正句王與婆羅門長
者衆等見於尊者童子迦葉初未信重不甚
恭肅主與尊者手伸問訊退坐一面時婆羅
門長者衆等見王如是亦微鄭重咸共相與
圍遶而住　尒時大王即伸問言尊者迦葉
當聽我語如我意者無有來世復無有人亦
無化生我意如是尊者云何迦葉荅言王若
樂聞如是正義先當誠心諦信而住王即報
言唯然受教　尒時迦葉告大王言王見日
月為有無耶此世來世於理顯然不委大王
當云何見當云何聞王言迦葉若此日月此
世來世如我見聞同於尊者迦葉復言如王

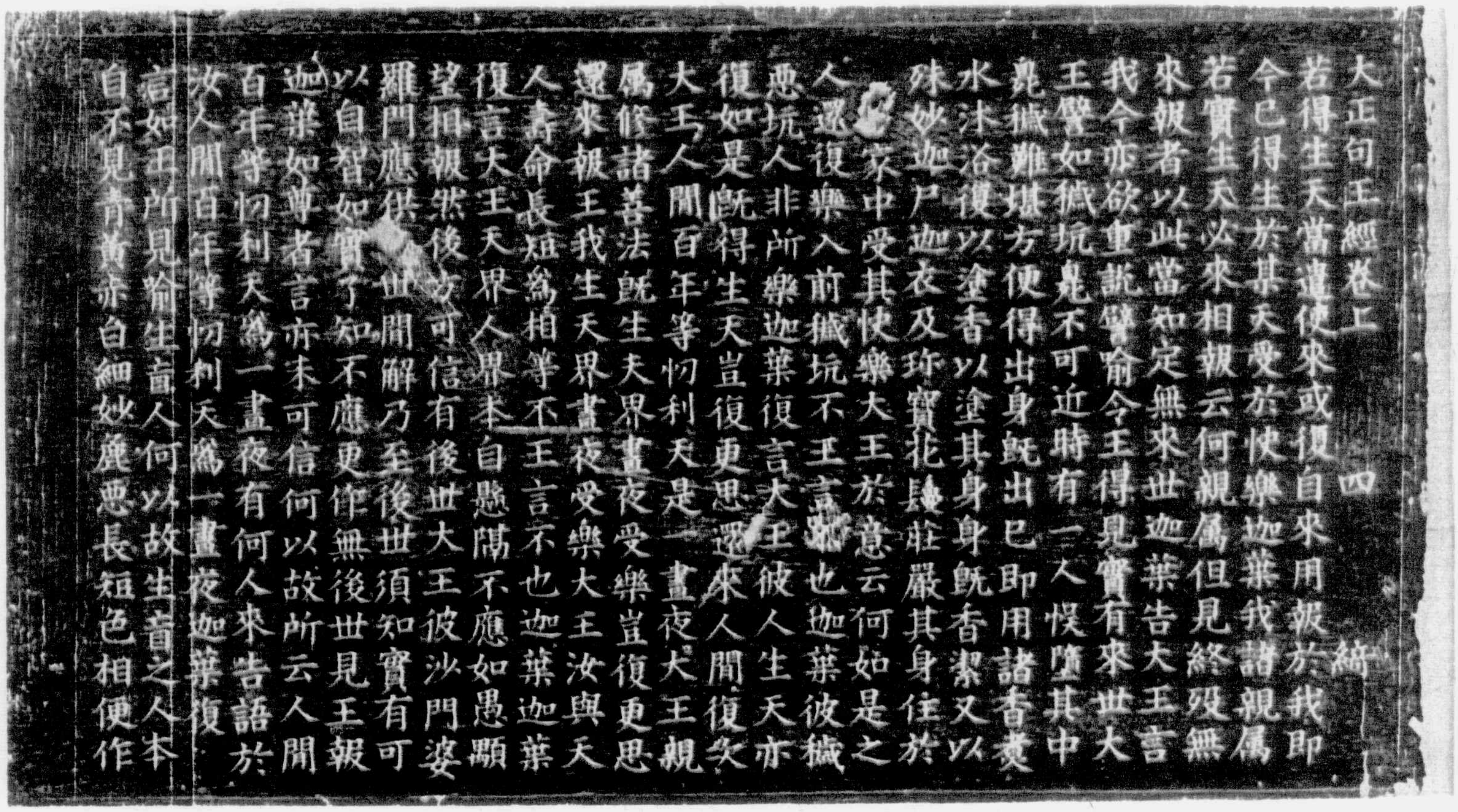


大正句王經卷上　二　綺字号
所見日月為有來世亦然大王不應執如前
見迦葉復言大王如沙門婆羅門乃至應供
世間解等須知定有若因若果此世來世以
智自通如實了知大王不應如前執於斷見
尒時大王迷執未省謂迦葉言汝今云何作
如是言如我意者實無來世而汝迦葉勿復
強言　復次迦葉報大王言即今王身為有
無耶如王此身以為有者云何斷見言無來
世當以何喻證於此理大王荅言尊者迦葉
我今有喻證於此理今身是有來世即無王
言迦葉如我親屬或染疾病纏綿既久將趣
命終我時往彼問訊告言汝病深重定知不
可若是殞殁切有相囑我聞沙門及婆羅門
先有是言若人破戒造惡業者命終之後墮
於地獄如沙門婆羅門等言若眞實汝等親
屬命終之後必墮地獄何以故汝諸親屬破
戒造罪以此當知定落惡趣若在惡趣當遣
使來或復自來告語於我今在地獄極受苦
楚汝若來報我必往救但有去人曾無來者
迦葉如我之意以此為喻定無來世　迦葉
報言大王此喻雖陳未為正說我今問王譬
如有人犯於王法為巡守者執之將至王所
而白王言是人違犯如是之罪不敢隱覆王
聞所奏即勅有司令將罪人反縛兩手牢固
其身駈往四衢多人衆處鳴鼓告示令此罪
人犯如是法東西南北遍於城內咸使聞知
後將出城依法處斷有司奉命即將罪人反

塔下九四五五

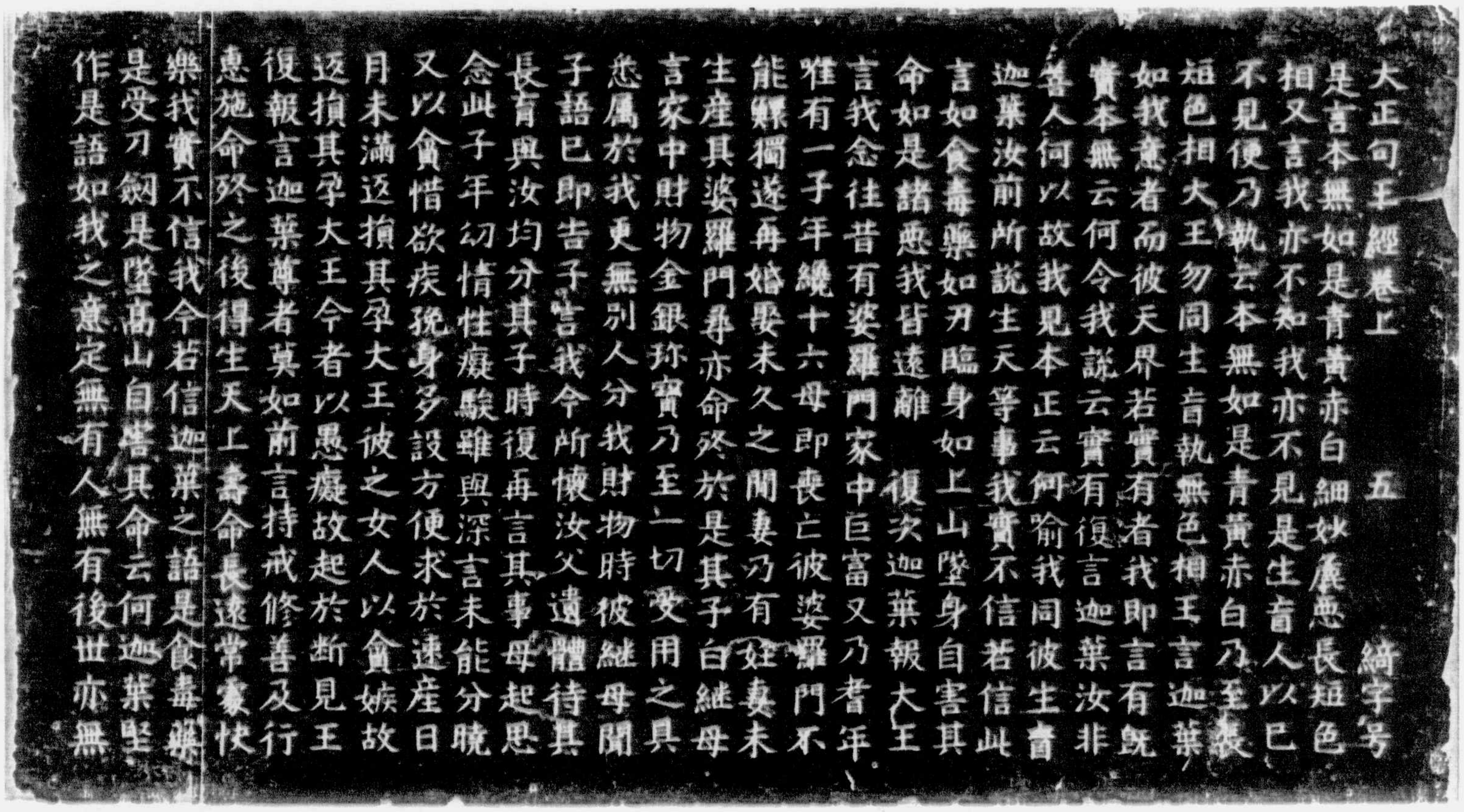


大正句王經卷上　三　綺
縛兩手牢固其身駈往四衢多人聚處鳴鼓
告示令此罪人犯如是法東西南北遍於城
內准王宣命處處告示仕庶知已駈領出城
依法處斷如此罪人臨赴法時告監守言願
垂哀愍放我少時暫至家中辭別親屬大王
彼監守人還敢暫放令歸家不王言不也迦
葉設使此人種種哀切彼監守人亦不敢放
何以故王法所錄無容暫赦尊者迦葉復言
大王王諸親屬以罪業故命終之後墮地獄
中以其罪業常受苦楚是諸罪人告其獄卒
乞暫相放還歸人間至於王所求王救苦大
王是地獄卒還肯放不王言不也迦葉復言
大王義同世間無暫放理大王勿將此喻同
於來世執斷見者非為正理是故當知有今
世者定有來世乃至沙門婆羅門應供世間
解以智自通，了知真實不應更執如前之
見王復報言尊者迦葉斯言非當我意未允
不應更言實有後世　復次迦葉報大王言
王意如是勿更有喻可為證耶王言迦葉我
今更有親屬之喻可以為證迦葉如我親屬
染於重病將其命斷還當付囑告病人言我
聞沙門及婆羅門常作是說若人持戒修諸
善法或有惠施三輪清淨見他殊勝不生嫉
意是人命盡生於天界若彼沙門及婆羅門
所言誠實汝之命終必生天界何以故我觀
於汝常具戒品及修善法三輪清淨而行惠
施仍於他勝不生嫉意以此當知定生天界



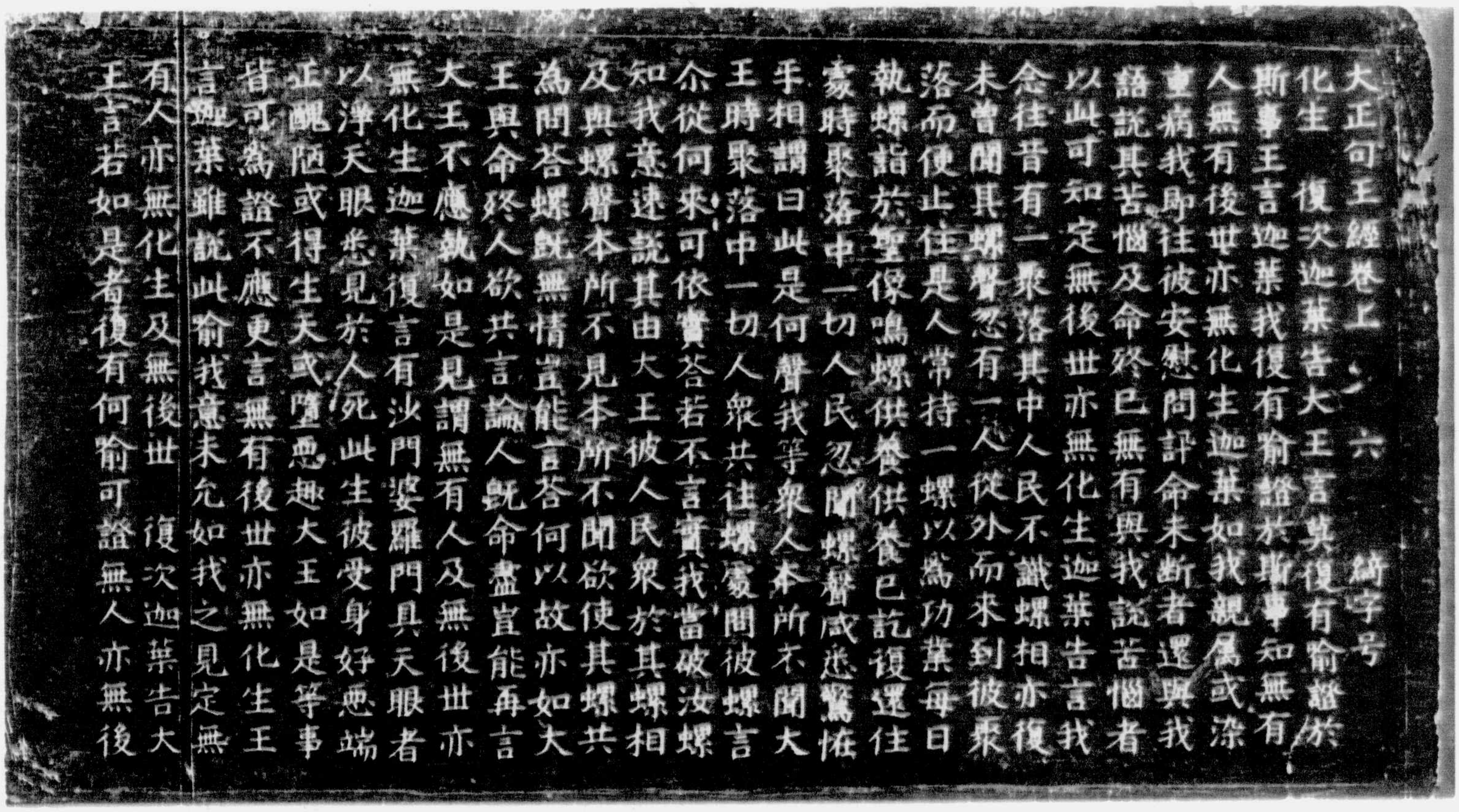
大正句王經卷上　四　綺
若得生天當遣使來或復自來用報於我即
今已得生於其天受於快樂迦葉我諸親屬
若實生天必來相報云何親屬但見終殁無
來報者以此當知定無來世迦葉告大王言
我今亦欲重說譬喻令王得見實有來世大
王譬如穢坑臭不可近時有一人悞墮其中
臭穢難堪方便得出身既出已即用諸香煑
水沐浴復以塗香以塗其身身既香潔又以
殊妙迦尸迦衣及珎寶花鬘莊嚴其身住於
[illegible]家中受其快樂大王於意云何如是之
人還復樂入前穢坑不王言[illegible]也迦葉彼穢
惡坑人非所樂迦葉復言大王彼人生天亦
復如是既得生天豈復更思還來人間復次
大王人間百年等忉利天是一晝夜大王親
屬修諸善法既生天界晝夜受樂豈復更思
還來報王我生天界晝夜受樂大王汝與天
人壽命長短為相等不王言不也迦葉迦葉
復言大王天界人界本自懸隔不應如愚顒
望相報然後方可信有後世大王彼沙門婆
羅門應供世間解乃至後世須知實有可
以自智如實了知不應更作無後世見王報
迦葉如尊者言亦未可信何以故所云人間
百年等忉利天為一晝夜有何人來告語於
汝人間百年等忉利天為一晝夜迦葉復
言如王所見喻生盲人何以故生盲之人本
自不見青黃赤白細妙麁惡長短色相便作

塔下九四五七



大正句王經卷上　五　綺字号

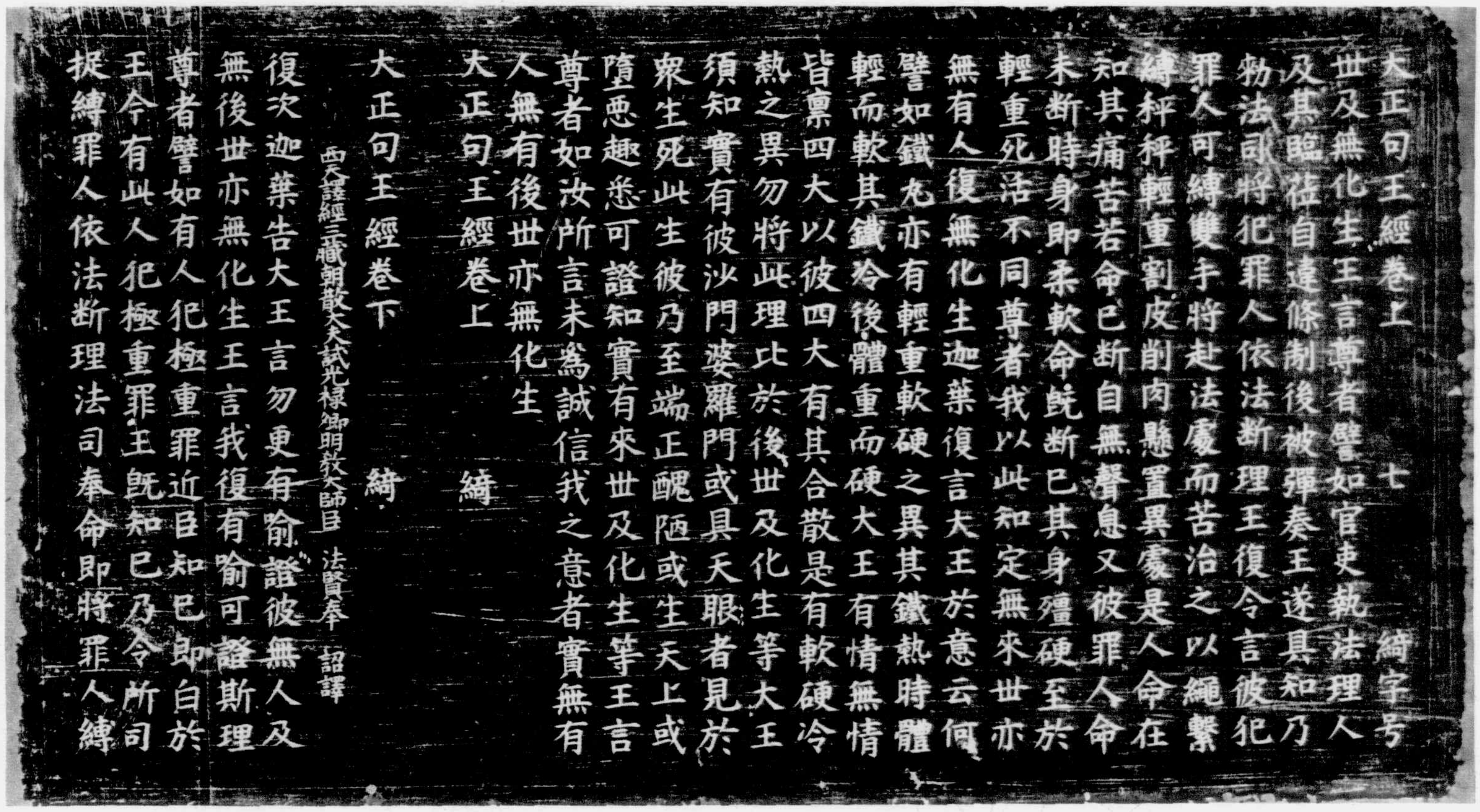
是言本無如是青黃赤白細妙麁惡長短色相又言我亦不知我亦不見是生盲人以已不見便乃執云本無如是青黃赤白乃至長短色相大王勿同生盲執無色相王言迦葉如我意者而彼天界若實有者我即言有既實本無云何令我說云實有復言迦葉汝非善人何以故我見本正云何喻我同彼生盲迦葉汝前所說生天等事我實不信若信此言如食毒藥如刃臨身如上山墜身自害其命如是諸惡我皆遠離　復次迦葉報大王言我念往昔有婆羅門家中巨富又乃耆年稚有一子年纔十六母即喪亡彼婆羅門不能鰥獨遂再婚娶未久之間妻乃有妊妻未生產其婆羅門尋亦命終於是其子白繼母言家中財物金銀珎寶乃至一切受用之具悉屬於我更無別人分我財物時彼繼母聞子語已即告子言我今所懷汝父遺體待其長育與汝均分其子時復再言其事母起思念此子年幼情性癡騃雖與深言未能分曉又以貪惜欲疾娩身多設方便求於速產日月未滿逐損其孕大王彼之女人以貪嫉故逐損其孕大王今者以愚癡故起於斷見王復報言迦葉尊者莫如前言持戒修善及行惠施命終之後得生天上壽命長遠常豪快樂我實不信我今若信迦葉之語是食毒藥是受刀劍是墜高山自害其命云何迦葉堅作是語如我之意定無有人無有後世亦無



大正句王經卷上　六　綺字号

化生　復次迦葉告大王言莫復有喻證於斯事王言迦葉我復有喻證於斯事知無有人無有後世亦無化生迦葉如我親屬或染重病我即往彼安慰問訊命未斷者還與我語說其苦惱及命終已無有與我說苦惱者以此可知定無後世亦無化生迦葉告言我念往昔有一聚落其中人民不識螺相亦復未曾聞其螺聲忽有一人從外而來到彼聚落而便止住是人常持一螺以為功業每日執螺詣於聖像鳴螺供養供養已訖復還住處時聚落中一切人民忽聞螺聲咸悉驚怪手相謂曰此是何聲我等衆人本所不聞大王時聚落中一切人衆共往螺處問彼螺言尒從何來可依實答若不言實我當破汝螺知我意速說其由大王彼人民衆於其螺相及與螺聲本所不見本所不聞欲使其螺共為問答螺既無情豈能言答何以故亦如大王與命終人欲共言論人既命盡豈能再言大王不應執如是見謂無有人及無後世亦無化生迦葉復言有沙門婆羅門具天眼者以淨天眼悉見於人死此生彼受身好惡端正醜陋或得生天或墮惡趣大王如是等事皆可為證不應更言無有後世亦無化生王言迦葉雖說此喻我意未允如我之見定無有人亦無化生及無後世　復次迦葉告大王言若如是者復有何喻可證無人亦無後

塔下九四五九



大正句王經卷上　七　綺字号

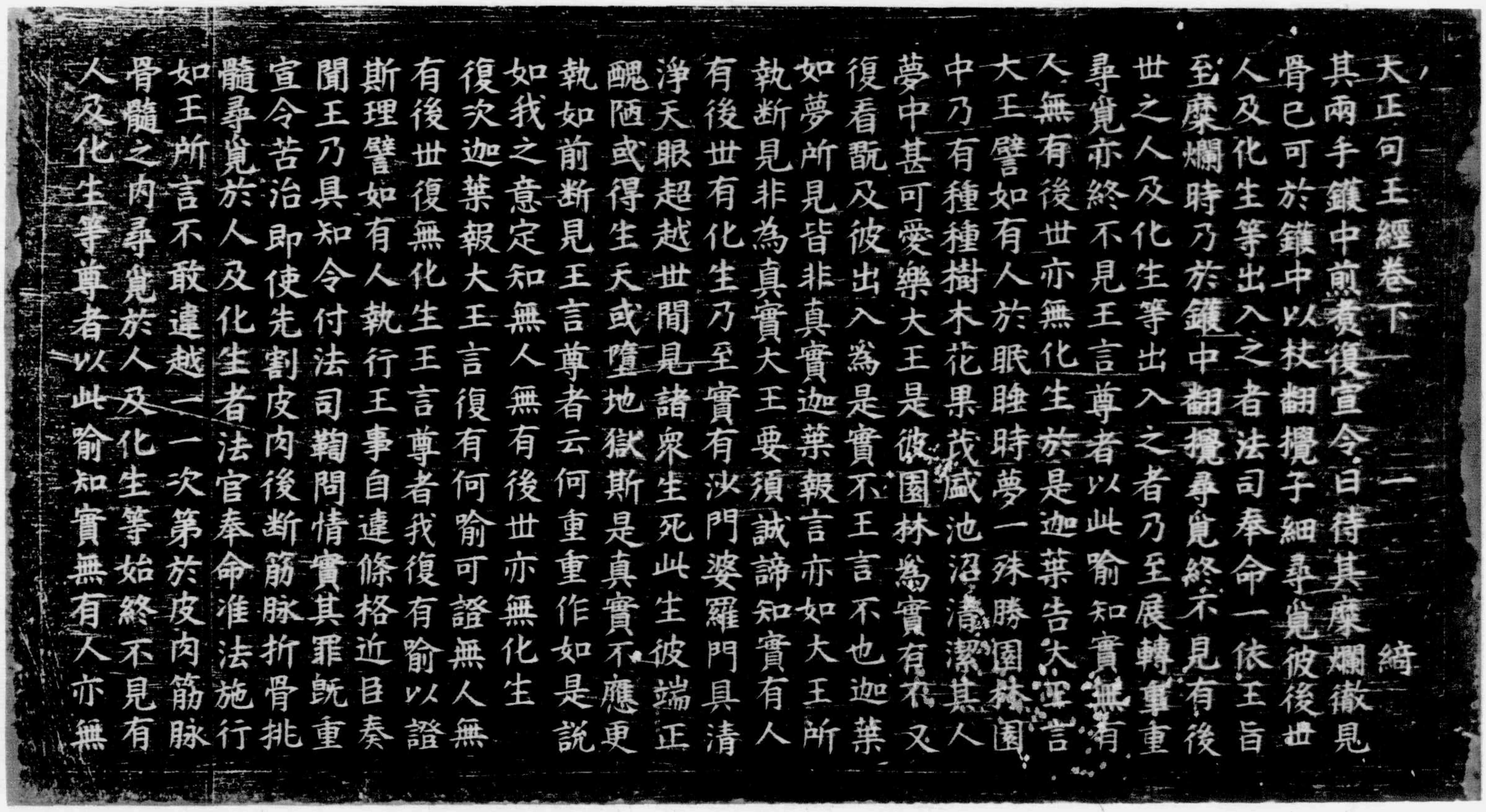
世及無化生王言尊者譬如官吏執法理人及其臨莅自違條制後被彈奏王遂具知乃勑法司將犯罪人依法斷理王復令言彼犯罪人可縛雙手將赴法處而苦治之以繩繫縛秤秤輕重割皮削肉懸置異處是人命在知其痛苦若命已斷自無聲息又彼罪人命未斷時身即柔軟命既斷已其身殭硬至於輕重死活不同尊者我以此知定無來世亦無有人復無化生迦葉復言大王於意云何譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異其鐵熱時體輕而軟其鐵冷後體重而硬大王有情無情皆稟四大以彼四大有其合散是有軟硬冷熱之異勿將此理比於後世及化生等大王須知實有彼沙門婆羅門或具天眼者見於衆生死此生彼乃至端正醜陋或生天上或墮惡趣悉可證知實有來世及化生等王言尊者如汝所言未為誠信我之意者實無有人無有後世亦無化生

大正句王經卷上　綺

大正句王經卷下　綺

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

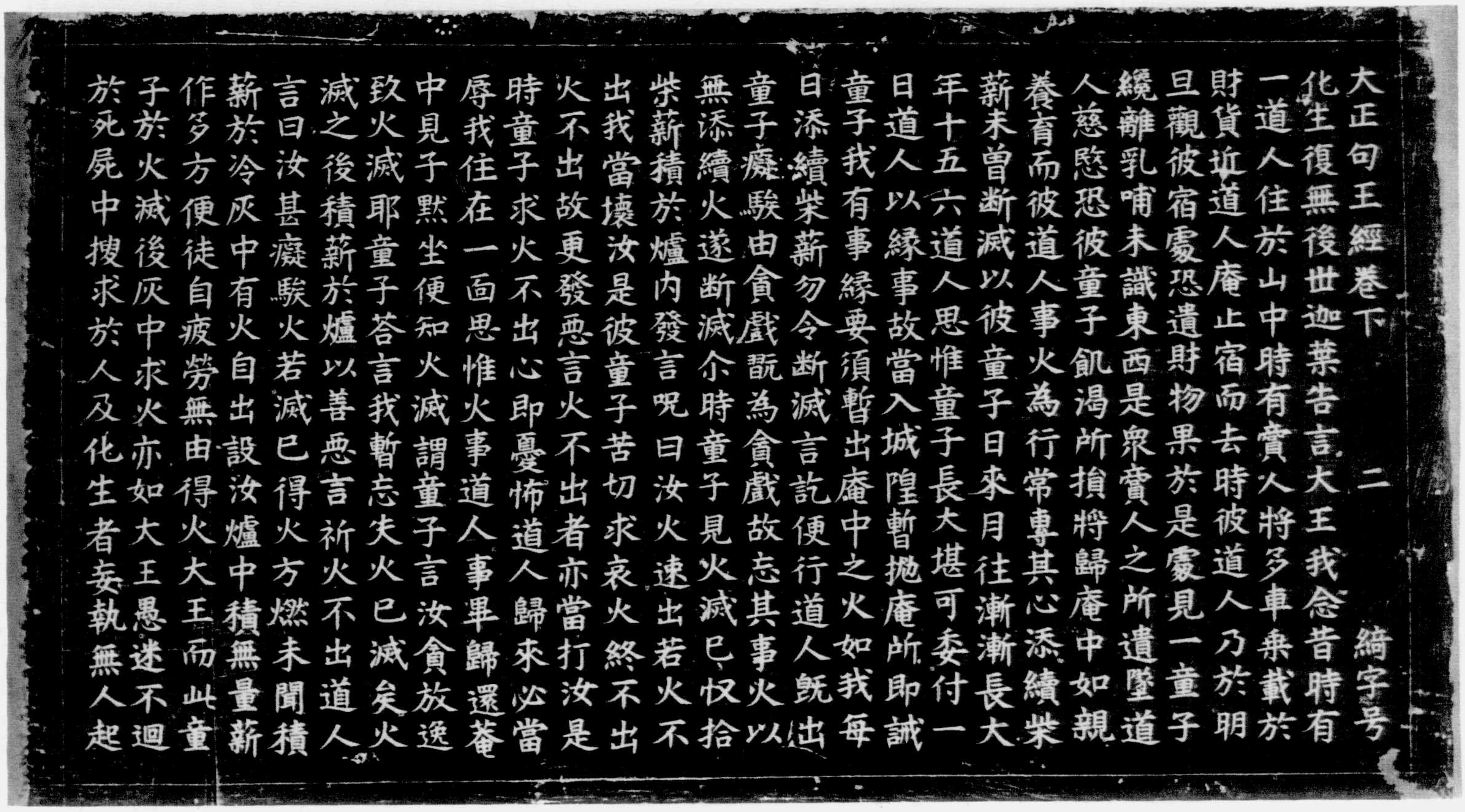
復次迦葉告大王言勿更有喻證彼無人及無後世亦無化生王言我復有喻可證斯理尊者譬如有人犯極重罪近臣知已即自於王令有此人犯極重罪王既知已乃令所司捉縛罪人依法斷理法司奉命即將罪人縛



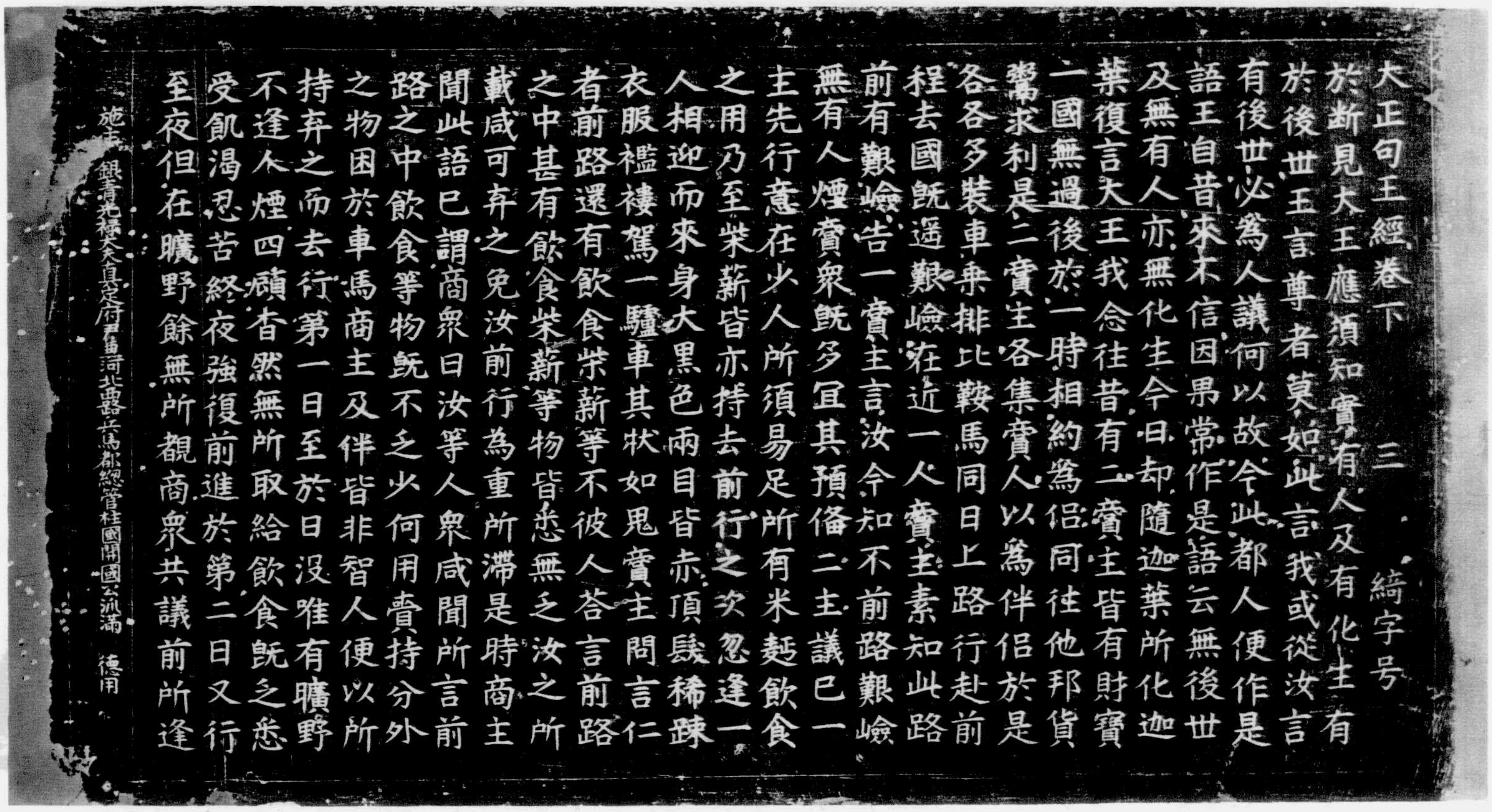
大正句王經卷下　一　綺

其兩手鑊中煎煮復宣令曰待其糜爛徹見骨已可於鑊中以杖翻攪子細尋覓彼後世人及化生等出入之者法司奉命一依王旨至糜爛時乃於鑊中翻攪尋覓終不見有後世之人及化生等出入之者乃至展轉重重尋覓亦終不見王言尊者以此喻知實無有人無有後世亦無化生於是迦葉告大王言大王譬如有人於眠睡時夢一殊勝園林園中乃有種種樹木花果茂盛池沼清潔其人夢中甚可愛樂大王是彼園林為實有不又復看翫及彼出入為是實不王言不也迦葉如夢所見皆非真實迦葉報言亦如大王所執斷見非為真實大王要須誠諦知實有人有後世有化生乃至實有沙門婆羅門具清淨天眼超越世間見諸衆生死此生彼端正醜陋或得生天或墮地獄斯是真實不應更執如前斷見王言尊者云何重重作如是說如我之意定知無人無有後世亦無化生

復次迦葉報大王言復有何喻可證無人無有後世復無化生王言尊者我復有喻以證斯理譬如有人執行王事自違條格近臣奏聞王乃具知令付法司鞫問情實其罪既重宣令苦治即使先割皮肉後斷筋脉折骨挑髓尋覓於人及化生者法官奉命准法施行如王所言不敢違越一一次第於皮肉筋脉骨髓之內尋覓於人及化生等始終不見有人及化生等尊者以此喻知實無有人亦無



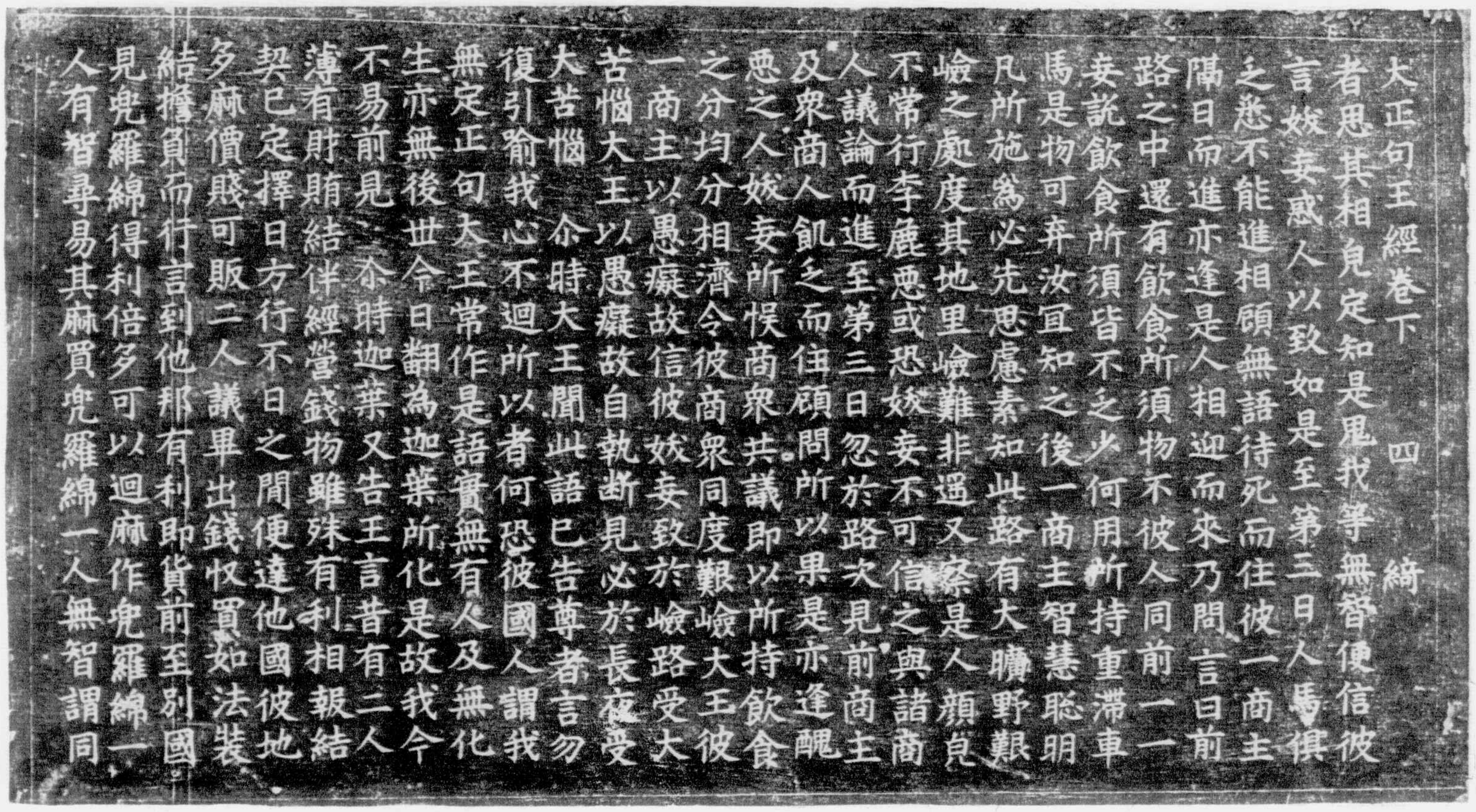
大正句王經卷下　二　綺字号
化生復無後世迦葉告言大王我念昔時有
一道人住於山中時有賣人將多車乘載於
財貨近道人庵止宿而去時彼道人乃於明
旦觀彼宿處恐遺財物果於是處見一童子
纔離乳哺未識東西是衆賣人之所遺墜道
人慈愍恐彼童子飢渴所損將歸庵中如親
養育而彼道人事火為行常專其心添續柴
薪未曾斷滅以彼童子日來月往漸漸長大
年十五六道人思惟童子長大堪可委付一
日道人以緣事故當入城隍暫拋庵所即誡
童子我有事緣要須暫出庵中之火如我每
日添續柴薪勿令斷滅言訖便行道人既出
童子癡騃由貪戲翫為貪戲故忘其事火以
無添續火遂斷滅尒時童子見火滅已収拾
柴薪積於爐內發言咒曰汝火速出若火不
出我當壞汝是彼童子苦切求哀火終不出
火不出故更發惡言火不出者亦當打汝是
時童子求火不出心即憂怖道人歸來必當
辱我住在一面思惟火事道人事畢歸還菴
中見子默坐便知火滅謂童子言汝貪放逸
致火滅耶童子荅言我暫忘失火已滅矣火
滅之後積薪於爐以善惡言祈火不出道人
言曰汝甚癡騃火若滅已得火方燃未聞積
薪於冷灰中有火自出設汝爐中積無量薪
作多方便徒自疲勞無由得火大王而此童
子於火滅後灰中求火亦如大王愚迷不迴
於死屍中搜求於人及化生者妄執無人起



大正句王經卷下　三　綺字号
於斷見大王應須知實有人及有化生有
於後世王言尊者莫如此言我或從汝言
有後世必為人議何以故令此都人便作是
語王自昔來不信因果常作是語云無後世
及無有人亦無化生今日却隨迦葉所化迦
葉復言大王我念往昔有二賣主皆有財寶
一國無過後於一時相約為侶同往他邦貨
鬻求利是二賣主各集賣人以為伴侶於是
各各多裝車乘排比鞍馬同日上路行赴前
程去國既遥艱嶮在近一人賣主素知此路
前有艱嶮告一賣主言汝今知不前路艱嶮
無有人煙賣衆既多宜其預備二主議已一
主先行意在少人所須易足所有米麨飲食
之用乃至柴薪皆亦持去前行之次忽逢一
人相迎而來身大黑色兩目皆赤頂髮稀疎
衣服襤褸駕一驢車其狀如鬼賣主問言仁
者前路還有飲食柴薪等不彼人荅言前路
之中甚有飲食柴薪等物皆悉無乏汝之所
載咸可弃之免汝前行為重所滯是時商主
聞此語已謂商衆曰汝等人衆咸聞所言前
路之中飲食等物既不乏少何用賫持分外
之物困於車馬商主及伴皆非智人便以所
持弃之而去行第一日至於日沒唯有曠野
不逢人煙四顧杳然無所取給飲食既乏悉
受飢渴忍苦經夜強復前進於第二日又行
至夜但在曠野餘無所觀商衆共議前所逢

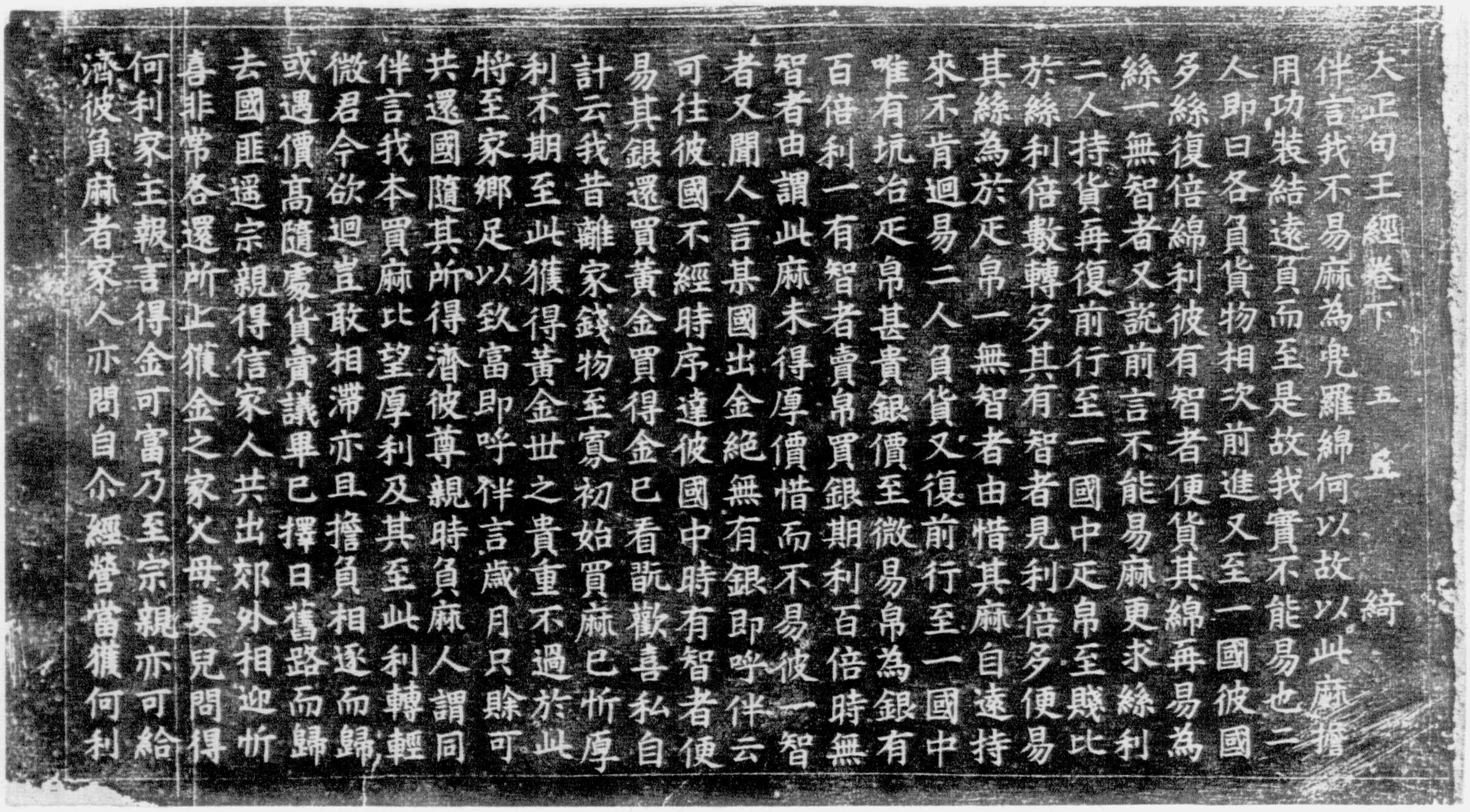
施主銀青光祿大夫真定府尹兼河北西路兵馬都總管柱國開國公汎滿　德用

塔下九四六三



大正句王經卷下　四　綺

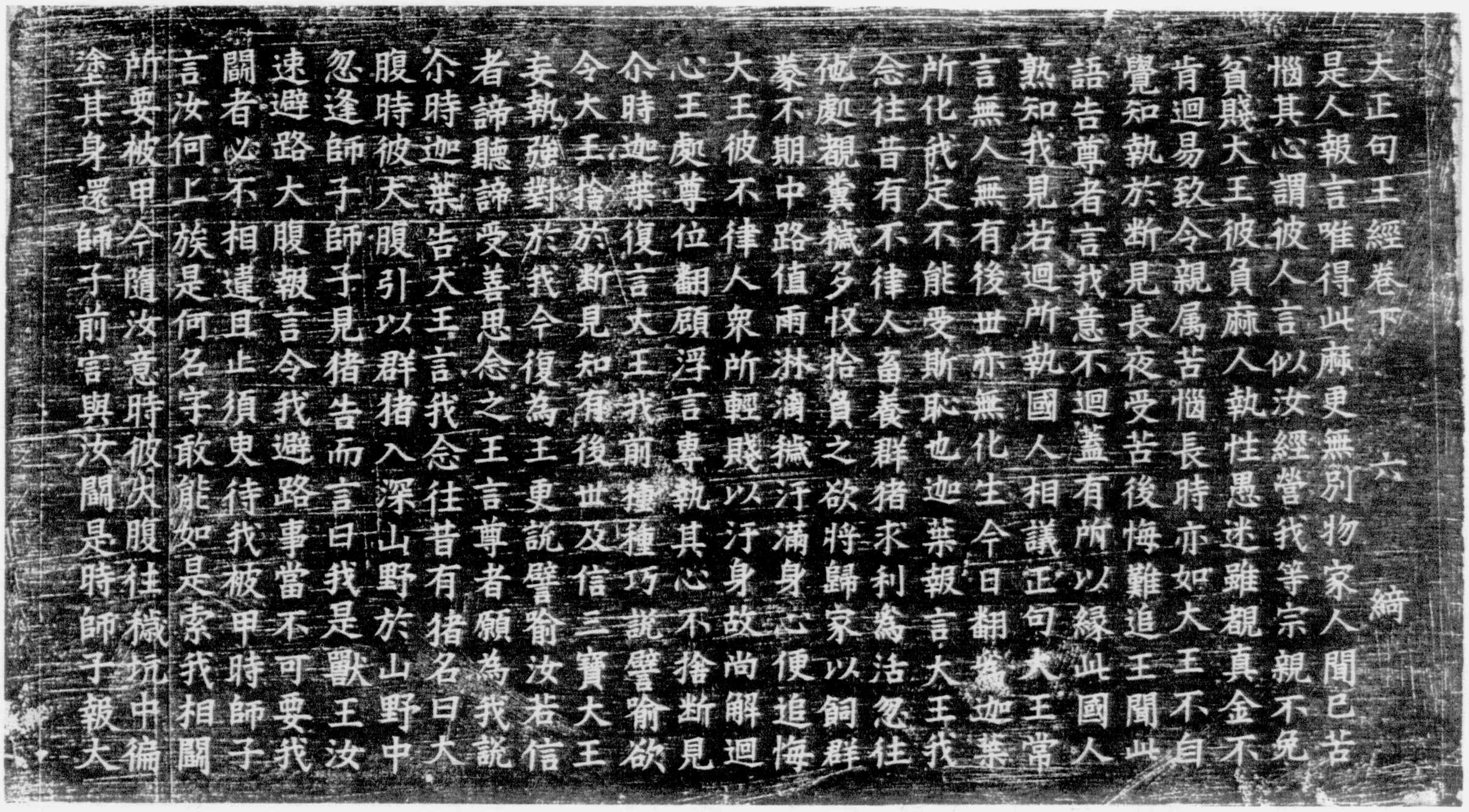
者思其相見定知是鬼我等無智便信彼言嫉妄惑人以致如是至第三日人馬俱乏悉不能進相顧無語待死而住彼一商主隔日而進亦逢是人相迎而來乃問言曰前路之中還有飲食所須物不彼人同前一一妄説飲食所須皆不乏少何用所持重滯車馬是物可弃汝宜知之後一商主智慧聡明凡所施為必先思慮素知此路有大曠野艱嶮之處度其地里嶮難非遥又察是人顏皃不常行李麤悪或恐嫉妄不可信之與諸商人議論而進至第三日忽於路次見前商主及衆商人飢乏而住顧問所以果是亦逢醜悪之人嫉妄所悞商衆共議即以所持飲食之分均分相濟令彼商衆同度艱嶮大王彼一商主以愚癡故信彼嫉妄致於嶮路受大苦惱大王以愚癡故自執斷見必於長夜受大苦惱　尒時大王聞此語已告尊者言勿復引喻我心不迴所以者何恐彼國人謂我無定正句大王常作是語實無有人及無化生亦無後世今日翻為迦葉所化是故我今不易前見　尒時迦葉又告王言昔有二人薄有財賄結伴經營錢物雖殊有利相報結契已定擇日方行不日之間便達他國彼地多麻價賤可販二人議畢出錢收買如法裝結擔負而行言到他邦有利即貨前至別國見兜羅綿得利倍多可以迴麻作兜羅綿一人有智尋易其麻買兜羅綿一人無智謂同



大正句王經卷下　五　五　綺

伴言我不易麻為兜羅綿何以故以此麻擔用功裝結遠負而至是故我實不能易也二人即曰各負貨物相次前進又至一國彼國多絲復倍綿利彼有智者便貨其綿再易為絲一無智者又説前言不能易麻更求絲利二人持貨再復前行至一國中疋帛至賤比於絲利倍數轉多其有智者見利倍多便易其絲為於疋帛一無智者由惜其麻自遠持來不肯迴易二人負貨又復前行至一國中唯有坑冶疋帛甚貴銀價至微易帛為銀有百倍利一有智者賣帛買銀期利百倍時無智者由謂此麻未得厚價惜而不易彼一智者又聞人言其國出金絶無有銀即呼伴云可往彼國不經時序達彼國中時有智者便易其銀還買黃金買得金已看翫歡喜私自計云我昔離家錢物至寡初始買麻已忻厚利不期至此獲得黃金世之貴重不過於此將至家鄉足以致富即呼伴言歲月只賖可共還國隨其所得濟彼尊親時負麻人謂同伴言我本買麻比望厚利及其至此利轉輕微君今欲迴豈敢相滯亦且擔負相逐而歸或遇價高隨處貨賣議畢已擇日舊路而歸去國匪遥宗親得信家人共出郊外相迎忻喜非常各還所止獲金之家父母妻兒問得何利家主報言得金可富乃至宗親亦可給濟彼負麻者家人亦問自尒經營當獲何利

塔下九四六五

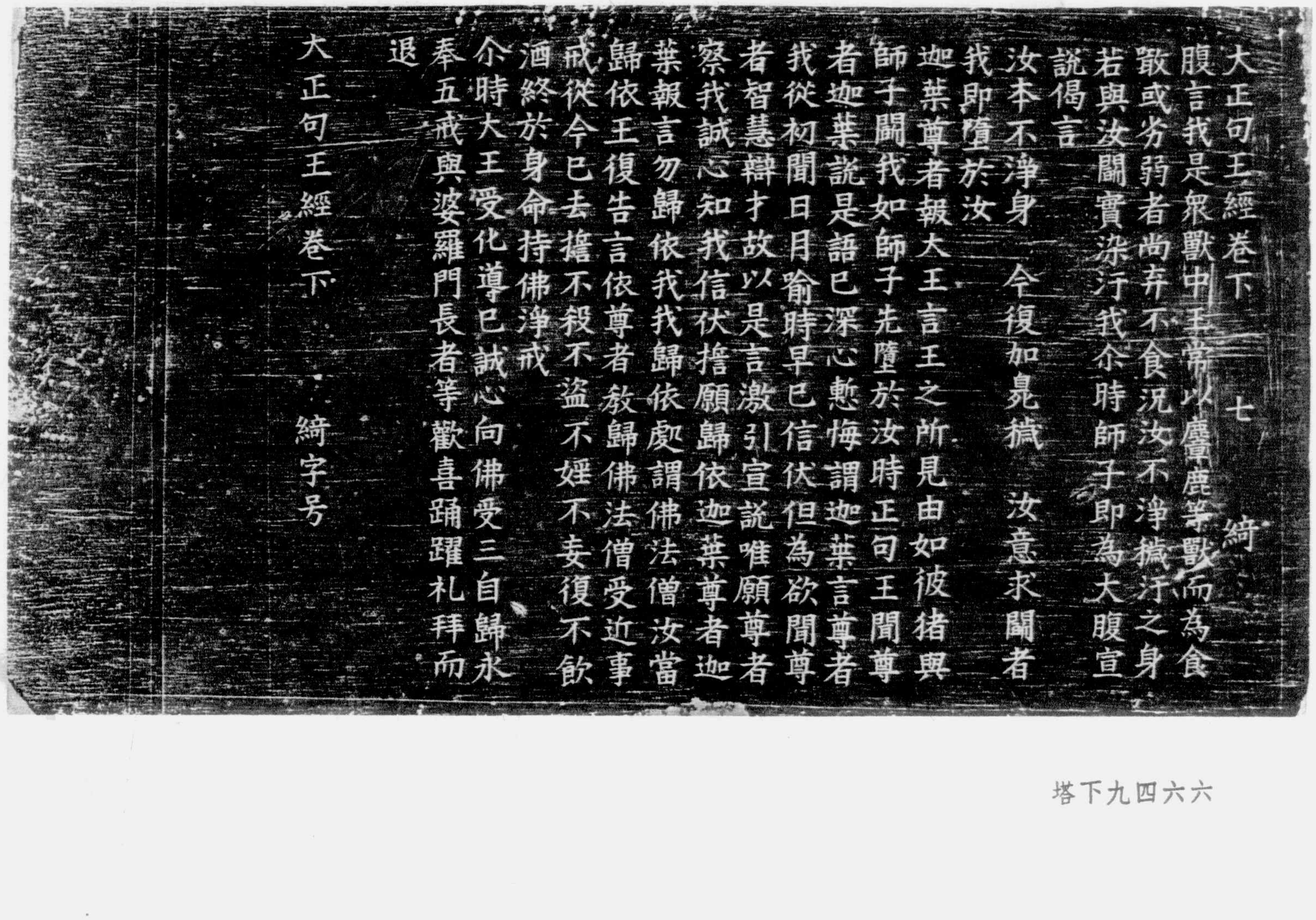


大正句王經卷下　六　綺

是人報言唯得此麻更無別物家人聞已苦惱其心謂彼人言似汝經營我等宗親不免貧賤大王彼負麻人執性愚迷雖覩真金不肯迴易致令親屬苦惱長時亦如大王不自覺知執於斷見長夜受苦後悔難追王聞此語告尊者言我意不迴蓋有所以緣此國人熟知我見若迴所執國人相議正句大王常言無人無有後世亦無化生今日翻爲迦葉所化我定不能受斯恥也迦葉報言大王我念往昔有不律人畜養群猪求利爲活忽往他處覩糞穢多收拾負之欲將歸家以飼群豢不期中路值雨淋滴穢汙滿身心便追悔大王彼不律人衆所輕賤以汙身故尚解迴心王處尊位翻顧浮言專執其心不捨斷見

尒時迦葉復言大王我前種種巧說譬喻欲令大王捨於斷見知有後世及信三寶大王妄執彊對於我今復爲王更說譬喻汝若信者諦聽諦受善思念之王言尊者願爲我說

尒時迦葉告大王言我念往昔有猪名曰大腹時彼大腹引以群猪入深山野於山野中忽逢師子師子見猪告而言曰我是獸王汝速避路大腹報言令我避路事當不可要我鬬者必不相違且止須臾待我被甲時師子言汝何上族是何名字敢能如是索我相鬬所要被甲令隨汝意時彼大腹往穢坑中偏塗其身還師子前言與汝鬬是時師子報大



大正句王經卷下　七　綺

腹言我是衆獸中王常以麞鹿等獸而爲食噉或劣弱者尚弃不食況汝不淨穢汙之身若與汝鬬實染汙我尒時師子即爲大腹宣說偈言

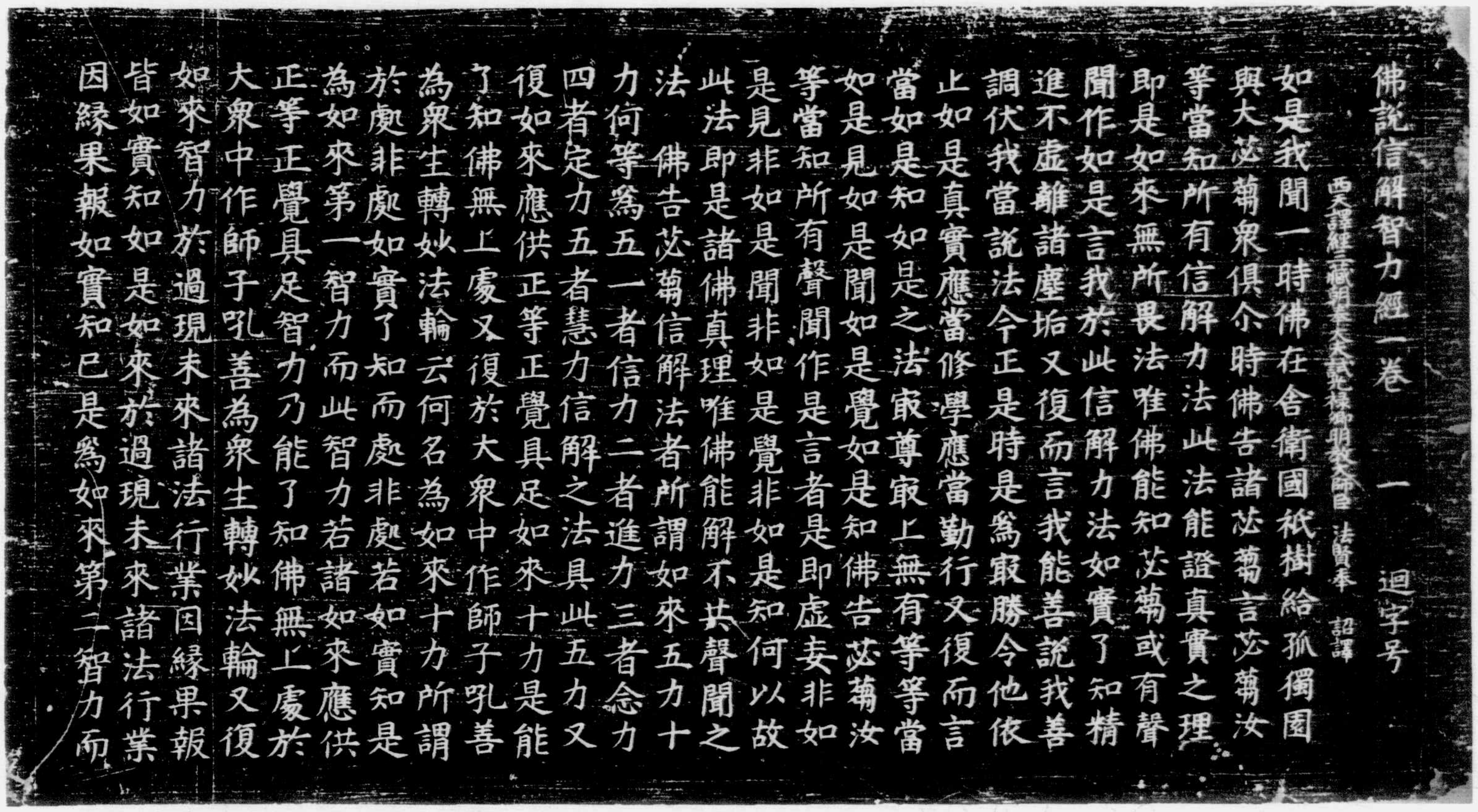
汝本不淨身　今復加臭穢　汝意求鬬者
我即墮於汝

迦葉尊者報大王言王之所見由如彼猪與師子鬬我如師子先墮於汝時正句王聞尊者迦葉說是語已深心慙悔謂迦葉言尊者我從初聞日月喻時早已信伏但爲欲聞尊者智慧辯才故以是言激引宣說唯願尊者察我誠心知我信伏擔願歸依迦葉尊者迦葉報言勿歸依我我歸依處謂佛法僧汝當歸依王復告言依尊者教歸佛法僧受近事戒從今已去擔不殺不盜不婬不妄復不飲酒終於身命持佛淨戒

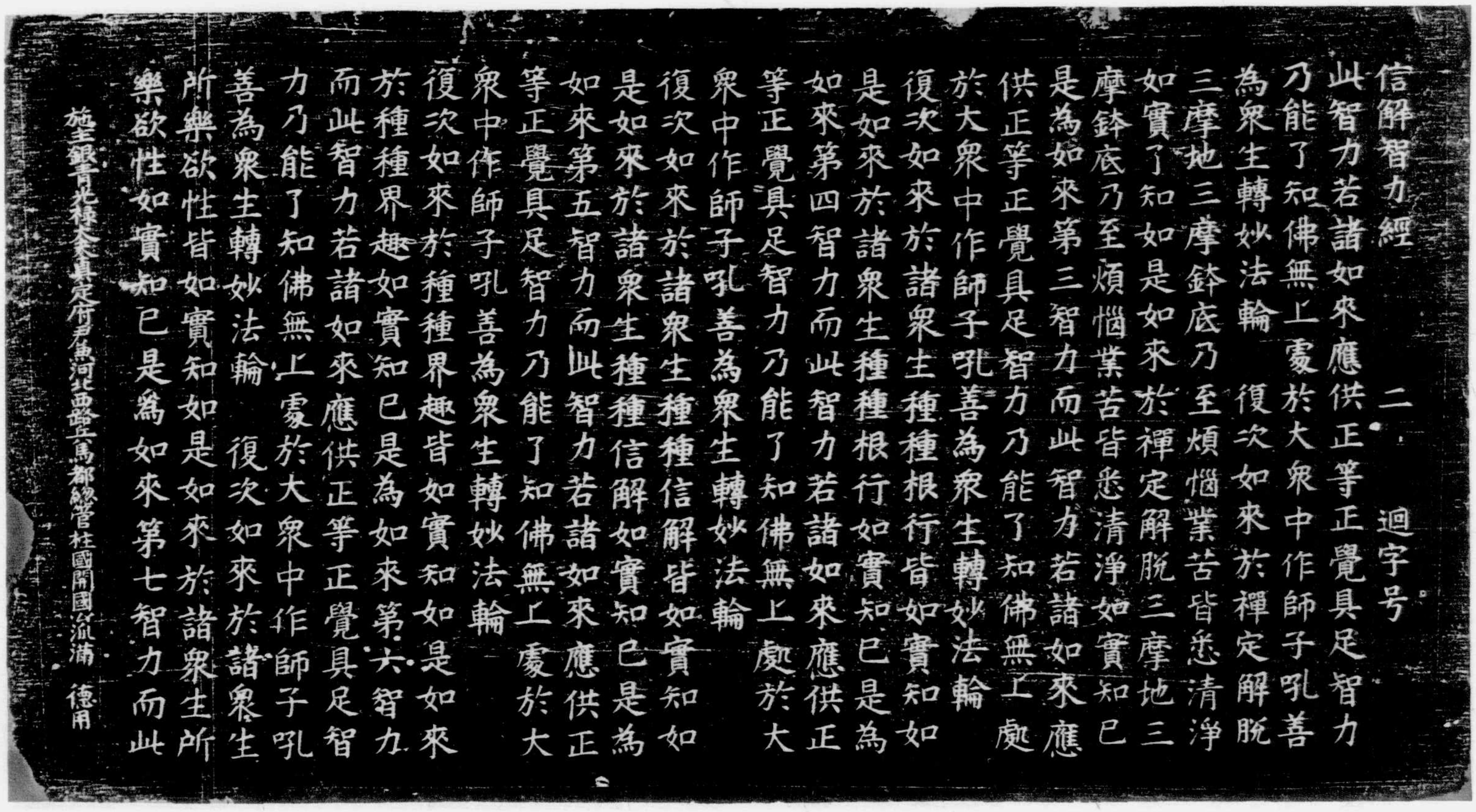
尒時大王受化導已誠心向佛受三自歸永奉五戒與婆羅門長者等歡喜踊躍礼拜而退

大正句王經卷下　綺字号

塔下九四六六

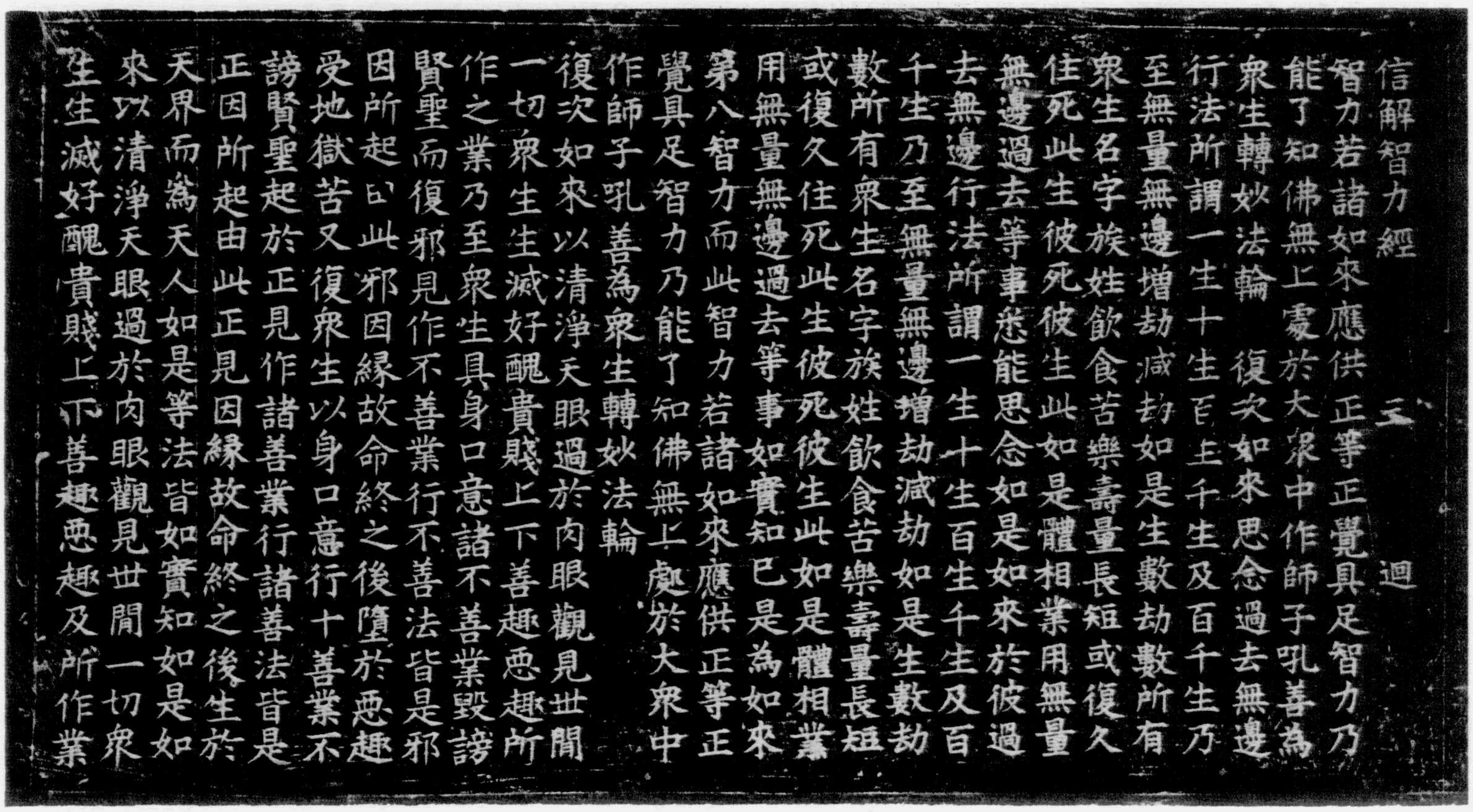


佛說信解智力經一卷　一　迴字号
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大苾芻衆俱尒時佛告諸苾芻言苾芻汝
等當知所有信解力法此法能證真實之理
即是如來無所畏法唯佛能知苾芻或有聲
聞作如是言我於此信解力法如實了知精
進不虛離諸塵垢又復而言我能善說我善
調伏我當說法令正是時是爲㝡勝令他依
止如是真實應當修學應當勤行又復而言
當如是知如是之法㝡尊㝡上無有等等當
如是見如是聞如是覺如是知佛告苾芻汝
等當知所有聲聞作是言者是即虛妄非如
是見非如是聞非如是覺非如是知何以故
此法即是諸佛真理唯佛能解不共聲聞之
法　佛告苾芻信解法者所謂如來五力十
力何等爲五一者信力二者進力三者念力
四者定力五者慧力信解之法具此五力又
復如來應供正等正覺具足如來十力是能
了知佛無上處又復於大衆中作師子吼善
為衆生轉妙法輪云何名為如來十力所謂
於處非處如實了知而處非處若如實知是
為如來第一智力而此智力若諸如來應供
正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於
大衆中作師子吼善為衆生轉妙法輪又復
如來智力於過現未來諸法行業因緣果報
皆如實知如是如來於過現未來諸法行業
因緣果報如實知已是爲如來第二智力而

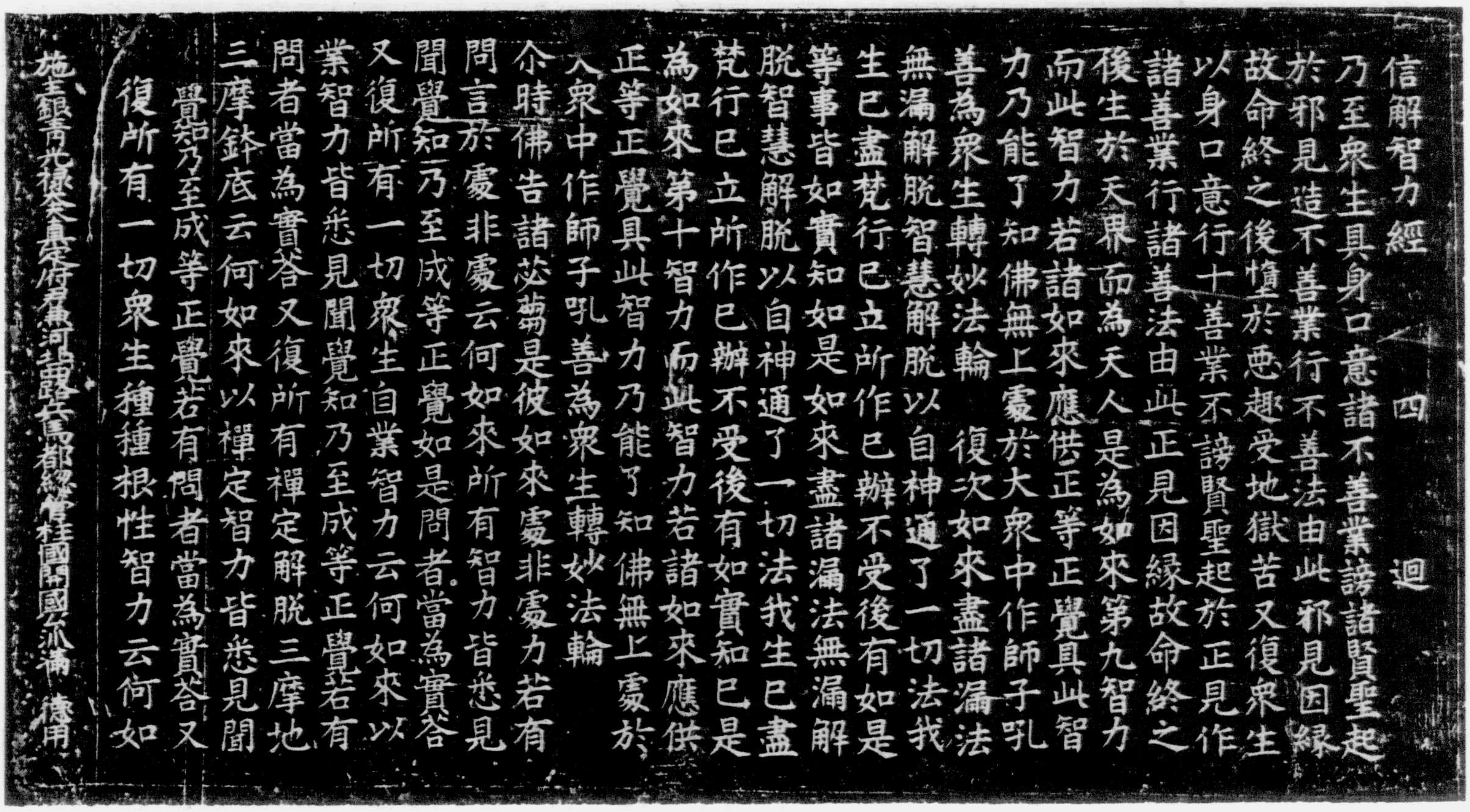


信解智力經　二　迴字号
此智力若諸如來應供正等正覺具足智力
乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善
為衆生轉妙法輪　復次如來於禪定解脫
三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨
如實了知如是如來於禪定解脫三摩地三
摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實知已
是為如來第三智力而此智力若諸如來應
供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處
於大衆中作師子吼善為衆生轉妙法輪
復次如來於諸衆生種種根行皆如實知如
是如來於諸衆生種種根行如實知已是為
如來第四智力而此智力若諸如來應供正
等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大
衆中作師子吼善為衆生轉妙法輪
復次如來於諸衆生種種信解皆如實知如
是如來於諸衆生種種信解如實知已是為
如來第五智力而此智力若諸如來應供正
等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大
衆中作師子吼善為衆生轉妙法輪
復次如來於種種界趣皆如實知如是如來
於種種界趣如實知已是為如來第六智力
而此智力若諸如來應供正等正覺具足智
力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼
善為衆生轉妙法輪　復次如來於諸衆生
所樂欲性皆如實知如是如來於諸衆生所
樂欲性如實知已是為如來第七智力而此
施主銀青光祿大夫真定府尹兼河北西路兵馬都總管柱國開國流滿　德用

塔下九四六九

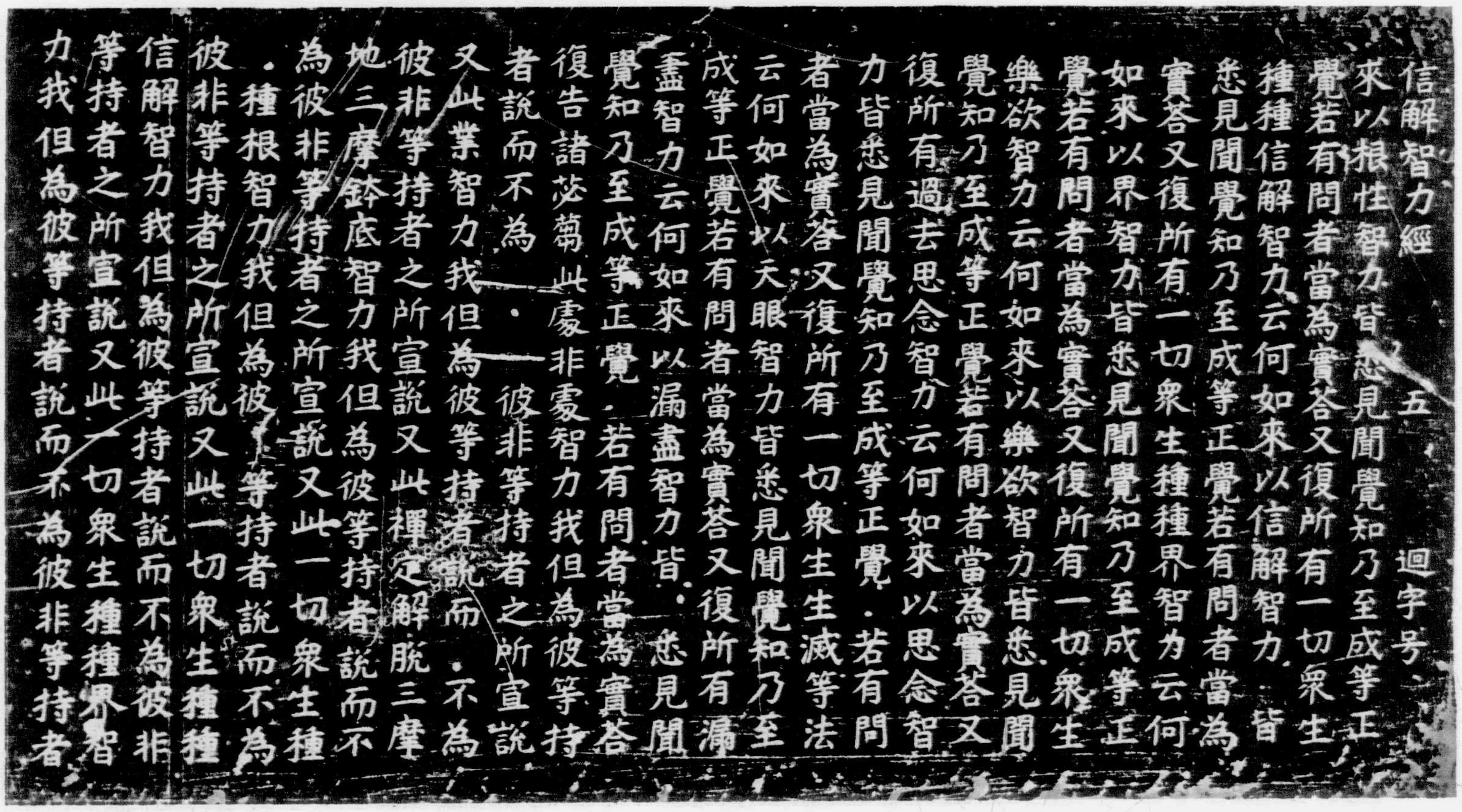


信解智力經　三　迴
智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃
能了知佛無上處於大衆中作師子吼善為
衆生轉妙法輪　復次如來思念過去無邊
行法所謂一生十生百生千生及百千生乃
至無量無邊增劫減劫如是生數劫數所有
衆生名字族姓飲食苦樂壽量長短或復久
住死此生彼死彼生此如是體相業用無量
無邊過去等事悉能思念如是如來於彼過
去無邊行法所謂一生十生百生千生及百
千生乃至無量無邊增劫減劫如是生數劫
數所有衆生名字族姓飲食苦樂壽量長短
或復久住死此生彼死彼生此如是體相業
用無量無邊過去等事如實知已是為如來
第八智力而此智力若諸如來應供正等正
覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中
作師子吼善為衆生轉妙法輪
復次如來以清淨天眼過於肉眼觀見世間
一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣所
作之業乃至衆生具身口意諸不善業毀謗
賢聖而復邪見作不善業行不善法皆是邪
因所起以此邪因緣故命終之後墮於惡趣
受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不
謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法皆是
正因所起由此正見因緣故命終之後生於
天界而為天人如是等法皆如實知如是如
來以清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆
生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣及所作業

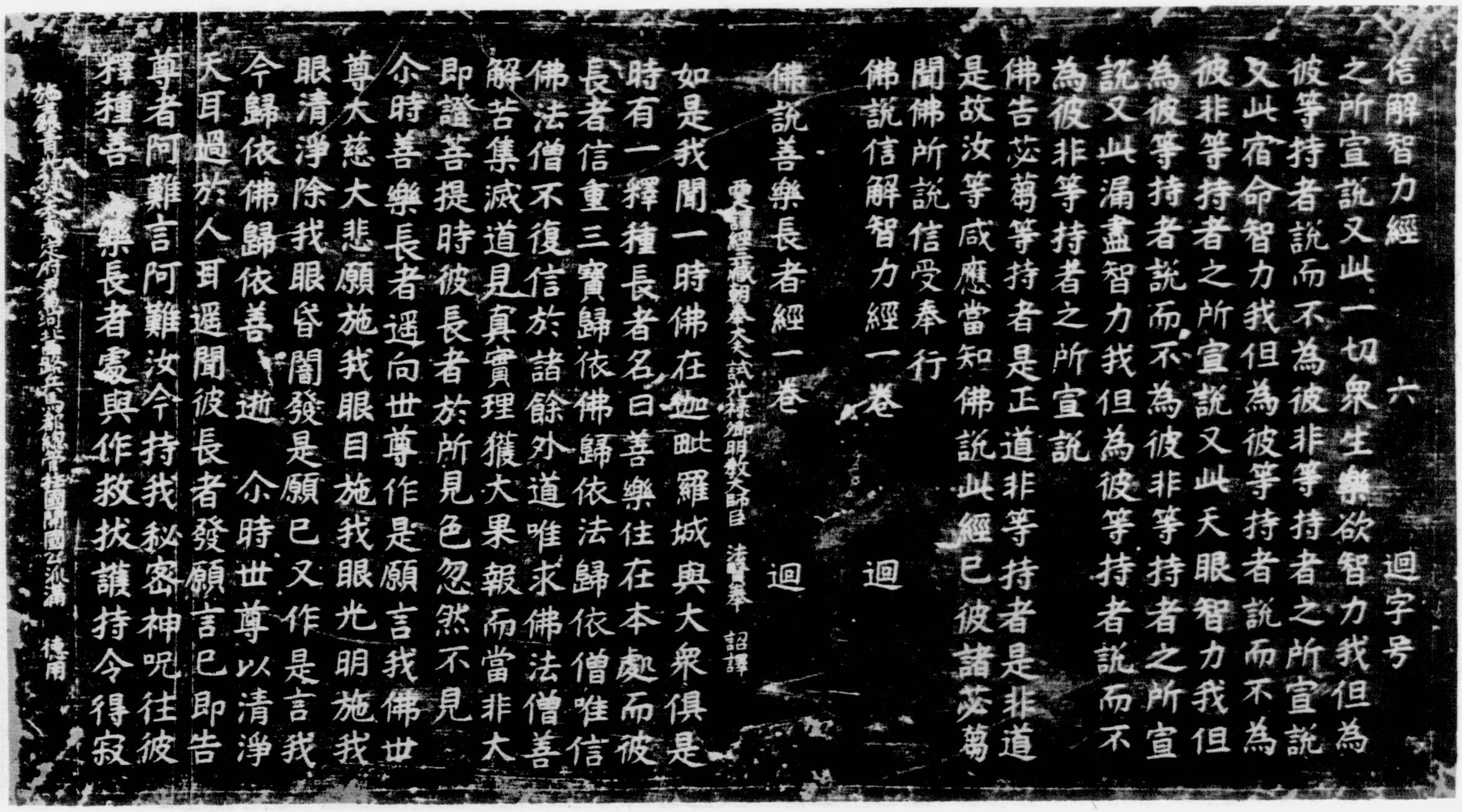


信解智力經　四　迴
乃至衆生具身口意諸不善業謗諸賢聖起
於邪見造不善業行不善法由此邪見因緣
故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生
以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作
諸善業行諸善法由此正見因緣故命終之
後生於天界而為天人是為如來第九智力
而此智力若諸如來應供正等正覺具此智
力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼
善為衆生轉妙法輪　復次如來盡諸漏法
無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是
等事皆如實知如是如來盡諸漏法無漏解
脫智慧解脫以自神通了一切法我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有如實知已是
為如來第十智力而此智力若諸如來應供
正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於
大衆中作師子吼善為衆生轉妙法輪
尒時佛告諸苾蒭是彼如來處非處力若有
問言於處非處云何如來所有智力皆悉見
聞覺知乃至成等正覺如是問者當為實答
又復所有一切衆生自業智力云何如來以
業智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有
問者當為實答又復所有禪定解脫三摩地
三摩鉢底云何如來以禪定智力皆悉見聞
覺知乃至成等正覺若有問者當為實答又
復所有一切衆生種種根性智力云何如
施主銀青光祿大夫真定府君兼河北路兵馬都總管柱國開國公孫滿　德用

塔下九九〇六



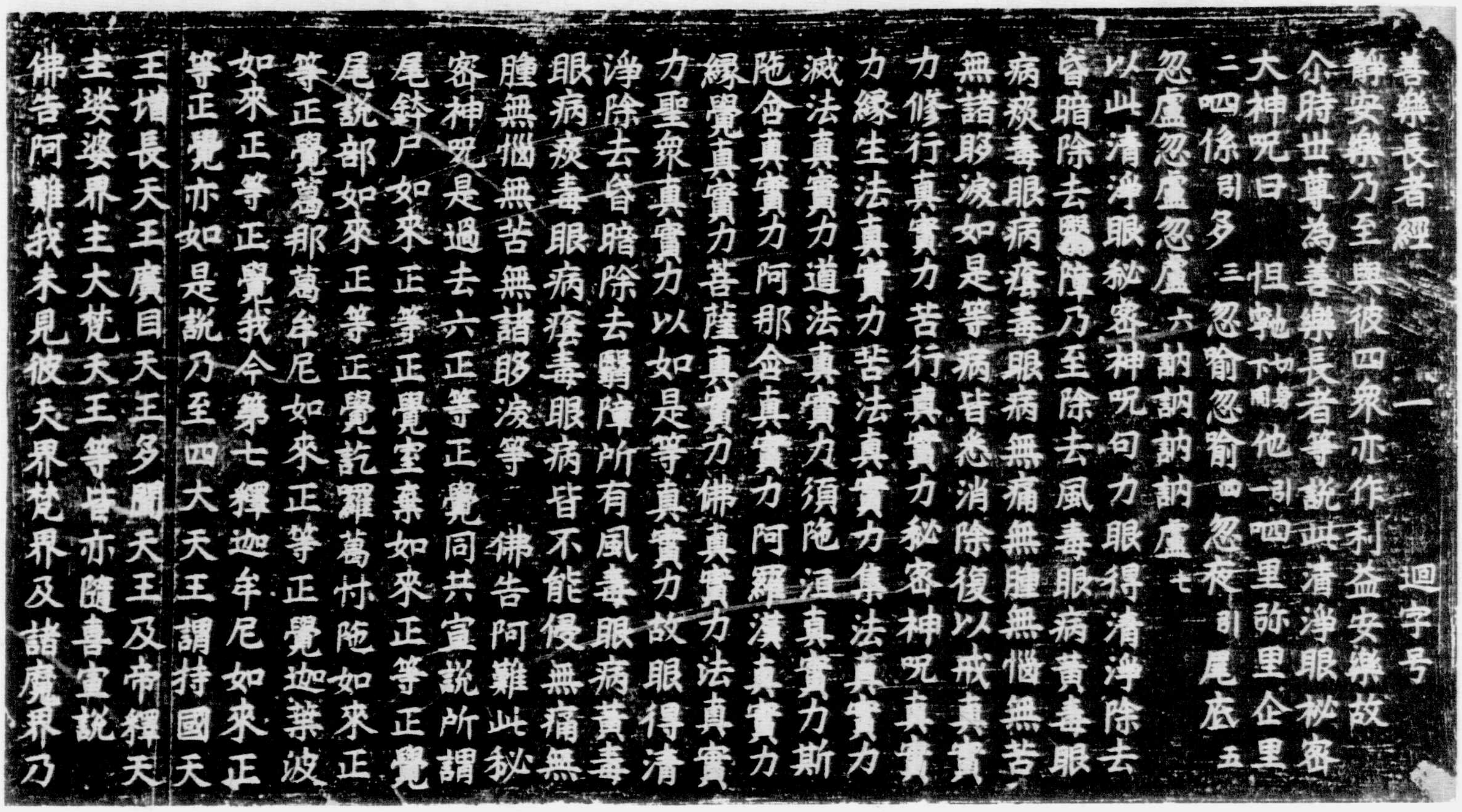
信解智力經　五　迴字号
來以根性智力皆悉見聞覺知乃至成等正
覺若有問者當為實荅又復所有一切眾生
種種信解智力云何如來以信解智力．皆
悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當為
實荅又復所有一切眾生種種界智力云何
如來以界智力皆悉見聞覺知乃至成等正
覺若有問者當為實荅又復所有一切眾生
樂欲智力云何如來以樂欲智力皆悉見聞
覺知乃至成等正覺若有問者當為實荅又
復所有過去思念智力云何如來以思念智
力皆悉見聞覺知乃至成等正覺．若有問
者當為實荅又復所有一切眾生生滅等法
云何如來以天眼智力皆悉見聞覺知乃至
成等正覺若有問者當為實荅又復所有漏
盡智力云何如來以漏盡智力皆．悉見聞
覺知乃至成等正覺．若有問者當為實荅
復告諸苾蒭此處非處智力我但為彼等持
者說而不為．彼非等持者之所宣說
又此業智力我但為彼等持者說而．不為
彼非等持者之所宣說又此禪定解脫三摩
地三摩鉢底智力我但為彼等持者說而不
為彼非等持者之所宣說又此一切眾生種
．種根智力我但為彼等持者說而不為
彼非等持者之所宣說又此一切眾生種種
信解智力我但為彼等持者說而不為彼非
等持者之所宣說又此一切眾生種種界智
力我但為彼等持者說而不為彼非等持者



信解智力經　六　迴字号
之所宣說又此一切眾生樂欲智力我但為
彼等持者說而不為彼非等持者之所宣說
又此宿命智力我但為彼等持者說而不為
彼非等持者之所宣說又此天眼智力我但
為彼等持者說而不為彼非等持者之所宣
說又此漏盡智力我但為彼等持者說而不
為彼非等持者之所宣說
佛告苾蒭等持者是正道非等持者是非道
是故汝等咸應當知佛說此經已彼諸苾蒭
聞佛所說信受奉行
佛說信解智力經一卷　迴

佛說善樂長者經一卷　迴
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
如是我聞一時佛在迦毗羅城與大眾俱是
時有一釋種長者名曰善樂住在本處而彼
長者信重三寶歸依佛歸依法歸依僧唯信
佛法僧不復信於諸餘外道唯求佛法僧善
解苦集滅道見真實理獲大果報而當非大
即證菩提時彼長者於所見色忽然不見
尒時善樂長者遙向世尊作是願言我佛世
尊大慈大悲願施我眼目施我眼光明施我
眼清淨除我眼昏闇發是願已又作是言我
今歸依佛歸依善逝　尒時世尊以清淨
天耳過於人耳遙聞彼長者發願言已即告
尊者阿難言阿難汝今持我秘密神呪往彼
釋種善樂長者處與作救拔護持令得寂
施主銀青光祿大夫[illegible]定府[illegible]河北[illegible]路兵馬都總管柱國開國公[illegible]　德用

塔下九九〇七



善樂長者經　一　　迴字号

靜安樂乃至與彼四衆亦作利益安樂故

尒時世尊為善樂長者等說此清淨眼秘密

大神呪曰　怛鞑（切身下鬧）他（一引）呬里弥里企里

二呬條（引）多（三）忽踰忽踰（四）忽夜（引）尾底（五）

忽盧忽盧忽盧（六）訥訥訥盧（七）

以此清淨眼秘密神呪句力眼得清淨除去

昏暗除去翳障乃至除去風毒眼病黃毒眼

病痰毒眼病瘆毒眼病無痛無腫無惱無苦

無諸眵淚如是等病皆悉消除復以戒真實

力修行真實力苦行真實力秘密神呪真實

力緣生法真實力苦法真實力集法真實力

滅法真實力道法真實力須陁洹真實力斯

陁含真實力阿那含真實力阿羅漢真實力

緣覺真實力菩薩真實力佛真實力法真實

力聖衆真實力以如是等真實力故眼得清

淨除去昏暗除去翳障所有風毒眼病黃毒

眼病痰毒眼病瘆毒眼病皆不能侵無痛無

腫無惱無苦無諸眵淚等　佛告阿難此秘

密神呪是過去六正等正覺同共宣說所謂

尾鉢尸如來正等正覺室棄如來正等正覺

尾說部如來正等正覺訖羅葛忖陁如來正

等正覺葛那葛牟尼如來正等正覺迦葉波

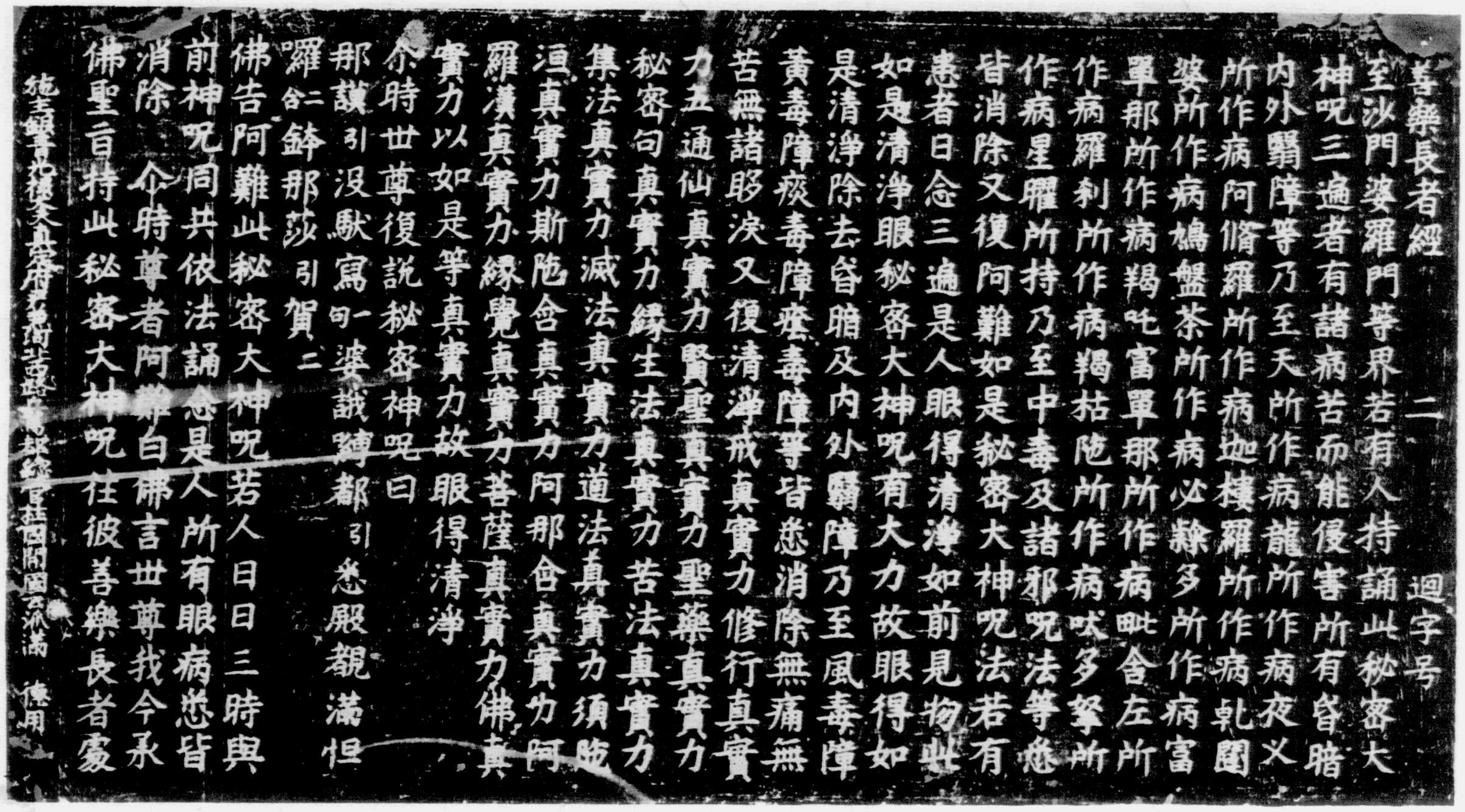
如來正等正覺我今第七釋迦牟尼如來正

等正覺亦如是說乃至四大天王謂持國天

王增長天王廣目天王多聞天王及帝釋天

主娑婆界主大梵天王等皆亦隨喜宣說

佛告阿難我未見彼天界梵界及諸魔界乃



善樂長者經　二　　迴字号

至沙門婆羅門等界若有人持誦此秘密大

神呪三遍者有諸病苦而能侵害所有昏暗

內外翳障等乃至天所作病龍所作病夜叉

所作病阿脩羅所作病迦樓羅所作病乾闥

婆所作病鳩盤茶所作病必隸多所作病富

單那所作病羯吒富單那所作病毗舍左所

作病羅刹所作病羯枯陁所作病吠多拏所

作病星曜所持乃至中毒及諸邪呪法等悉

皆消除又復阿難如是秘密大神呪法若有

患者日念三遍是人眼得清淨如前見物此

如是清淨眼秘密大神呪有大力故眼得如

是清淨除去昏暗及內外翳障乃至風毒障

黃毒障痰毒障瘆毒障等皆悉消除無痛無

苦無諸眵淚又復清淨戒真實力修行真實

力五通仙真實力賢聖真實力聖藥真實力

秘密句真實力緣生法真實力苦法真實力

集法真實力滅法真實力道法真實力須陁

洹真實力斯陁含真實力阿那含真實力阿

羅漢真實力緣覺真實力菩薩真實力佛真

實力以如是等真實力故眼得清淨

尒時世尊復說秘密神呪曰

那謨（引）沒馱寫（一）婆誐嚩都（引）悉殿覩滿怛

囉（二合）鉢那莎（引）賀（二）

佛告阿難此秘密大神呪若人日日三時與

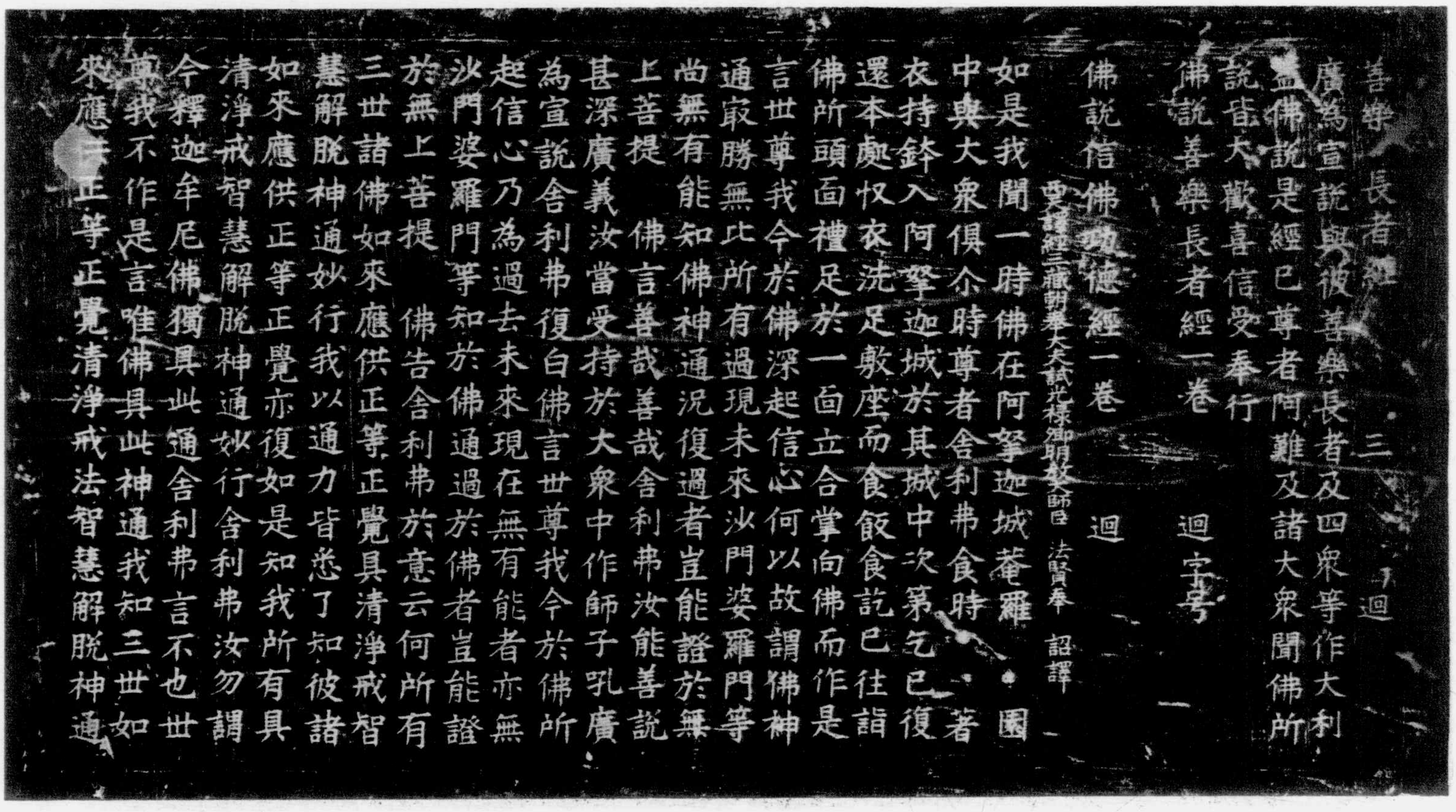
前神呪同共依法誦念是人所有眼病悉皆

消除　尒時尊者阿難白佛言世尊我今承

佛聖旨持此秘密大神呪往彼善樂長者處

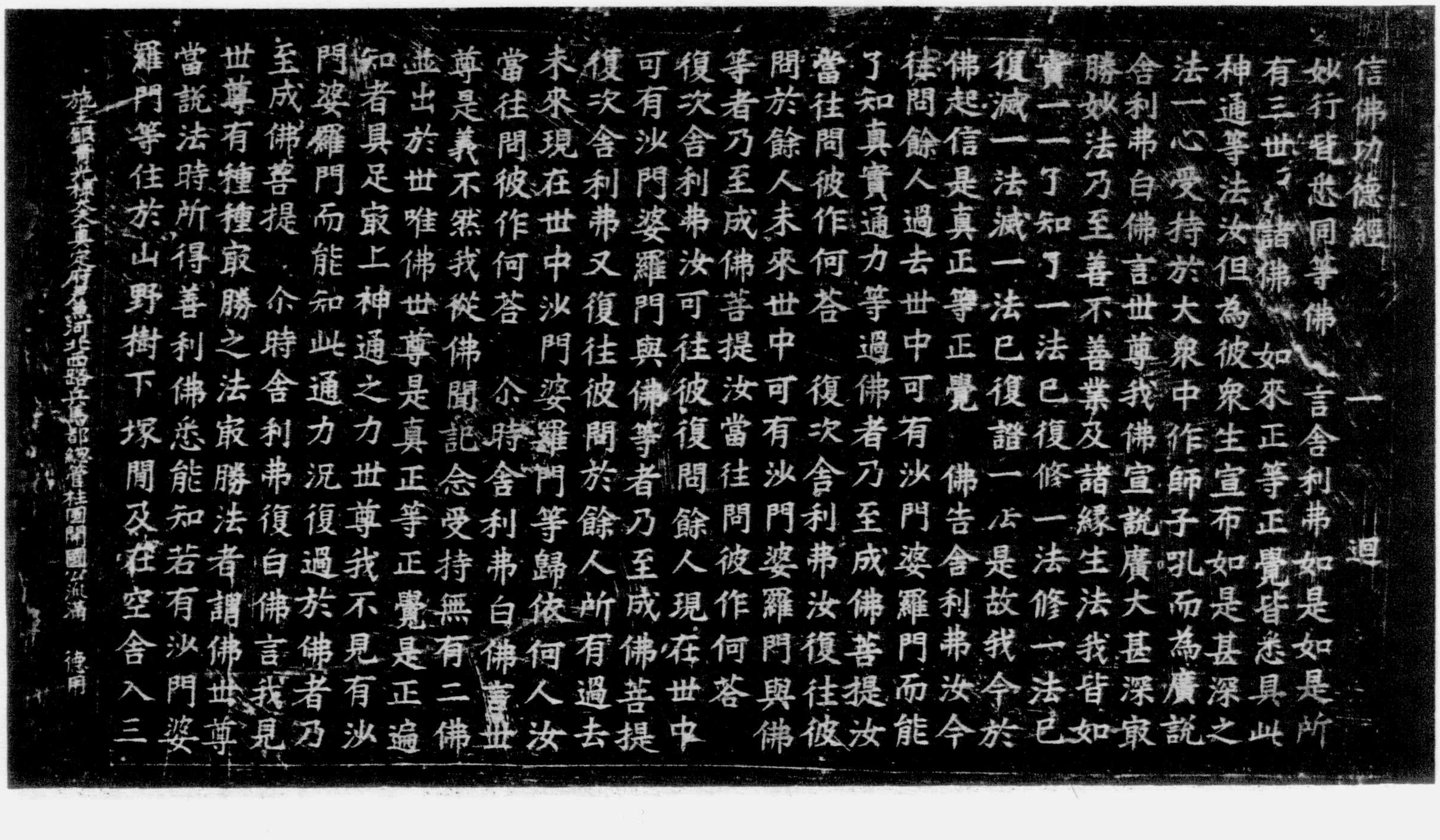
施主銀青光祿大夫[illegible]尚書[illegible]都總[illegible]滿　德用

塔下九九〇九

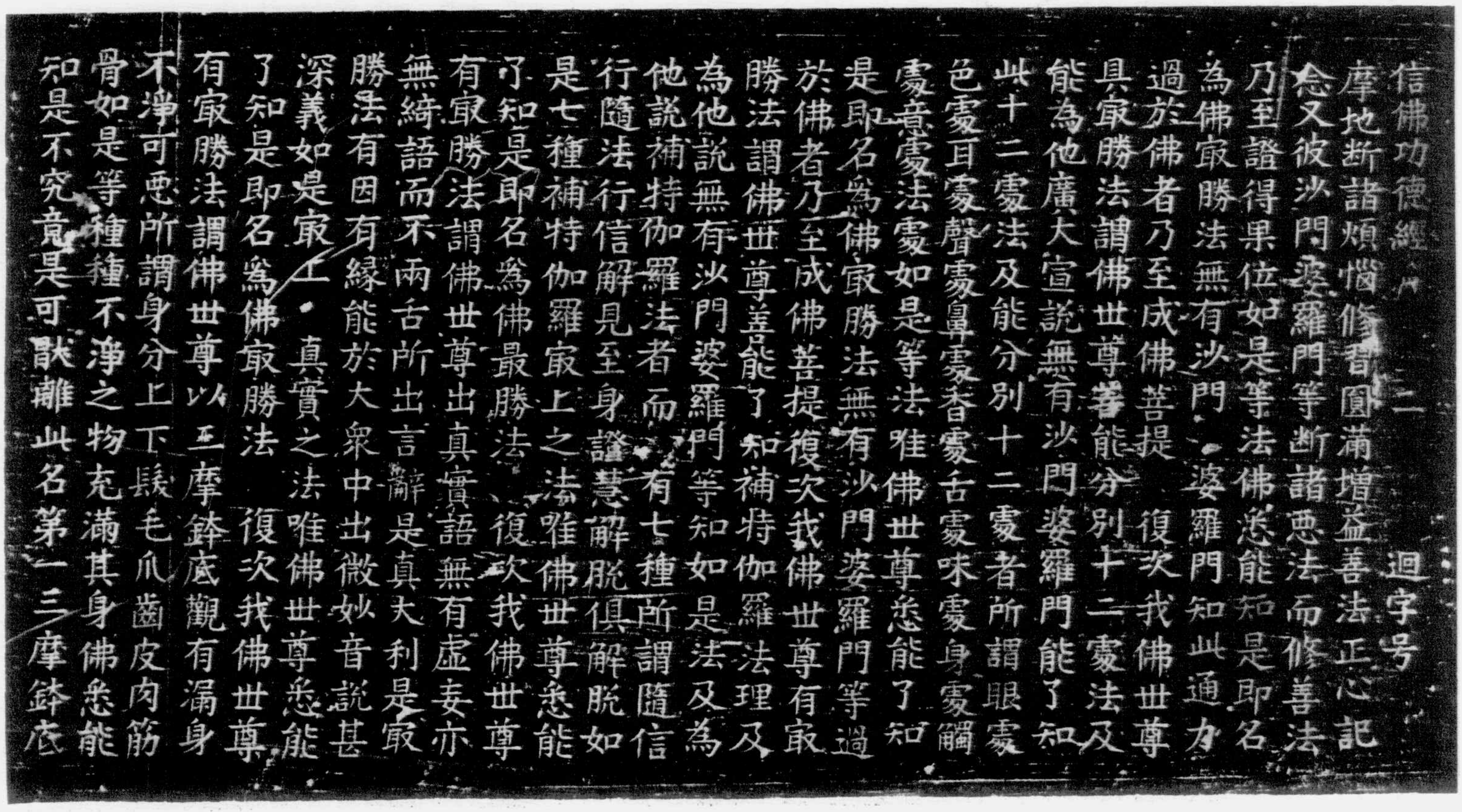


善樂長者經 三 迴
廣為宣說與彼善樂長者及四衆等作大利
益佛說是經已尊者阿難及諸大衆聞佛所
說皆大歡喜信受奉行
佛說善樂長者經一卷 迴字号 一

佛說信佛功德經一卷 迴
（西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯）
如是我聞一時佛在阿拏迦城菴羅園
中與大衆俱尒時尊者舍利弗食時著
衣持鉢入阿拏迦城於其城中次第乞已復
還本處收衣洗足敷座而食飯食訖已往詣
佛所頭面禮足於一面立合掌向佛而作是
言世尊我今於佛深起信心何以故謂佛神
通㝡勝無比所有過現未來沙門婆羅門等
尚無有能知佛神通況復過者豈能證於無
上菩提 佛言善哉善哉舍利弗汝能善說
甚深廣義汝當受持於大衆中作師子吼廣
為宣說舍利弗復白佛言世尊我今於佛所
起信心乃為過去未來現在無有能者亦無
沙門婆羅門等知於佛通過於佛者豈能證
於無上菩提 佛告舍利弗於意云何所有
三世諸佛如來應供正等正覺具清淨戒智
慧解脫神通妙行我以通力皆悉了知彼諸
如來應供正等正覺亦復如是知我所有具
清淨戒智慧解脫神通妙行舍利弗汝勿謂
今釋迦牟尼佛獨具此通舍利弗言不也世
尊我不作是言唯佛具此神通我知三世如
來應供正等正覺清淨戒法智慧解脫神通

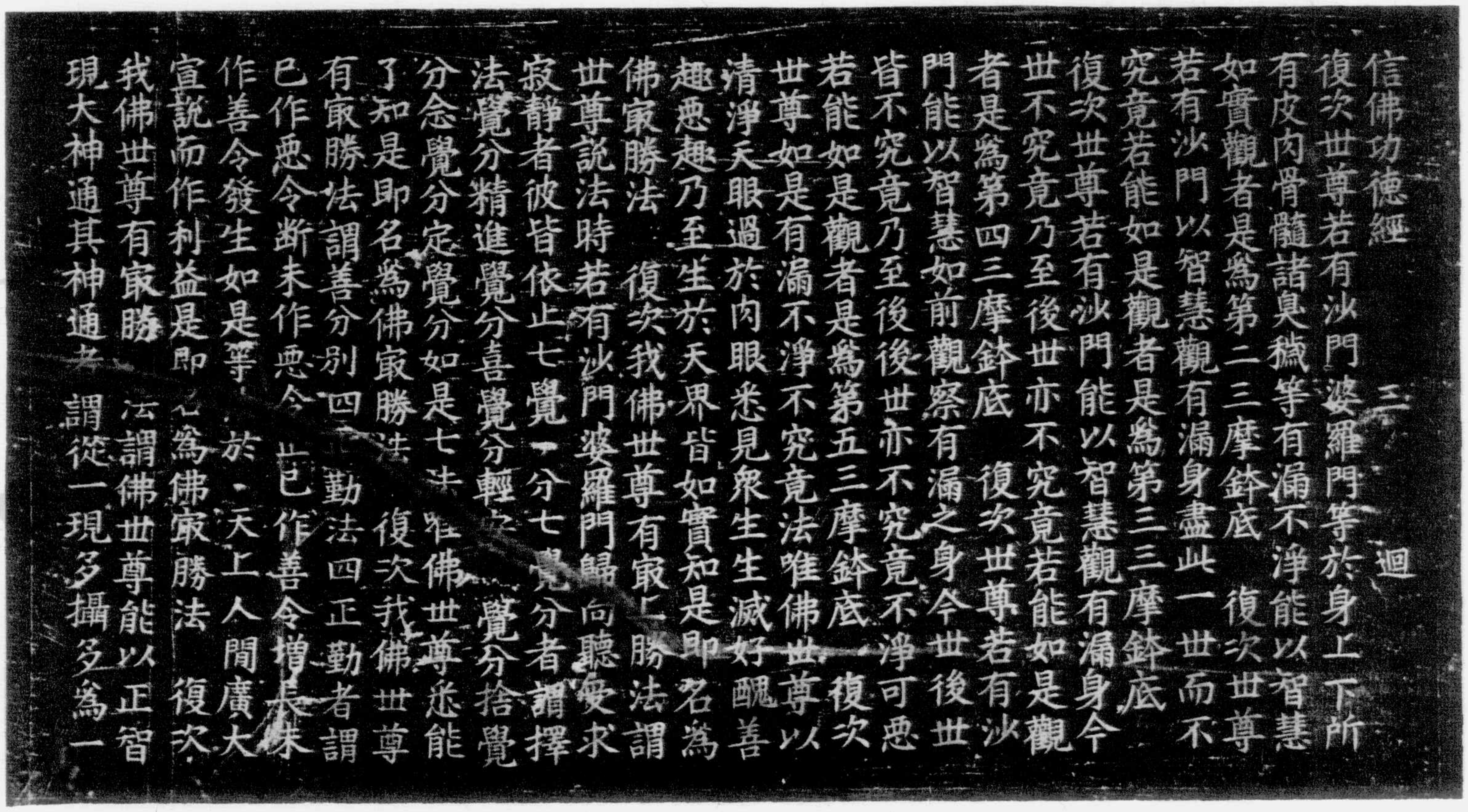


信佛功德經 一 迴
妙行皆悉同等佛言舍利弗如是如是所
有三世諸佛如來正等正覺皆悉具此
神通等法汝但為彼衆生宣布如是甚深之
法一心受持於大衆中作師子吼而為廣說
舍利弗白佛言世尊我佛宣說廣大甚深㝡
勝妙法乃至善不善業及諸緣生法我皆如
實一一了知了一法已復修一法修一法已
復滅一法滅一法已復證一法是故我今於
佛起信是真正等正覺 佛告舍利弗汝今
往問餘人過去世中可有沙門婆羅門而能
了知真實通力等過佛者乃至成佛菩提汝
當往問彼作何荅 復次舍利弗汝復往彼
問於餘人未來世中可有沙門婆羅門與佛
等者乃至成佛菩提汝當往問彼作何荅
復次舍利弗汝可往彼復問餘人現在世中
可有沙門婆羅門與佛等者乃至成佛菩提
復次舍利弗又復往彼問於餘人所有過去
未來現在世中沙門婆羅門等歸依何人汝
當往問彼作何荅 尒時舍利弗白佛言世
尊是義不然我從佛聞記念受持無有二佛
並出於世唯佛世尊是真正等正覺是正遍
知者具足㝡上神通之力世尊我不見有沙
門婆羅門而能知此通力況復過於佛者乃
至成佛菩提 尒時舍利弗復白佛言我見
世尊有種種㝡勝之法㝡勝法者謂佛世尊
當說法時所得善利佛悉能知若有沙門婆
羅門等住於山野樹下塚間及在空舍入三
（施主銀青光祿大夫真定府尹兼河北西路兵馬部總管柱國開國公瀛滿 德用）



信佛功德經 卢 二　迴字号

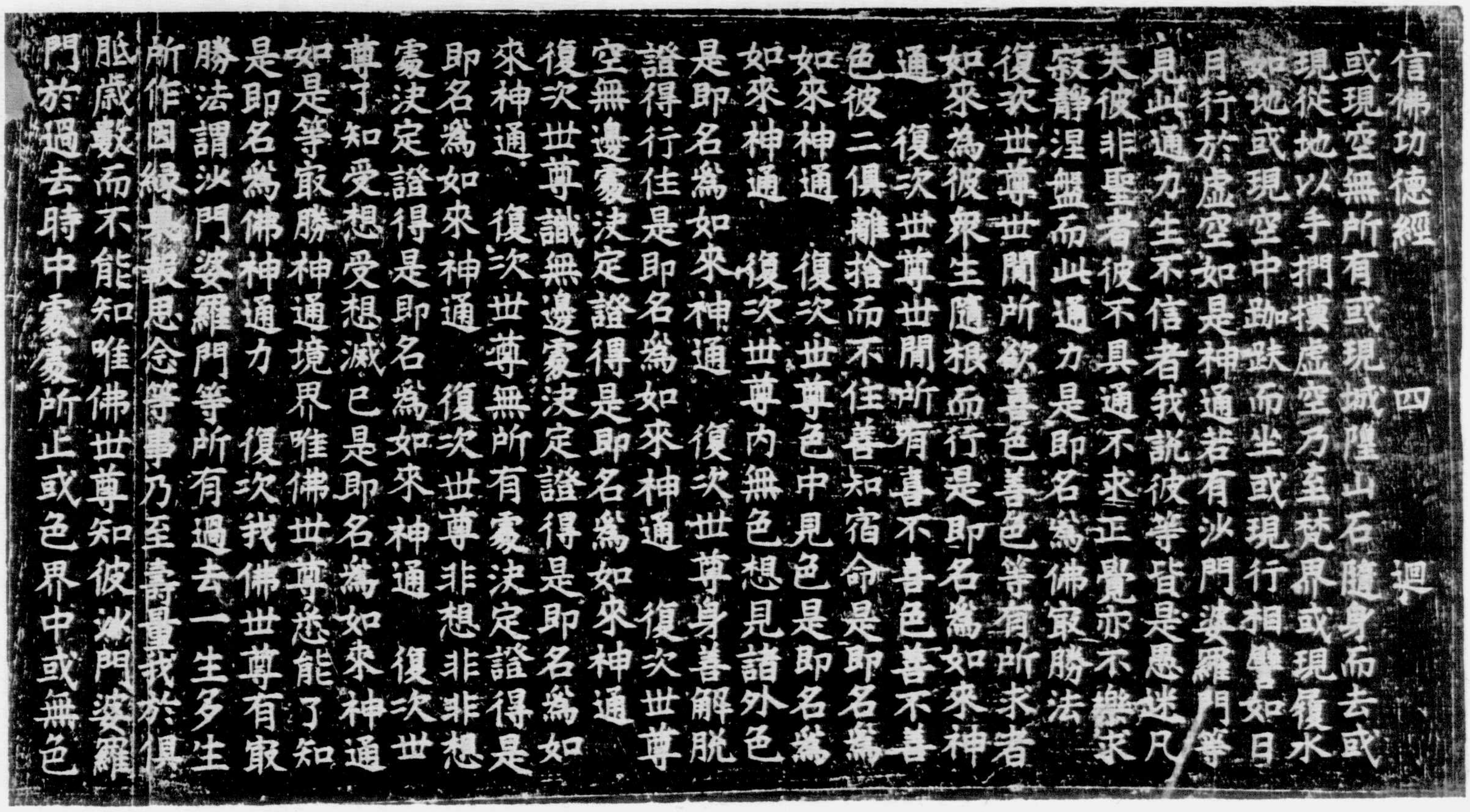
摩地断諸煩惱修習圓滿增益善法正心記念又彼沙門婆羅門等断諸悪法而修善法乃至證得果位如是等法佛悉能知是即名為佛㝡勝法無有沙門・婆羅門知此通力過於佛者乃至成佛菩提　復次我佛世尊具㝡勝法謂佛世尊善能分別十二處法及能為他廣大宣說無有沙門婆羅門能了知此十二處法及能分別十二處者所謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處如是等法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛㝡勝法無有沙門婆羅門等過於佛者乃至成佛菩提復次我佛世尊有㝡勝法謂佛世尊善能了知補特伽羅法理及為他說無有沙門婆羅門等知如是法及為他說補特伽羅法者而有七種所謂隨信行隨法行信解見至身證慧解脫俱解脫如是七種補特伽羅㝡上之法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛最勝法　復次我佛世尊有㝡勝法謂佛世尊出真實語無有虛妄亦無綺語而不兩舌所出言辭是真夫利是㝡勝法有因有緣能於大衆中出微妙音說甚深義如是㝡上・真實之法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛㝡勝法　復次我佛世尊有㝡勝法謂佛世尊以三摩鉢底觀有漏身不淨可悪所謂身分上下髮毛爪齒皮肉筋骨如是等種種不淨之物充滿其身佛悉能知是不究竟是可猒離此名第一三摩鉢底



信佛功德經　三　迴

復次世尊若有沙門婆羅門等於身上下所有皮肉骨髓諸臭穢等有漏不淨能以智慧如實觀者是爲第二三摩鉢底　復次世尊若有沙門以智慧觀有漏身盡此一世而不究竟若能如是觀者是爲第三三摩鉢底　復次世尊若有沙門能以智慧觀有漏身今世不究竟乃至後世亦不究竟若能如是觀者是爲第四三摩鉢底　復次世尊若有沙門能以智慧如前觀察有漏之身今世後世皆不究竟乃至後後世亦不究竟不淨可悪若能如是觀者是爲第五三摩鉢底　復次世尊如是有漏不淨不究竟法唯佛世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆生生滅好醜善趣悪趣乃至生於天界皆如實知是即名爲佛㝡勝法　復次我佛世尊有㝡勝法謂世尊說法時若有沙門婆羅門歸向聽受求寂靜者彼皆依止七覺・分七覺分者謂擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分念覺分定覺分如是七法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛㝡勝法　復次我佛世尊有㝡勝法謂善分別四正勤法四正勤者謂已作悪令斷未作悪令止已作善令增長未作善令發生如是等　於・天上人間廣大宣說而作利益是即名爲佛㝡勝法　復次我佛世尊有㝡勝法謂佛世尊能以正智現大神通其神通者謂從一現多攝多爲一

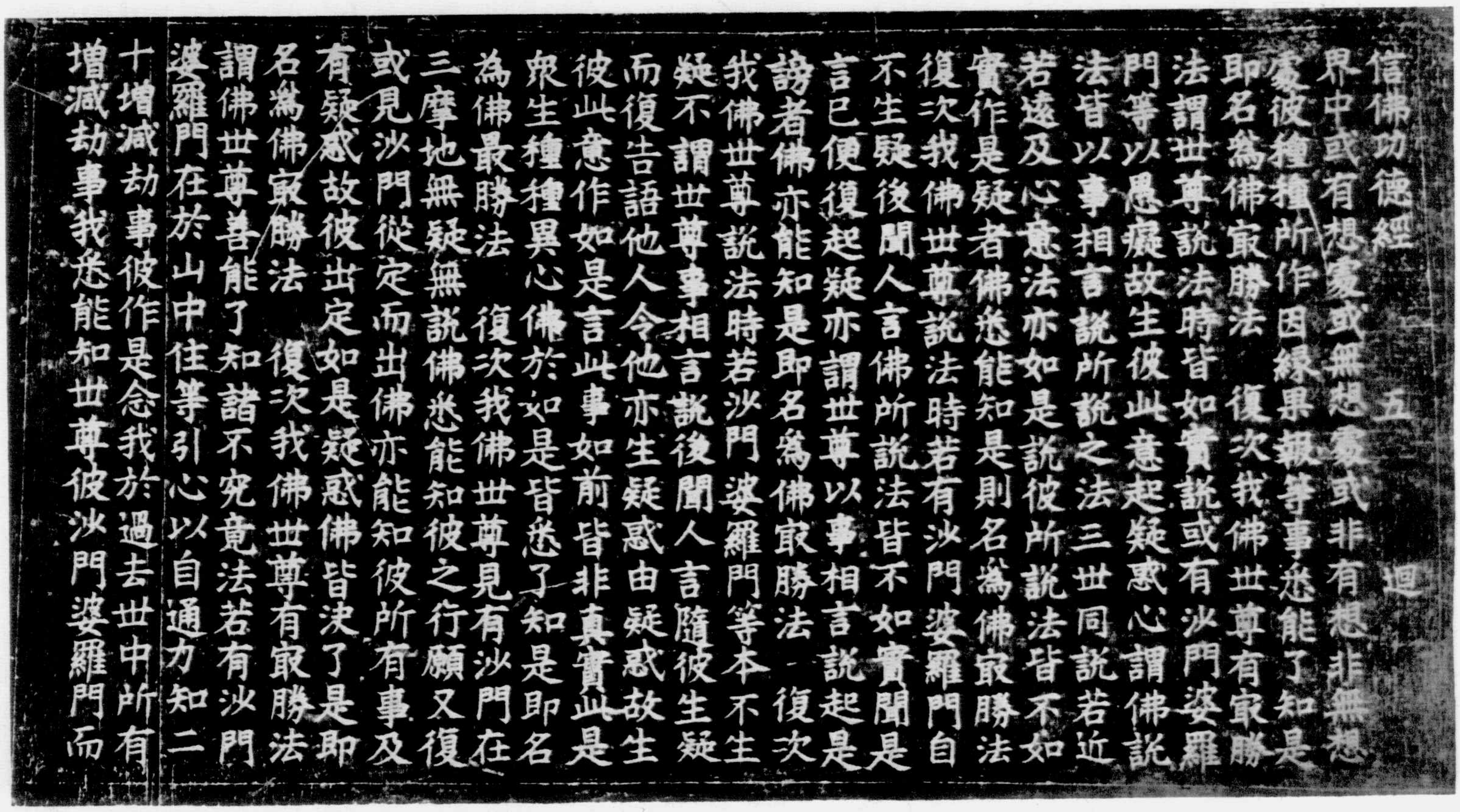
塔下九九一二



信佛功德經　四　迴

或現空無所有或現城隍山石隨身而去或現從地以手捫摸虛空乃至梵界或現履水如地或現空中跏趺而坐或現行相譬如日月行於虛空如是神通若有沙門婆羅門等見此通力生不信者我說彼等皆是愚迷凡夫彼非聖者彼不具通不求正覺亦不樂求寂靜涅盤而此通力是即名爲佛㝡勝法

復次世尊世間所欲善色善色等有所求者如來爲彼衆生隨根而行是即名爲如來神通　復次世尊世間所有喜不喜色善不善色彼二俱離捨而不住善知宿命是即名爲如來神通　復次世尊色中見色是即名爲如來神通　復次世尊內無色想見諸外色是即名爲如來神通　復次世尊身善解脫證得行住是即名爲如來神通　復次世尊空無邊處決定證得是即名爲如來神通　復次世尊識無邊處決定證得是即名爲如來神通　復次世尊無所有處決定證得是即名爲如來神通　復次世尊非想非非想處決定證得是即名爲如來神通　復次世尊了知受想受想滅已是即名爲如來神通如是等㝡勝神通境界唯佛世尊悉能了知是即名爲佛神通力　復次我佛世尊有㝡勝法謂沙門婆羅門等所有過去一生多生所作因緣果報思念等事乃至壽量我於俱胝歲數而不能知唯佛世尊知彼沙門婆羅門於過去時中處處所止或色界中或無色

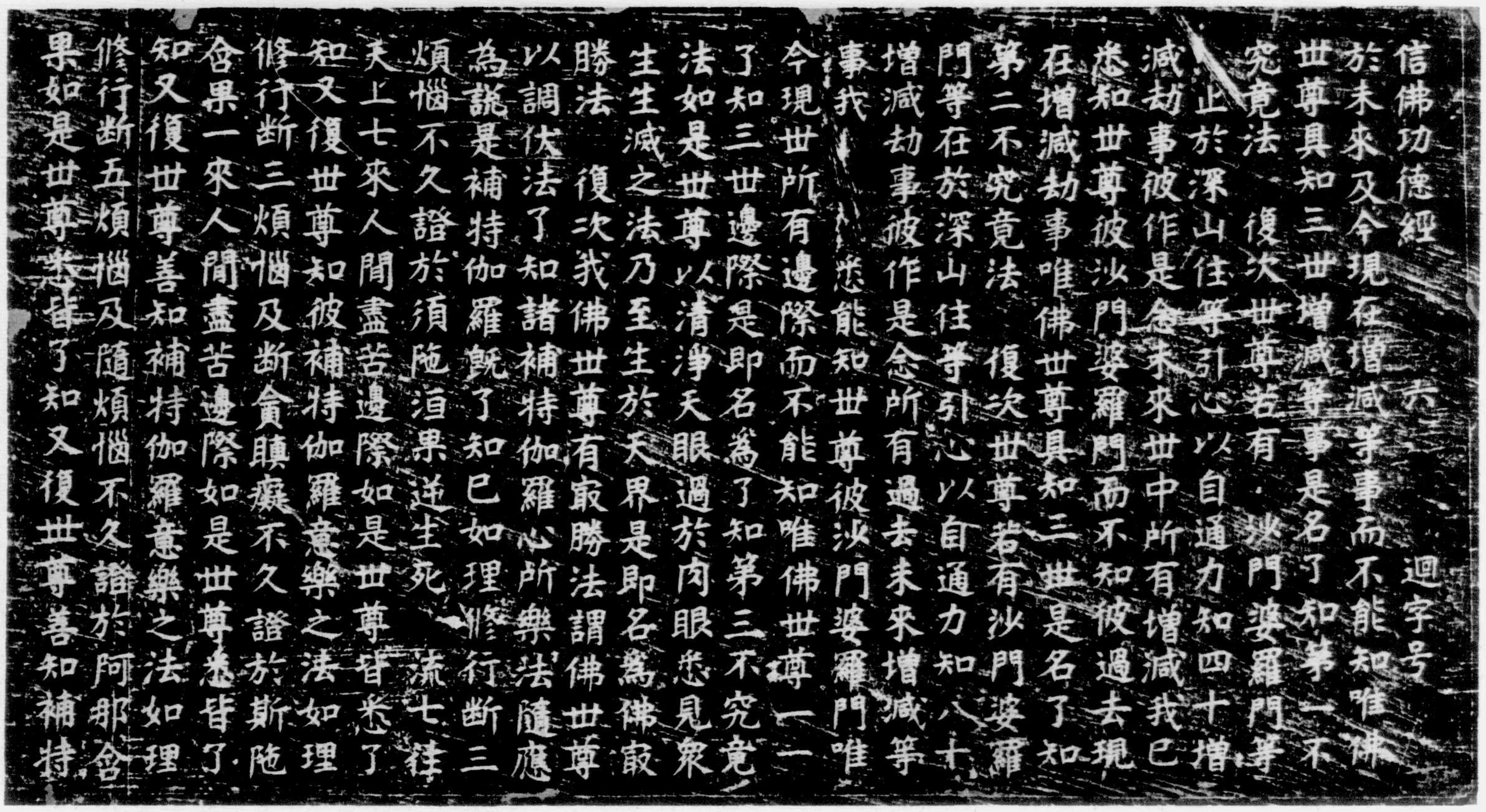


信佛功德經　五　迴

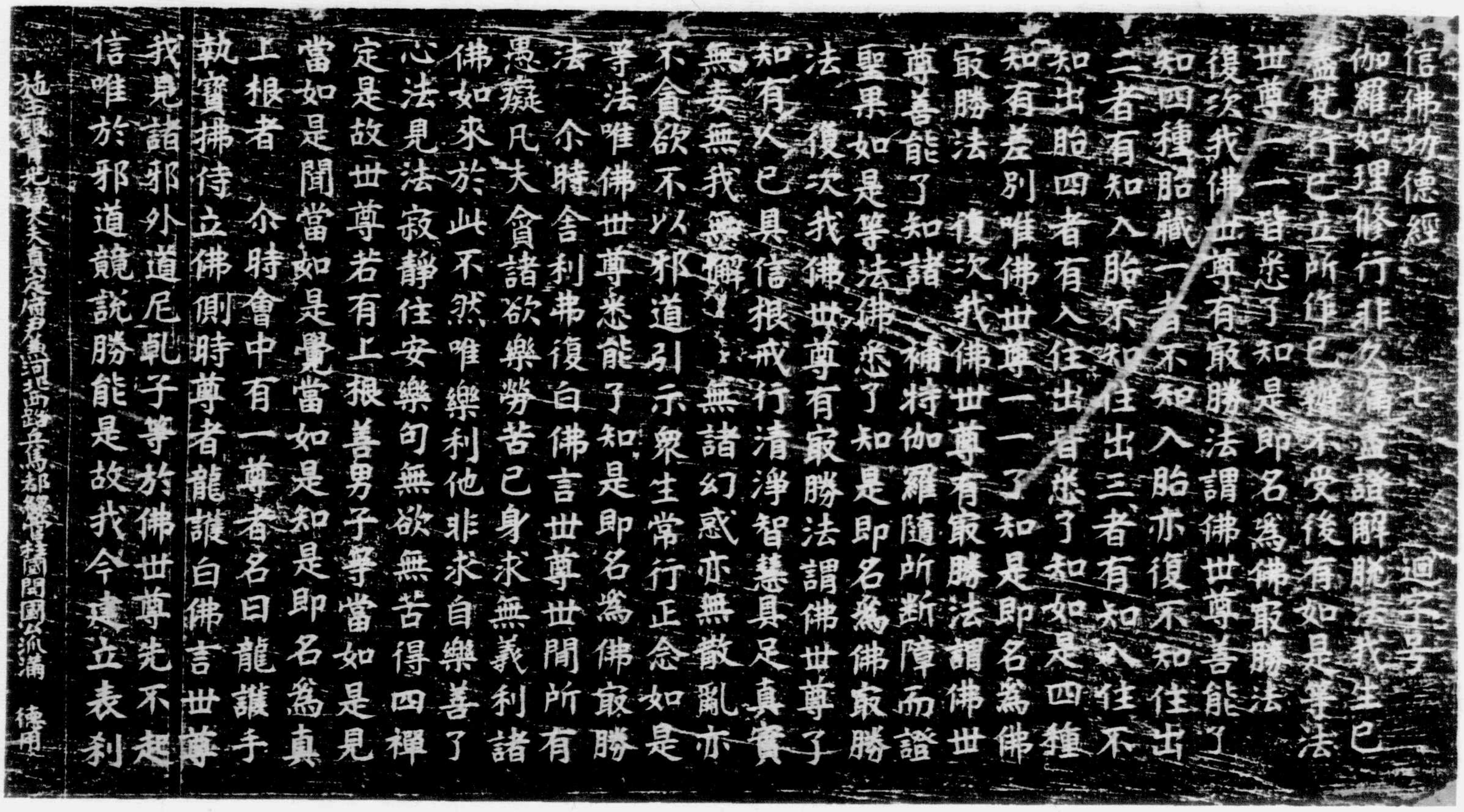
界中或有想處或無想處或非有想非無想處彼種種所作因緣果報等事悉能了知是即名爲佛㝡勝法　復次我佛世尊有㝡勝法謂世尊說法時皆如實說或有沙門婆羅門等以愚癡故生彼此意起疑惑心謂佛說法皆以事相言說所說之法三世同說若近若遠及心意法亦如是說彼所說法皆不如實作是疑者佛悉能知是則名爲佛㝡勝法

復次我佛世尊說法時若有沙門婆羅門自不生疑後聞人言佛所說法皆不如實聞是言已便復起疑亦謂世尊以事相言說起是謗者佛亦能知是即名爲佛㝡勝法　復次我佛世尊說法時若沙門婆羅門等本不生疑不謂世尊事相言說後聞人言隨彼生疑而復告語他人令他亦生疑惑由疑惑故生彼此意作如是言此事如前皆非真實此是衆生種種異心佛於如是皆悉了知是即名爲佛最勝法　復次我佛世尊見有沙門在三摩地無疑無說佛悉能知彼之行願又復或見沙門從定而出佛亦能知彼所有事及有疑惑故彼出定如是疑惑佛皆決了是即名爲佛㝡勝法　復次我佛世尊有㝡勝法謂佛世尊善能了知諸不究竟法若有沙門婆羅門在於山中住等引心以自通力知二十增減劫事彼作是念我於過去世中所有增減劫事我悉能知世尊彼沙門婆羅門而

塔下九九一七

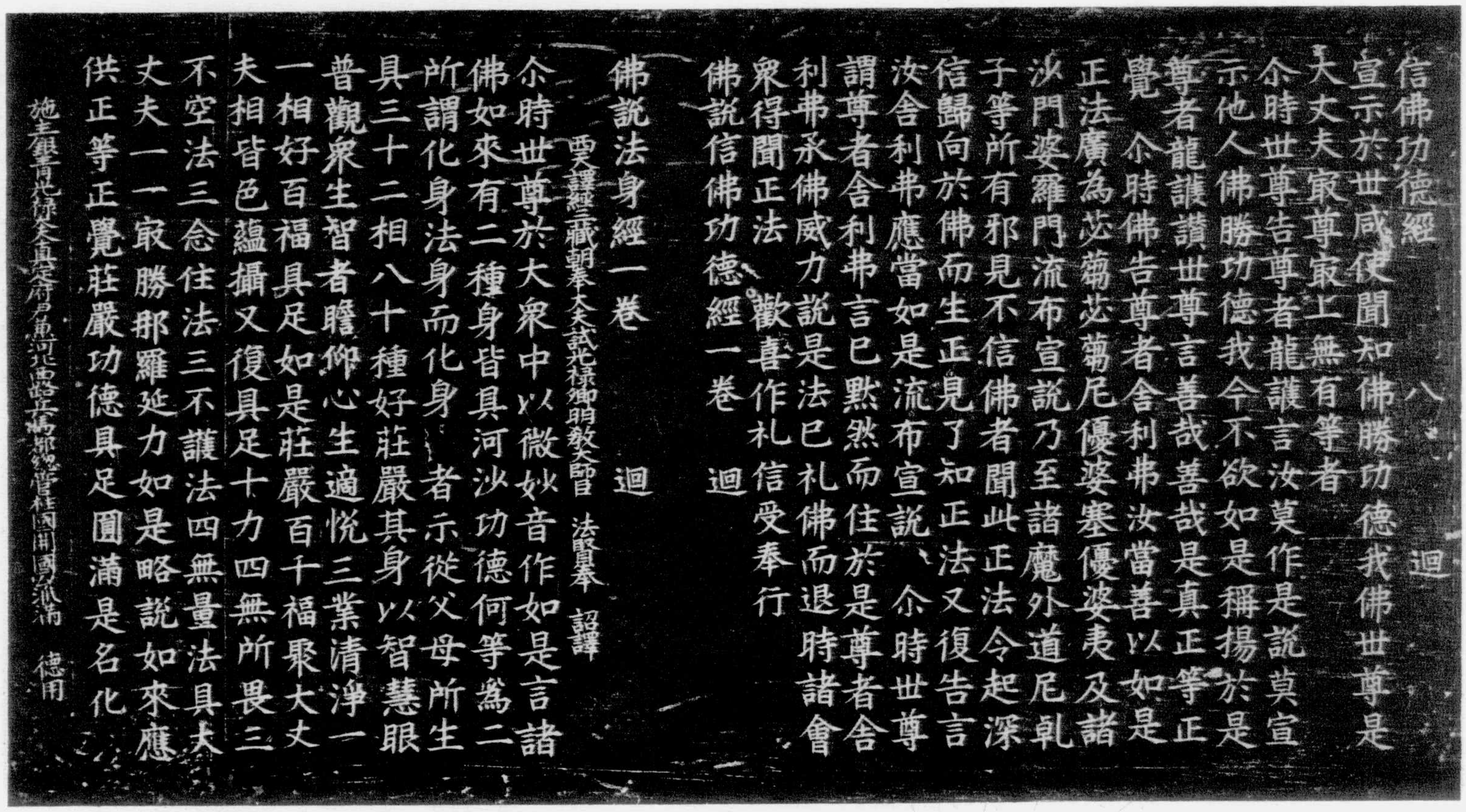


信佛功德經　六　迴字号
於未來及今現在增減等事而不能知唯佛
世尊具知三世增減等事是名了知第一不
究竟法　復次世尊若有沙門婆羅門等
止於深山住等引心以自通力知四十增
減劫事彼作是念未來世中所有增減我已
悉知世尊彼沙門婆羅門而不知彼過去現
在增減劫事唯佛世尊具知三世是名了知
第二不究竟法　復次世尊若有沙門婆羅
門等在於深山住等引心以自通力知八十
增減劫事彼作是念所有過去未來增減等
事我　悉能知世尊彼沙門婆羅門唯
今現世所有邊際而不能知唯佛世尊一一
了知三世邊際是即名為了知第三不究竟
法如是世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆
生生滅之法乃至生於天界是即名為佛最
勝法　復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊
以調伏法了知諸補特伽羅心所樂法隨應
為說是補特伽羅既了知已如理修行斷三
煩惱不久證於須陁洹果逆生死流七往
天上七來人間盡苦邊際如是世尊皆悉了
知又復世尊知彼補特伽羅意樂之法如理
修行斷三煩惱及斷貪瞋癡不久證於斯陁
含果一來人間盡苦邊際如是世尊悉皆了
知又復世尊善知補特伽羅意樂之法如理
修行斷五煩惱及隨煩惱不久證於阿那含
果如是世尊悉皆了知又復世尊善知補特



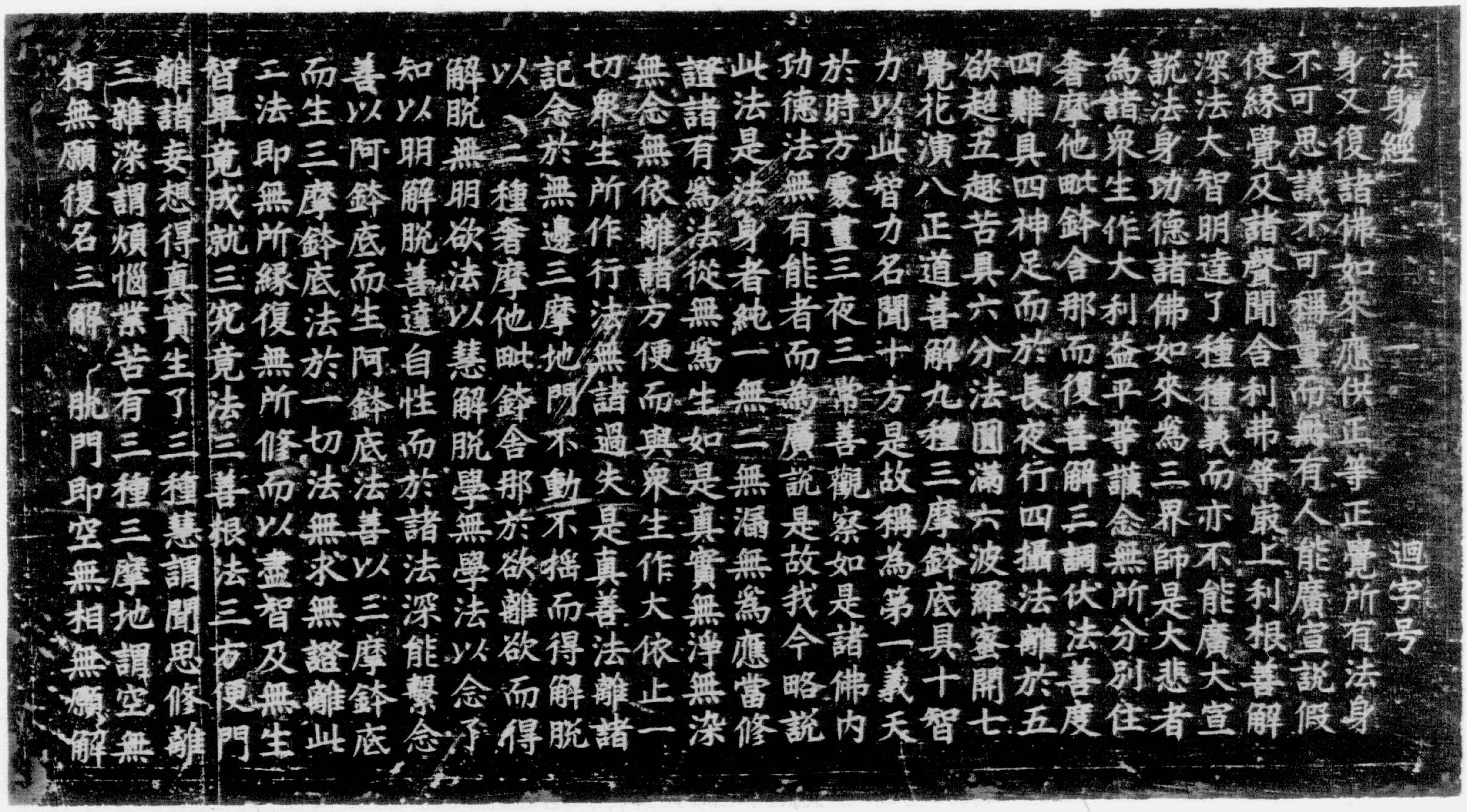
信佛功德經　七　迴字号
伽羅如理修行非久悉盡證解脫法我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有如是等法
世尊一一皆悉了知是即名為佛最勝法
復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了
知四種胎藏一者不知入胎亦復不知住出
二者有知入胎不知住出三者有知入住不
知出胎四者有入住出皆悉了知如是四種
知有差別唯佛世尊一一了知是即名為佛
最勝法　復次我佛世尊有最勝法謂佛世
尊善能了知諸補特伽羅隨所斷障而證
聖果如是等法佛悉了知是即名為佛最勝
法　復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊了
知有人已具信根戒行清淨智慧具足真實
無妄無我無解　無諸幻惑亦無散亂亦
不貪欲不以邪道引示衆生常行正念如是
等法唯佛世尊悉能了知是即名為佛最勝
法　尒時舍利弗復白佛言世尊世間所有
愚癡凡夫貪諸欲樂勞苦已身求無義利諸
佛如來於此不然唯樂利他非求自樂善了
心法見法寂靜住安樂句無欲無苦得四禪
定是故世尊若有上根善男子等當如是見
當如是聞當如是覺當如是知是即名為真
上根者　尒時會中有一尊者名曰龍護手
執寶拂侍立佛側時尊者龍護白佛言世尊
我見諸邪外道尼乾子等於佛世尊先不起
信唯於邪道競說勝能是故我今建立表剎
施主銀青光祿大夫真定府尹兼河北西路兵馬都鈐轄開國公派滿　德明

塔下九九二一



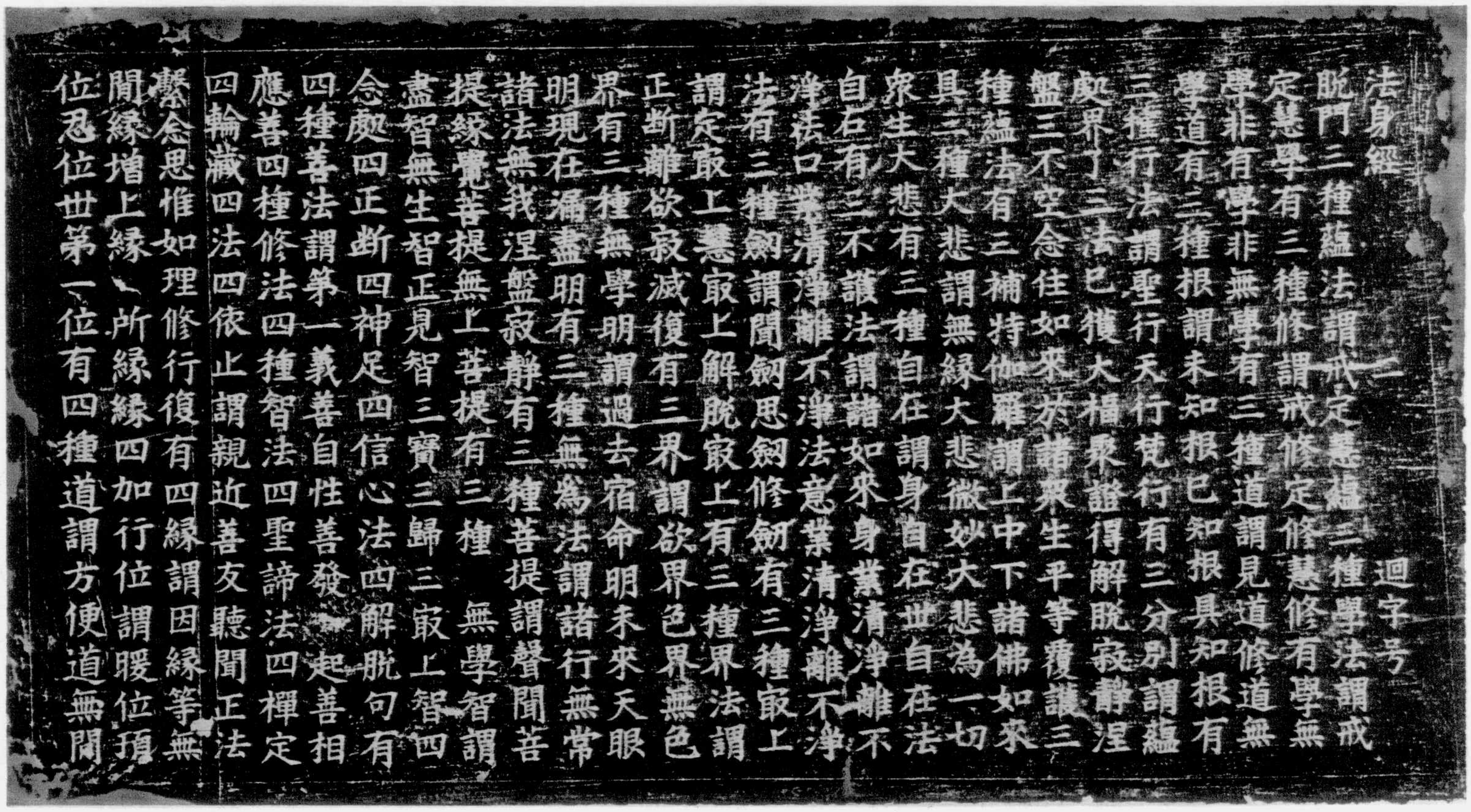
信佛功德經　八　迴
宣示於世咸使聞知佛勝功德我佛世尊是
大丈夫㝡尊㝡上無有等者
尒時世尊告尊者龍護言汝莫作是說莫宣
示他人佛勝功德我今不欲如是稱揚於是
尊者龍護讃世尊言善哉善哉是真正等正
覺　尒時佛告尊者舍利弗汝當善以如是
正法廣為苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷及諸
沙門婆羅門流布宣說乃至諸魔外道尼乾
子等所有邪見不信佛者聞此正法令起深
信歸向於佛而生正見了知正法又復告言
汝舍利弗應當如是流布宣說　尒時世尊
謂尊者舍利弗言已默然而住於是尊者舍
利弗承佛威力說是法已礼佛而退時諸會
衆得聞正法歡喜作礼信受奉行
佛說信佛功德經一卷　迴

佛說法身經一卷　迴
（西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師　法賢奉　詔譯）
尒時世尊於大衆中以微妙音作如是言諸
佛如來有二種身皆具河沙功德何等為二
所謂化身法身而化身者示從父母所生
具三十二相八十種好莊嚴其身以智慧眼
普觀衆生智者瞻仰心生適悅三業清淨一
一相好百福具足如是莊嚴百千福聚大丈
夫相皆色蘊攝又復具足十力四無所畏三
不空法三念住法三不護法四無量法具大
丈夫一一㝡勝那羅延力如是略說如來應
供正等正覺莊嚴功德具足圓滿是名化
（施主銀青光祿大夫真定府尹兼河北西路兵馬都總管柱國開國[illegible]　德用）



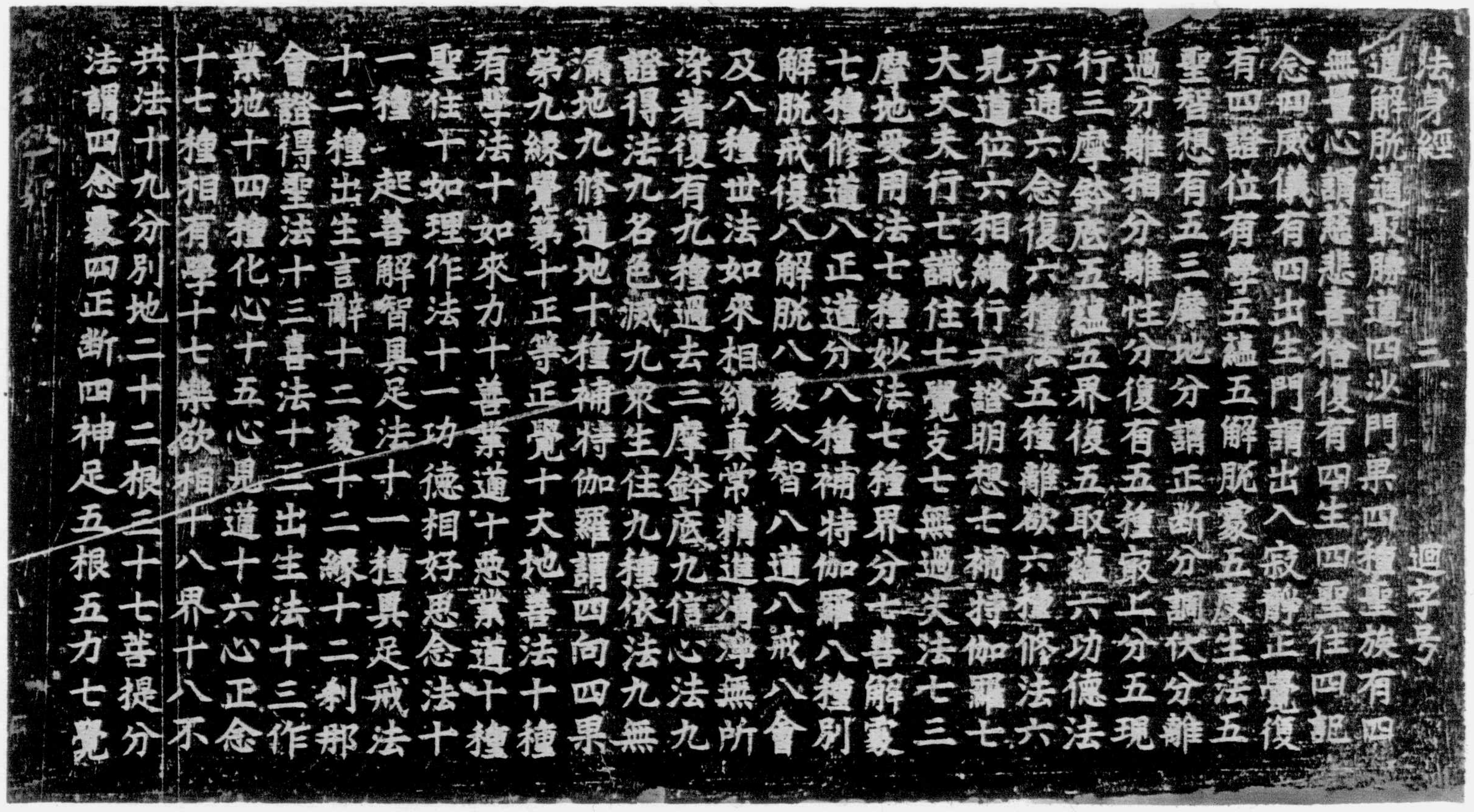
法身經　一　迴字号
身又復諸佛如來應供正等正覺所有法身
不可思議不可稱量而無有人能廣宣說假
使緣覺及諸聲聞舍利弗等㝡上利根善解
深法大智明達了種種義而亦不能廣大宣
說法身功德諸佛如來為三界師是大悲者
為諸衆生作大利益平等護念無所分別住
奢摩他毗鉢舍那而復善解三調伏法善度
四難具四神足而於長夜行四攝法離於五
欲超五趣苦具六分法圓滿六波羅蜜開七
覺花演八正道善解九種三摩鉢底具十智
力以此智力名聞十方是故稱為第一義天
於時方處晝三夜三常善觀察如是諸佛內
功德法無有能者而為廣說是故我今略說
此法是法身者純一無二無漏無為應當修
證諸有為法從無為生如是真實無淨無染
無念無依離諸方便而與衆生作大依止一
切衆生所作行法無諸過失是真善法離諸
記念於無邊三摩地門不動不搖而得解脫
以二種奢摩他毗鉢舍那於欲離欲而得
解脫無明欲法以慧解脫學無學法以念了
知以明解脫善達自性而於諸法深能繫念
善以阿鉢底而生阿鉢底法善以三摩鉢底
而生三摩鉢底法於一切法無求無證離此
三法即無所緣復無所修而以盡智及無生
智畢竟成就三究竟法三善根法三方便門
離諸妄想得真實生了三種慧謂聞思修離
三雜染謂煩惱業苦有三種三摩地謂空無
相無願復名三解脫門即空無相無願解

塔下九九二四



法身經　二　迴字号

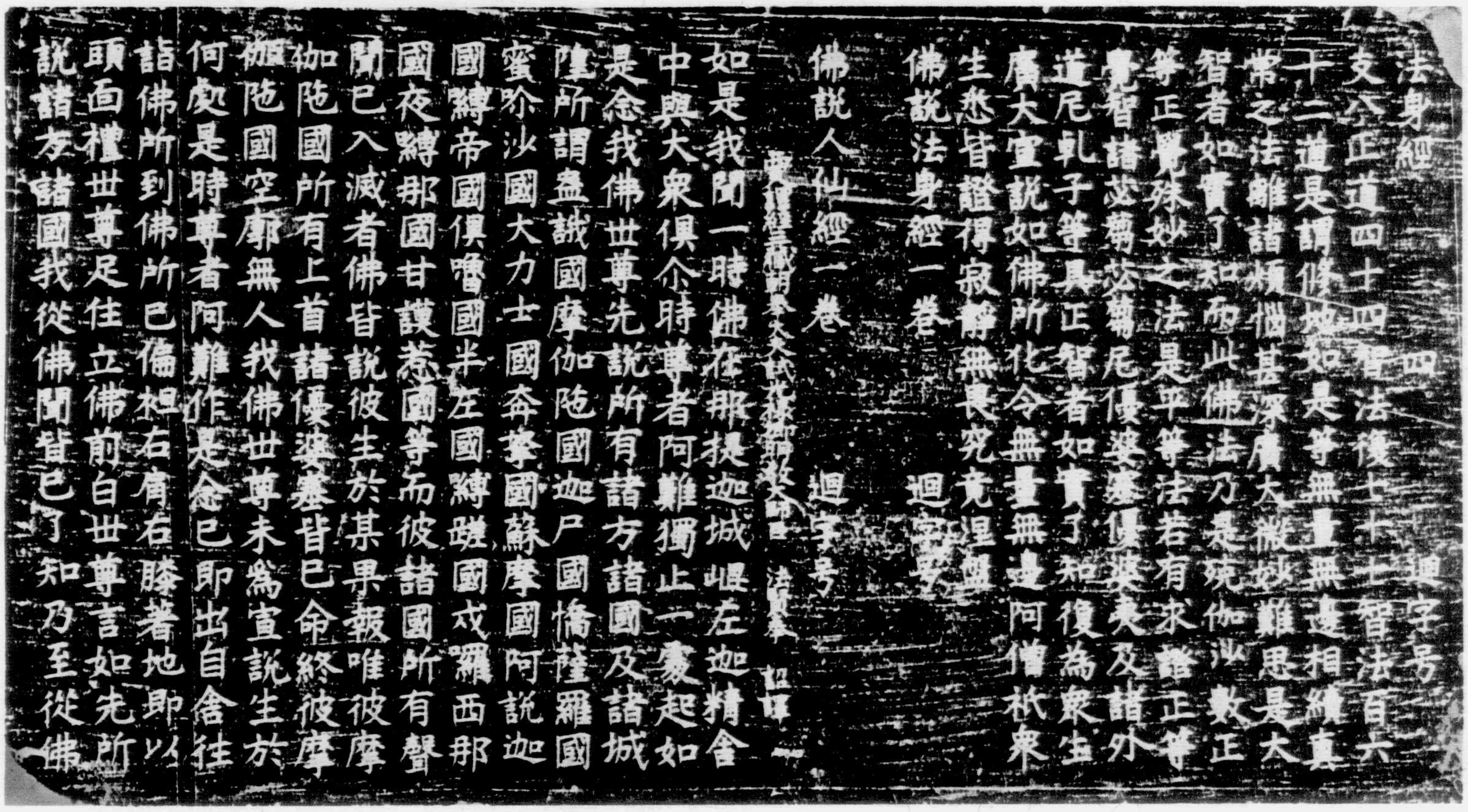
脫門三種蘊法謂戒定慧蘊三種學法謂戒定慧學有三種修謂戒修定修慧修有學無學非有學非無學有三種道謂見道修道無學道有三種根謂未知根已知根具知根有三種行法謂聖行天行梵行有三分別謂蘊處界了三法已獲大福聚證得解脫寂靜涅盤三不空念住如來於諸衆生平等覆護三種蘊法有三補特伽羅謂上中下諸佛如來具三種大悲謂無緣大悲微妙大悲為一切衆生大悲有三種自在謂身自在世自在法自在有三不護法謂諸如來身業清淨離不淨法口業清淨離不淨法意業清淨離不淨法有三種劒謂聞劒思劒修劒有三種寂上謂定寂上慧寂上解脫寂上有三種界法謂正斷離欲寂滅復有三界謂欲界色界無色界有三種無學明謂過去宿命明未來天眼明現在漏盡明有三種無為法謂諸行無常諸法無我涅盤寂靜有三種善提謂聲聞菩提緣覺菩提無上菩提有三種　無學智謂盡智無生智正見智三寶三歸三寂上智四念處四正斷四神足四信心法四解脫句有四種善法謂第一義善自性善發、起善相應善四種修法四種智法四聖諦法四禪定四輪藏四法四依止謂親近善友聽聞正法繫念思惟如理修行復有四緣謂因緣等無間緣增上緣、所緣緣四加行位謂暖位頂位忍位世第一位有四種道謂方便道無間



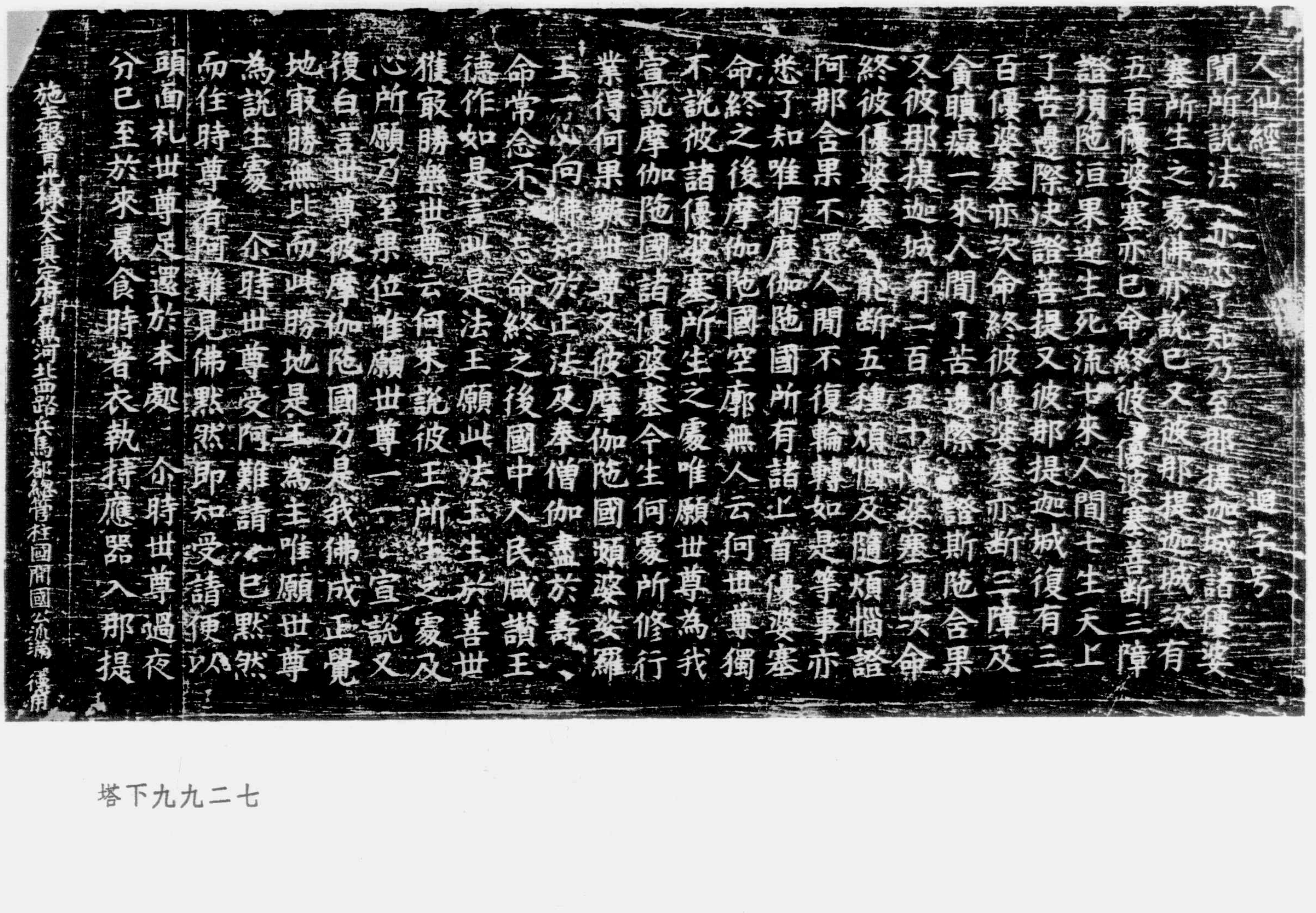
法身經　三　迴字号

道解脫道最勝道四沙門果四種聖族有四無量心謂慈悲喜捨復有四生四聖住四記念四威儀有四出生門謂出入寂靜正覺復有四證位有學五蘊五解脫處五度生法五聖智想有五三摩地分謂正斷分調伏分離過分離相分離性分復有五種寂上分五現行三摩鉢底五蘊五界復五取蘊六功德法六通六念復六種法五種離欲六種修法六見道位六相續行六證明想七補特伽羅七大丈夫行七識住七覺支七無過失法七三摩地受用法七種妙法七種界分七善解處七種修道八正道分八種補特伽羅八種別解脫戒復八解脫八處八智八道八戒八會及八種世法如來相續真常精進清淨無所染著復有九種過去三摩鉢底九信心法九證得法九名色滅九衆生住九種依法九無漏地九修道地十種補特伽羅謂四向四果第九緣覺第十正等正覺十大地善法十種有學法十如來力十善業道十惡業道十種聖住十如理作法十一功德相好思念法十一種、起善解智具足法十一種具足戒法十二種出生言辭十二處十二緣十二剎那會證得聖法十三喜法十三出生法十三作業地十四種化心十五心見道十六心正念十七種相有學十七樂欲相十八界十八不共法十九分別地二十二根二十七菩提分法謂四念處四正斷四神足五根五力七覺

塔下九九二三

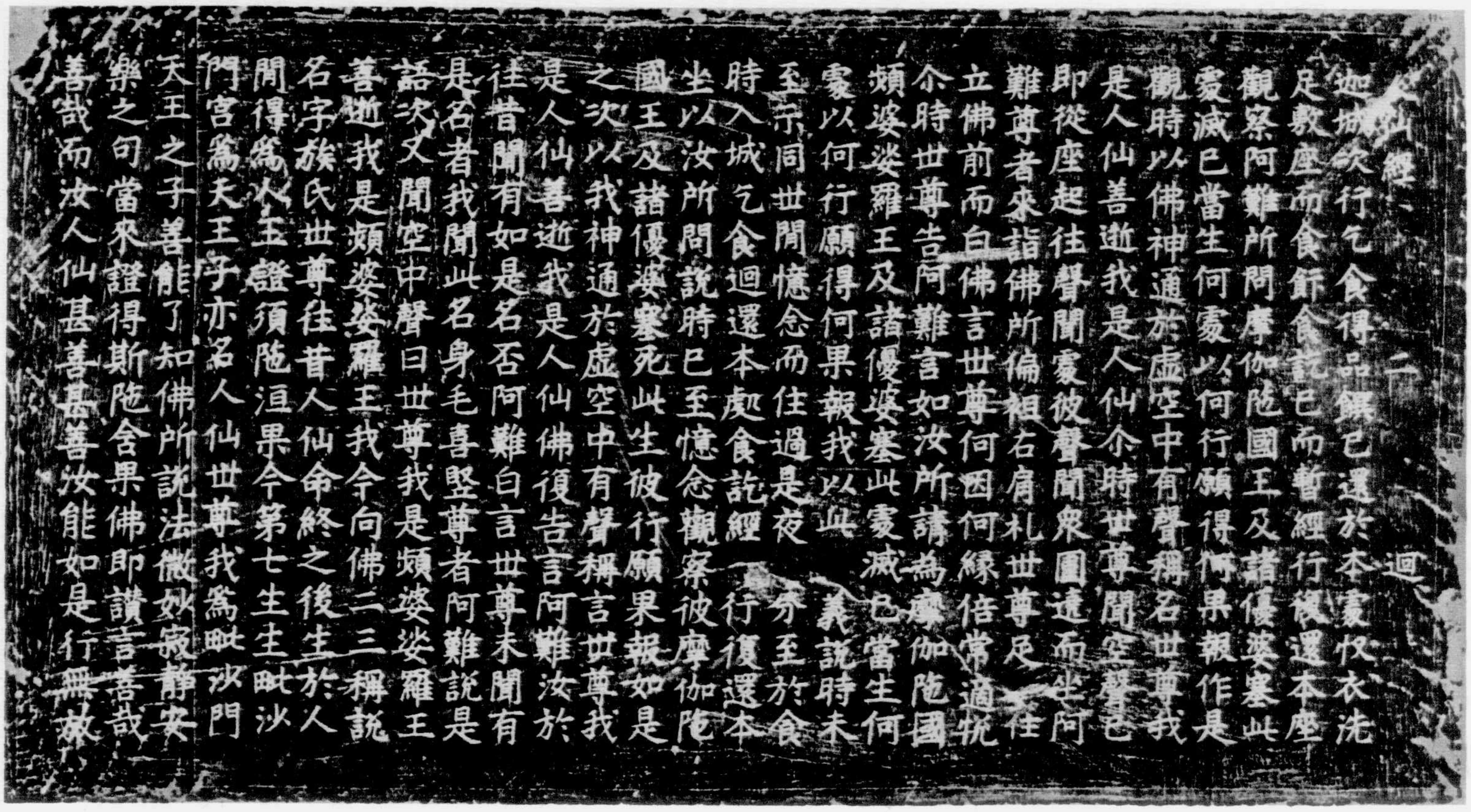


法身經　四　迴字号
支八正道四十四智法復七十七智法百六
十二道是謂僧伽如是等無量無邊相續真
常之法離諸煩惱甚深廣大微妙難思是大
智者如實了知而此佛法乃是殑伽沙數正
等正覺殊妙之法是平等法若有求證正等
覺智諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸外
道尼乾子等具正智者如實了知復為衆生
廣大宣說如佛所化令無量無邊阿僧祇衆
生悉皆證得寂靜無畏究竟涅槃
佛說法身經一卷　迴字号
佛說人仙經一卷　迴字号
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯　一
如是我聞一時佛在那提迦城揵左迦精舍
中與大衆俱尒時尊者阿難獨止一處起如
是念我佛世尊先說所有諸方諸國及諸城
隍所謂盎識國摩伽陁國迦尸國憍薩羅國
蜜吟沙國大力士國奔拏國蘇摩國阿說迦
國嚩帝國俱嚕國半左國嚩蹉國戍羅西那
國夜嚩那國甘謨惹國等而彼諸國所有聲
聞已入滅者佛皆說彼生於某界報唯彼摩
伽陁國所有上首諸優婆塞皆已命終彼摩
伽陁國空廓無人我佛世尊未為宣說生於
何處是時尊者阿難作是念已即出自舍往
詣佛所到佛所已偏袒右肩右膝著地即以
頭面禮世尊足住立佛前白世尊言如先所
說諸方諸國我從佛聞皆已了知乃至從佛

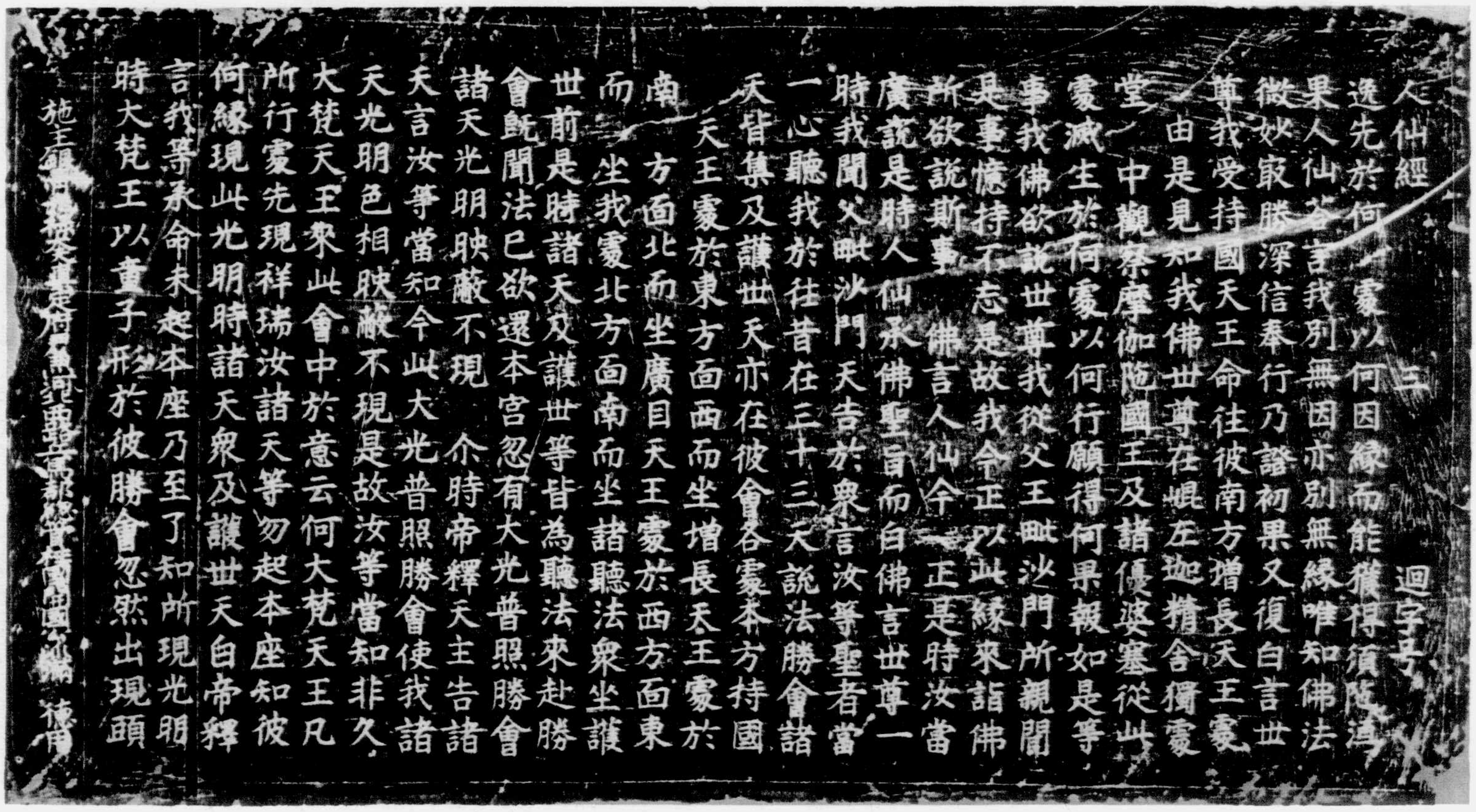


人仙經　迴字号
聞所說法一一悉了知乃至那提迦城諸優婆
塞所生之處佛亦說已又彼那提迦城次有
五百優婆塞亦已命終彼優婆塞善斷三障
證須陁洹果逆生死流七來人間七生天上
了苦邊際決證菩提又彼那提迦城復有三
百優婆塞亦次命終彼優婆塞亦斷三障及
貪瞋癡一來人間了苦邊際證斯陁含果
又彼那提迦城有二百五十優婆塞復次命
終彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱證
阿那含果不還人間不復輪轉如是等事亦
悉了知唯獨摩伽陁國所有諸上首優婆塞
命終之後摩伽陁國空廓無人云何世尊獨
不說彼諸優婆塞所生之處唯願世尊為我
宣說摩伽陁國諸優婆塞今生何處所修行
業得何果報世尊又彼摩伽陁國頻婆娑羅
王一心向佛知於正法及奉僧伽盡於壽、
命常念不忘命終之後國中人民咸讚王
德作如是言此是法王願此法王生於善世
獲最勝樂世尊云何未說彼王所生之處及
心所願乃至果位唯願世尊一一宣說又
復白言世尊彼摩伽陁國乃是我佛成正覺
地最勝無比而此勝地是王為主唯願世尊
為說生處尒時世尊受阿難請心已黙然
而住時尊者阿難見佛黙然即知受請便以
頭面礼世尊足還於本處尒時世尊過夜
分已至於來晨食時著衣執持應器入那提
施主銀青光祿大夫真定府尹兼河北西路兵馬都總管柱國開國公流滿　德用

塔下九九二七

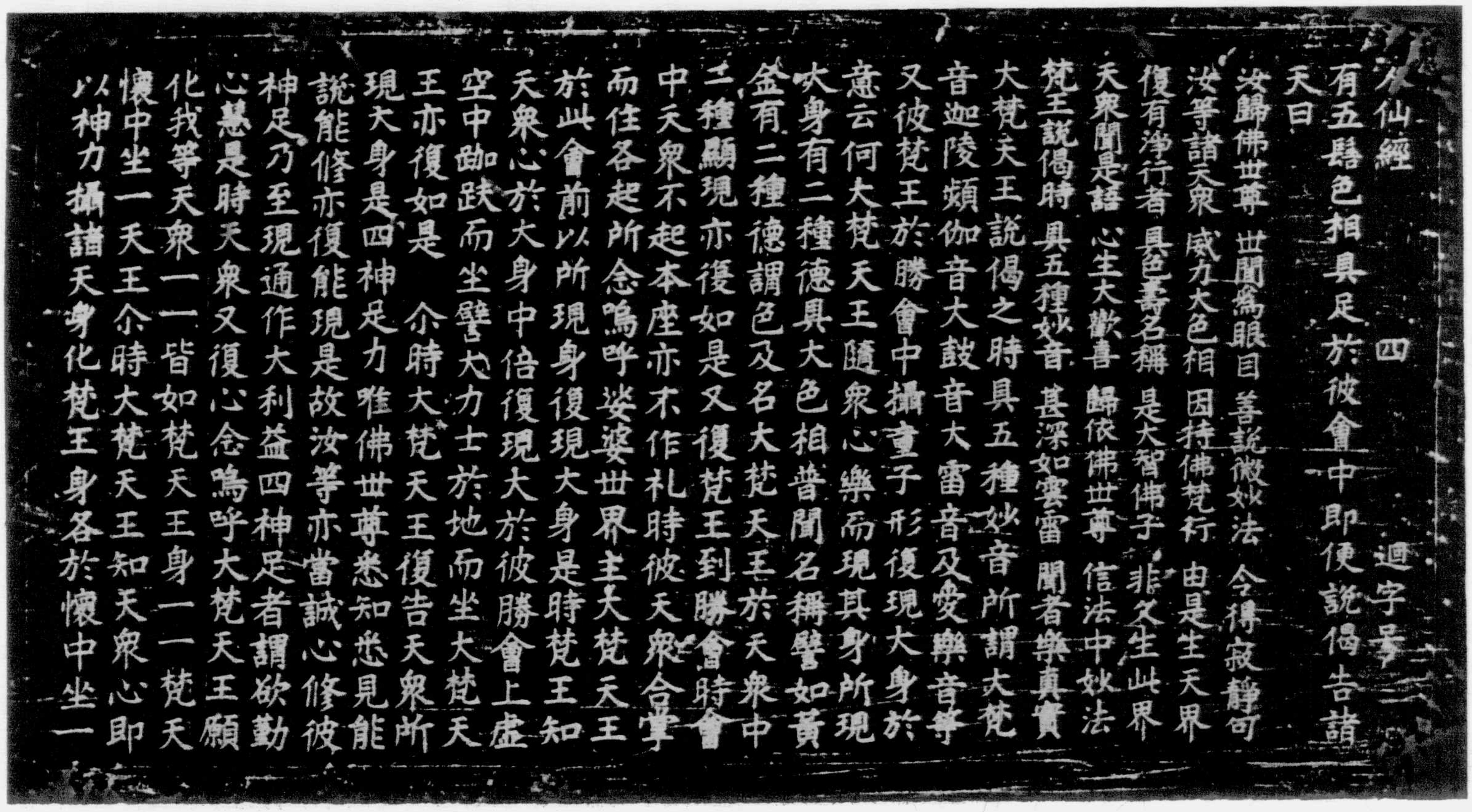


人仙經　二　迴
迦城次行乞食得品饌已還於本處收衣洗
足敷座而食飯食訖已而暫經行復還本座
觀察阿難所問摩伽陁國王及諸優婆塞此
處滅已當生何處以何行願得何果報作是
觀時以佛神通於虛空中有聲稱名世尊我
是人仙善逝我是人仙尒時世尊聞空聲已
即從座起往聲聞處彼聲聞衆圍遶而坐阿
難尊者來詣佛所偏袒右肩礼世尊足住
立佛前而白佛言世尊何因何緣倍常適悅
尒時世尊告阿難言如汝所請爲摩伽陁國
頻婆娑羅王及諸優婆塞此處滅已當生何
處以何行願得何果報我以此義說時未
至示同世間憶念而住過是夜分至於食
時入城乞食迴還本處食訖經行復還本
坐以汝所問說時已至憶念觀察彼摩伽陁
國王及諸優婆塞死此生彼行願果報如是
之次以我神通於虛空中有聲稱言世尊我
是人仙善逝我是人仙佛復告言阿難汝於
往昔聞有如是名否阿難白言世尊未聞有
是名者我聞此名身毛喜竪尊者阿難說是
語次又聞空中聲曰世尊我是頻婆娑羅王
善逝我是頻婆娑羅王我今向佛二三稱說
名字族氏世尊往昔人仙命終之後生於人
間得爲人王證須陁洹果今第七生生毗沙
門宮爲天王子亦名人仙世尊我爲毗沙門
天王之子善能了知佛所說法微妙寂靜安
樂之句當來證得斯陁含果佛即讚言善哉
善哉而汝人仙甚善甚善汝能如是行無放

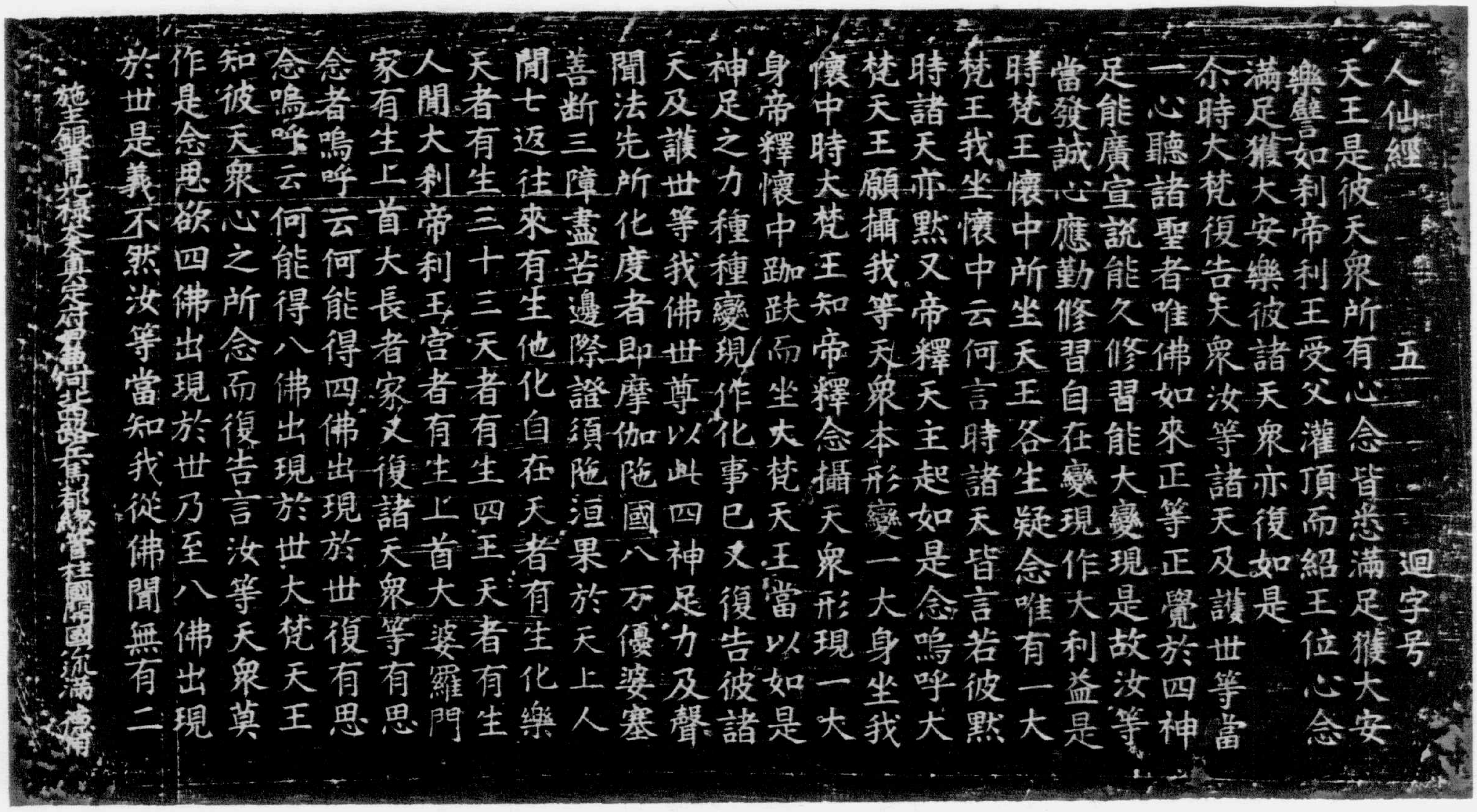


人仙經　三　迴字号
逸先於何處以何因緣而能獲得須陁洹
果人仙答言我別無因亦別無緣唯知佛法
微妙寂勝深信奉行乃證初果又復白言世
尊我受持國天王命往彼南方增長天王處
　由是見知我佛世尊在毗左迦精舍獨處
堂　中觀察摩伽陁國王及諸優婆塞從此
處滅生於何處以何行願得何果報如是等
事我佛欲說世尊我從父王毗沙門所親聞
是事憶持不忘是故我今正以此緣來詣佛
所欲說斯事佛言人仙今　正是時汝當
廣說是時人仙承佛聖旨而白佛言世尊一
時我聞父毗沙門天告於衆言汝等聖者當
一心聽我於往昔在三十三天說法勝會諸
天皆集及護世天亦在彼會各處本方持國
　天王處於東方面西而坐增長天王處於
南　方面北而坐廣目天王處於西方面東
而　坐我處北方面南而坐諸聽法衆坐護
世前是時諸天及護世等皆爲聽法來赴勝
會既聞法已欲還本宮忽有大光普照勝會
諸天光明映蔽不現　尒時帝釋天主告諸
天言汝等當知今此大光普照勝會使我諸
天光明色相映蔽不現是故汝等當知非久
大梵天王衆此會中於意云何大梵天王凡
所行處先現祥瑞汝諸天等勿起本座知彼
何緣現此光明時諸天衆及護世天白帝釋
言我等承命未起本座乃至了知所現光明
時大梵王以童子形於彼勝會忽然出現頭
施主[illegible]德甫

塔下九九二九

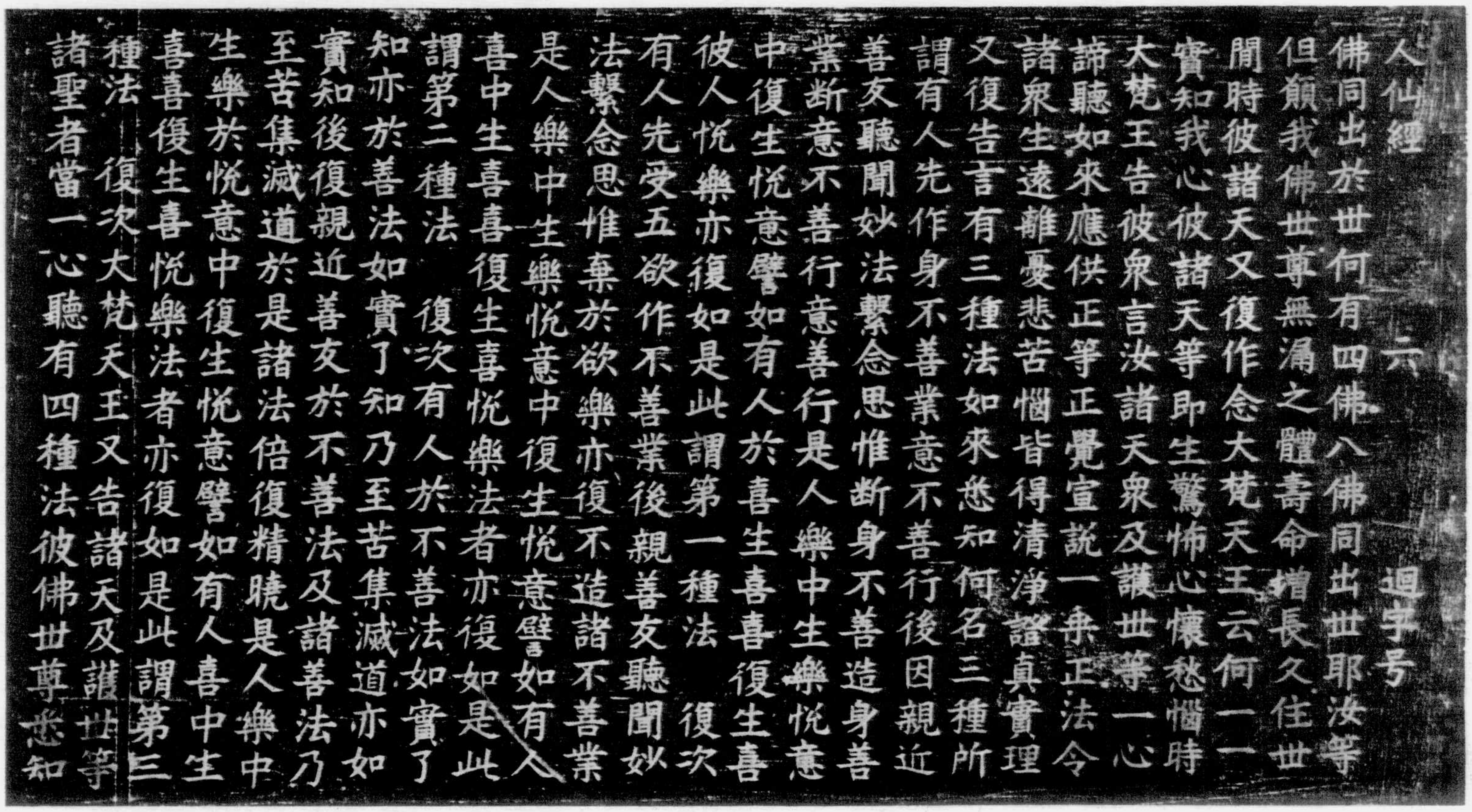


人仙經　四　迴字号
有五縣色相具足於彼會中即便說偈告諸
天曰
汝歸佛世尊　世間為眼目　善說微妙法　令得寂靜句
汝等諸天眾　威力大色相　因持佛梵行　由是生天界
復有淨行者　具色壽名稱　是大智佛子　非久生此界
天眾聞是語　心生大歡喜　歸依佛世尊　信法中妙法
梵王說偈時　具五種妙音　甚深如雲雷　聞者樂真實
大梵天王說偈之時具五種妙音所謂大梵
音迦陵頻伽音大鼓音大雷音及愛樂音等
又彼梵王於勝會中攝童子形復現大身於
意云何大梵天王隨眾心樂而現其身所現
大身有二種德具大色相普聞名稱譬如黃
金有二種德謂色及名大梵天王於天眾中
二種顯現亦復如是又復梵王到勝會時會
中天眾不起本座亦不作礼時彼天眾合掌
而住各起所念嗚呼娑婆世界主大梵天王
於此會前以所現身復現大身是時梵王知
天眾心於大身中倍復現大於彼勝會上虛
空中跏趺而坐譬大力士於地而坐大梵天
王亦復如是　尒時大梵天王復告天眾所
現大身是四神足力唯佛世尊悉知悉見能
說能修亦復能現是故汝等亦當誠心修彼
神足乃至現通作大利益四神足者謂欲勤
心慧是時天眾又復心念嗚呼大梵天王願
化我等天眾一一皆如梵天王身一一梵天
懷中坐一天王尒時大梵天王知天眾心即
以神力攝諸天身化梵王身各於懷中坐一



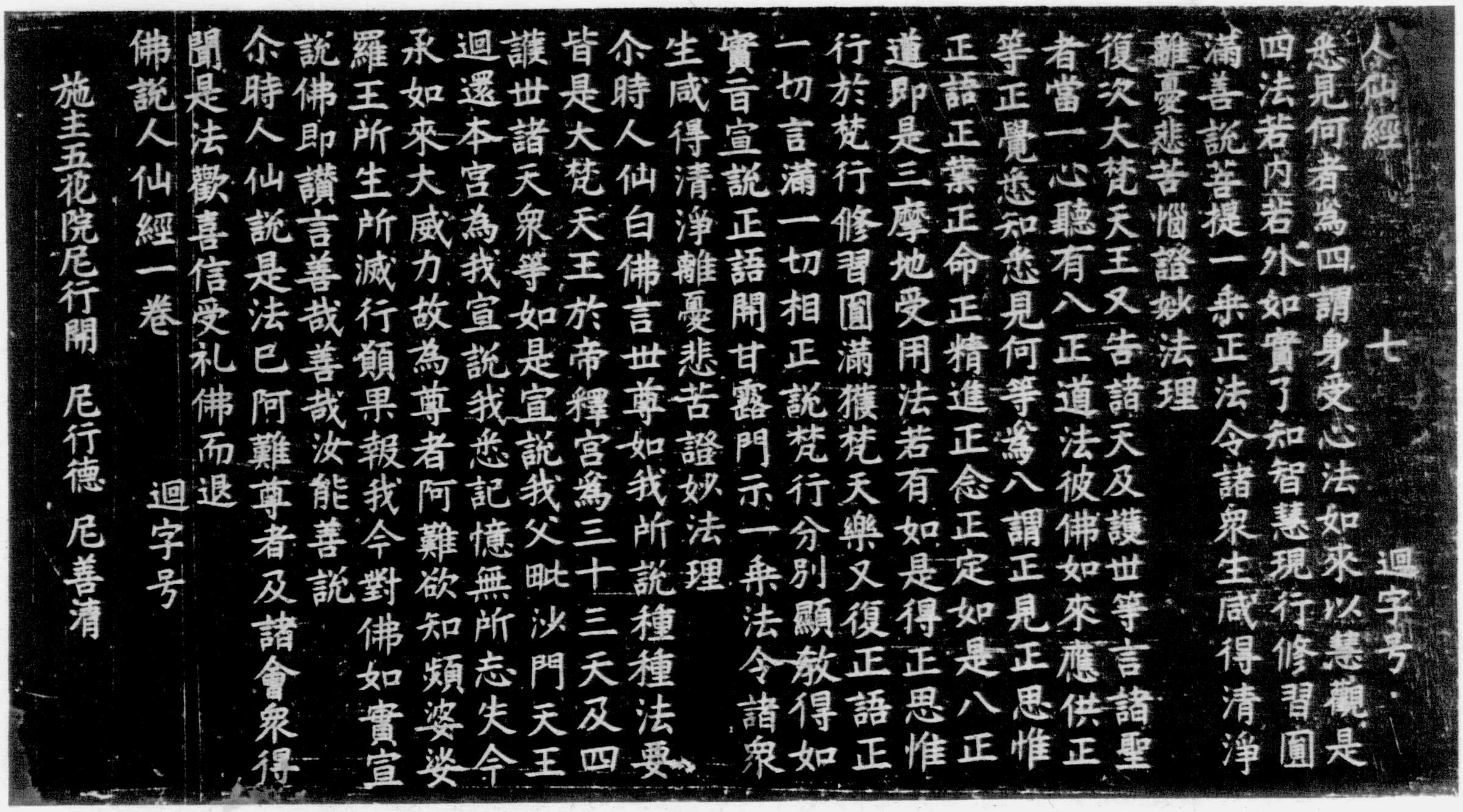
人仙經　五　迴字号
天王是彼天眾所有心念皆悉滿足獲大安
樂譬如剎帝利王受父灌頂而紹王位心念
滿足獲大安樂彼諸天眾亦復如是
尒時大梵復告天眾汝等諸天及護世等當
一心聽諸聖者唯佛如來正等正覺於四神
足能廣宣說能久修習能大變現是故汝等
當發誠心應勤修習自在變現作大利益是
時梵王懷中所坐天王各生疑念唯有一大
梵王我坐懷中云何言時諸天皆言若彼默
時諸天亦默又帝釋天主起如是念嗚呼大
梵天王願攝我等天眾本形變一大身坐我
懷中時大梵王知帝釋念攝天眾形現一大
身帝釋懷中跏趺而坐大梵天王當以如是
神足之力種種變現作化事已又復告彼諸
天及護世等我佛世尊以此四神足力及聲
聞法先所化度者即摩伽陁國八万優婆塞
善斷三障盡苦邊際證須陁洹果於天上人
間七返往來有生他化自在天者有生化樂
天者有生三十三天者有生四王天者有生
人間大剎帝利王宮者有生上首大婆羅門
家有生上首大長者家又復諸天眾等有思
念者嗚呼云何能得四佛出現於世復有思
念嗚呼云何能得八佛出現於世大梵天王
知彼天眾心之所念而復告言汝等天眾莫
作是念思欲四佛出現於世乃至八佛出現
於世是義不然汝等當知我從佛聞無有二
施主銀青光祿大夫守真定府[illegible]兼侍中[illegible]都總管柱國開國[illegible]膺

塔下九九三一



人仙經　六　迴字号

佛同出於世何有四佛八佛同出世耶汝等但願我佛世尊無漏之體壽命增長久住世間時彼諸天又復作念大梵天王云何一一實知我心彼諸天等即生驚怖心懷愁惱時大梵王告彼衆言汝諸天衆及護世等一心諦聽如來應供正等正覺宣說一乘正法令諸衆生遠離憂悲苦惱皆得清淨證真實理又復告言有三種法如來悉知何名三種所謂有人先作身不善業意不善行後因親近善友聽聞妙法繫念思惟斷身不善造身善業斷意不善行意善行是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人於喜生喜喜復生喜彼人悅樂亦復如是此謂第一種法　復次有人先受五欲作不善業後親善友聽聞妙法繫念思惟棄於欲樂亦復不造諸不善業是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第二種法　復次有人於不善法如實了知亦於善法如實了知乃至苦集滅道亦如實知後復親近善友於不善法及諸善法乃至苦集滅道於是諸法倍復精曉是人樂中生樂於悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第三種法　復次大梵天王又告諸天及護世等諸聖者當一心聽有四種法彼佛世尊悉知



人仙經　七　迴字号

悉見何者爲四謂身受心法如來以慧觀是四法若内若外如實了知智慧現行修習圓滿善說菩提一乘正法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦惱證妙法理

復次大梵天王又告諸天及護世等言諸聖者當一心聽有八正道法彼佛如來應供正等正覺悉知悉見何等爲八謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是八正道即是三摩地受用法若有如是得正思惟行於梵行修習圓滿獲梵天樂又復正語正一切言滿一切相正說梵行分別顯敘得如實音宣說正語開甘露門示一乘法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦證妙法理

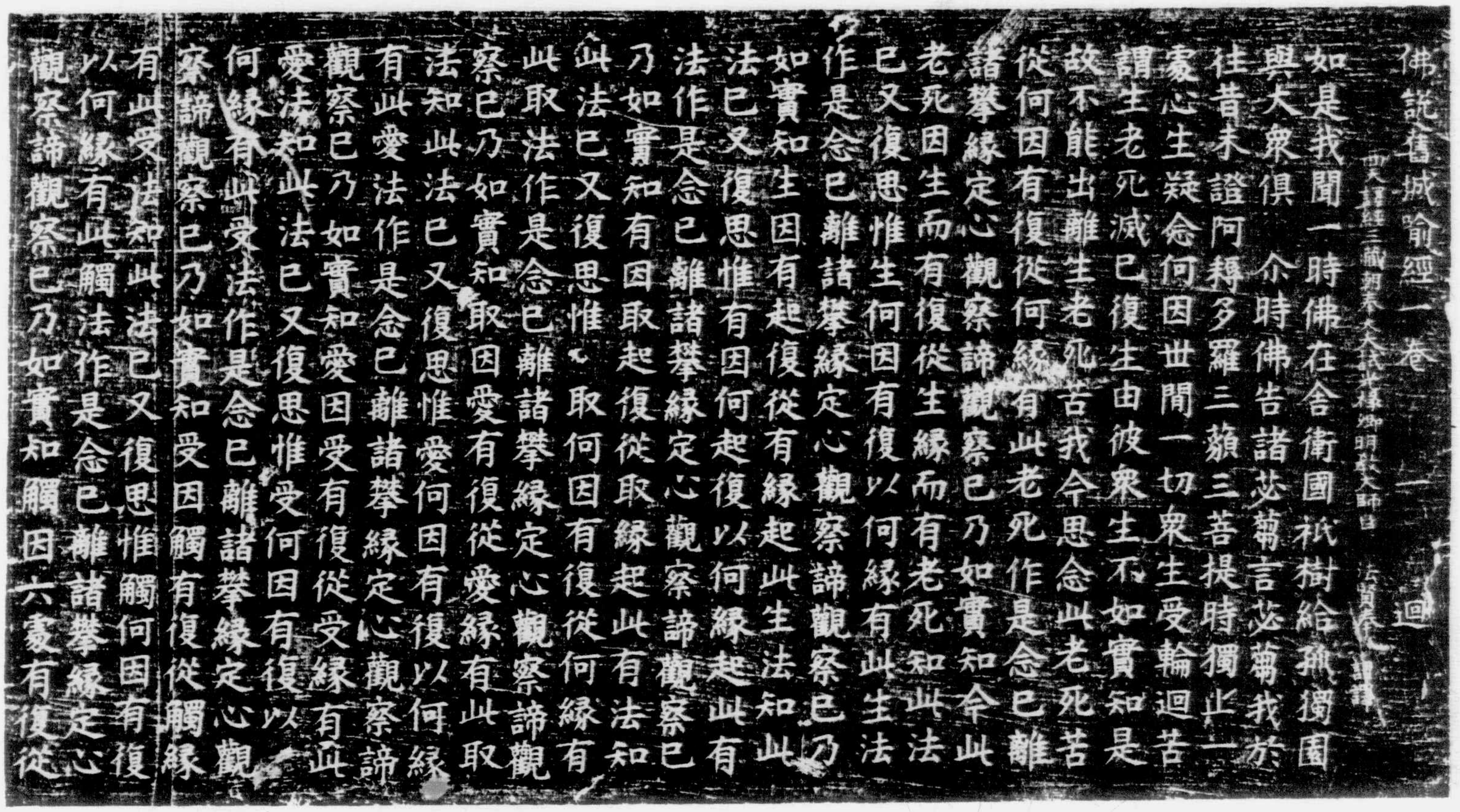
尒時人仙白佛言世尊如我所說種種法要皆是大梵天王於帝釋宮爲三十三天及四護世諸天衆等如是宣說我父毗沙門天王迴還本宮為我宣說我悉記憶無所忘失今承如來大威力故為尊者阿難欲知頻婆娑羅王所生所滅行願果報我今對佛如實宣說佛即讚言善哉善哉汝能善說

尒時人仙說是法已阿難尊者及諸會衆得聞是法歡喜信受礼佛而退

佛說人仙經一卷　迴字号

施主五花院尼行開　尼行德　尼善清

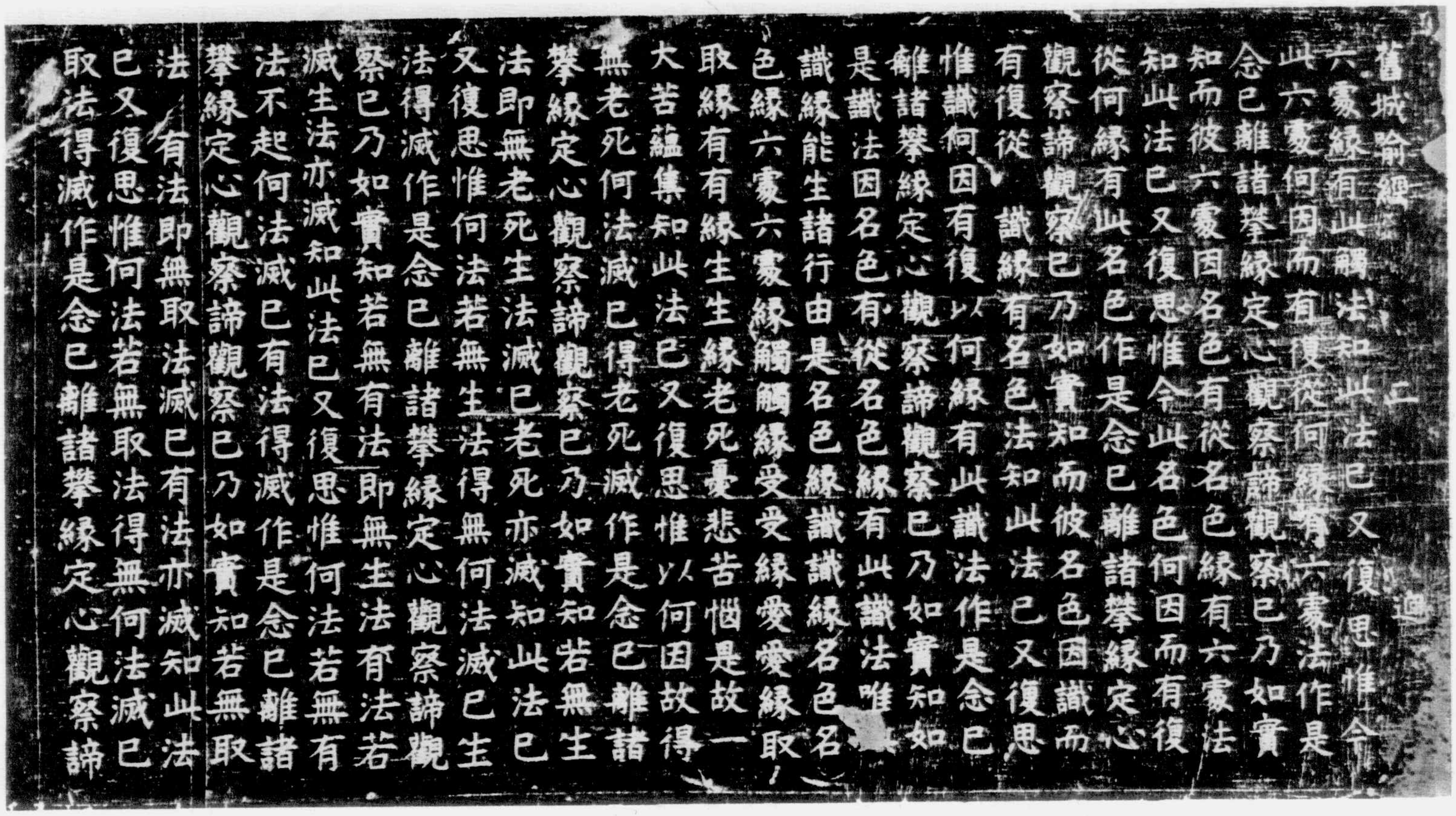
塔下九九三二



佛說舊城喻經一卷　一　迴

（西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大衆俱尒時佛告諸苾蒭言苾蒭我於往昔未證阿耨多羅三藐三菩提時獨止一處心生疑念何因世間一切衆生受輪迴苦謂生老死滅已復生由彼衆生不如實知是故不能出離生老死苦我今思念此老死苦從何因有復從何緣有此老死作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知今此老死因生而有復從生緣而有老死知此法已又復思惟生何因有復以何緣有此生法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知生因有起復從有緣起此生法知此法已又復思惟有因何起復以何緣起此有法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知有因取起復從取緣起此有法知此法已又復思惟取何因有復從何緣有此取法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知取因愛有復從愛緣有此取法知此法已又復思惟愛何因有復以何緣有此愛法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知愛因受有復從受緣有此愛法知此法已又復思惟受何因有復以何緣有此受法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知受因觸有復從觸緣有此受法知此法已又復思惟觸何因有復以何緣有此觸法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知觸因六處有復從



舊城喻經　二　迴

六處緣有此觸法知此法已又復思惟今此六處何因而有復從何緣有六處法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知而彼六處因名色有從名色緣有六處法知此法已又復思惟今此名色何因而有復從何緣有此名色作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知而彼名色因識而有復從　識緣有名色法知此法已又復思惟識何因有復以何緣有此識法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知如是識法因名色有從名色緣有此識法唯[illegible]識緣能生諸行由是名色緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是故一大苦蘊集知此法已又復思惟以何因故得無老死何法滅已得老死滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無生法即無老死生法滅已老死亦滅知此法已又復思惟何法若無生法即無何法滅已生法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無有法即無生法有法若滅生法亦滅知此法已又復思惟何法若無有法不起何法滅已有法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無取法　有法即無取法滅已有法亦滅知此法已又復思惟何法若無取法得無何法滅已取法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦

塔下九九三五

舊城喻經　三　迴字号

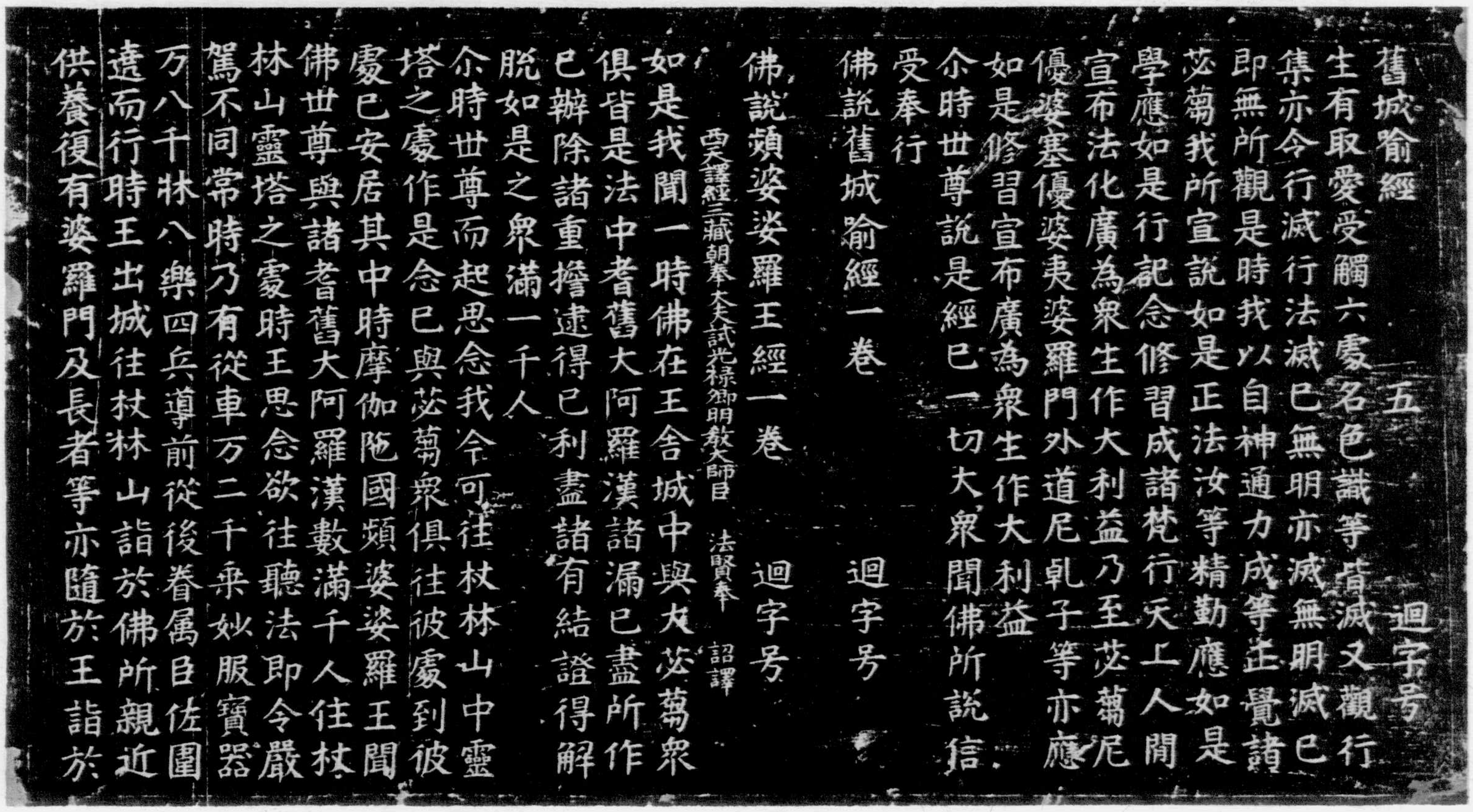
觀察已乃如實知若無愛法即無取法愛法滅已取法亦滅知此法已又復思惟何法若無得無愛法何法滅已愛法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知受法若無愛法即無受法滅已愛法亦滅知此法已又復思惟何法若無受法得無何法滅已受法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知觸法若無受法即無觸法滅已受法亦滅知此法已又復思惟何法若無觸法即無何法滅已觸法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知六處若無觸法得無六處滅已觸法亦滅知此法已又復思惟何法若無六處得無何法滅已六處亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知名色若無六處得無名色滅已六處亦滅知此法已又復思惟何法若無名色得無何法滅已名色亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知識法若無名色即無識法滅已名色亦滅知此法已又復思惟何法若無識法得無何法滅已識法亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知行法若無識法即無行法若滅識法亦滅知此法已又復思惟何法若無行法得無何法滅已行法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知無明若無行法即無無明滅已行法亦滅由是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則

舊城喻經　四　迴

名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅由是一大苦蘊滅一一了知如是法已又復思惟我今已履佛所行道已被昔人所被之甲已到昔人涅盤之城

佛復告言諸苾芻譬如有人欲遠所詣即履昔人所行之道又被昔人所被之甲乃尋昔人舊所都城或行深山或行曠野行之不已到彼舊城其城廣大乃是往昔王之所都而此都城嚴麗依然池沼園苑皆悉殊好人之見者心無猒捨是人見已即自思惟我今迴還詣於本國具以斯事上奏於王既至本國即奏王曰大王當知我被昔人所被之甲乃履昔人所行之道或行深山或行曠野行之不已到一舊城其城廣大乃是往昔王之都聚而彼城隍嚴麗依然池沼園苑皆悉殊好人所見者心無猒捨大王宜應往彼都止王聞語已即允所奏乃與臣佐尋都彼城而彼都城由王居止轉更嚴麗人民熾盛豐樂倍常諸苾芻我亦如是履於諸佛舊所行道被於諸佛所被舊甲行詣諸佛涅盤舊城諸苾芻何謂舊道何謂舊甲何謂舊城即是過去諸佛所行八正之道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定諸苾芻此八正道是即舊道是即舊甲是即舊城先佛所行我亦履踐乃可得見彼老死集是故我證得老死滅乃至觀見

塔下九九三六



舊城喻經　五　迴字号

生有取愛受觸六處名色識等皆滅又觀行集亦令行滅行法滅已無明亦滅無明滅已即無所觀是時我以自神通力成等正覺諸苾芻我所宣說如是正法汝等精勤應如是學應如是行記念修習成諸梵行天上人間宣布法化廣為衆生作大利益乃至苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅門外道尼乾子等亦應如是修習宣布廣為衆生作大利益

尒時世尊說是經已一切大衆聞佛所說信受奉行

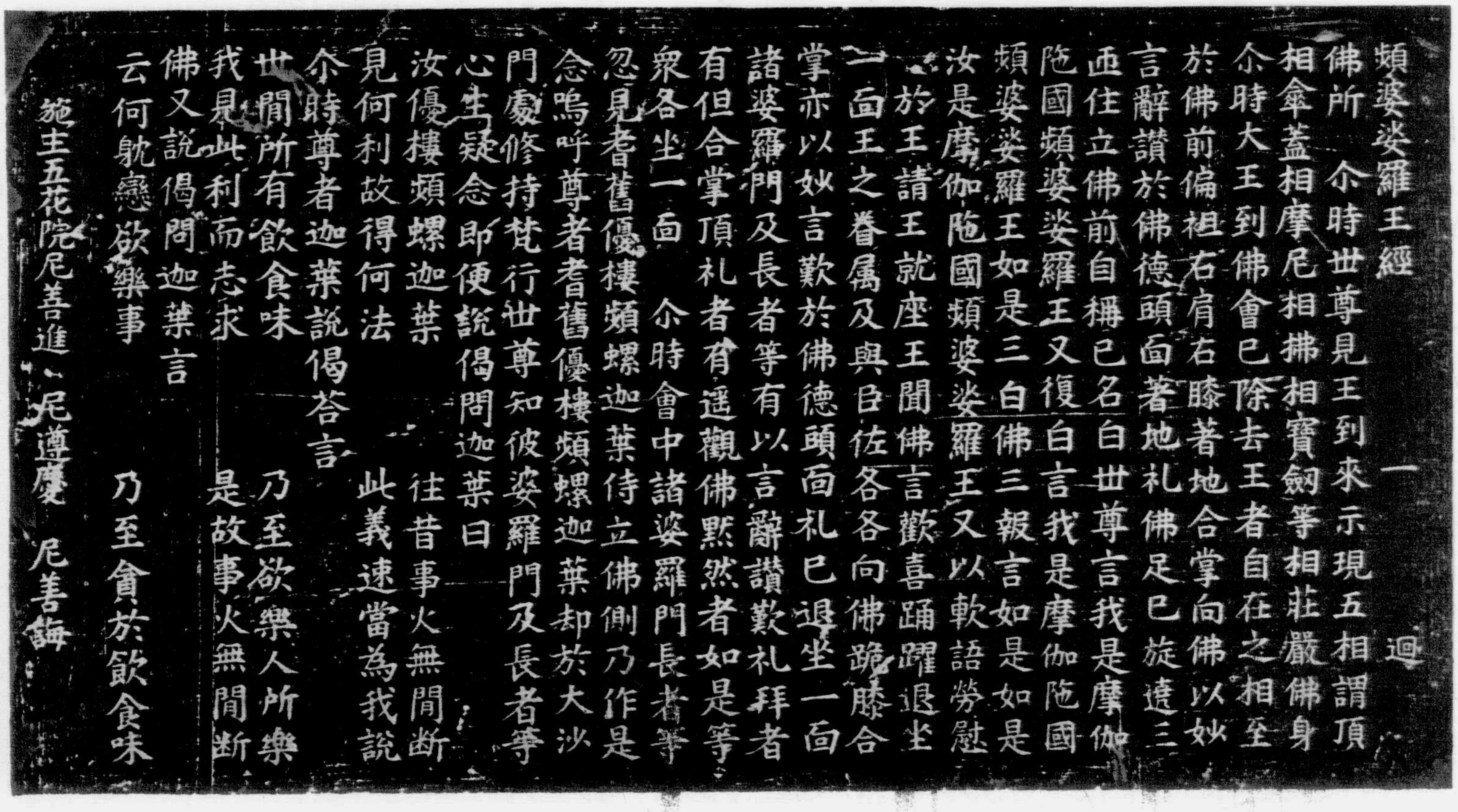
佛說舊城喻經一卷　迴字号

佛說頻婆娑羅王經一卷　迴字号

（西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

如是我聞一時佛在王舍城中與大苾芻衆俱皆是法中耆舊大阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得己利盡諸有結證得解脫如是之衆滿一千人

尒時世尊而起思念我今可往杖林山中靈塔之處作是念已與苾芻衆俱往彼處到彼處已安居其中時摩伽陁國頻婆娑羅王聞佛世尊與諸耆舊大阿羅漢數滿千人住杖林山靈塔之處時王思念欲往聽法即令嚴駕不同常時乃有從車万二千乘妙服寶器万八千牀八樂四兵導前從後眷屬臣佐圍遶而行時王出城往杖林山詣於佛所親近供養復有婆羅門及長者等亦隨於王詣於



頻婆娑羅王經　一　迴

佛所　尒時世尊見王到來示現五相謂頂相傘蓋相摩尼相拂相寶劍等相莊嚴佛身尒時大王到佛會已除去王者自在之相至於佛前偏袒右肩右膝著地合掌向佛以妙言辭讚於佛德頭面著地礼佛足已旋遶三匝住立佛前自稱己名白世尊言我是摩伽陁國頻婆娑羅王又復白言我是摩伽陁國頻婆娑羅王如是三白佛三報言如是如是汝是摩伽陁國頻婆娑羅王又以軟語勞慰〻於王請王就座王聞佛言歡喜踊躍退坐一面王之眷屬及與臣佐各各向佛跪膝合掌亦以妙言歎於佛德頭面礼已退坐一面諸婆羅門及長者等有以言辭讚歎礼拜者有但合掌頂礼者有遥觀佛默然者如是等衆各坐一面　尒時會中諸婆羅門長者等忽見耆舊優樓頻螺迦葉侍立佛側乃作是念嗚呼尊者耆舊優樓頻螺迦葉却於大沙門處修持梵行世尊知彼婆羅門及長者等心生疑念即便說偈問迦葉曰

汝優樓頻螺迦葉　往昔事火無間斷
見何利故得何法　此義速當為我說

尒時尊者迦葉說偈荅言

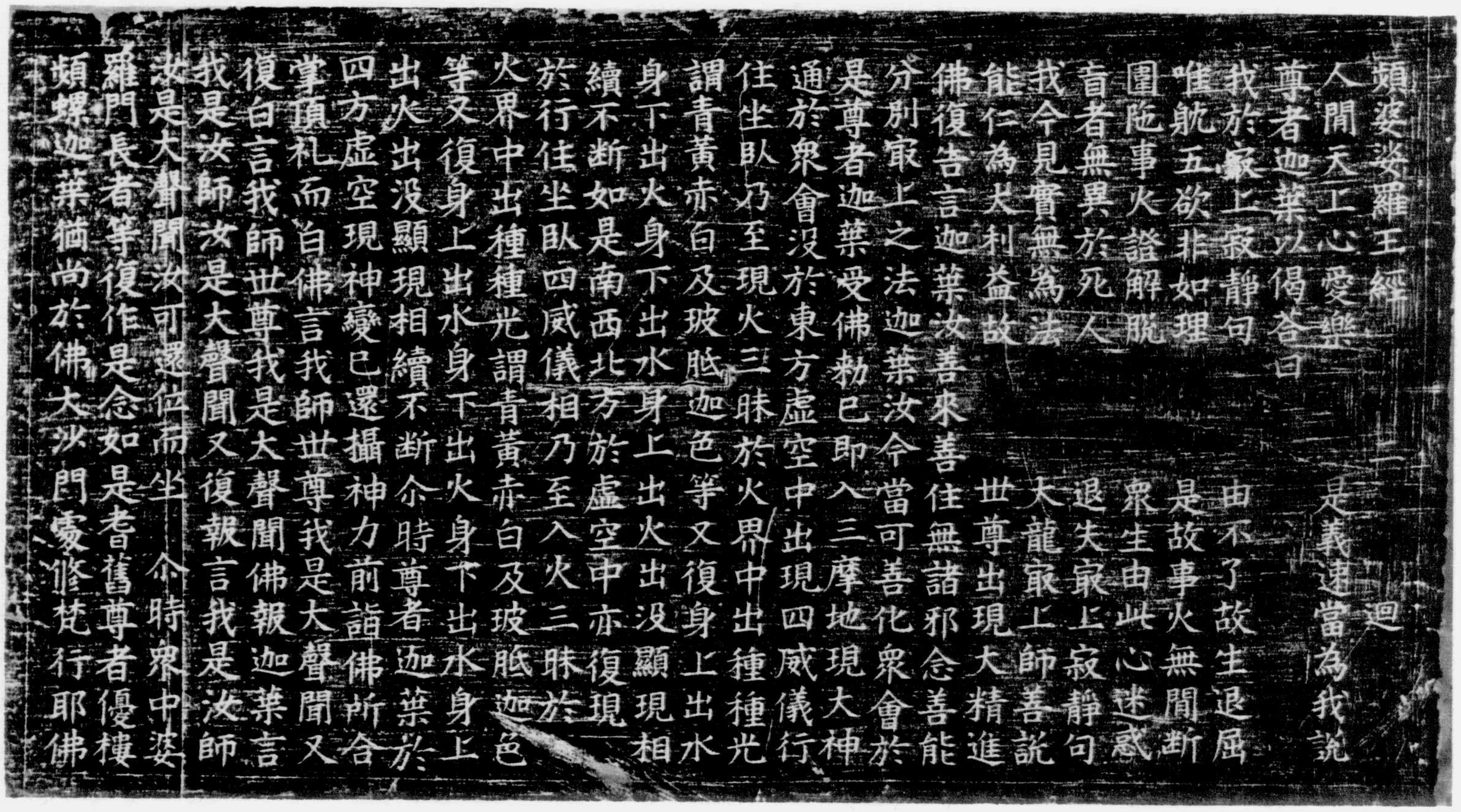
世間所有飲食味　乃至欲樂人所樂
我見此利而志求　是故事火無間斷

佛又說偈問迦葉言

云何躭戀欲樂事　乃至貪於飲食味

施主五花院尼善進、尼遵慶　尼善誨

塔下九九三八



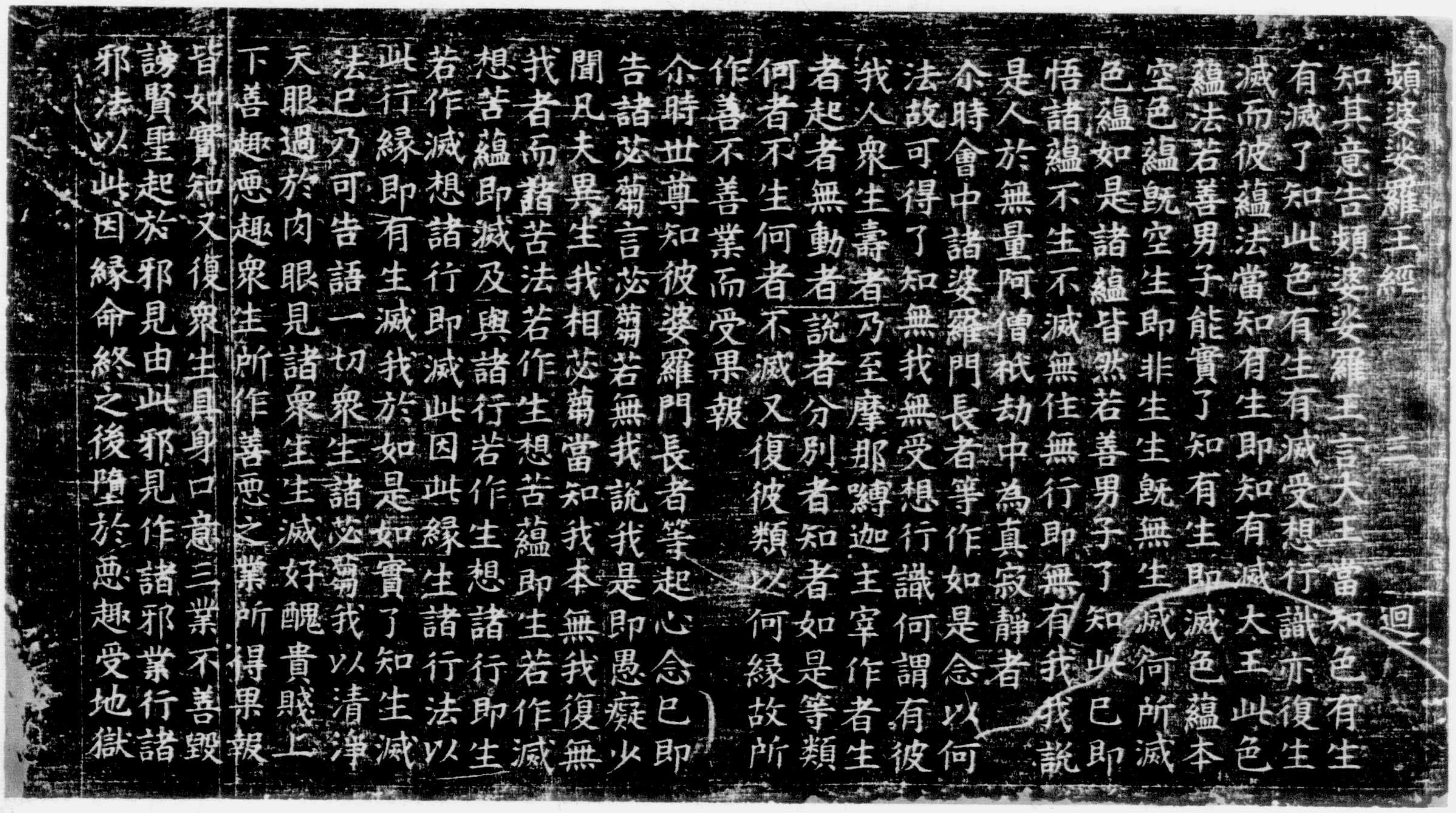
頻婆娑羅王經　二　迴

人間天上心愛樂　是義速當為我說

尊者迦葉以偈答曰

我於寂上寂靜句　由不了故生退屈
唯躭五欲非如理　是故事火無間斷
圍陀事火證解脫　衆生由此心迷惑
盲者無異於死人　退失寂上寂靜句
我今見實無為法　天龍寂上師善說
能仁為大利益故　世尊出現大精進

佛復告言迦葉汝善來善住無諸邪念善能分別寂上之法迦葉汝今當可善化衆會於是尊者迦葉受佛勅已即入三摩地現大神通於衆會沒於東方虛空中出現四威儀行住坐臥乃至現火三昧於火界中出種種光謂青黃赤白及玻胝迦色等又復身上出水身下出火身下出水身上出火出沒顯現相續不斷如是南西北方於虛空中亦復現於行住坐臥四威儀相乃至入火三昧於火界中出種種光謂青黃赤白及玻胝迦色等又復身上出水身下出火身下出水身上出火出沒顯現相續不斷尒時尊者迦葉於四方虛空現神變已還攝神力前詣佛所合掌頂礼而白佛言我師世尊我是大聲聞又復白言我師世尊我是太聲聞佛報迦葉言我是汝師汝是大聲聞又復報言我是汝師汝是大聲聞汝可還位而坐尒時衆中婆羅門長者等復作是念如是耆舊尊者優樓頻螺迦葉猶尚於佛大沙門處修梵行耶佛

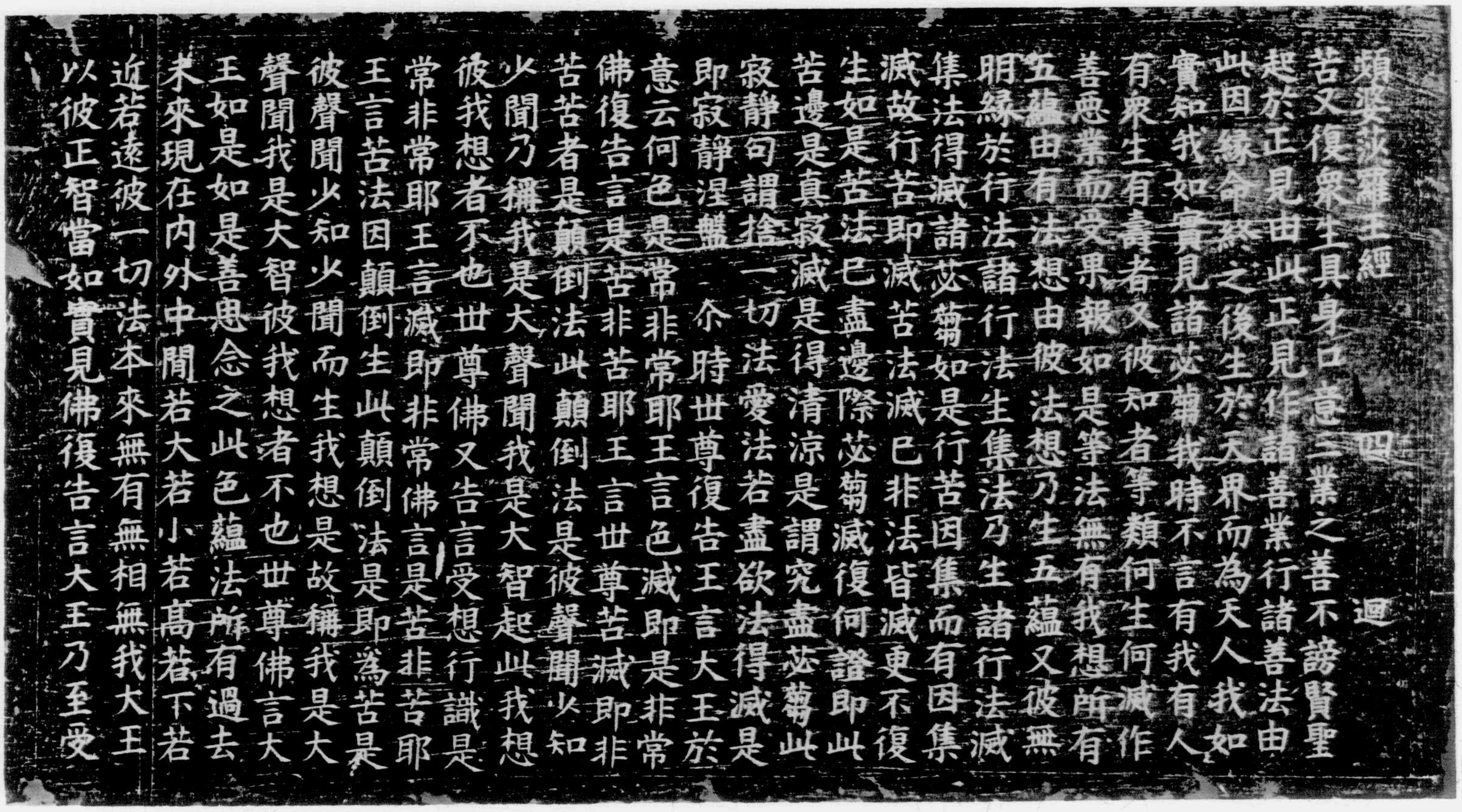


頻婆娑羅王經　三　迴

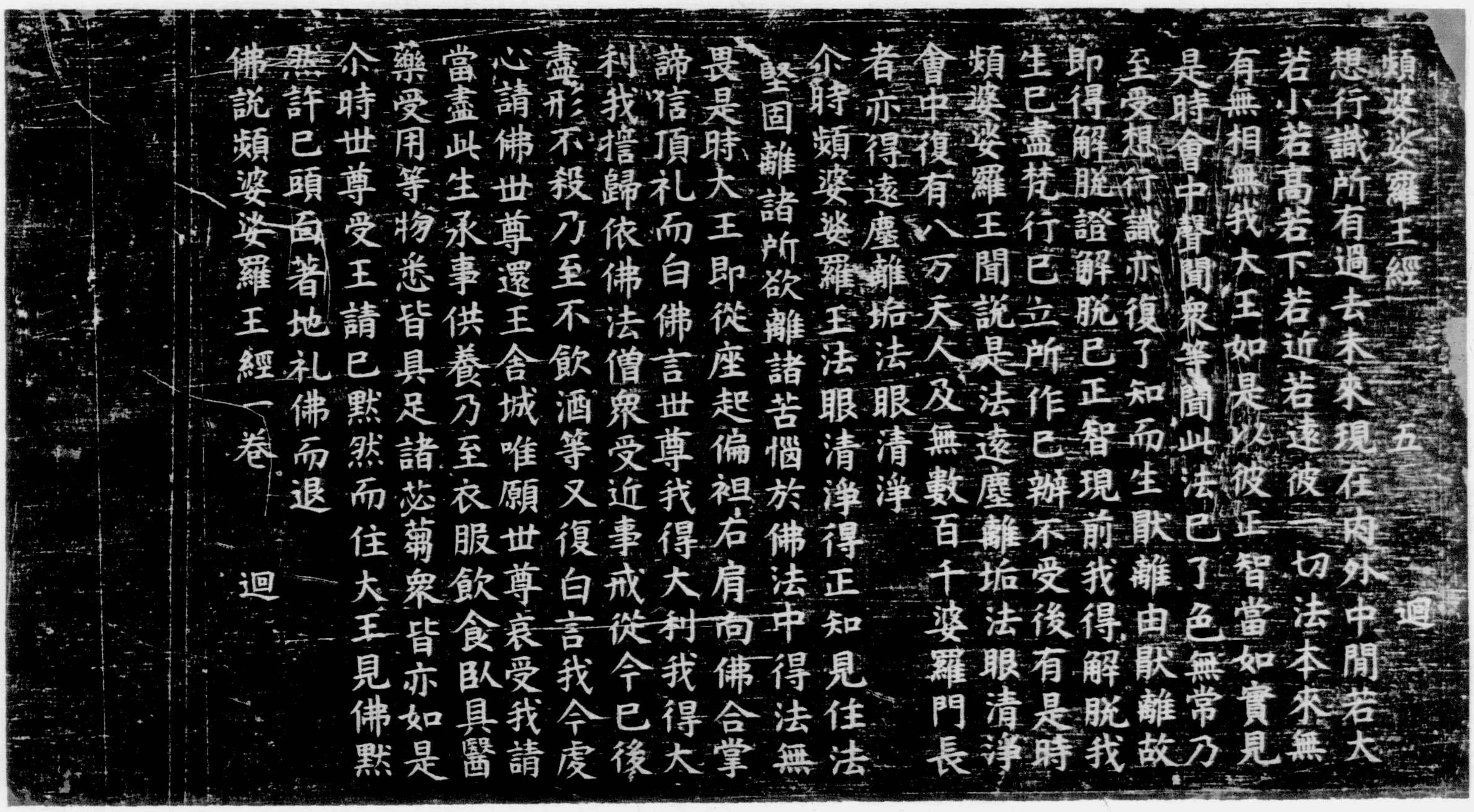
知其意告頻婆娑羅王言大王當知色有生有滅了知此色有生有滅受想行識亦復生滅而彼蘊法當知有生即知有滅大王此色蘊法若善男子能實了知有生即滅色蘊本空色蘊既空生即非生生既無生滅何所滅色蘊如是諸蘊皆然若善男子了知此已即悟諸蘊不生不滅無住無行即無有我說是人於無量阿僧祇劫中為真寂靜者

尒時會中諸婆羅門長者等作如是念以何法故可得了知無我無受想行識何謂有彼我人衆生壽者乃至摩那嚩迦主宰作者生者起者無動者說者分別者知者如是等類何者不生何者不滅又復彼類以何緣故所作善不善業而受果報

尒時世尊知彼婆羅門長者等起心念已即告諸苾芻言苾芻若無我說我是即愚癡少聞凡夫異生我相苾芻當知我本無我復無我者而諸苦法若作生想苦蘊即生若作滅想苦蘊即滅及與諸行若作生想諸行即生若作滅想諸行即滅此因此緣生諸行法以此行緣即有生滅我於如是如實了知生滅法已乃可告語一切衆生諸苾芻我以清淨天眼過於肉眼見諸衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣衆生所作善惡之業所得果報皆如實知又復衆生具身口意三業不善毀謗賢聖起於邪見由此邪見作諸邪業行諸邪法以此因緣命終之後墮於惡趣受地獄

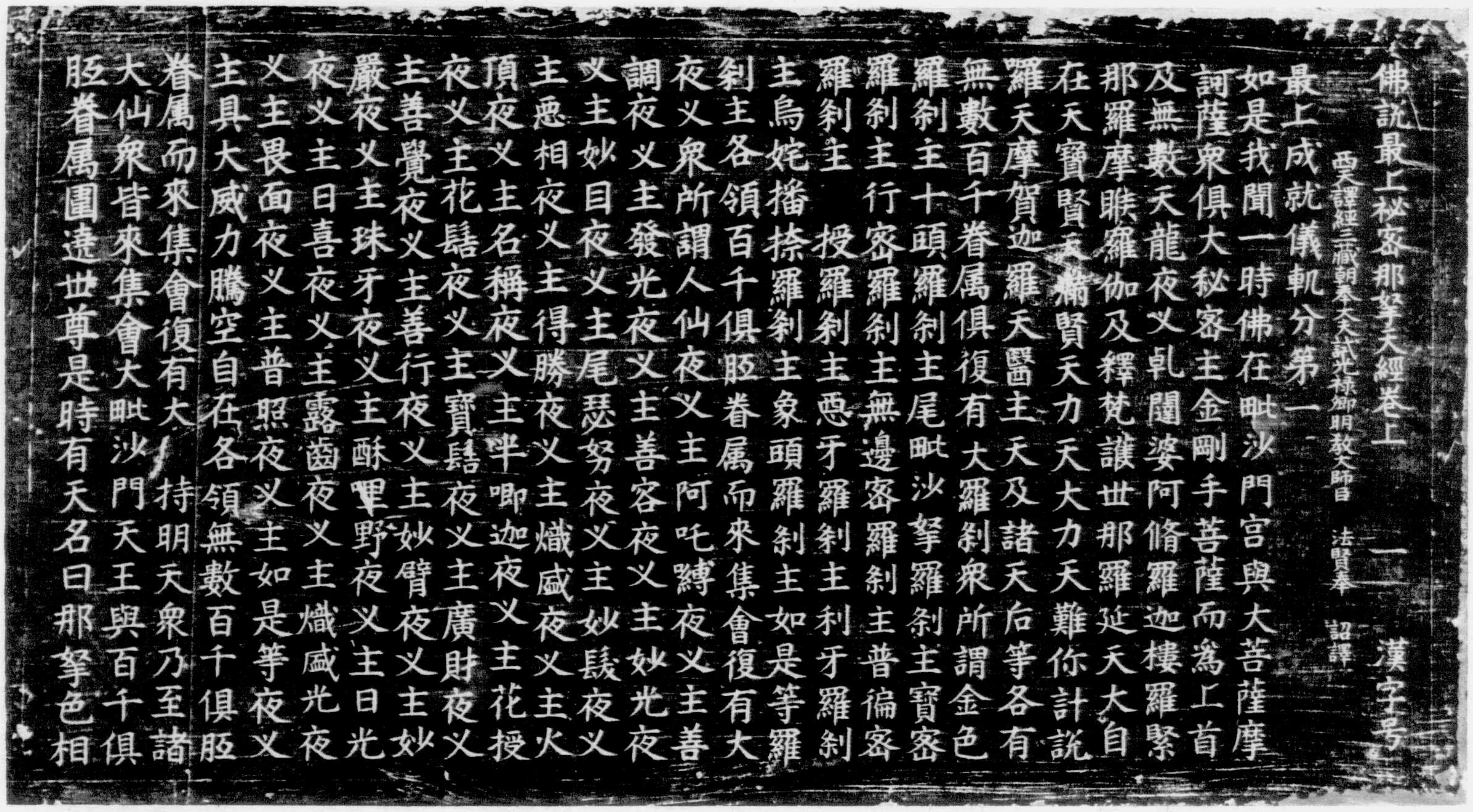


頻婆娑羅王經　四　迴
苦又復衆生具身口意三業之善不謗賢聖
起於正見由此正見作諸善業行諸善法由
此因緣命終之後生於天界而為天人我如
實知我如實見諸苾芻我時不言有我有人
有衆生有壽者又彼知者等類何生何滅作
善惡業而受果報如是等法無有我想所有
五蘊由有法想由彼法想乃生五蘊又彼無
明緣於行法諸行法生集法乃生諸行法滅
集法得滅諸苾芻如是行苦因集而有因集
滅故行苦即滅苦法滅已非法皆滅更不復
生如是苦法已盡邊際苾芻滅復何證即此
苦邊是真寂滅是得清涼是謂究盡苾芻此
寂靜句謂捨一切法愛法若盡欲法得滅是
即寂靜涅盤　尒時世尊復告王言大王於
意云何色是常非常耶王言色滅即是非常
佛復告言是苦非苦耶王言世尊苦滅即非
苦苦者是顛倒法此顛倒法是彼聲聞少知
少聞乃稱我是大聲聞我是大智起此我想
彼我想者不也世尊佛又告言受想行識是
常非常耶王言滅即非常佛言是苦非苦耶
王言苦法因顛倒生此顛倒法是即爲苦是
彼聲聞少知少聞而生我想是故稱我是大
聲聞我是大智彼我想者不也世尊佛言大
王如是如是善思念之此色蘊法所有過去
未來現在内外中間若大若小若高若下若
近若遠彼一切法本來無有無相無我大王
以彼正智當如實見佛復告言大王乃至受



頻婆娑羅王經　五　迴
想行識所有過去未來現在内外中間若大
若小若高若下若近若遠彼一切法本來無
有無相無我大王如是以彼正智當如實見
是時會中聲聞衆等聞此法已了色無常乃
至受想行識亦復了知而生猒離由猒離故
即得解脱證解脱已正智現前我得解脱我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有是時
頻婆娑羅王聞説是法遠塵離垢法眼清淨
會中復有八万天人及無數百千婆羅門長
者亦得遠塵離垢法眼清淨
尒時頻婆娑羅王法眼清淨得正知見住法
堅固離諸所欲離諸苦惱於佛法中得法無
畏是時大王即從座起偏袒右肩向佛合掌
諦信頂礼而白佛言世尊我得大利我得大
利我擋歸依佛法僧衆受近事戒從今已後
盡形不殺乃至不飲酒等又復白言我今虔
心請佛世尊還王舍城唯願世尊哀受我請
當盡此生承事供養乃至衣服飲食臥具醫
藥受用等物悉皆具足諸苾芻衆皆亦如是
尒時世尊受王請已默然而住大王見佛默
然許已頭面著地礼佛而退
佛説頻婆娑羅王經一卷　迴

塔下九九四三

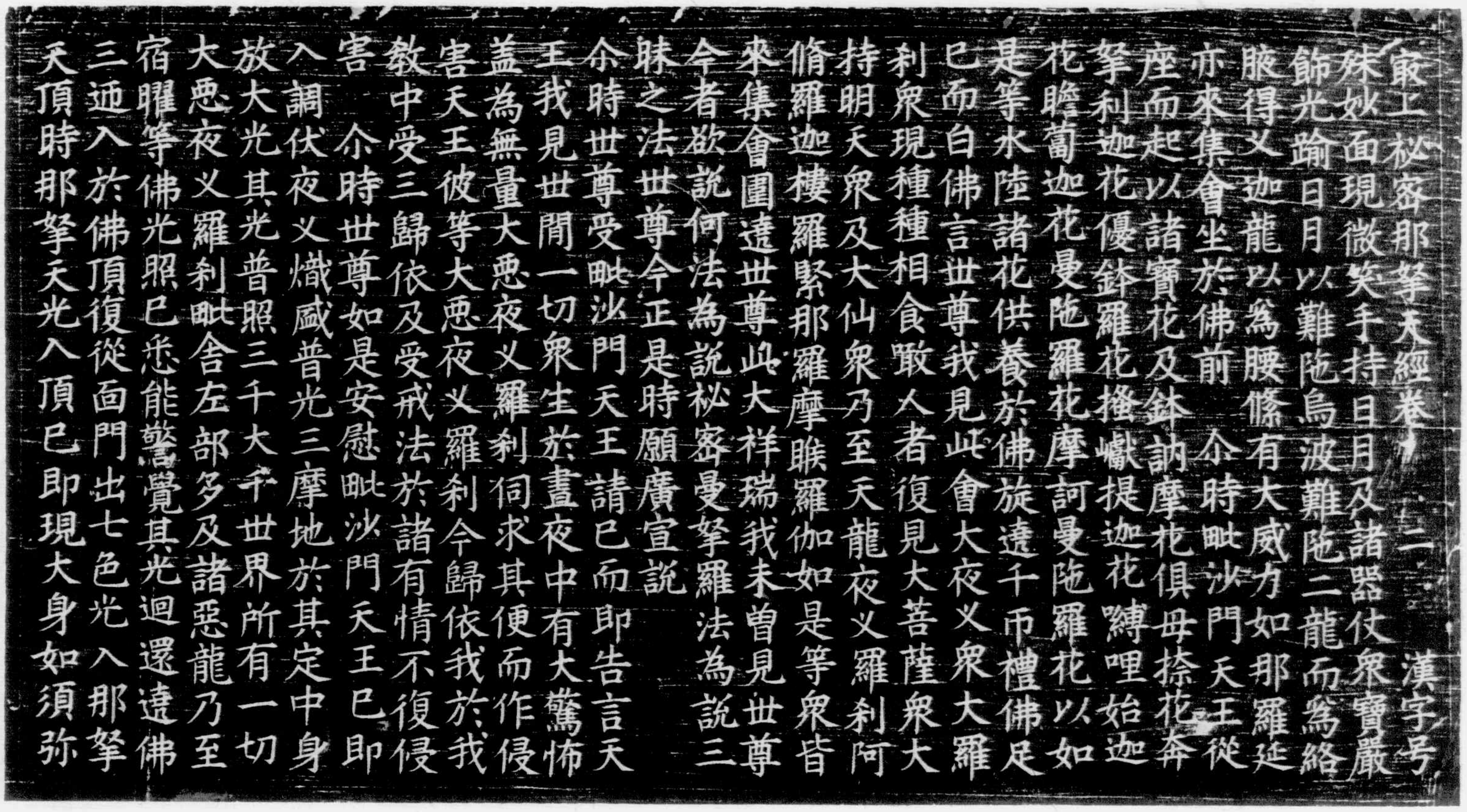


佛說最上秘密那拏天經卷上　一　漢字号

（西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

最上成就儀軌分第一

如是我聞一時佛在毗沙門宮與大菩薩摩訶薩衆俱大秘密主金剛手菩薩而為上首及無數天龍夜义乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及釋梵護世那羅延天大自在天寶賢天滿賢天力天大力天難你計說羅天摩賀迦羅天醫主天及諸天后等各有無數百千眷屬俱復有大羅剎衆所謂金色羅剎主十頭羅剎主尾毗沙拏羅剎主寶密羅剎主行密羅剎主無邊密羅剎主普徧密羅剎主　授羅剎主惡牙羅剎主利牙羅剎主烏姹播捺羅剎主象頭羅剎主如是等羅剎主各領百千俱胝眷屬而來集會復有大夜义衆所謂人仙夜义主阿吒嚩夜义主善調夜义主發光夜义主善容夜义主妙光夜义主妙目夜义主尾瑟努夜义主妙髮夜义主惡相夜义主得勝夜义主熾盛夜义主火頂夜义主名稱夜义主半唧迦夜义主花授夜义主花髻夜义主寶髻夜义主廣財夜义主善覺夜义主善行夜义主妙臂夜义主妙嚴夜义主珠牙夜义主酥哩野夜义主日光夜义主日喜夜义主露齒夜义主熾盛光夜义主畏面夜义主普照夜义主如是等夜义主具大威力騰空自在各領無數百千俱胝眷屬而來集會復有大持明天衆乃至諸大仙衆皆來集會大毗沙門天王與百千俱胝眷屬圍遶世尊是時有天名曰那拏色相

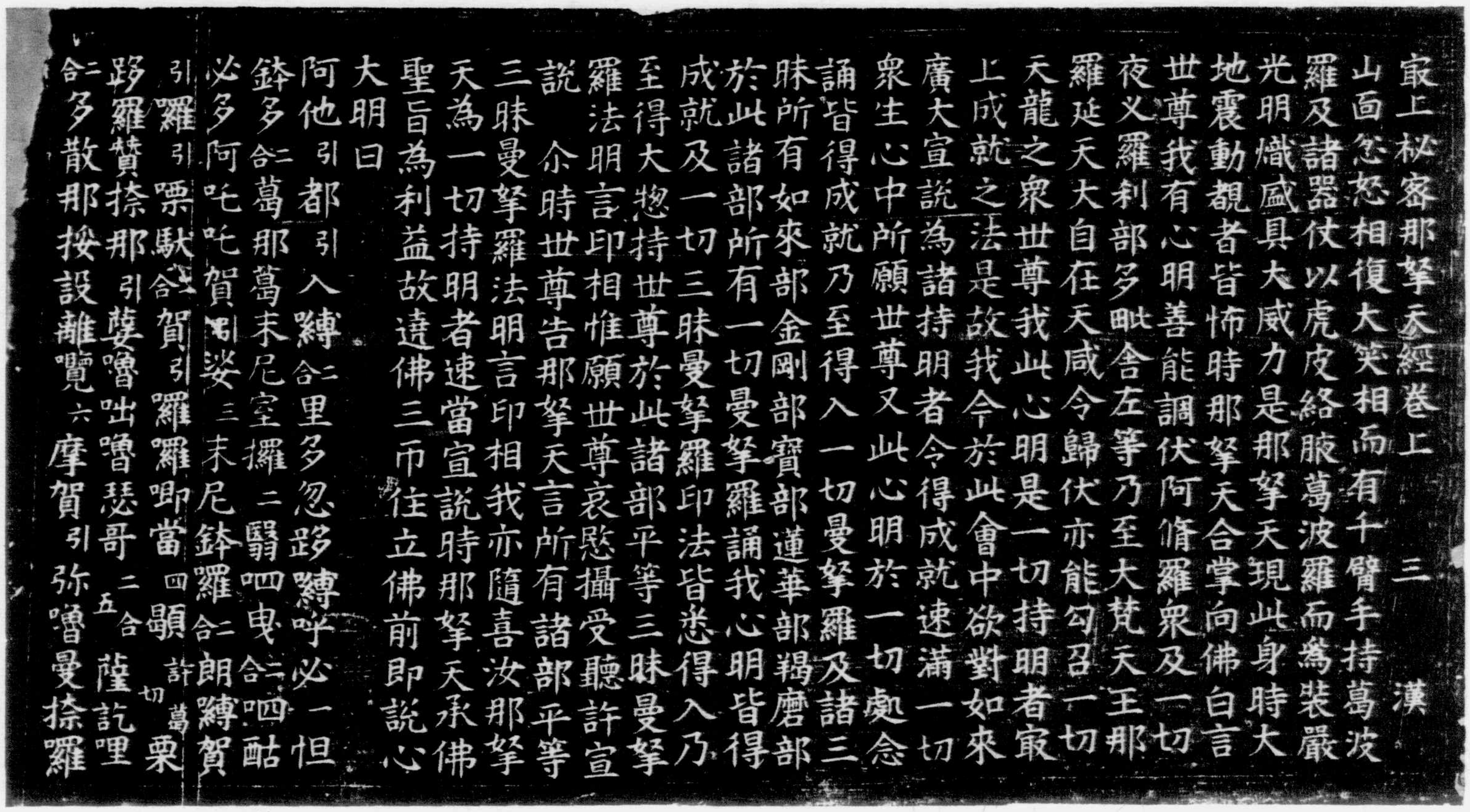


最上秘密那拏天經卷上　二　漢字号

殊妙面現微笑手持日月及諸器仗衆寶嚴飾光踰日月以難陁烏波難陁二龍而為絡腋得义迦龍以為腰條有大威力如那羅延亦來集會坐於佛前　尒時毗沙門天王從座而起以諸寶花及鉢訥摩花俱母捺花奔拏利迦花優鉢羅花擔巘提迦花嚩哩始迦花瞻蔔迦花曼陁羅花摩訶曼陁羅花以如是等水陸諸花供養於佛旋遶千帀禮佛足已而白佛言世尊我見此會大夜义衆大羅剎衆現種種相食噉人者復見大菩薩衆大持明天衆及大仙衆乃至天龍夜义羅剎阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等衆皆來集會圍遶世尊此大祥瑞我未曾見世尊今者欲說何法為說秘密曼拏羅法為說三昧之法世尊今正是時願廣宣說

尒時世尊受毗沙門天王請已而即告言天王我見世間一切衆生於晝夜中有大驚怖蓋為無量大惡夜义羅剎伺求其便而作侵害天王彼等大惡夜义羅剎今歸依我於我教中受三歸依及受戒法於諸有情不復侵害　尒時世尊如是安慰毗沙門天王已即入調伏夜义熾盛普光三摩地於其定中身放大光其光普照三千大千世界所有一切大惡夜义羅剎毗舍左部多及諸惡龍乃至宿曜等佛光照已悉能驚覺其光迴還遶佛三匝入於佛頂復從面門出七色光入那拏天頂時那拏天光入頂已即現大身如須弥

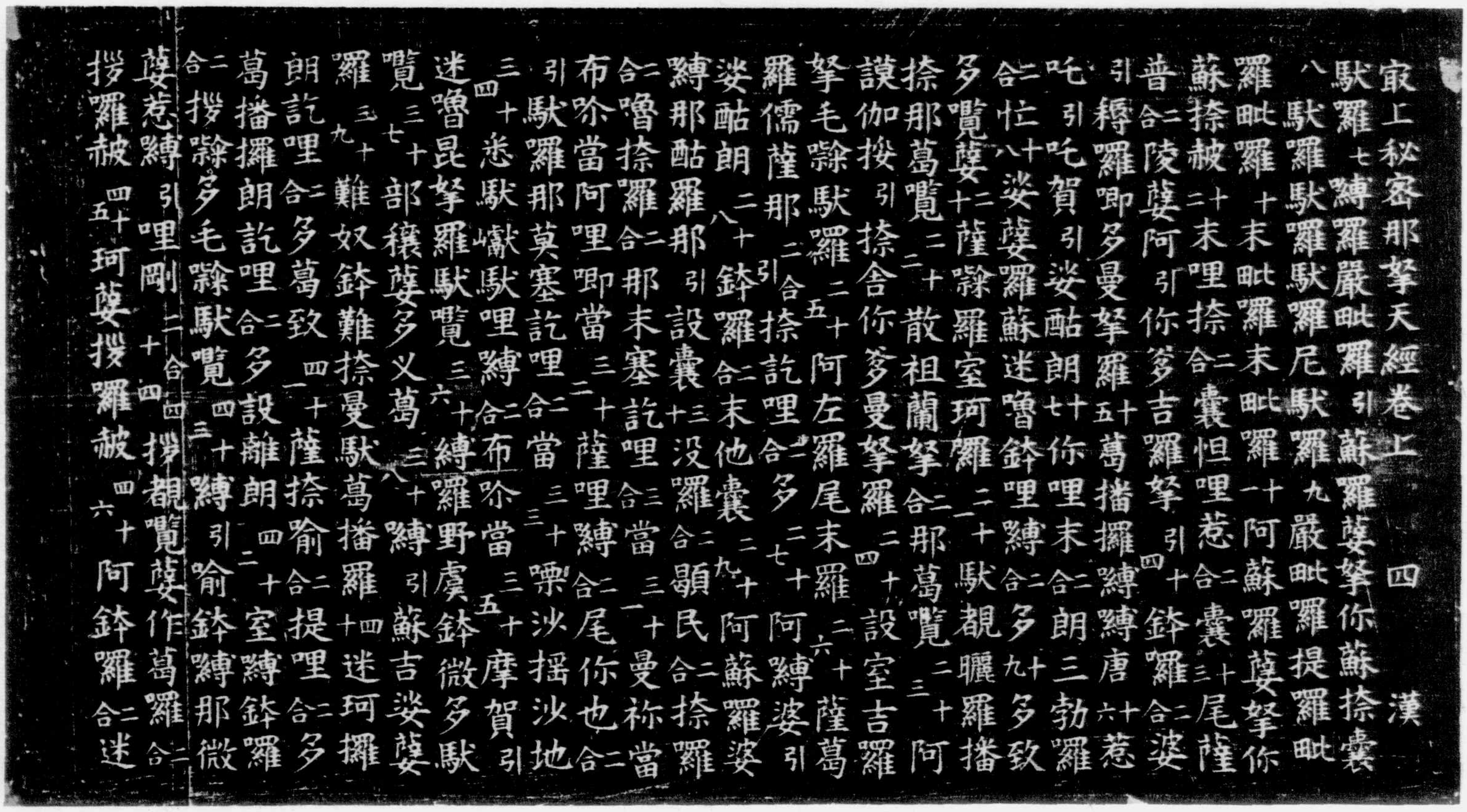
塔下九九四五



㝡上秘密那拏天經卷上　三　漢

山面忿怒相復大笑相而有千臂手持葛波羅及諸器仗以虎皮絡腋葛波羅而為裝嚴光明熾盛具大威力是那拏天現此身時大地震動覩者皆怖時那拏天合掌向佛白言世尊我有心明善能調伏阿脩羅衆及一切夜叉羅刹部多毗舍左箒乃至大梵天王那羅延天大自在天咸令歸伏亦能勾召一切天龍之衆世尊我此心明是一切持明者㝡上成就之法是故我今於此會中欲對如來廣大宣説為諸持明者令得成就速滿一切衆生心中所願世尊又此心明於一切處念誦皆得成就乃至得入一切曼拏羅及諸三昧所有如來部金剛部寶部蓮華部羯磨部於此諸部所有一切曼拏羅誦我心明皆得成就及一切三昧曼拏羅印法皆悉得入乃至得大揔持世尊於此諸部平等三昧曼拏羅法明言印相惟願世尊哀愍攝受聽許宣説　尒時世尊告那拏天言所有諸部平等三昧曼拏羅法明言印相我亦隨喜汝那拏天為一切持明者速當宣説時那拏天承佛聖旨為利益故遶佛三帀住立佛前即説心大明曰

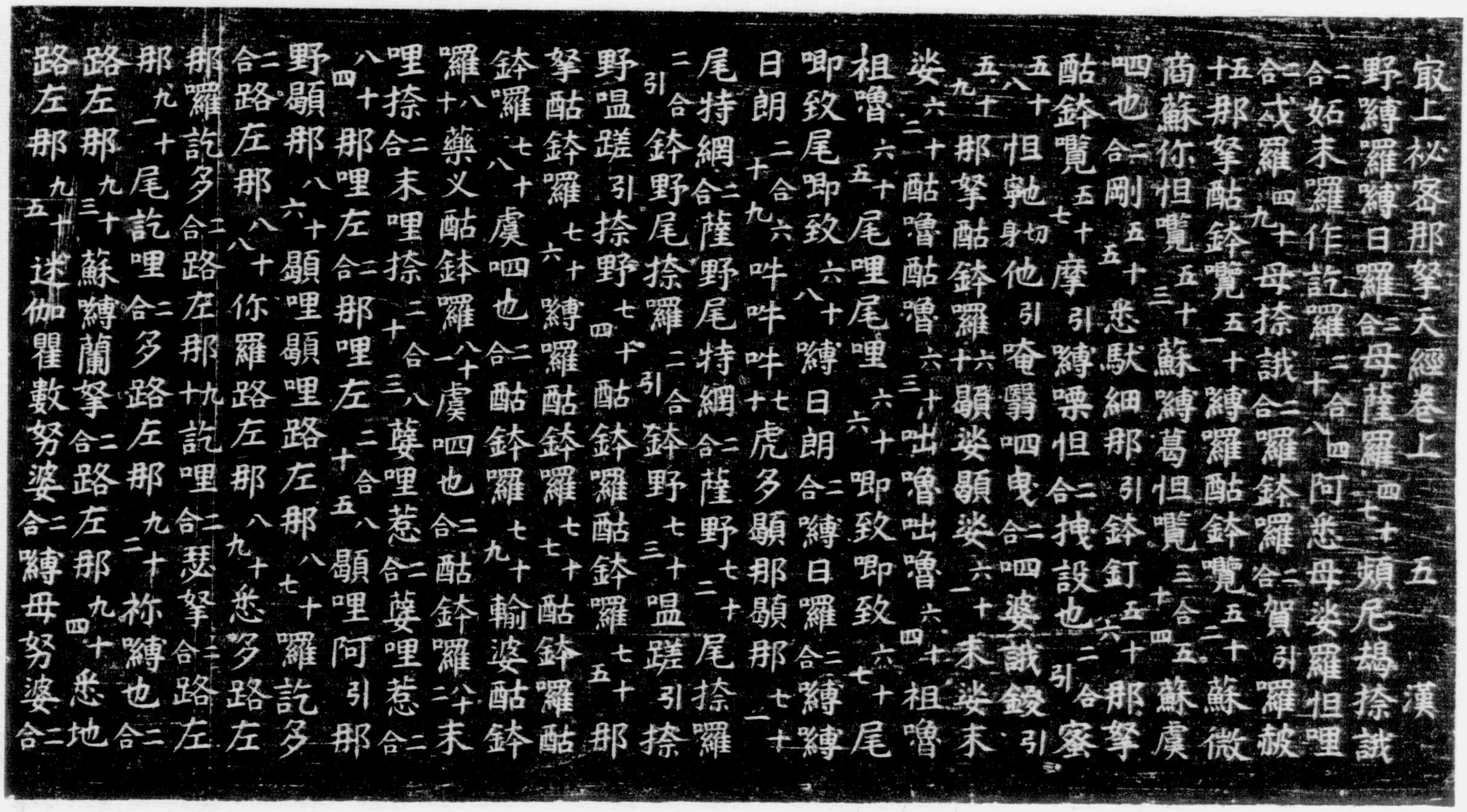
阿他（引）都（引）入（引）縛（二合）里多忽跢縛呼必（一）怛鉢多（二合）葛那葛末尼室攞（二）翳呬曳（二合）呬酤必多阿吒吒賀（引）娑（三）末尼鉢羅（二合）朗縛賀（引）羅（引）嘌（引）馱（二合）賀（引）羅羅唧當（四）顗（許葛切）栗跢羅贊捺那（引）蘖嚕咄嚕瑟哥（二合）（五）薩訖哩（二合）多散那捘設離囕（六）摩賀（引）弥嚕曼捺羅



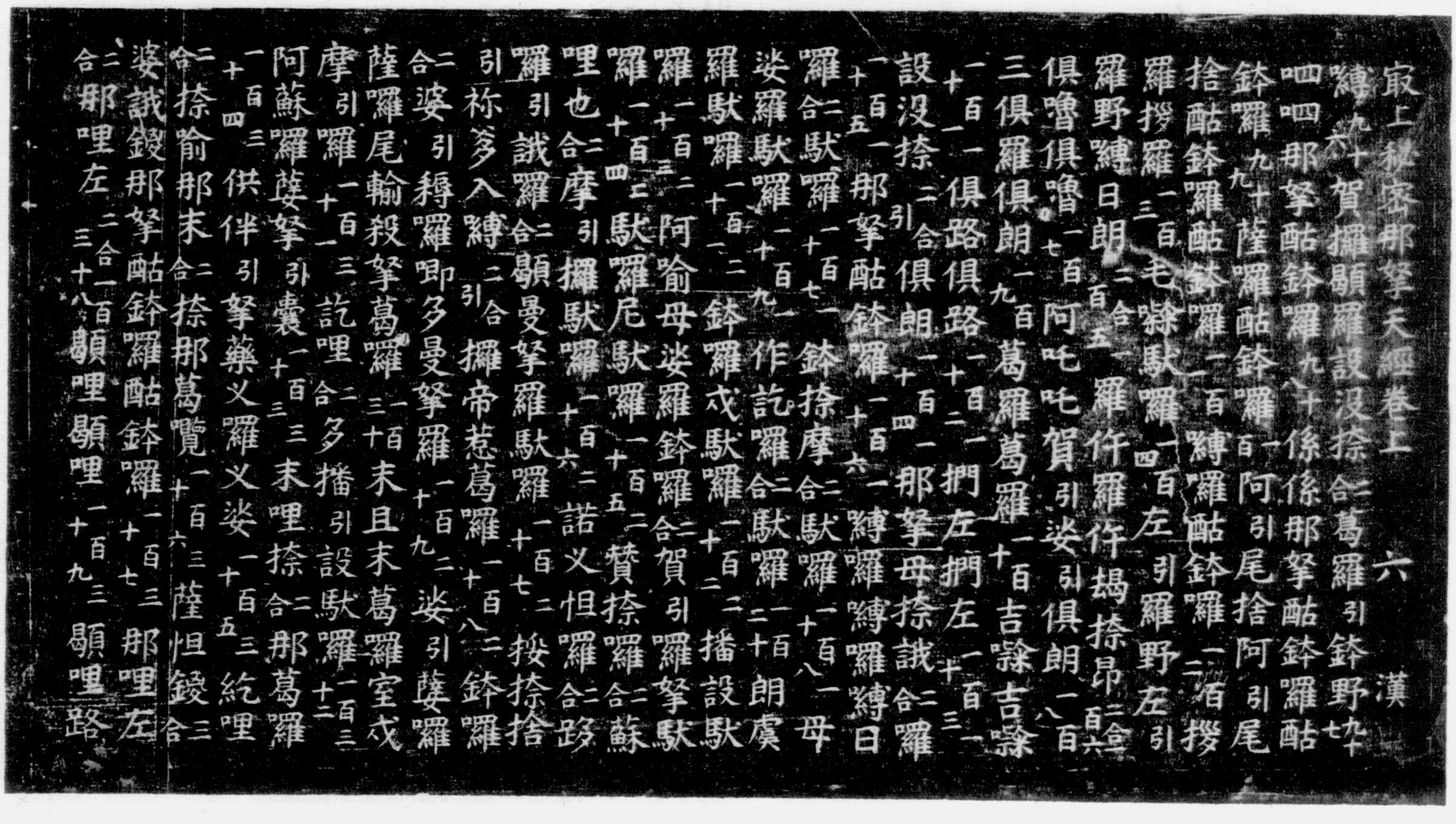
㝡上秘密那拏天經卷上　四　漢

馱囉（七）縛羅嚴毗羅（引）蘇羅蘖拏你蘇捺囊（八）馱囉馱囉馱囉尼馱囉（九）嚴毗囉提囉毗囉毗囉（十）末毗囉末毗囉（十一）阿蘇囉蘖拏你蘇捺祓（十二）末哩捺（二合）囊怛哩惹（二合）囊（十三）尾薩普（二合）陵蘖阿（引）你爹吉囉拏（引）（十四）鉢囉（二合）娑（引）鐏囉唧多曼拏羅（十五）葛播攞縛縛唐（十六）惹吒（引）吒賀（引）娑酤朗（十七）你哩末（二合）朗三勃囉（二合）忙（十八）娑蘖囉蘇迷嚕鉢哩縛（二合）多（十九）多致多囕蘖（二十）薩⿰口除羅室珂囉（二十一）馱覩曬囉播捺那葛囕（二十二）散祖蘭拏（二合）那葛囕（二十三）阿讃伽捘（引）捺舍你爹曼拏羅（二十四）設室吉羅拏毛⿰口除馱羅（二十五）阿左羅尾末羅（二十六）薩葛羅儒薩那（二合）（引）捺訖哩（二合）多（二十七）阿縛婆（引）婆酤朗（二十八）鉢囉（二合）末他囊（二合）（二十九）阿蘇囉婆縛那酤囉那（引）設囊（三十）沒囉（二合）顗民（二合）捺羅（二合）嚕捺囉（二合）那（引）末塞訖哩（三合）當（三十一）曼祢當布吩當阿哩唧當（三十二）薩哩縛（二合）尾你也（二合）（引）馱囉那莫塞訖哩（二合）當（三十三）嘌沙摇沙地（三十四）悉馱囐馱哩縛（二合）布吩當（三十五）摩賀（引）迷嚕昆拏囉馱覽（三十六）縛囉野虞鉢微多馱覽（三十七）部穰蘖多乂葛（三十八）縛（引）蘇吉娑蘖囉（三十九）難奴鉢難捺曼馱葛播羅（四十）迷珂攞朗訖哩（二合）多葛致（四十一）薩捺喻（二合）提哩（二合）多葛播攞朗訖哩（二合）多設離朗（四十二）室縛鉢囉（二合）捘⿰口除多毛⿰口除馱覽（四十三）縛（引）喻鉢縛那微蘖惹縛（引）哩剛（二合）（四十四）捘覩覽蘖作葛囉（二合）捘囉祓（四十五）珂蘖捘囉祓（四十六）阿鉢囉（二合）迷

塔下九九四六

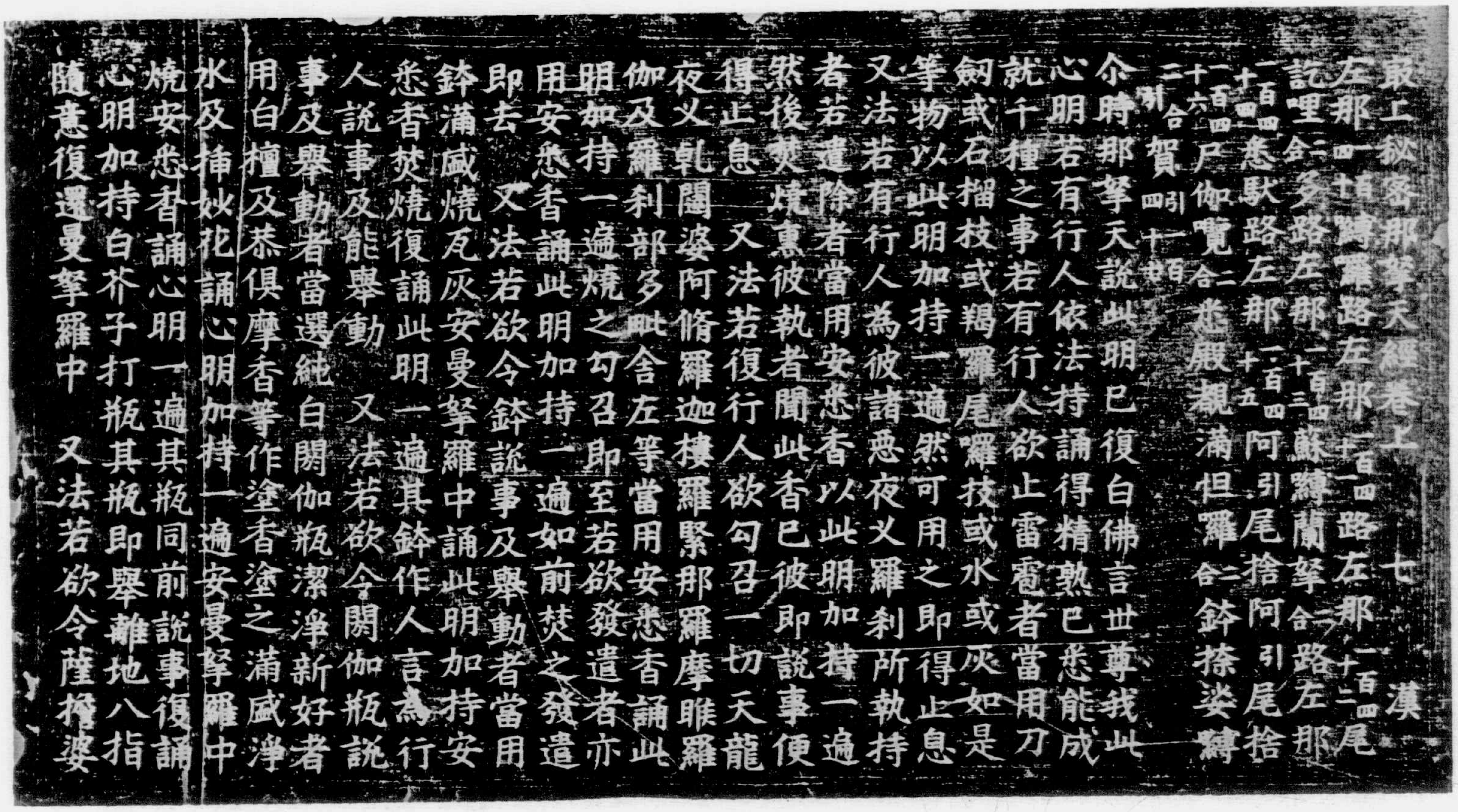


㝡上秘密那拏天經卷上　五　漢
野嚩囉嚩日囉（二合）母薩羅（四十七）頻尼朅捺誐
（二合）姤末囉作訖囉（二合）（四十八）阿悉母娑羅怛哩
（二合）戍羅（四十九）母捺誐（二合）囉鉢囉（二合）賀（引）囉赦
（五十）那拏酤鉢覽（五十一）嚩囉酤鉢覽（五十二）蘇微
商蘇你怛覽（五十三）蘇嚩葛怛覽（三合）（五十四）蘇虞
吧也（二合）剛（五十五）悉駄細那（引）鉢釘（五十六）那拏
酤鉢覽（五十七）摩（引）嚩嘌怛（二合）拽設也（二合引）窒
（五十八）怛馳（身切）他（引）唵爨吧曳（二合）吧婆誐鋑（引）
（五十九）那拏酤鉢囉（六十）顯婆顯婆（六十一）末娑末
娑（六十二）酤嚕酤嚕（六十三）咄嚕咄嚕（六十四）祖嚕
祖嚕（六十五）尾哩尾哩（六十六）唧致唧致（六十七）尾
唧致尾唧致（六十八）嚩日朗（二合）嚩日囉（二合）嚩嚩
日朗（二合）（六十九）吽吽吽（七十）虎多顯那顯那（七十一）
尾特網（二合）薩野尾特網（二合）薩野（七十二）尾捺羅
（二合引）鉢野尾捺羅（二合引）鉢野（七十三）嗢蹉（引）捺
野嗢蹉（引）捺野（七十四）酤鉢囉酤鉢囉（七十五）那
拏酤鉢囉（七十六）嚩囉酤鉢囉（七十七）酤鉢囉酤
鉢囉（七十八）虞吧也（二合）酤鉢囉（七十九）輸婆酤鉢
囉（八十）藥乂酤鉢囉（八十一）虞吧也（二合）酤鉢囉（八十二）末
哩捺（二合）末哩捺（二合）（八十三）蘖哩惹（二合）蘖哩惹（二合）
（八十四）那哩左（二合）那哩左（二合）（八十五）顯哩阿（引）那
野顯那（八十六）顯哩顯哩路左那（八十七）囉訖多
（二合）路左那（八十八）你羅路左那（八十九）悉多路左
那囉訖多（二合）路左那（九十）訖哩（二合）瑟拏（二合）路左
那（九十一）尾訖哩（二合）多路左那（九十二）祢嚩也（二合）
路左那（九十三）蘇嚩蘭拏（二合）路左那（九十四）悉地
路左那（九十五）迷伽瞿數努婆（二合）嚩母努婆（二合）

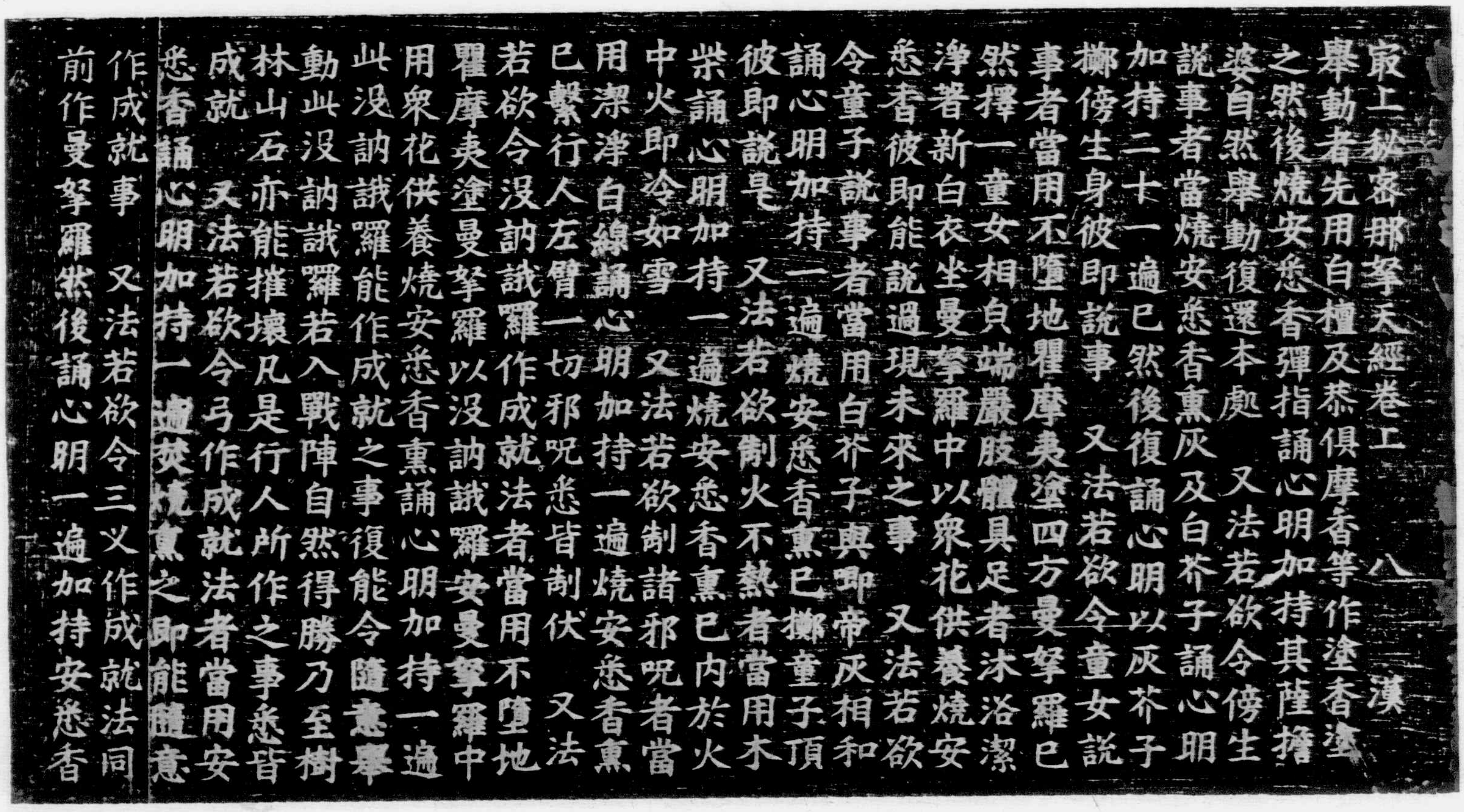


㝡上秘密那拏天經卷上　六　漢
嚩（九十六）賀攞顯羅設沒捺（二合）葛羅（引）鉢野（九十七）
吧吧那拏酤鉢囉（九十八）係係那拏酤鉢囉酤
鉢囉（九十九）薩囉酤鉢囉（一百）阿（引）尾捨阿（引）尾
捨酤鉢囉酤鉢囉（一百一）嚩囉酤鉢囉（一百二）攞
羅攞羅（一百三）毛㘑駄囉（一百四）左（引）羅野左（引）
羅野嚩日朗（二合）（一百五）羅仵羅仵朅捺昂（二合）（一百六）
俱嚕俱嚕（一百七）阿吒吒賀（引）娑（引）俱朗（一百八）
三俱羅俱朗（一百九）葛羅葛羅（一百十）吉㘑吉㘑
（一百一十一）俱路俱路（一百一十二）捫左捫左（一百一十三）
設沒捺（二合引）俱朗（一百一十四）那拏母捺誐（二合）囉
（一百一十五）那拏酤鉢囉（一百一十六）嚩囉嚩囉嚩日
囉（二合）駄囉（一百一十七）鉢捺摩（二合）駄囉（一百一十八）母
娑羅駄囉（一百一十九）作訖囉（二合）駄囉（一百二十）朗虞
羅駄囉（一百二十一）鉢囉戍駄囉（一百二十二）播設駄
囉（一百二十三）阿喩母娑羅鉢囉（二合）賀（引）囉拏駄
囉（一百二十四）駄囉尼駄囉（一百二十五）贊捺囉（二合）蘇
哩也（二合）摩（引）攞駄囉（一百二十六）諾乂怛囉（二合）路
囉（引）誐囉（二合）顯曼拏羅駄囉（一百二十七）捘捺捨
（引）祢爹入嚩（二合引）攞帝惹葛囉（一百二十八）鉢囉
（二合）娑（引）尋囉唧多曼拏羅（一百二十九）娑（引）蘖囉
薩囉尾輸殺拏葛囉（一百三十）末且末葛囉室戍
摩（引）囉（一百三十一）訖哩（二合）多播（引）設駄囉（一百三十二）
阿蘇囉蘖拏（引）囊（一百三十三）末哩捺（二合）那葛囉
（一百三十四）供伴（引）拏藥乂囉乂娑（一百三十五）紇哩
（二合）捺喩那末（二合）捺那葛覽（一百三十六）薩怛鑁（三合）
娑誐鋑那拏酤鉢囉酤鉢囉（一百三十七）那哩左
（二合）那哩左（二合）（一百三十八）顯哩顯哩（一百三十九）顯哩路

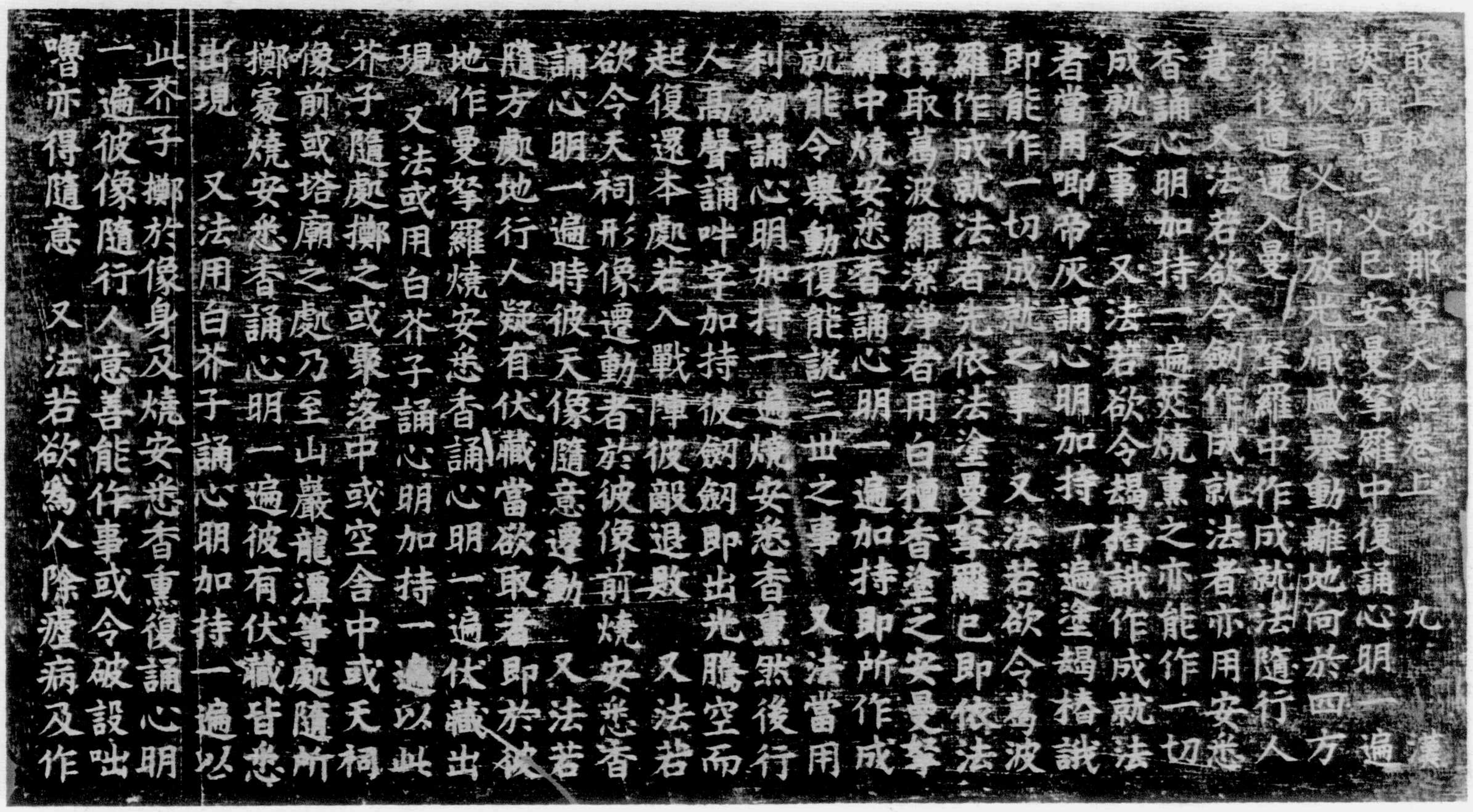
塔下九九四七



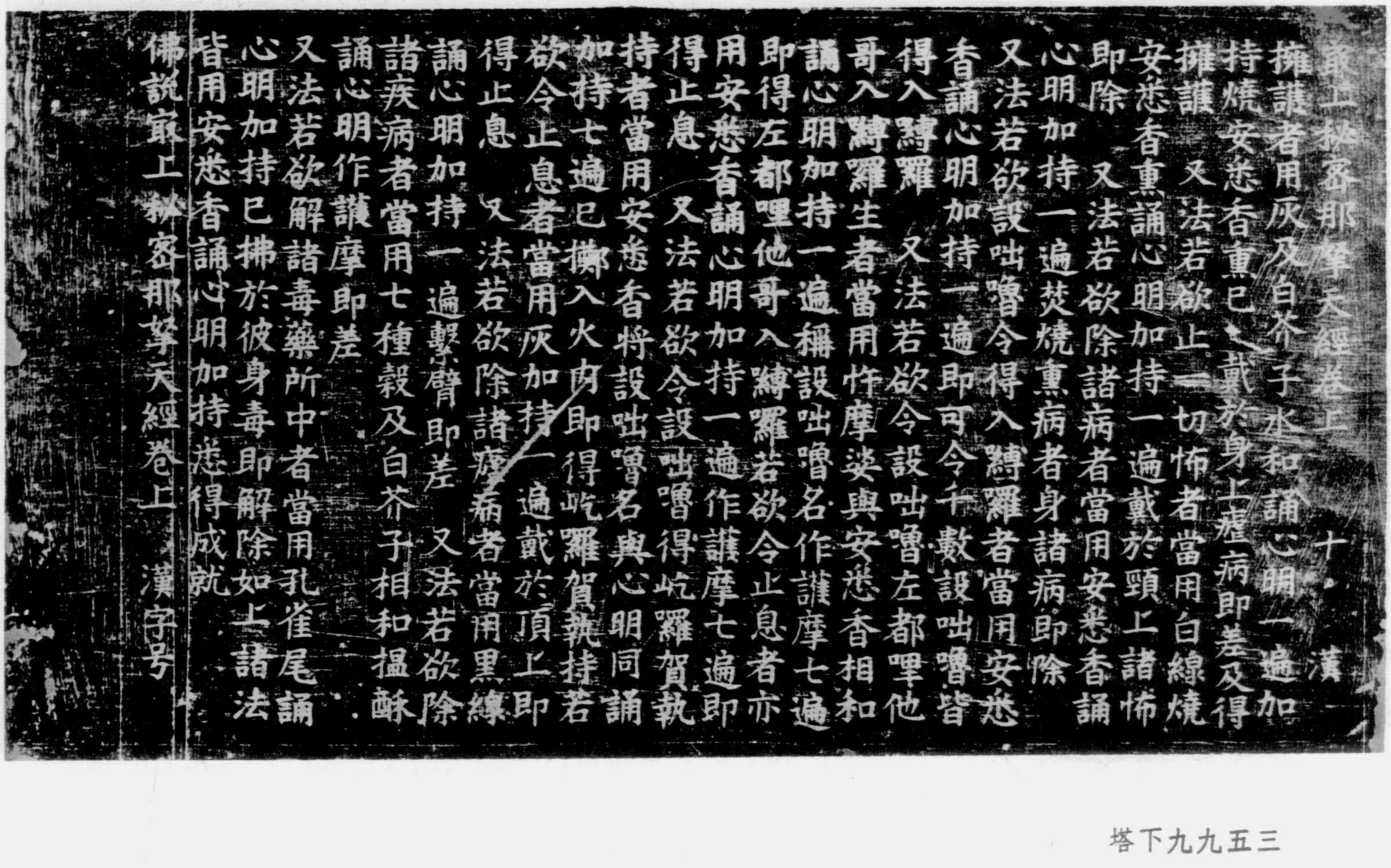
最上秘密那拏天經卷上　七　漢
左那（一百四十）嚩羅路左那（一百四十一）路左那（一百四十二）尾
訖哩（二合）多路左那（一百四十三）蘇嚩蘭拏（二合）路左那
（一百四十四）悉馱路左那（一百四十五）阿（引）尾捨阿（引）尾捨
（一百四十六）尸伽覽（二合）悉嚴覩滿怛羅（二合）鉢捺娑嚩
（二合引）賀（引一百四十七）
尒時那拏天說此明已復白佛言世尊我此
心明若有行人依法持誦得精熟已悉能成
就千種之事若有行人欲止雷雹者當用刀
劍或石榴枝或羯羅尾羅枝或水或灰如是
等物以此明加持一遍然可用之即得止息
又法若有行人為彼諸惡夜叉羅剎所執持
者若遣除者當用安悉香以此明加持一遍
然後焚燒熏彼執者聞此香已即說事便
得止息　又法若復行人欲勾召一切天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽及羅剎部多毗舍左等當用安悉香誦此
明加持一遍燒之勾召即至若欲發遣者亦
用安悉香誦此明加持一遍如前焚之發遣
即去　又法若欲令鉢說事及舉動者當用
鉢滿盛燒瓦灰安曼拏羅中誦此明加持安
悉香焚燒復誦此明一遍其鉢作人言為行
人說事及能舉動　又法若欲令閼伽瓶說
事及舉動者當選純白閼伽瓶潔淨新好者
用白檀及恭俱摩香等作塗香塗之滿盛淨
水及插妙花誦心明加持一遍安曼拏羅中
燒安悉香誦心明一遍其瓶同前說事復誦
心明加持白芥子打瓶其瓶即舉離地八指
隨意復還曼拏羅中　又法若欲令薩擔婆



最上秘密那拏天經卷上　八　漢
舉動者先用白檀及恭俱摩香等作塗香塗
之然後燒安悉香彈指誦心明加持其薩擔
婆自然舉動復還本處　又法若欲令傍生
說事者當燒安悉香熏灰及白芥子誦心明
加持二十一遍已然後復誦心明以灰芥子
擲傍生身彼即說事　又法若欲令童女說
事者當用不墮地瞿摩夷塗四方曼拏羅已
然擇一童女相貝端嚴肢體具足者沐浴潔
淨著新白衣坐曼拏羅中以衆花供養燒安
悉香彼即能說過現未來之事　又法若欲
令童子說事者當用白芥子與耶帝灰相和
誦心明加持一遍燒安悉香熏已擲童子頂
彼即說皂　又法若欲制火不熱者當用木
柴誦心明加持一遍燒安悉香熏已內於火
中火即冷如雪　又法若欲制諸邪呪者當
用潔淨白線誦心明加持一遍燒安悉香熏
已繫行人左臂一切邪呪悉皆制伏　又法
若欲令沒訥識羅作成就法者當用不墮地
瞿摩夷塗曼拏羅以沒訥識羅安曼拏羅中
用衆花供養燒安悉香熏誦心明加持一遍
此沒訥識羅能作成就之事復能令隨意舉
動此沒訥識羅若入戰陣自然得勝乃至樹
林山石亦能摧壞凡是行人所作之事悉皆
成就　又法若欲令弓作成就法者當用安
悉香誦心明加持一遍焚燒熏之即能隨意
作成就事　又法若欲令三叉作成就法同
前作曼拏羅然後誦心明一遍加持安悉香

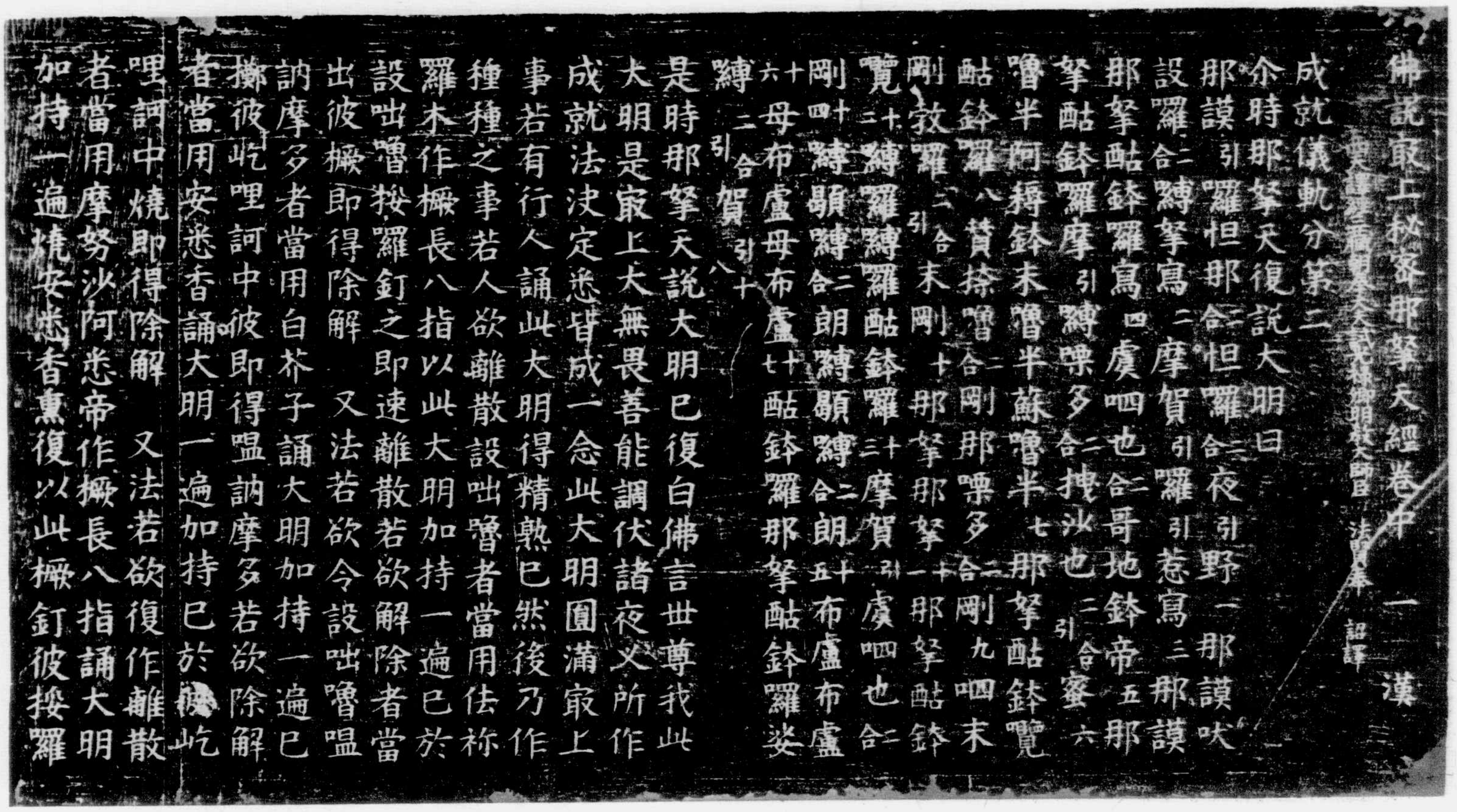


最上秘密那拏天經卷上　九　漢
焚燒熏三叉已安曼拏羅中復誦心明一遍
時彼三叉即放光熾盛舉動離地向於四方
然後迴還入曼拏羅中作成就法隨行人
意　又法若欲令劍作成就法者亦用安悉
香誦心明加持一遍焚燒熏之亦能作一切
成就之事　又法若欲令羯搘識作成就法
者當用唧帝灰誦心明加持一遍塗羯搘識
即能作一切成就之事　又法若欲令蔦波
羅作成就法者先依法塗曼拏羅已即依法
擇取蔦波羅潔淨者用白檀香塗之安曼拏
羅中燒安悉香誦心明一遍加持即所作成
就能令舉動復能說三世之事　又法當用
利劍誦心明加持一遍燒安悉香熏然後行
人高聲誦吽字加持彼劍劍即出光騰空而
起復還本處若入戰陣彼敵退散　又法若
欲令天祠形像遷動者於彼像前燒安悉香
誦心明一遍時彼天像隨意遷動　又法若
隨方處地行人疑有伏藏當欲取者即於彼
地作曼拏羅燒安悉香誦心明一遍伏藏出
現　又法或用白芥子誦心明加持一遍以此
芥子隨處擲之或聚落中或空舍中或天祠
像前或塔廟之處乃至山巖龍潭等處隨所
擲處燒安悉香誦心明一遍彼有伏藏皆悉
出現　又法用白芥子誦心明加持一遍以
此芥子擲於像身及燒安悉香熏復誦心明
一遍彼像隨行人意善能作事或令破設咄
嚕亦得隨意　又法若欲為人除瘧病及作

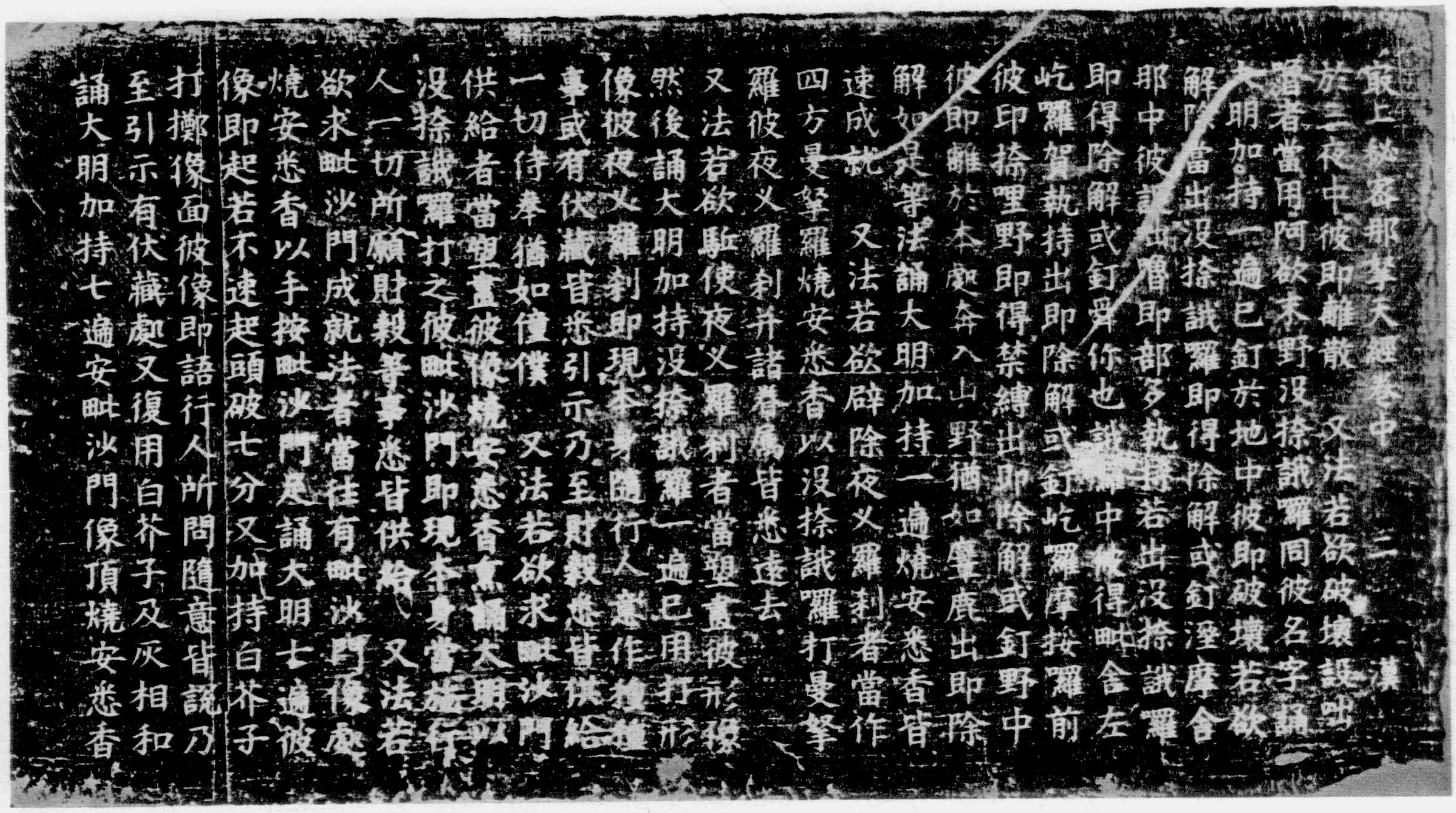


最上秘密那拏天經卷上　十　漢
擁護者用灰及白芥子水和誦心明一遍加
持燒安悉香熏已戴於身上瘧病即差及得
擁護　又法若欲止一切怖者當用白線燒
安悉香熏誦心明加持一遍戴於頸上諸怖
即除　又法若欲除諸病者當用安悉香誦
心明加持一遍焚燒熏病者身諸病即除
又法若欲設咄嚕令得入縛羅者當用安悉
香誦心明加持一遍即可令千數設咄嚕皆
得入縛羅　又法若欲令設咄嚕左都哩他
哥入縛羅生者當用忤摩娑與安悉香相和
誦心明加持一遍稱設咄嚕名作護摩七遍
即得左都哩他哥入縛羅若欲令止息者亦
用安悉香誦心明加持一遍作護摩七遍即
得止息　又法若欲令設咄嚕得屹羅賀執
持者當用安悉香將設咄嚕名與心明同誦
加持七遍已擲入火內即得屹羅賀執持若
欲令止息者當用灰加持一遍戴於頂上即
得止息　又法若欲除諸瘧病者當用黑線
誦心明加持一遍繫臂即差　又法若欲除
諸疾病者當用七種穀及白芥子相和揾酥
誦心明作護摩即差
又法若欲解諸毒藥所中者當用孔雀尾誦
心明加持已拂於彼身毒即解除如上諸法
皆用安悉香誦心明加持悉得成就

佛說最上秘密那拏天經卷上　漢字号

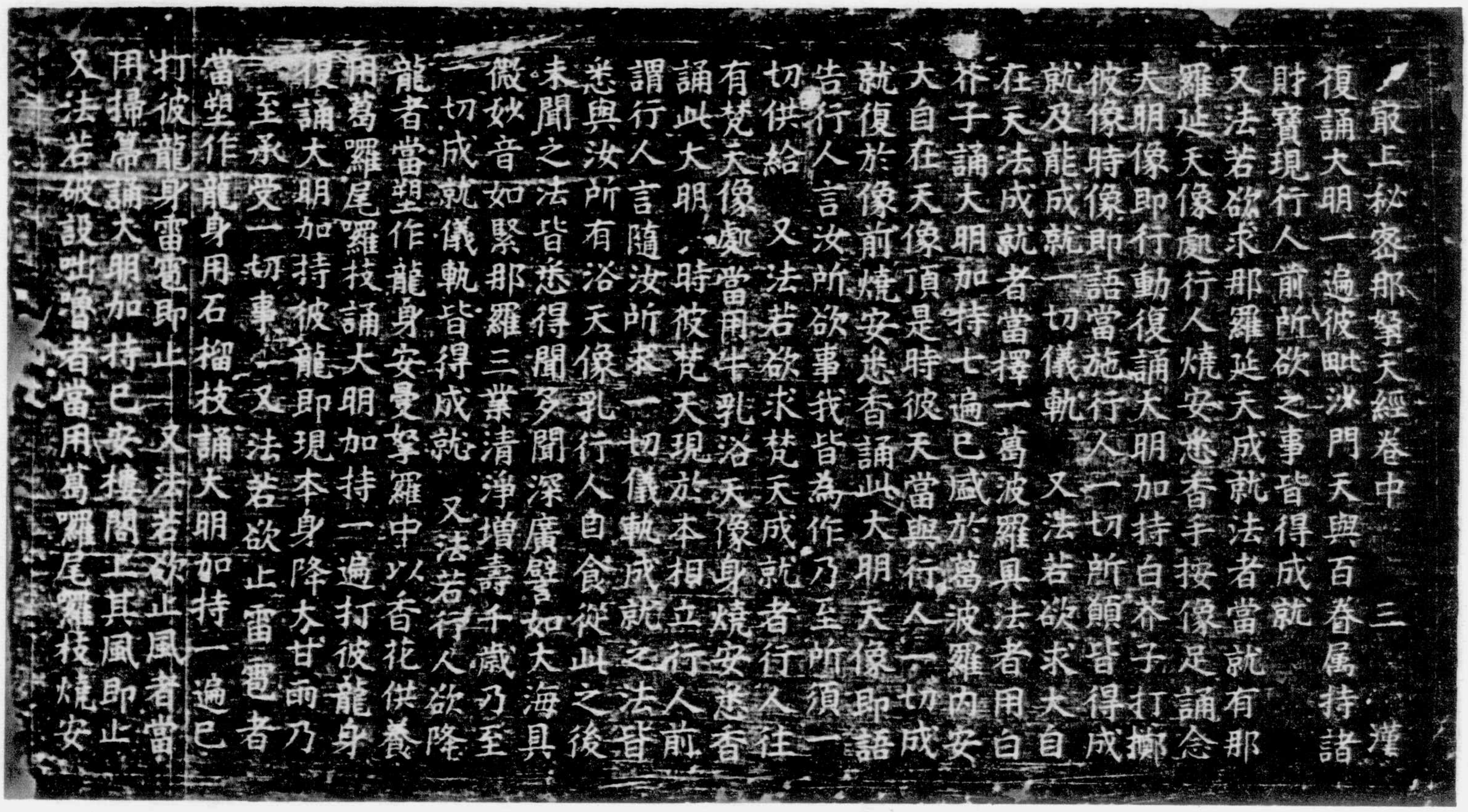


佛說㝡上秘密那拏天經卷中　一　漢
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
成就儀軌分第二
尒時那拏天復說大明曰
那謨（引）囉怛那（二合）怛囉（三合）夜（引）野（一）那謨吠
設囉（二合）嚩拏寫（二）摩賀（引）囉（引）惹寫（三）那謨
那拏酤鉢囉寫（四）虞呬也（二合）哥地鉢帝（五）那
拏酤鉢囉摩（引）嚩嘌多（二合）拽沙也（二合引）窣（六）
嚕半阿耨鉢末嚕半蘇嚕半（七）那拏酤鉢覽
酤鉢囉（八）賛捺嚕（二合）剛那嘌多（二合）剛（九）呬末
剛敎囉（二合引）末剛（十）那拏那拏（十一）那拏酤鉢
覽（十二）嚩囉嚩囉酤鉢囉（十三）摩賀（引）虞呬也（二合）
剛（十四）嚩顊嚩（二合）朗嚩顊嚩（二合）朗（十五）布盧布盧
（十六）母布盧母布盧（十七）酤鉢囉那拏酤鉢囉娑
嚩（二合引）賀（引十八）
是時那拏天說大明已復白佛言世尊我此
大明是㝡上大無畏善能調伏諸夜叉所作
成就法決定悉皆成一念此大明圓滿㝡上
事若有行人誦此大明得精熟已然後乃作
種種之事若人欲離散設咄嚕者當用佉袮
羅木作橛長八指以此大明加持一遍已於
設咄嚕撥羅釘之即速離散若欲解除者當
出彼橛即得除解　又法若欲令設咄嚕嗢
訥摩多者當用白芥子誦大明加持一遍已
擲彼屹哩訶中彼即得嗢訥摩多若欲除解
者當用安悉香誦大明一遍加持已於彼屹
哩訶中燒即得除解　又法若欲復作離散
者當用摩努沙阿悉帝作橛長八指誦大明
加持一遍燒安悉香熏復以此橛釘彼撥羅

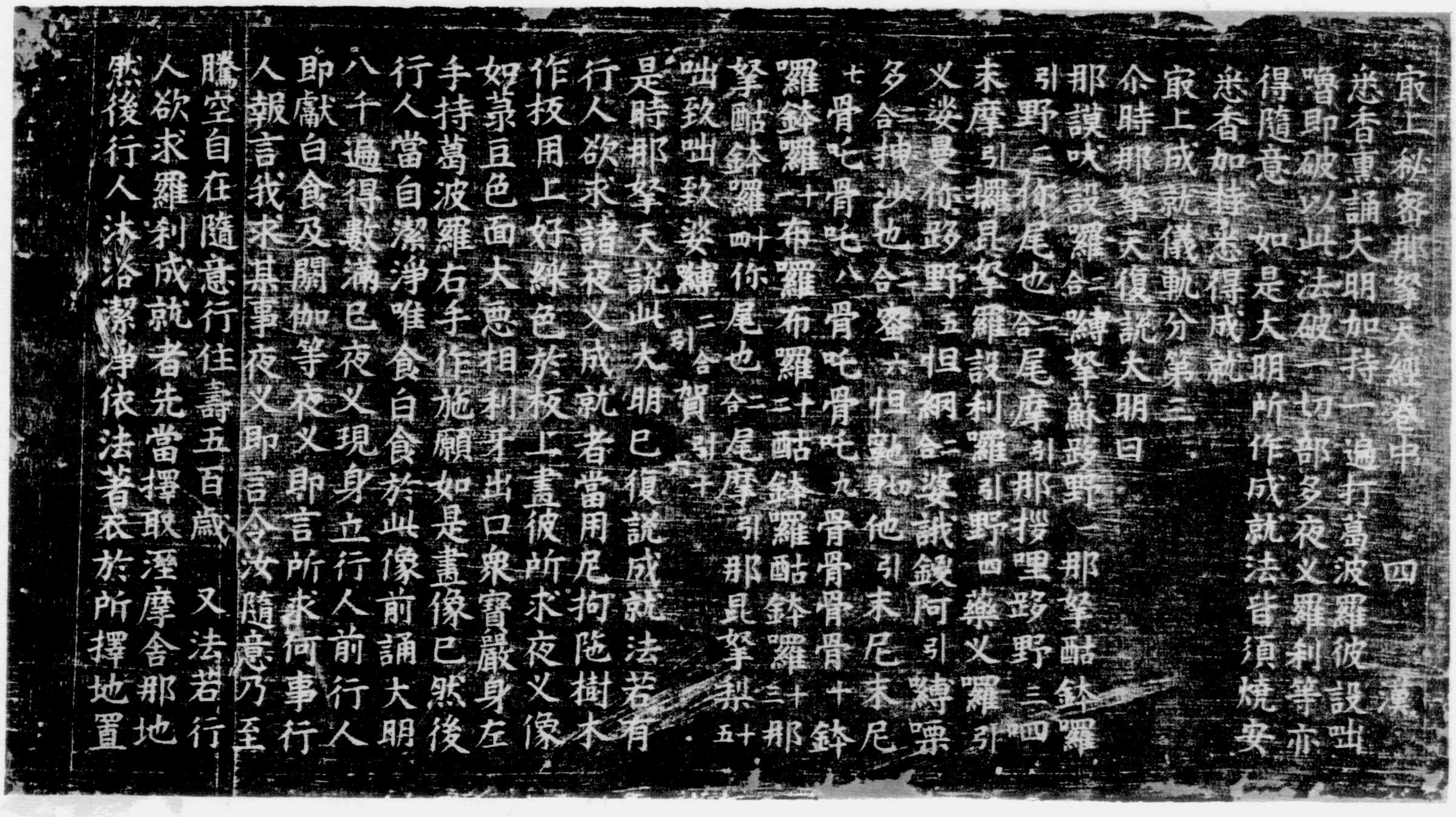


㝡上秘密那拏天經卷中　二　漢
於三夜中彼即離散　又法若欲破壞設咄
嚕者當用阿欲末野沒捺識羅同彼名字誦
大明加持一遍已釘於地中彼即破壞若欲
解除當出沒捺識羅即得除解或釘婬摩舍
那中彼設咄嚕即部多執持若出沒捺識羅
即得除解或釘毘你也誐[illegible]中彼得毗舍左
屹囉賀執持出即除解或釘屹囉摩撥羅前
彼印捺哩野即得禁縛出即除解或釘野中
彼即離於本處奔入山野猶如麞鹿出即除
解如是等法誦大明加持一遍燒安悉香皆
速成就　又法若欲辟除夜叉羅刹者當作
四方曼拏羅燒安悉香以沒捺識羅打曼拏
羅彼夜叉羅刹并諸眷屬皆悉遠去
又法若欲駈使夜叉羅刹者當塑畫彼形像
然後誦大明加持沒捺識羅一遍已用打形
像彼夜叉羅刹即現本身隨行人意作種
事或有伏藏皆悉引示乃至財穀悉皆供給
一切侍奉猶如僮僕　又法若欲求毗沙門
供給者當塑畫彼像燒安悉香熏誦大明以
沒捺識羅打之彼毗沙門即現本身當施行
人一切所願財穀等事悉皆供給　又法若
欲求毗沙門成就法者當往有毗沙門像處
燒安悉香以手按毗沙門足誦大明七遍彼
像即起若不速起頭破七分又加持白芥子
打擲像面彼像即語行人所問隨意皆說乃
至引示有伏藏處又復用白芥子及灰相和
誦大明加持七遍安毗沙門像頂燒安悉香

塔下九九五五

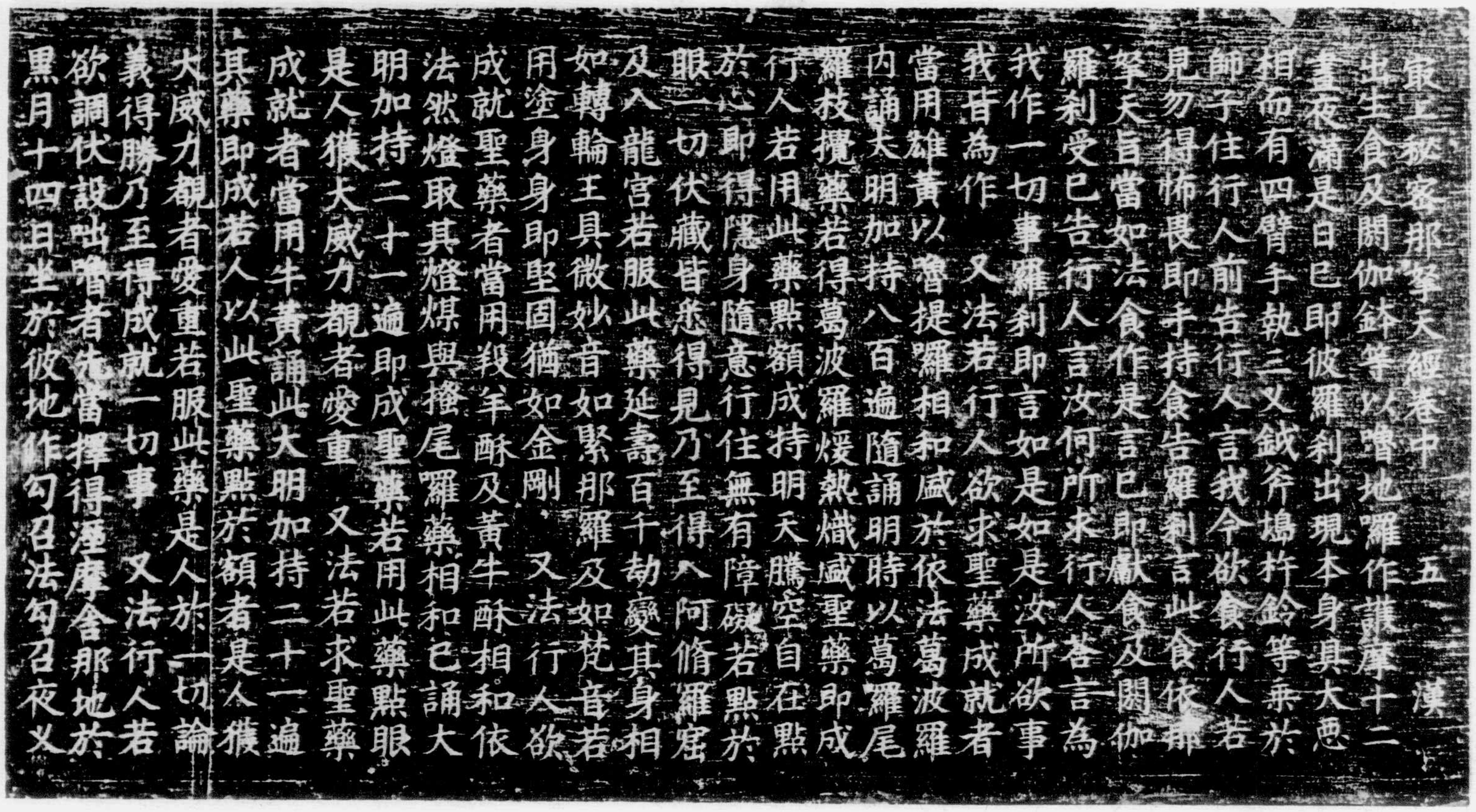


最上秘密那拏天經卷中　三　灌
復誦大明一遍彼毗沙門天與百眷屬持諸
財寶現行人前所欲之事皆得成就
又法若欲求那羅延天成就法者當就有那
羅延天像處行人燒安悉香手按像足誦念
大明像即行動復誦大明加持白芥子打擲
彼像時像即語當施行人一切所願皆得成
就及能成就一切儀軌　又法若欲求大自
在天法成就者當擇一葛波羅具法者用白
芥子誦大明加持七遍已感於葛波羅內安
大自在天像頂是時彼天當與行人一切成
就復於像前燒安悉香誦此大明天像即語
告行人言汝所欲事我皆為作乃至所須一
切供給　又法若欲求梵天成就者行人往
有梵天像處當用牛乳浴天像身燒安悉香
誦此大明時彼梵天現於本相立行人前
謂行人言隨汝所求一切儀軌成就之法皆
悉與汝所有浴天像乳行人自食從此之後
未聞之法皆悉得聞多聞深廣譬如大海具
微妙音如緊那羅三業清淨增壽千歲乃至
一切成就儀軌皆得成就　又法若行人欲降
龍者當塑作龍身安曼拏羅中以香花供養
用葛羅尾羅枝誦大明加持一遍打彼龍身
復誦大明加持彼龍即現本身降大甘雨乃
至承受一切事　又法若欲止雷雹者
當塑作龍身用石榴枝誦大明加持一遍已
打彼龍身雷雹即止　又法若欲止風者當
用掃箒誦大明加持已安樓閣上其風即止
又法若破設咄嚕者當用葛羅尾羅枝燒安



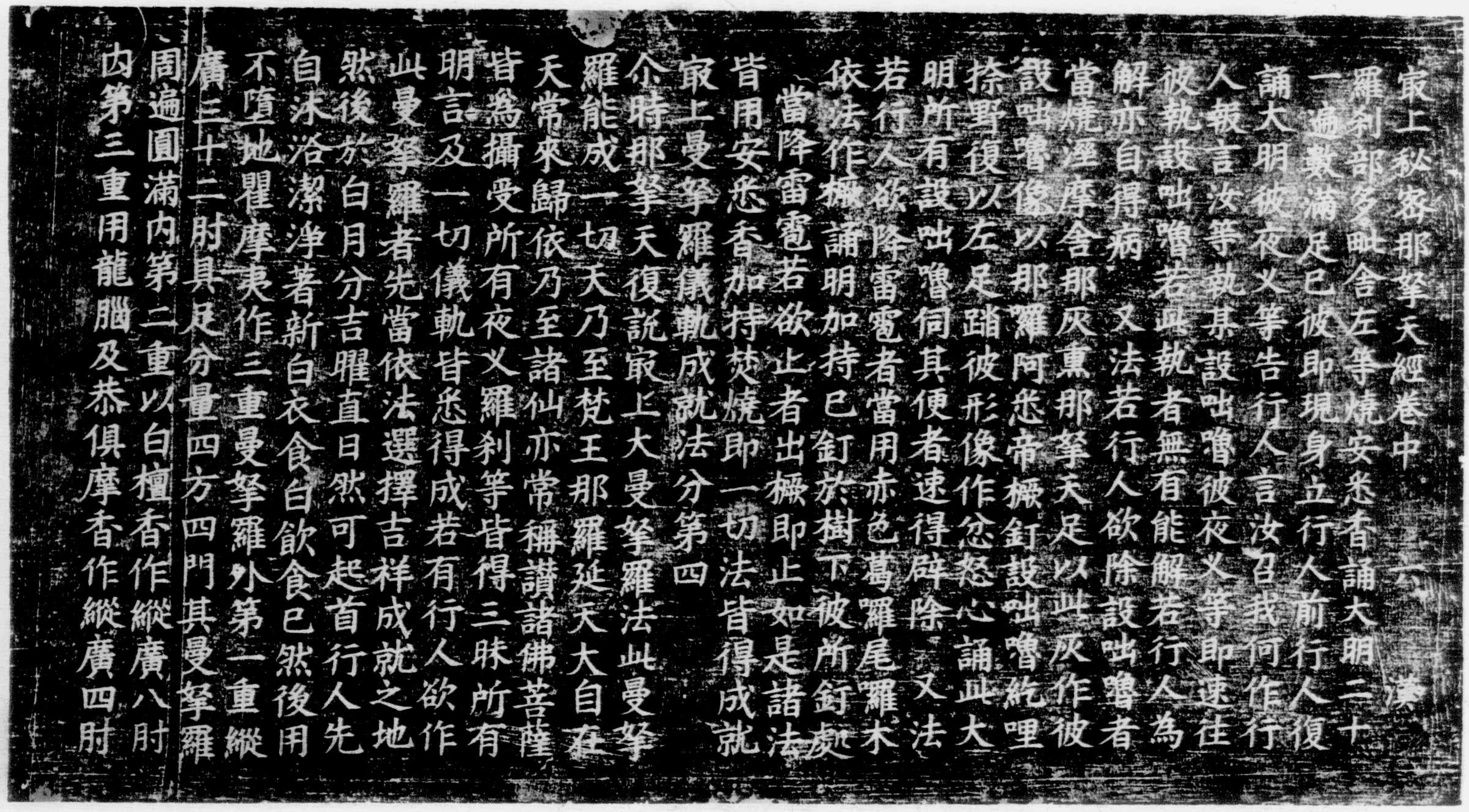
最上秘密那拏天經卷中　四　灌
悉香熏誦大明加持一遍打葛波羅彼設咄
嚕即破以此法破一切部多夜叉羅剎等亦
得隨意如是大明所作成就法皆須燒安
悉香加持悉得成就
最上成就儀軌分第三
尒時那拏天復說大明曰
那謨吠設羅（二合）縛拏蘇跢野（一）那拏酤鉢囉
（引）野（二）你尾也（二合）尾摩（引）那撈哩跢野（三）吅
末摩（引）攞昆拏羅設利囉（引）野（四）藥乂囉（引）
乂娑曼你跢野（五）怛網（二合）娑誐鑁阿（引）縛嘌
多（二合）捭沙也（二合）蜜（六）怛勢（身切）他（引）末尼末尼
（七）骨吒骨吒（八）骨吒骨吒（九）骨骨骨骨（十）鉢
囉鉢囉（十一）布囉布囉（十二）酤鉢囉酤鉢囉（十三）那
拏酤鉢囉（十四）你尾也（二合）尾摩（引）那昆拏梨（十五）
咄致咄致娑縛（二引合）賀（引十六）
是時那拏天說此大明已復說成就法若有
行人欲求諸夜叉成就者當用尼拘陁樹木
作板用上好綵色於板上畫彼所求夜叉像
如暴豆色面大惡相利牙出口衆寶嚴身左
手持葛波羅右手作施願如是畫像已然後
行人當自潔淨唯食白食於此像前誦大明
八千遍得數滿已夜叉現身立行人前行人
即獻白食及閼伽等夜叉即言所求何事行
人報言我求其事夜叉即言令汝隨意乃至
騰空自在隨意行住壽五百歲　又法若行
人欲求羅刹成就者先當擇取溼摩舍那地
然後行人沐浴潔淨依法著衣於所擇地置

塔下九九五七



最上秘密那拏天經卷中　五　漢

出生食及閼伽鉢等以嚕地羅作護摩十二晝夜滿是日已即彼羅刹出現本身其大惡相而有四臂手執三叉鉞斧搗杵鈴等乘於師子住行人前告行人言我今欲食行人若見勿得怖畏即手持食告羅刹言此食依那拏天旨當如法食作是言已即獻食及閼伽羅刹受已告行人言汝何所求行人荅言為我作一切事羅刹即言如是如是汝所欲事我皆為作　又法若行人欲求聖藥成就者當用雄黃以嚕提羅相和盛於依法葛波羅內誦大明加持八百遍隨誦明時以葛羅尾羅枝攪藥若得葛波羅煖熱熾盛聖藥即成行人若用此藥點額成持明天騰空自在點於心即得隱身隨意行住無有障礙若點於眼一切伏藏皆悉得見乃至得入阿脩羅宮及入龍宮若服此藥延壽百千劫變其身相如轉輪王具微妙音如緊那羅及如梵音若用塗身身即堅固猶如金剛　又法行人欲成就聖藥者當用羖羊酥及黃牛酥相和依法然燈取其燈煤與撈尾羅藥相和已誦大明加持二十一遍即成聖藥若用此藥點眼是人獲大威力觀者愛重　又法若求聖藥成就者當用牛黃誦此大明加持二十一遍其藥即成若人以此聖藥點於額者是人獲大威力觀者愛重若服此藥是人於一切論義得勝乃至得成就一切事　又法行人若欲調伏設咄嚕者先當擇得湮摩舍那地於黑月十四日坐於彼地作勾召法勾召夜叉



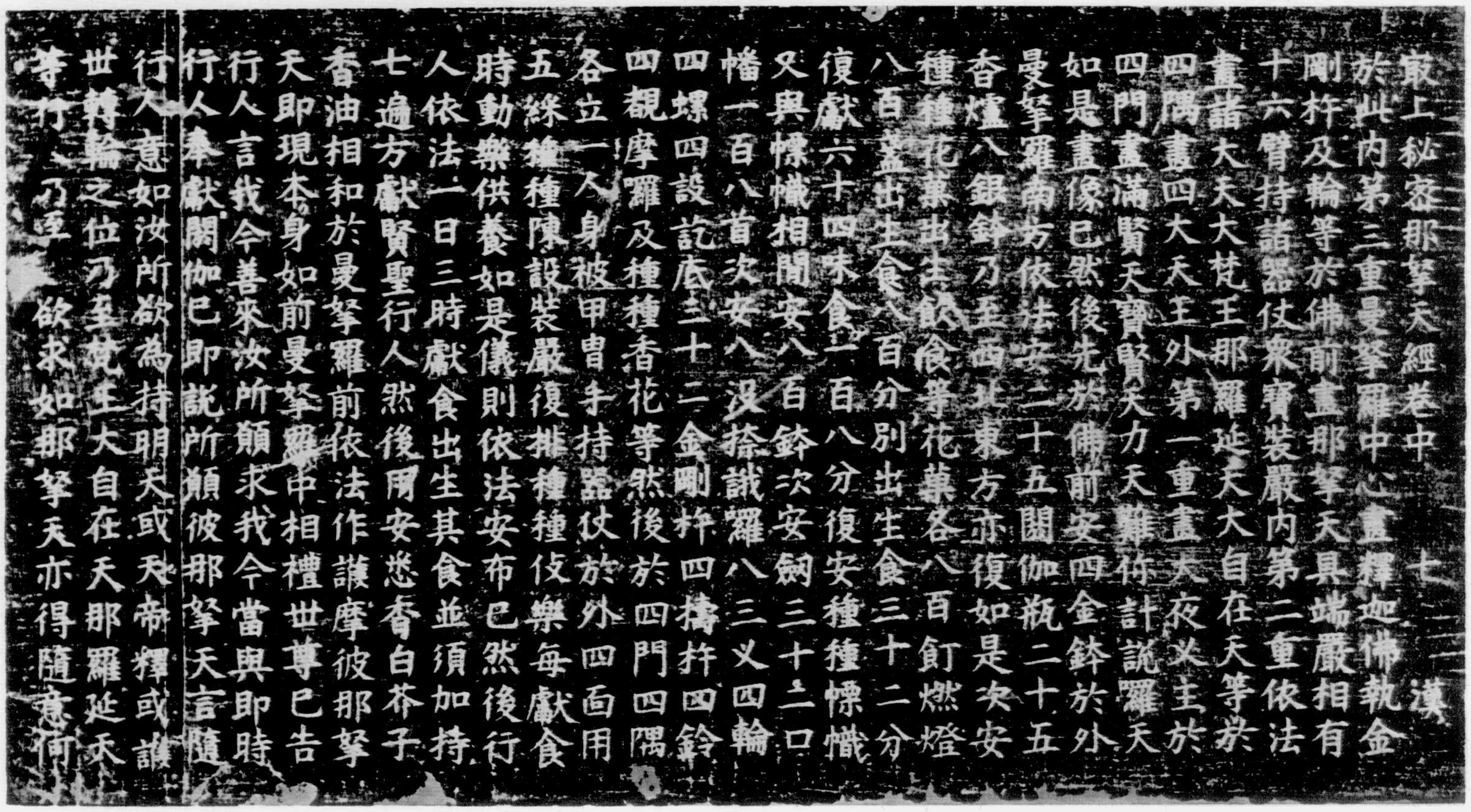
最上秘密那拏天經卷中　六　漢

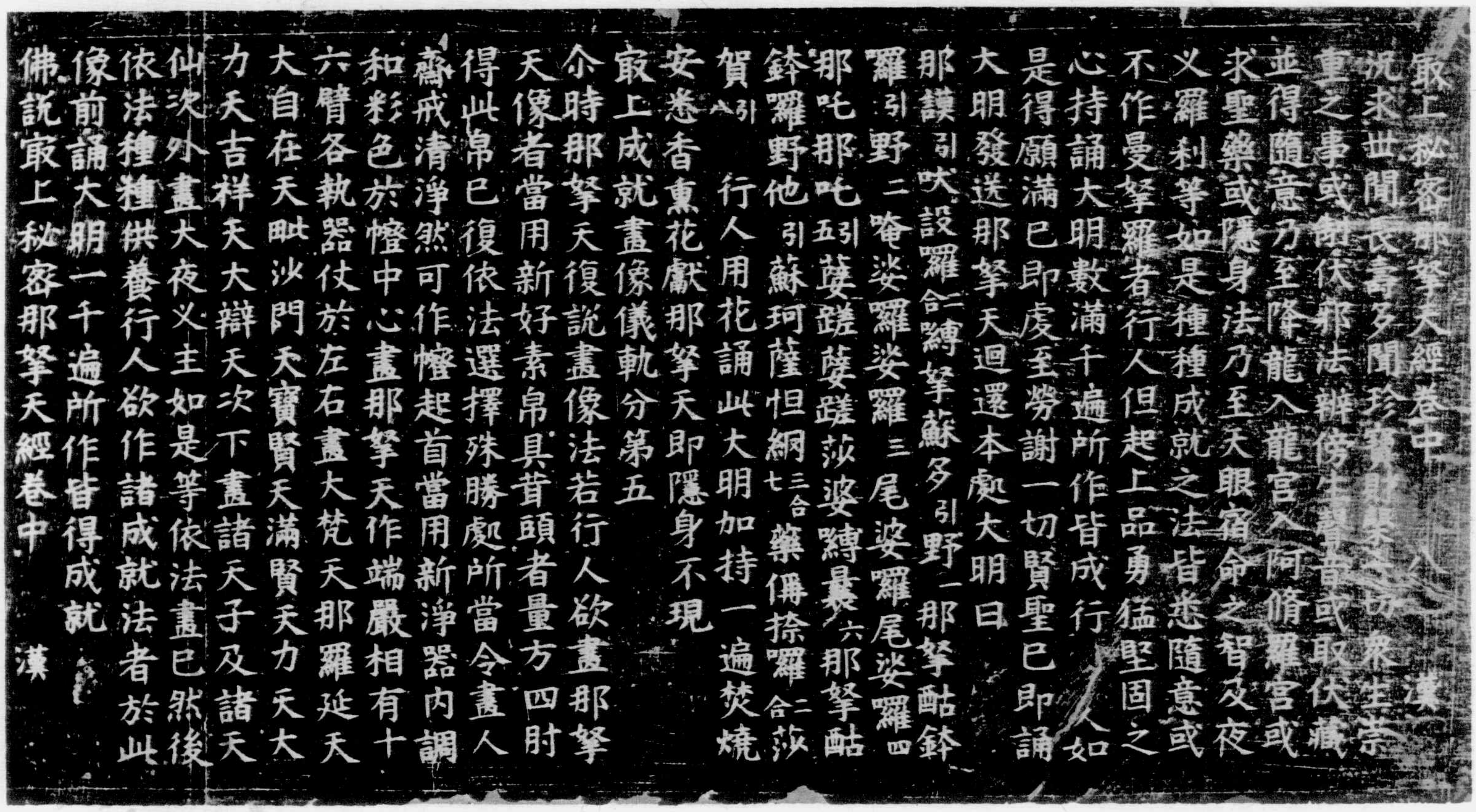
羅刹部多毗舍左等燒安悉香誦大明二十一遍數滿足已彼即現身立行人前行人復誦大明彼夜叉等告行人言汝召我何作行人報言汝等執某設咄嚕彼夜叉等即速往彼執設咄嚕若此執者無有能解若行人為解亦自得病　又法若行人欲除設咄嚕者當燒湮摩舍那灰熏那拏天足以此灰作彼設咄嚕像以那羅阿悉帝橛釘設咄嚕紇哩捺野復以左足踏彼形像作忿怒心誦此大明所有設咄嚕伺其便者速得辟除　又法若行人欲降雷雹者當用赤色葛羅尾羅木依法作橛誦明加持已釘於樹下彼所釘處當降雷雹若欲止者出橛即止如是諸法皆用安悉香加持焚燒即一切法皆得成就

最上曼拏羅儀軌成就法分第四

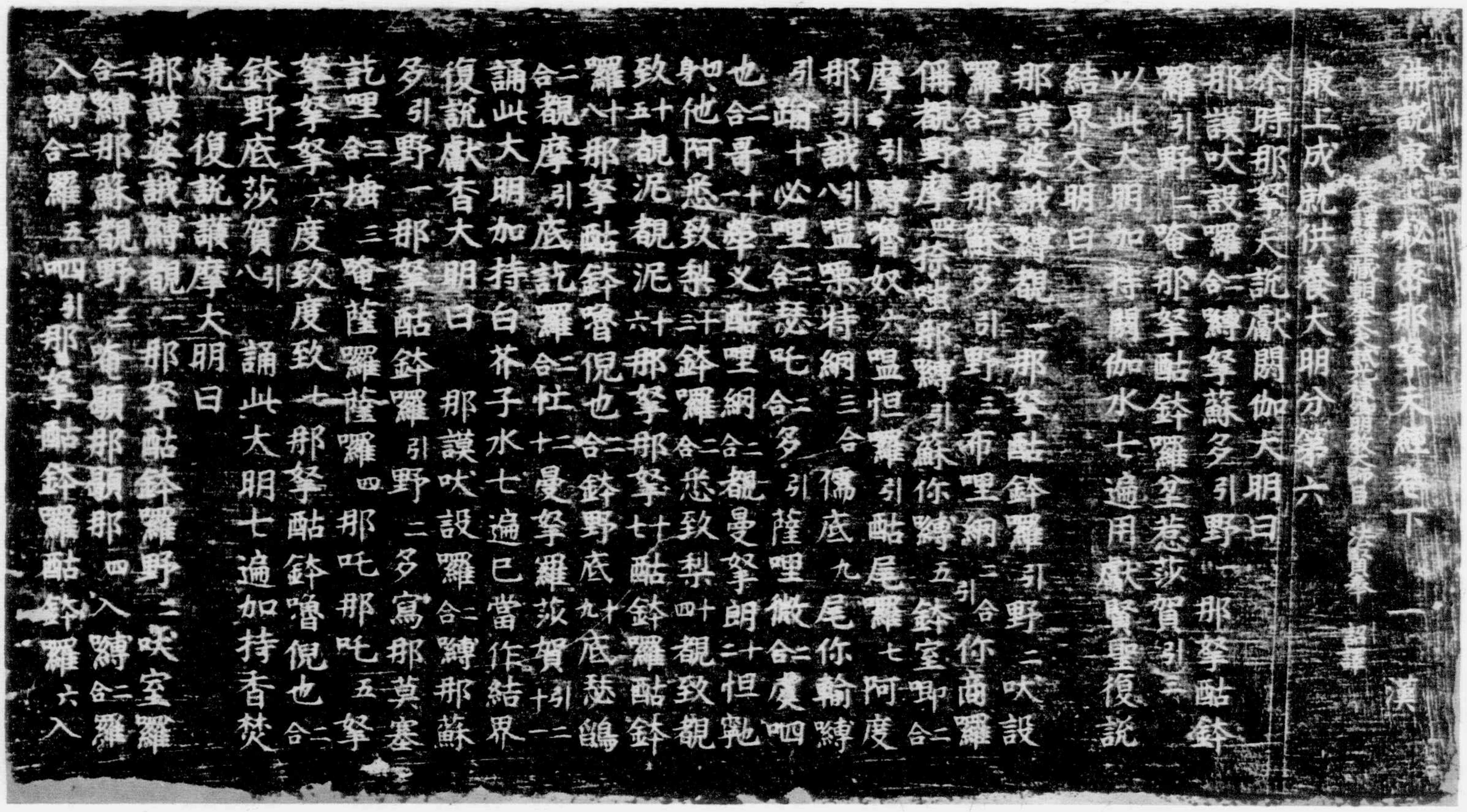
尒時那拏天復說最上大曼拏羅法此曼拏羅能成一切天乃至梵王那羅延天大自在天常來歸依乃至諸仙亦常稱讚諸佛菩薩皆為攝受所有夜叉羅刹等皆得三昧所有明言及一切儀軌皆悉得成若有行人欲作此曼拏羅者先當依法選擇吉祥成就之地然後於白月分吉曜直日然可起首行人先自沐浴潔淨著新白衣食白飲食已然後用不墮地瞿摩夷作三重曼拏羅外第一重縱廣三十二肘具足分量四方四門其曼拏羅周遍圓滿內第二重以白檀香作縱廣八肘內第三重用龍腦及恭俱摩香作縱廣四肘

塔下九九七一


冣上秘密那拏天經卷中　七　漢
於此内第三重曼拏羅中心畫釋迦佛執金
剛杵及輪等於佛前畫那拏天具端嚴相有
十六臂持諸器仗衆寶裝嚴内第二重依法
畫諸大天大梵王那羅延天大自在天等於
四隅畫四大天王外第一重畫大夜叉主於
四門畫滿賢天寶賢天力天難儞計說羅天
如是畫像已然後先於佛前安四金鉢於外
曼拏羅南方依法安二十五閼伽瓶二十五
香爐八銀鉢乃至西北東方亦復如是次安
種種花菓出生飲食等花菓各八百飣燃燈
八百盞出生食八百分別出生食三十二分
復獻六十四味食一百八分復安種種幖幟
又與幖幟相間安八百鉢次安鋼三十二口
幡一百八首次安八沒捺識羅八三叉四輪
四螺四設訖底三十二金剛杵四撝杵四鈴
四覩摩羅及種種香花等然後於四門四隅
各立一人身被甲冑手持器仗於外四面用
五絲種種陳設裝嚴復排種種伎樂每獻食
時動樂供養如是儀則依法安布已然後行
人依法一日三時獻食出生其食並須加持
七遍方獻賢聖行人然後用安悉香白芥子
香油相和於曼拏羅前依法作護摩彼那拏
天即現本身如前曼拏羅中相禮世尊已告
行人言我今善來汝所願求我今當與即時
行人奉獻閼伽已即說所願彼那拏天言隨
行人意如汝所欲為持明天或天帝釋或護
世轉輪之位乃至梵王大自在天那羅延天
等行乃至欲求如那拏天亦得隨意何


冣上秘密那拏天經卷中　八　漢
況求世間長壽多聞珍寶財集一切衆生宗
重之事或制伏邪法辯傍生聲音或取伏藏
並得隨意乃至降龍入龍宮入阿脩羅宮或
求聖藥或隱身法乃至天眼宿命之智及夜
叉羅刹等如是種種成就之法皆悉隨意或
不作曼拏羅者行人但起上品勇猛堅固之
心持誦大明數滿千遍所作皆成行人如
是得願滿已即虔至勞謝一切賢聖已即誦
大明發送那拏天迴還本處大明曰
那謨（引）吠設囉（二合）嚩拏蘇多（引）野（一）那拏酤鉢
囉（引）野（二）唵娑囉娑囉（三）尾娑囉尾娑囉（四）
那吒那吒（引五）蔓蹉蔓蹉菝婆嚩曩（六）那拏酤
鉢囉野他（引）蘇珂薩怛網（三合七）藥儞捺囉（二合）菝
賀（引八）　行人用花誦此大明加持一遍焚燒
安悉香熏花獻那拏天即隱身不現
冣上成就畫像儀軌分第五
尒時那拏天復說畫像法若行人欲畫那拏
天像者當用新好素帛具背頭者量方四肘
得此帛已復依法選擇殊勝處所當令畫人
齋戒清淨然可作幢起首當用新淨器内調
和彩色於幢中心畫那拏天作端嚴相有十
六臂各執器仗於左右畫大梵天那羅延天
大自在天毗沙門天寶賢天滿賢天力天大
力天吉祥天大辯天次下畫諸天子及諸天
仙次外畫大夜叉主如是等依法畫已然後
依法種種供養行人欲作諸成就法者於此
像前誦大明一千遍所作皆得成就
佛說冣上秘密那拏天經卷中　漢

塔下九九六〇



佛說最上秘密那拏天經卷下　一　漢

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

最上成就供養大明分第六

爾時那拏天說獻閼伽大明曰

那謨吠設囉（二合）嚩拏蘇多（引）野（一）那拏酤鉢囉（引）野（二）唵那拏酤鉢囉室惹莎賀（引三）

以此大明加持閼伽水七遍用獻賢聖復說

結界大明曰

那謨婆誐嚩覩（一）那拏酤鉢囉（引）野（二）吠設囉（二合）嚩那蘇多（引）野（三）布哩網（二合引）你商囉偈覩野摩（四）捺嚕那嚩（引）蘇你嚩（五）鉢室即（二合）摩（引）嚩嚕奴（六）嗢怛囉（引）酤尾囉（七）阿度那（引）誐（引八）嗢栗特網（三合）儞底（九）尾你輸嚩（引）蹭（十）必哩（二合）瑟吒（二合）多（引）薩哩微（二合）虞呬也（二合）哥（十一）犖乂酤哩網（二合）覩曼拏朗（十二）怛鞔（切身）他阿悉致梨（十三）鉢囉（二合）悉致梨（十四）覩致覩致（十五）覩泥覩泥（十六）那拏那拏（十七）酤鉢囉酤鉢囉（十八）那拏酤鉢嚕倪也（二合）鉢野底（十九）底瑟鶻（二合）覩摩（引）底訖囉（二合）忙（二十）曼拏囉莎賀（引二十一）

誦此大明加持白芥子水七遍已當作結界

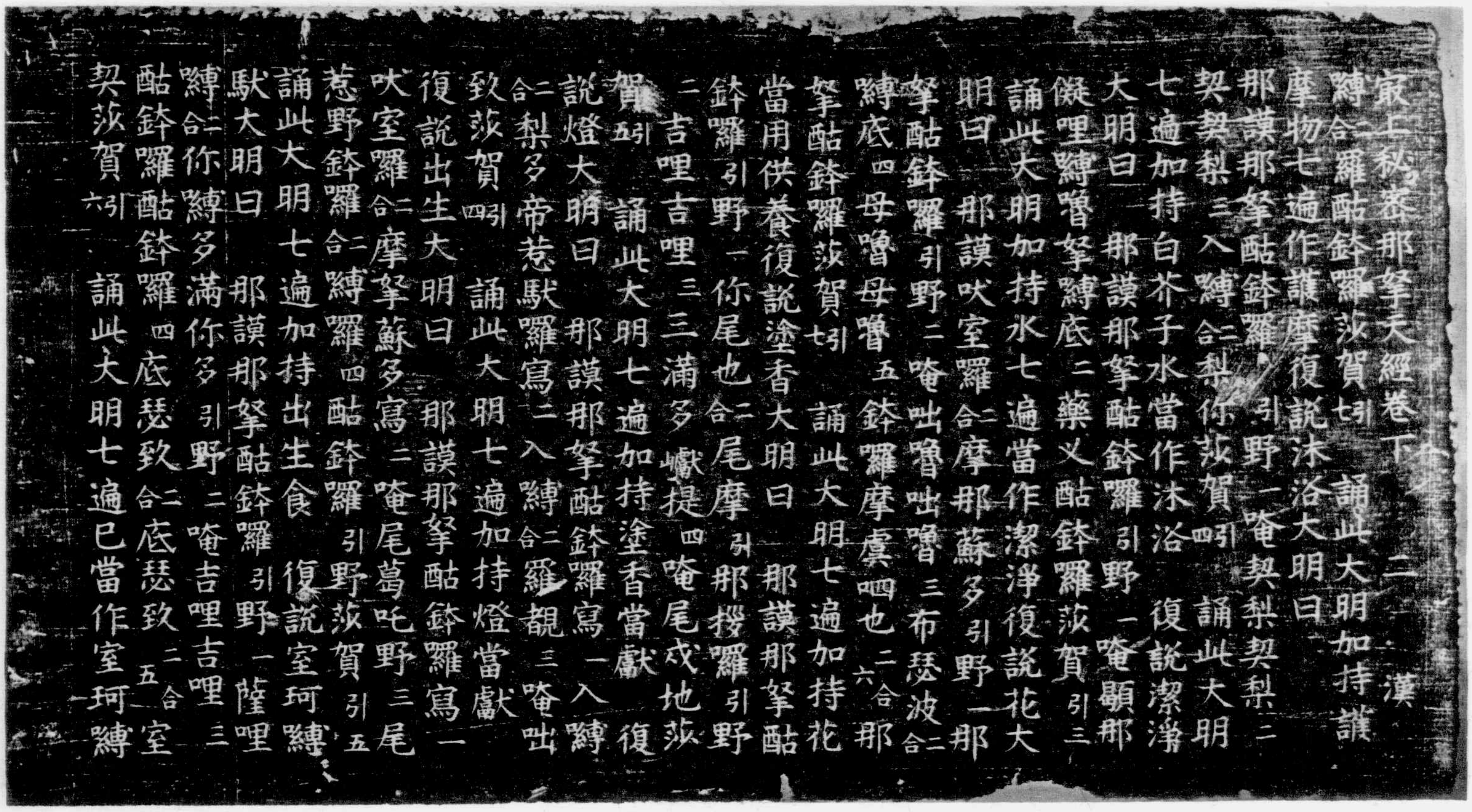
復說獻香大明曰

那謨吠設囉（二合）嚩那蘇多（引）野（一）那拏酤鉢囉（引）野（二）多寫那莫塞訖哩（三合）播（三）唵薩囉薩囉（四）那吒那吒（五）拏拏拏（六）度致度致（七）那拏酤鉢嚕倪也（二合）鉢野底莎賀（引八）

誦此大明七遍加持香焚燒

復說護摩大明曰

那謨婆誐嚩覩（一）那拏酤鉢囉野（二）吠室囉（二合）嚩那蘇覩野（三）唵顯那顯那（四入）嚩（二合）囉入嚩（二合）囉（五）呬（引）那拏酤鉢囉酤鉢囉（六入）



最上秘密那拏天經卷下　二　漢

嚩（二合）囉酤鉢囉莎賀（引七）

誦此大明加持護摩物七遍作護摩復說沐浴大明曰

那謨那拏酤鉢囉（引）野（一）唵契梨契梨（二）契契梨（三入）嚩（二合）梨你莎賀（引四）

誦此大明七遍加持白芥子水當作沐浴　復說潔淨大明曰

那謨那拏酤鉢囉（引）野（一）唵顯那儗哩嚩嚕拏嚩底（二）藥乂酤鉢囉莎賀（引三）

誦此大明加持水七遍當作潔淨復說花大明曰

那謨吠室囉（二合）摩那蘇多（引）野（一）那拏酤鉢囉（引）野（二）唵咄嚕咄嚕（三）布瑟波（二合）嚩底（四）母嚕母嚕（五）鉢囉摩虞呬也（二合六）那拏酤鉢囉莎賀（引七）

誦此大明七遍加持花當用供養　復說塗香大明曰

那謨那拏酤鉢囉（引）野（一）你尾也（二合）尾摩（引）那撥囉（引）野（二）吉哩吉哩（三）滿多囐提（四）唵尾戍地莎賀（引五）

誦此大明七遍加持塗香當獻　復說燈大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫（一）入嚩（二合）梨多帝惹馱囉寫（二）入嚩（二合）囉覩（三）唵咄致莎賀（引四）

誦此大明七遍加持燈當獻

復說出生大明曰

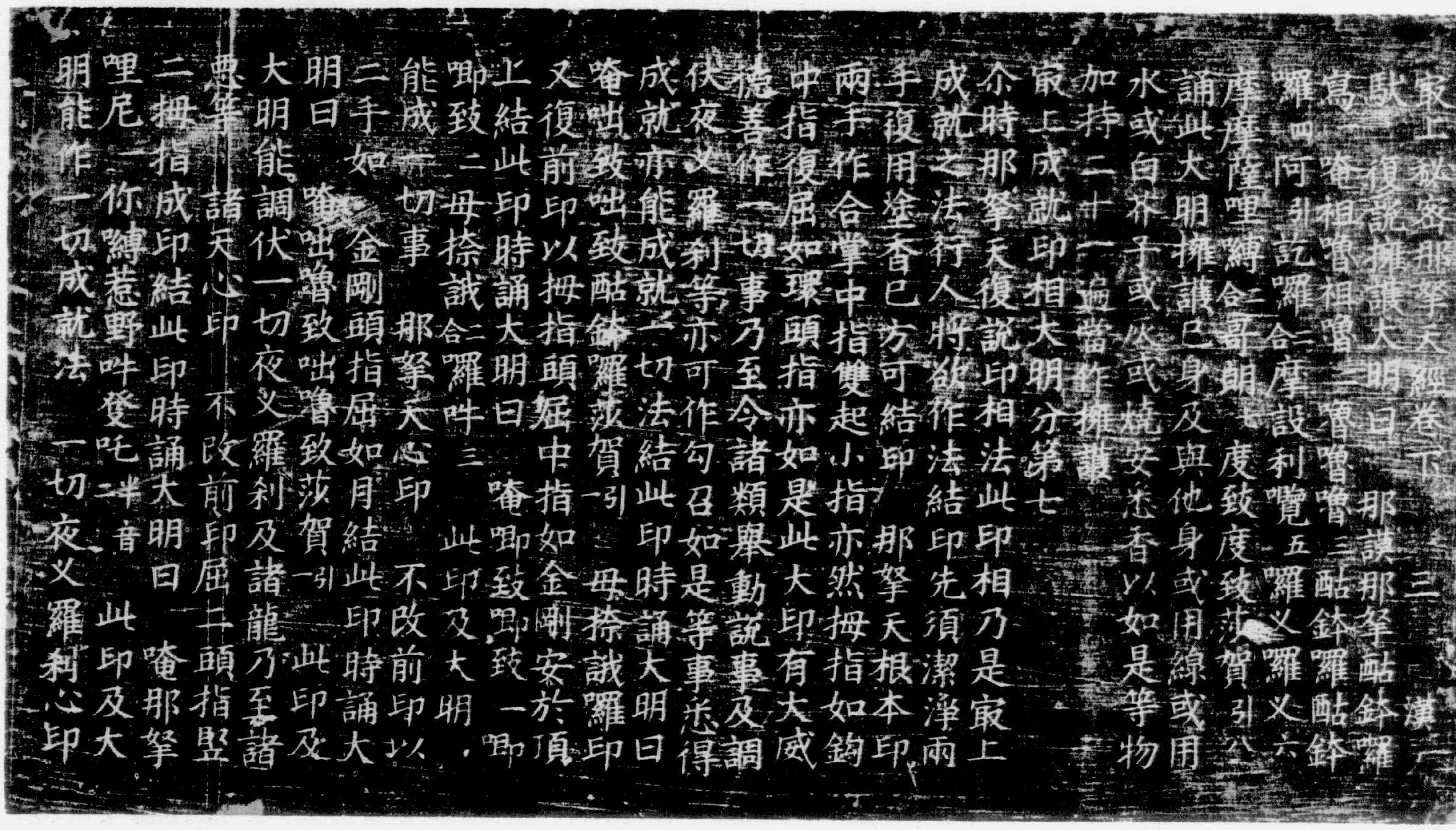
那謨那拏酤鉢囉寫（一）吠室囉（二合）摩拏蘇多寫（二）唵尾葛吒野（三）尾惹野鉢囉（二合）嚩囉（四）酤鉢囉（引）野莎賀（引五）

誦此大明七遍加持出生食　復說室珂嚩馱大明曰

那謨那拏酤鉢囉（引）野（一）薩哩嚩（二合）你嚩多滿你多（引）野（二）唵吉哩吉哩（三）酤鉢囉酤鉢囉（四）底瑟致（二合）底瑟致（二合五）室契莎賀（引六）

誦此大明七遍已當作室珂嚩

塔下九九六二



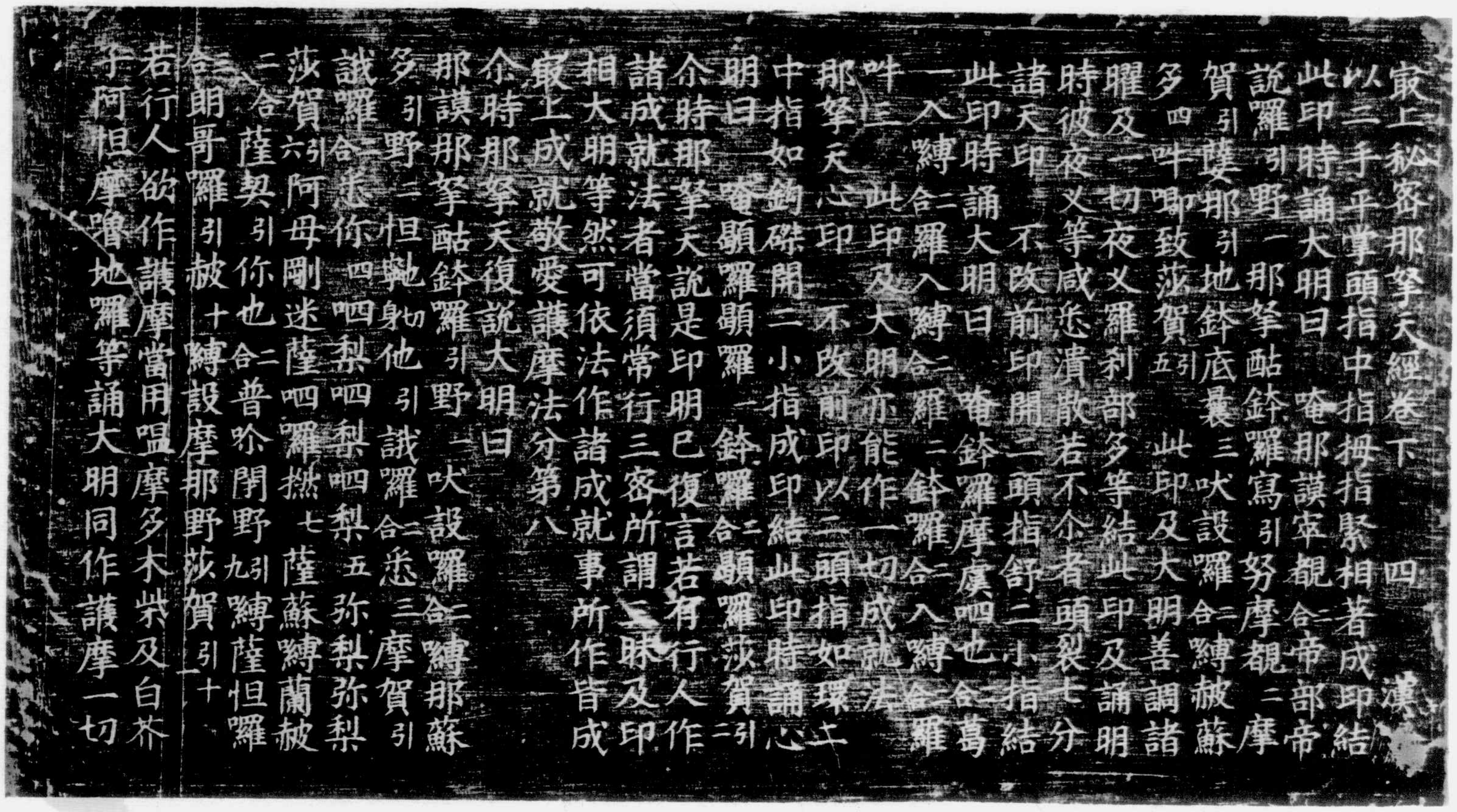
最上秘密那拏天經卷下　三　漢

馱（一）復說擁護大明曰　那謨那拏酤鉢羅寫（一）唵祖嚕祖嚕（二）嚕嚕嚕（三）酤鉢羅酤鉢羅（四）阿（引）訖羅（合二）摩設利覽（五）羅乂羅乂（六）摩摩薩哩嚩（合二）哥朗（七）度致度致莎賀（引八）誦此大明擁護己身及與他身或用線或用水或白芥子或以或燒安悉香以如是等物加持二十一遍當作擁護

最上成就印相大明分第七

尒時那拏天復說印相法此印相乃是最上成就之法行人將欲作法結印先須潔淨兩手復用塗香已方可結印　那拏天根本印　兩手作合掌中指雙起小指亦然拇指如鉤中指復屈如環頭指亦如是此大印有大威德善作一切事乃至令諸類舉動說事及調伏夜叉羅刹等亦可作勾召如是等事悉得成就亦能成就一切法結此印時誦大明曰

唵咄致咄致酤鉢羅莎賀（一引）　母捺識羅印　又復前印以拇指頭屈中指如金剛安於頂上結此印時誦大明曰　唵唧致唧致（一）唧唧致（二）母捺識（合二）羅吽（三）　此印及大明能成一切事　那拏天心印　不改前印以二手如金剛頭指屈如月結此印時誦大明曰　唵咄嚕致咄嚕致莎賀（一引）　此印及大明能調伏一切夜叉羅刹及諸龍乃至諸惡等　諸天心印　不改前印屈二頭指豎二拇指成印結此印時誦大明曰　唵那拏哩尼（一）你嚩惹野吽登吒（二半音）　此印及大明能作一切成就法　一切夜叉羅刹心印



最上秘密那拏天經卷下　四　漢

以二手平掌頭指中指拇指緊相著成印結此印時誦大明曰　唵那謨窣覩（合二）帝部帝說羅（引）野（一）那拏酤鉢羅寫（引）努摩覩（二）摩賀（引）嘍那（引）地鉢底曩（三）吠設羅（合二）嚩被蘇多（四）吽唧致莎賀（五引）　此印及大明善調諸矅及一切夜叉羅刹部多等結此印及誦明時彼夜叉等咸悉潰散若不尒者頭裂七分

諸天印　不改前印開二頭指舒二小指結此印時誦大明曰　唵鉢羅摩虜呬也（合二）葛一入嚩（合二）羅入嚩（合二）羅（二）鉢羅（合二）入嚩（合二）羅吽（三）　此印及大明亦能作一切成就法　那拏天心印　不改前印以二頭指如環土中指如鉤磔開二小指成印結此印時誦心明曰　唵顯羅顯羅（一）鉢羅（合二）顯羅莎賀（二引）

尒時那拏天說是印明已復言若有行人作諸成就法者當須常行三密所謂三昧及印相大明等然可依法作諸成就事所作皆成

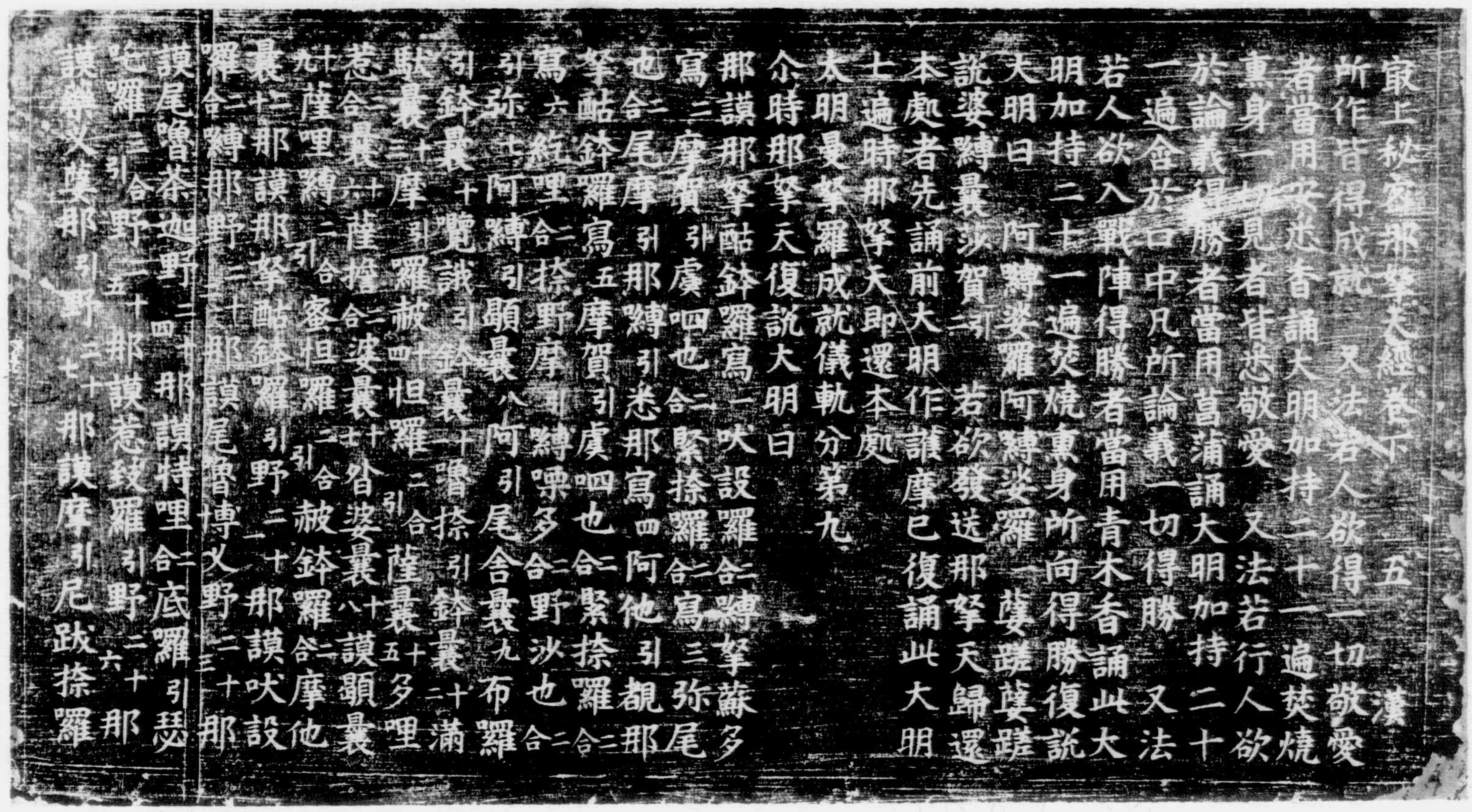
最上成就敬愛護摩法分第八

尒時那拏天復說大明曰

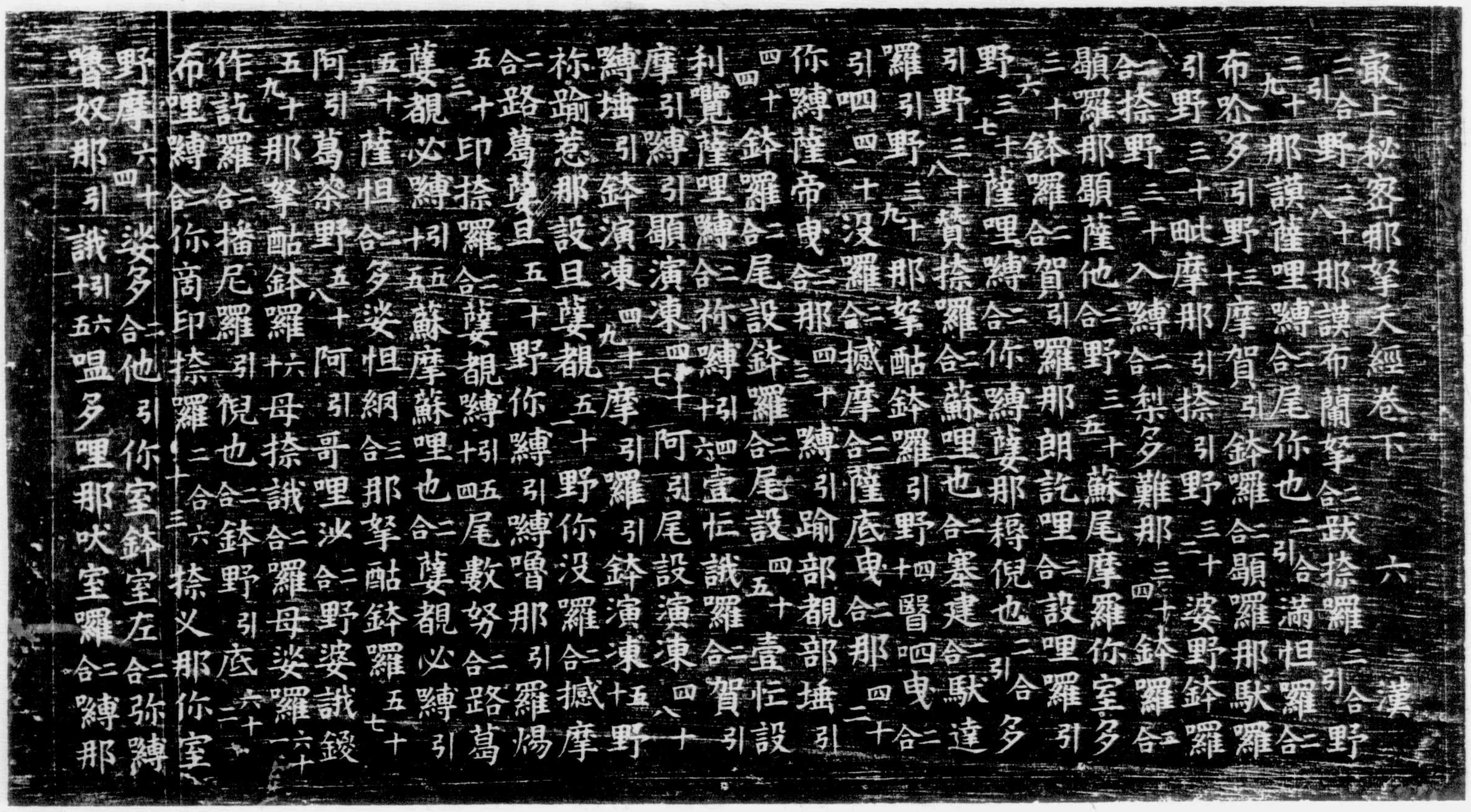
那謨那拏酤鉢羅（引）野（一）吠設羅（合二）嚩那蘇多（引）野（二）怛[illegible]（身切）他（引）識羅（合二）悉（三）摩賀（引）識羅（合二）悉你（四）呬梨呬梨呬梨（五）弥梨弥梨莎賀（六引）阿母剛迷薩呬羅撚（七）薩蘇嚩蘭被（二合）薩契（引）你也（合二）普吩閉野（九引）嚩薩怛羅（合三）朗哥羅（引）被（十）嚩設摩那野莎賀（引十一）

若行人欲作護摩當用嗢摩多木柴及白芥子阿怛摩嚕地羅等誦大明同作護摩一切

塔下九九六四

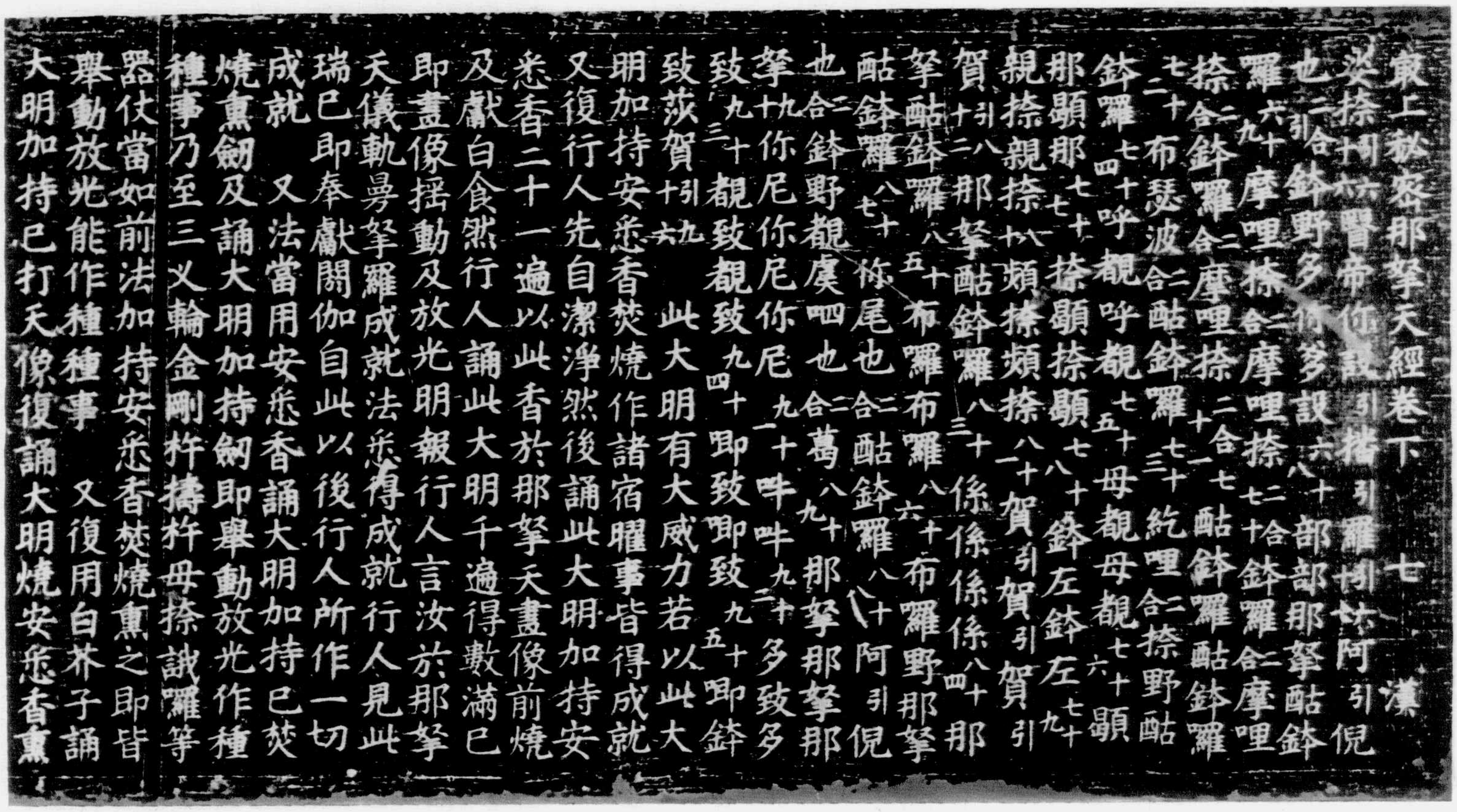


㝡上秘密那拏天經卷下　五　漢
所作皆得成就又法若人欲得一切敬愛
者當用安悉香誦大明加持二十一遍焚燒
熏身一切見者皆悉敬愛又法若行人欲
於論義得勝者當用菖蒲誦大明加持二十
一遍含於口中凡所論義一切得勝又法
若人欲入戰陣得勝者當用青木香誦此大
明加持二十一遍焚燒熏身所向得勝復說
大明曰阿嚩婆羅阿嚩婆羅（一）蘗蹉蘗蹉
說婆嚩曩沙賀（二引）若欲發送那拏天歸還
本處者先誦前大明作護摩已復誦此大明
七遍時那拏天即還本處
大明曼拏羅成就儀軌分第九
尒時那拏天復說大明曰
那謨那拏酤鉢羅寫（一）吠設羅（二合）嚩拏蘇多
寫（二）摩賀（引）虞呬也（二合）緊捺羅（二合）寫（三）弥尾
也（二合）尾摩（引）那嚩（引）悉那寫（四）阿他（引）覲那
拏酤鉢羅寫（五）摩賀（引）虞呬也（二合）緊捺羅（二合）
寫（六）紇哩（二合）捺野摩（引）嚩噪多（二合）野泌也（二合）
（引）弥（七）阿嚩（引）顊曩（八）阿（引）尾舍曩（九）布羅
（引）鉢曩（十）覽誐（引）鉢曩（十一）嚕捺（引）鉢曩（十二）滿
馱曩（十三）摩（引）羅赧（十四）怛羅（二合引）薩曩（十五）多哩
惹（二合）曩（十六）薩擔（二合）娑曩（十七）昝婆曩（十八）讃顊曩
（十九）薩哩嚩（二合引）蜜怛羅（二合引）赧鉢羅（二合）摩他
曩（二十）那謨那（引）拏酤鉢羅（引）野（二十一）那謨吠設
囉（二合）嚩那野（二十二）那謨尾嚕博叉野（二十三）那
謨尾嚕荼迦野（二十四）那謨特哩（二合）底囉（引）瑟
吒囉（二合引）野（二十五）那謨惹鋑羅（引）野（二十六）那
謨樂叉蘗那（引）野（二十七）那謨摩（引）尼跋捺羅



㝡上秘密那拏天經卷下　六　漢
（二合引）野（二十八）那謨布蘭拏（二合）跋捺羅（二合引）野
（二十九）那謨薩哩嚩（二合）尾你也（二合引）滿怛羅（二合）
布吩多（引）野（三十）摩賀（引）鉢囉（二合）顊囉那駄囉
（引）野（三十一）吡摩那（引）捺（引）野（三十二）婆野鉢囉
（二合）捺野（三十三）入嚩（二合）梨多難那（三十四）鉢囉（二合）
顊囉那顊薩他（二合）野（三十五）蘇尾摩羅你室多
（三十六）鉢囉（二合）賀（引）囉那朗訖哩（二合）設哩囉（引）
野（三十七）薩哩嚩（二合）你嚩蘗那槈倪也（二合引）多
（引）野（三十八）贊捺囉（二合）蘇哩也（二合）塞建（二合）駄達
囉（引）野（三十九）那拏酤鉢囉（引）野（四十）醫呬曳（二合）
（引）呬（四十一）沒囉（二合）撼摩（二合）薩底曳（二合）那（四十二）
你嚩薩帝曳（二合）那（四十三）嚩（引）踰部覲部塢（引）
（四十四）鉢囉（二合）尾設鉢囉（二合）尾設（四十五）壹忙設
利覽薩哩嚩（二合）祢嚩（引）（四十六）壹忙誐羅（二合）賀（引）
摩（引）嚩（引）顊演凍（四十七）阿（引）尾設演凍（四十八）
嚩塢（引）鉢演凍（四十九）摩（引）羅（引）鉢演凍（五十）野
祢踰惹那設且蘗覲（五十一）野你沒羅（二合）撼摩
（二合）路葛蘗且（五十二）野你嚩（引）嚩嚕那（引）羅煬
（五十三）印捺羅（二合）蘗覲嚩（引）（五十四）尾數努（二合）路葛
蘗覲必嚩（引）（五十五）蘇摩蘇哩也（二合）蘗覲必嚩（引）
（五十六）薩怛（二合）多婆怛網（三合）那拏酤鉢羅（五十七）
阿（引）葛荼野（五十八）阿（引）哥哩泌（二合）野娑誐鋑
（五十九）那拏酤鉢羅（六十）母捺誐（二合）羅母娑羅（六十一）
作訖羅（二合）播尼羅（引）倪也（二合）鉢野（引）底（六十二）
布哩嚩（二合）你商印捺羅（二合）（六十三）捺叉那你室
野摩（六十四）娑多（二合）他（引）你室鉢室左（二合）弥嚩
嚕奴那（引）誐（引）（六十五）嗢多哩那吠室羅（二合）嚩那

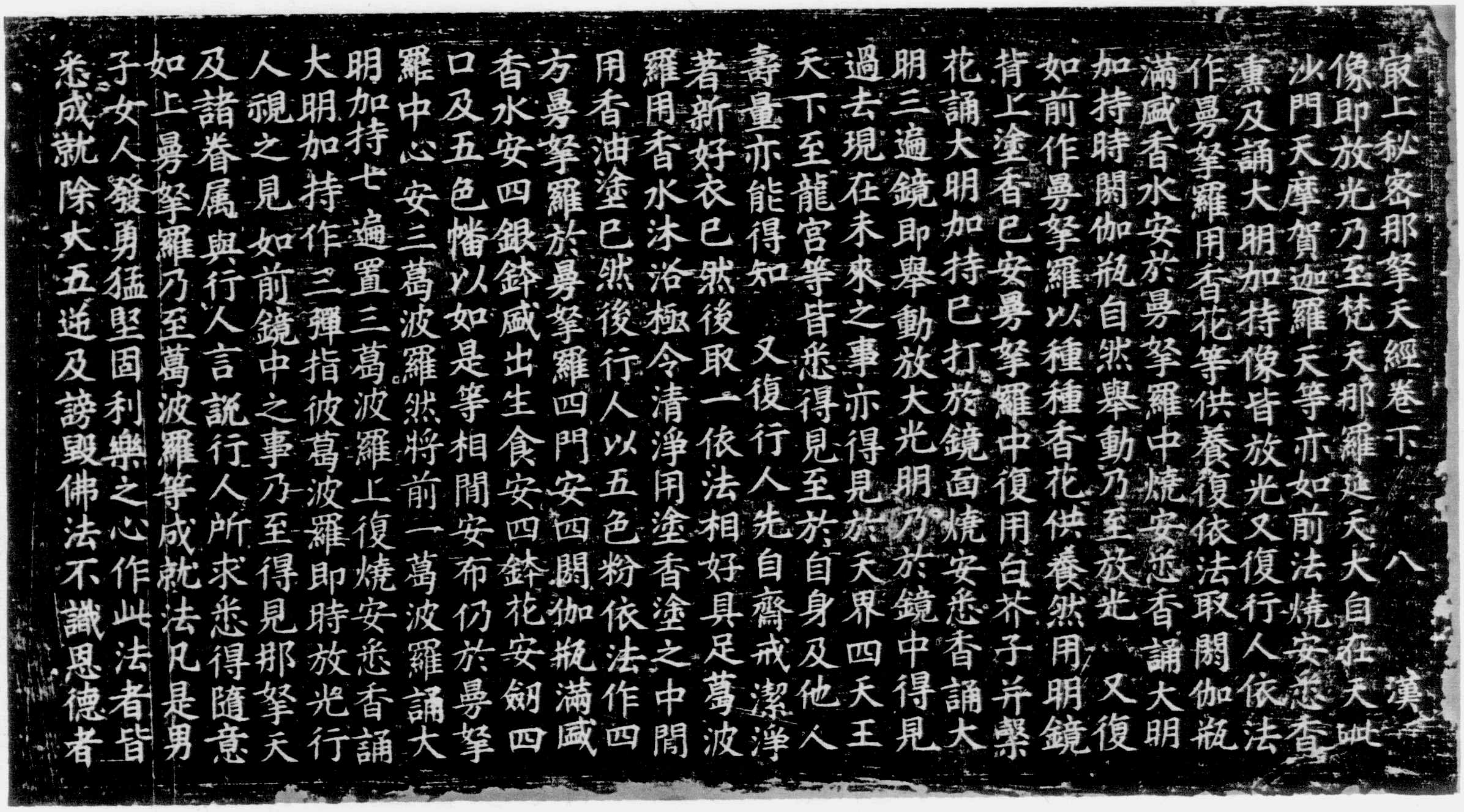
塔下九九六五



最上秘密那拏天經卷下　七　漢

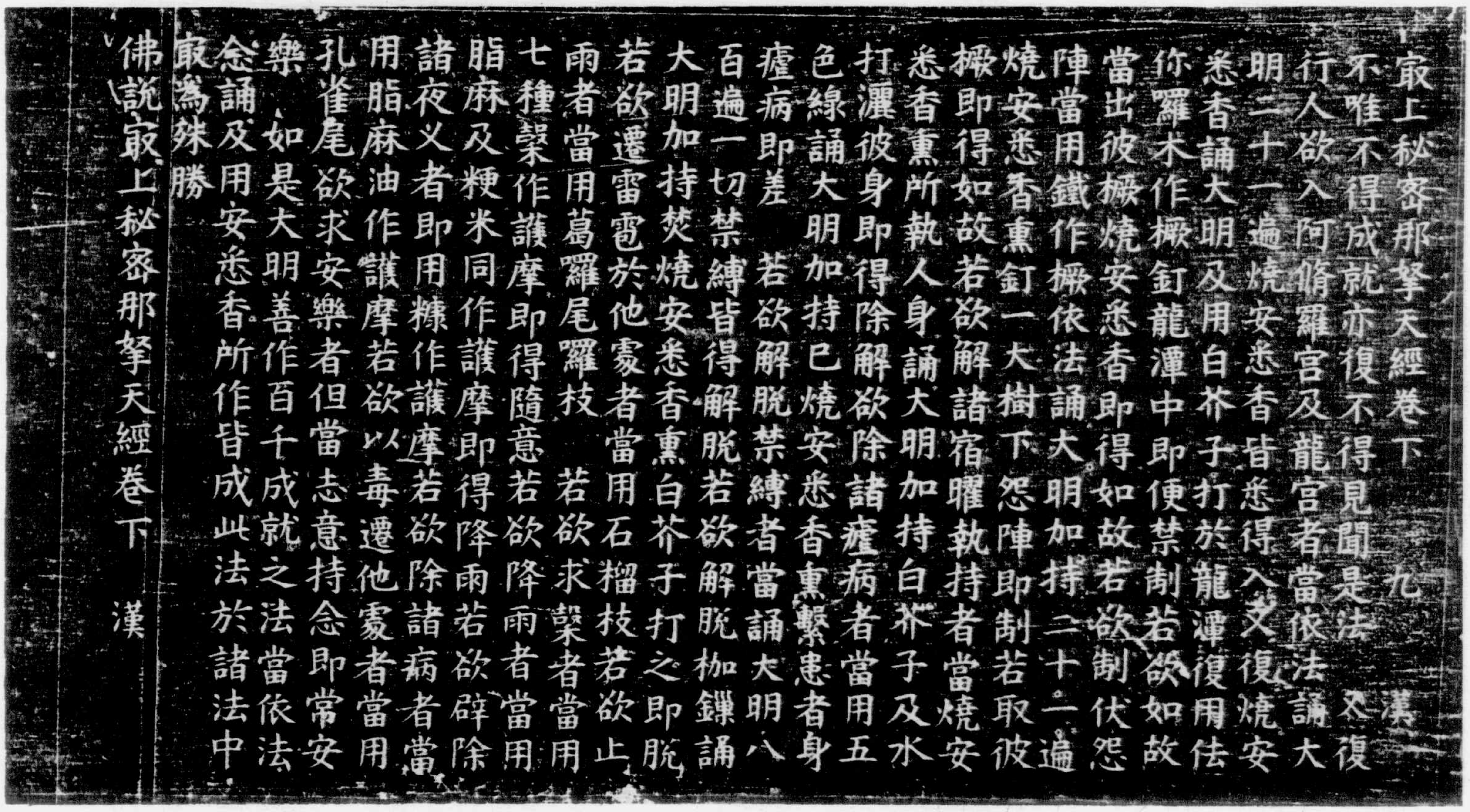
娑捺（引六十六）醫帝你設（引）播（引）羅（引六十七）阿（引）倪也（二合引）鉢野多你多設（六十八）部部那拏酤鉢羅（六十九）摩哩捺（二合）摩哩捺（二合七十）鉢羅（二合）摩哩捺（二合）鉢羅（二合）摩哩捺（二合七十一）酤鉢羅酤鉢羅（七十二）布瑟波（二合）酤鉢羅（七十三）紇哩（二合）捺野酤鉢羅（七十四）呼覲呼覲（七十五）母覲母覲（七十六）顒那顒那（七十七）捺顒捺顒（七十八）鉢左鉢左（七十九）親捺親捺（八十）頻捺頻捺（八十一）賀（引）賀（引）賀（引）賀（引八十二）那拏酤鉢羅（八十三）係係係係（八十四）那拏酤鉢羅（八十五）布羅布羅（八十六）布羅野那拏酤鉢羅（八十七）你尾也（二合）酤鉢羅（八十八）阿（引）倪也（二合）鉢野覲麌嚩也（二合）葛（八十九）那拏那拏（九十）你尼你尼你尼（九十一）吽吽（九十二）多致多致（九十三）覲致覲致（九十四）唧致唧致（九十五）唧鉢致莎賀（引九十六）　此大明有大威力若以此大明加持安悉香焚燒作諸宿曜事皆得成就

又復行人先自潔淨然後誦此大明加持安悉香二十一遍以此香於那拏天畫像前燒及獻白食然行人誦此大明千遍得數滿已即畫像摇動及放光明報行人言汝於那拏天儀軌曼拏羅成就法悉得成就行人見此瑞已即奉獻閼伽自此以後行人所作一切成就　又法當用安悉香誦大明加持已焚燒熏劒及誦大明加持劒即舉動放光作種種事乃至三叉輪金剛杵擣杵母捺識羅等器仗當如前法加持安悉香焚燒熏之即皆舉動放光能作種種事　又復用白芥子誦大明加持已打天像復誦大明燒安悉香熏



最上秘密那拏天經卷下　八　漢

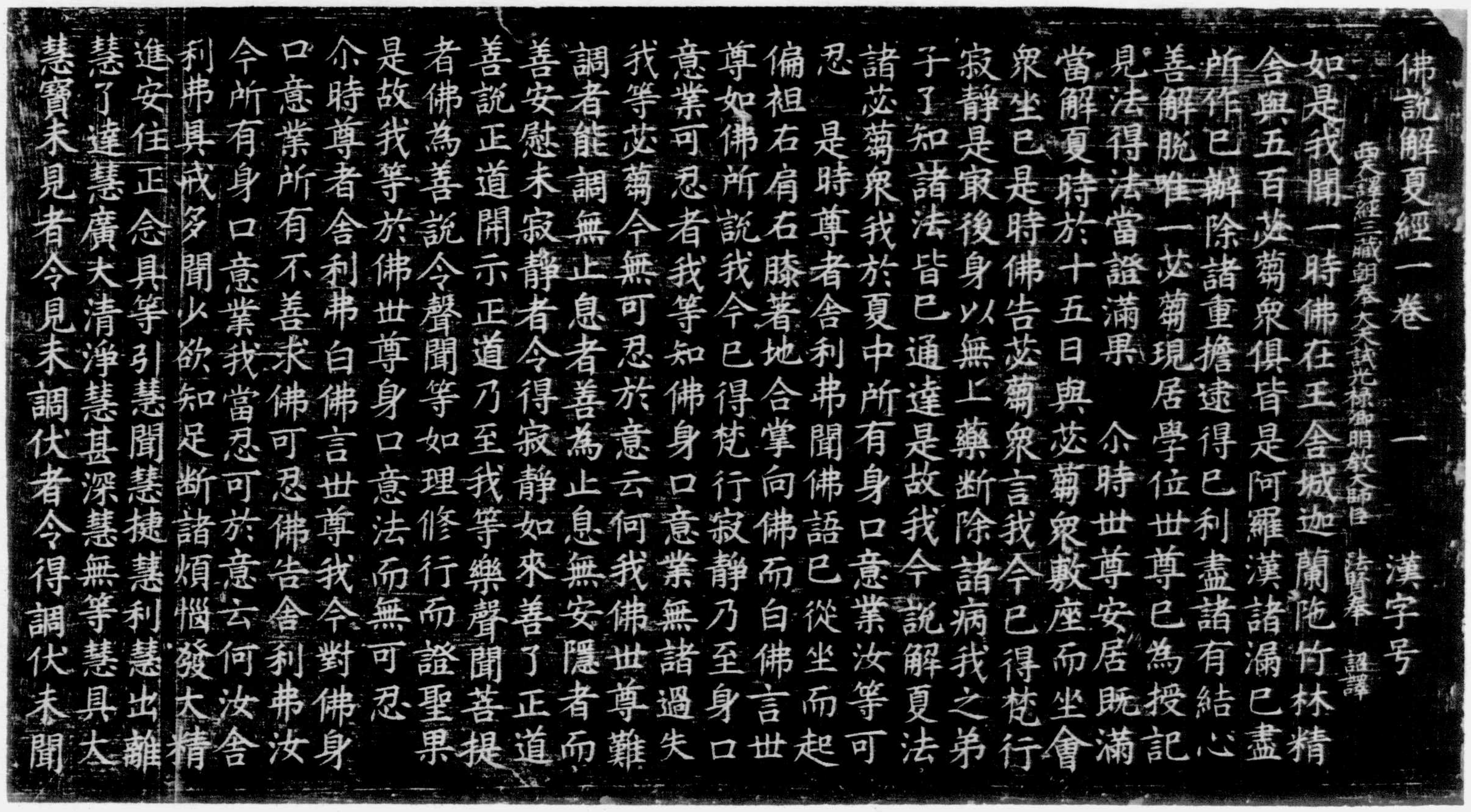
像即放光乃至梵天那羅延天大自在天毗沙門天摩賀迦羅天等亦如前法燒安悉香熏及誦大明加持像皆放光又復行人依法作曼拏羅用香花等供養復依法取閼伽瓶滿盛香水安於曼拏羅中燒安悉香誦大明加持時閼伽瓶自然舉動乃至放光　又復如前作曼拏羅以種種香花供養然用明鏡背上塗香已安曼拏羅中復用白芥子并檗花誦大明加持已打於鏡面燒安悉香誦大明三遍鏡即舉動放大光明乃於鏡中得見過去現在未來之事亦得見於天界四天王天下至龍宮等皆悉得見至於自身及他人壽量亦能得知　又復行人先自齋戒潔淨著新好衣已然後取一依法相好具足葛波羅用香水沐浴極令清淨用塗香塗之中間用香油塗已然後行人以五色粉依法作四方曼拏羅於曼拏羅四門安四閼伽瓶滿盛香水安四銀鉢盛出生食安四鉢花安劒四口及五色幡以如是等相間安布仍於曼拏羅中心安三葛波羅然將前一葛波羅誦大明加持七遍置三葛波羅上復燒安悉香誦大明加持作三彈指彼葛波羅即時放光行人視之見如前鏡中之事乃至得見那拏天及諸眷屬與行人言說行人所求悉得隨意如上曼拏羅乃至葛波羅等成就法凡是男子女人發勇猛堅固利樂之心作此法者皆悉成就除大五逆及謗毀佛法不識恩德者



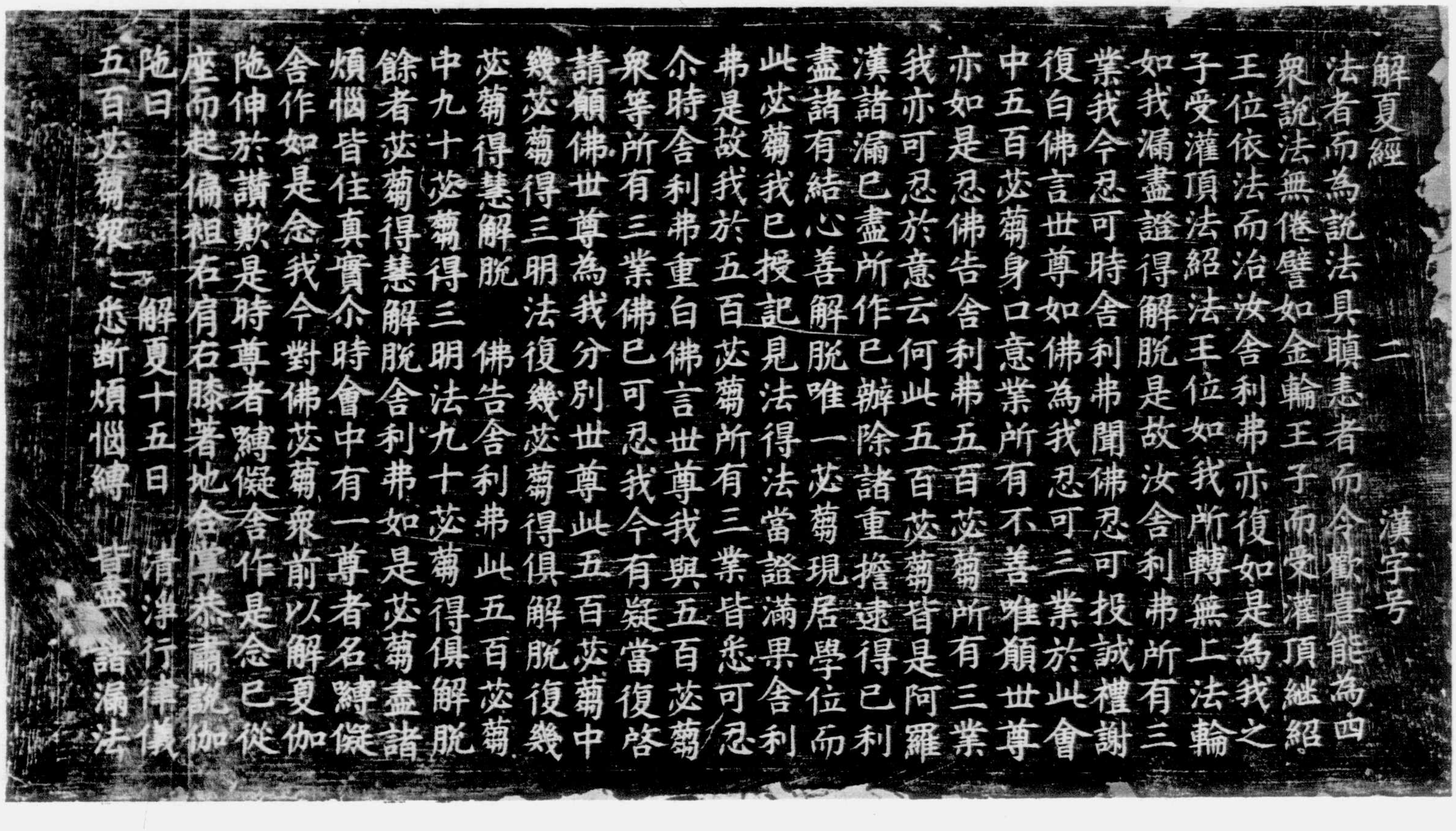
㝡上秘密那拏天經卷下　九　漢
不唯不得成就亦復不得見聞是法　又復
行人欲入阿脩羅宮及龍宮者當依法誦大
明二十一遍燒安悉香皆悉得入　又復燒安
悉香誦大明及用白芥子打於龍潭復用佉
你羅木作橛釘龍潭中即便禁制若欲如故
當出彼橛燒安悉香即得如故　若欲制伏怨
陣當用鐵作橛依法誦大明加持二十一遍
燒安悉香熏釘一大樹下怨陣即制若取彼
橛即得如故　若欲解諸宿曜執持者當燒安
悉香熏所執人身誦大明加持白芥子及水
打灑彼身即得除解　欲除諸瘧病者當用五
色線誦大明加持已燒安悉香熏繫患者身
瘧病即差　若欲解脫禁縛者當誦大明八
百遍一切禁縛皆得解脫若欲解脫枷鏁誦
大明加持焚燒安悉香熏白芥子打之即脫
若欲遷雷雹於他處者當用石榴枝若欲止
雨者當用葛羅尾羅枝　若欲求槊者當用
七種槊作護摩即得隨意　若欲降雨者當用
脂麻及粳米同作護摩即得降雨若欲辟除
諸夜叉者即用糠作護摩若欲除諸病者當
用脂麻油作護摩若欲以毒遷他處者當用
孔雀尾欲求安樂者但當志意持念即常安
樂　如是大明善作百千成就之法當依法
念誦及用安悉香所作皆成此法於諸法中
㝡爲殊勝

佛說㝡上秘密那拏天經卷下　漢

塔下九九九一



佛說解夏經一卷　一　漢字号
（西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陁竹林精
舍與五百苾芻衆俱皆是阿羅漢諸漏已盡
所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸有結心
善解脫唯一苾芻現居學位世尊已為授記
見法得法當證滿果　尒時世尊安居既滿
當解夏時於十五日與苾芻衆敷座而坐會
衆坐已是時佛告苾芻衆言我今已得梵行
寂靜是最後身以無上藥斷除諸病我之弟
子了知諸法皆已通達是故我今說解夏法
諸苾芻衆我於夏中所有身口意業汝等可
忍　是時尊者舍利弗聞佛語已從坐而起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世
尊如佛所說我今已得梵行寂靜乃至身口
意業可忍者我等知佛身口意業無諸過失
我等苾芻今無可忍於意云何我佛世尊難
調者能調無上息者善為止息無安隱者而
善安慰未寂靜者令得寂靜如來善了正道
善說正道開示正道乃至我等樂聲聞菩提
者佛為善說令聲聞等如理修行而證聖果
是故我等於佛世尊身口意法而無可忍
尒時尊者舍利弗白佛言世尊我今對佛身
口意業所有不善求佛可忍佛告舍利弗汝
今所有身口意業我當忍可於意云何汝舍
利弗具戒多聞少欲知足斷諸煩惱發大精
進安住正念具等引慧聞慧捷慧利慧出離
慧了達慧廣大清淨慧甚深慧無等慧具大
慧寶未見者令見未調伏者令得調伏未聞



解夏經　二　漢字号
法者而為說法具瞋恚者而令歡喜能為四
衆說法無倦譬如金輪王子而受灌頂繼紹
王位依法而治汝舍利弗亦復如是為我之
子受灌頂法紹法王位如我所轉無上法輪
如我漏盡證得解脫是故汝舍利弗所有三
業我今忍可時舍利弗聞佛忍可投誠禮謝
復白佛言世尊如佛為我忍可三業於此會
中五百苾芻身口意業所有不善唯願世尊
亦如是忍佛告舍利弗五百苾芻所有三業
我亦可忍於意云何此五百苾芻皆是阿羅
漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得已利
盡諸有結心善解脫唯一苾芻現居學位而
此苾芻我已授記見法得法當證滿果舍利
弗是故我於五百苾芻所有三業皆悉可忍
尒時舍利弗重白佛言世尊我與五百苾芻
衆等所有三業佛已可忍我今有疑當復啓
請願佛世尊為我分別世尊此五百苾芻中
幾苾芻得三明法復幾苾芻得俱解脫復幾
苾芻得慧解脫　佛告舍利弗此五百苾芻
中九十苾芻得三明法九十苾芻得俱解脫
餘者苾芻得慧解脫舍利弗如是苾芻盡諸
煩惱皆住真實尒時會中有一尊者名縛儗
舍作如是念我今對佛苾芻衆前以解夏伽
陁伸於讃歎是時尊者縛儗舍作是念已從
座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭肅說伽
陁曰　解夏十五日　清淨行律儀
五百苾芻衆　悉斷煩惱縛　皆盡諸漏法

塔下九九七二

解夏經　　三　　漢字号
而證聖果位　內寂外善調　解脫而離有
盡生死邊際　所作皆已辦　無明我慢結
斷盡無有餘　我佛最上尊　斷諸邪念法
及斷有漏法　善除愛病苦　愛滅不復生
離取大師子　盡諸有怖畏　唯我佛世尊
譬如金輪王　千子常圍遶　善治四天下
調伏四海邊　又如戰得勝　爲最上調御
聲聞得三明　離死法亦然　佛子皆如是
證滅不復生　我今禮法王　無上大日尊

是時縛儗舍苾芻說此伽陁已復還本座尒時尊者舍利弗與諸苾芻聞佛宣說解夏之法心生快利踊躍歡喜信受奉行

佛說解夏經一卷　　漢字号

佛說決定義經一卷　　漢字号

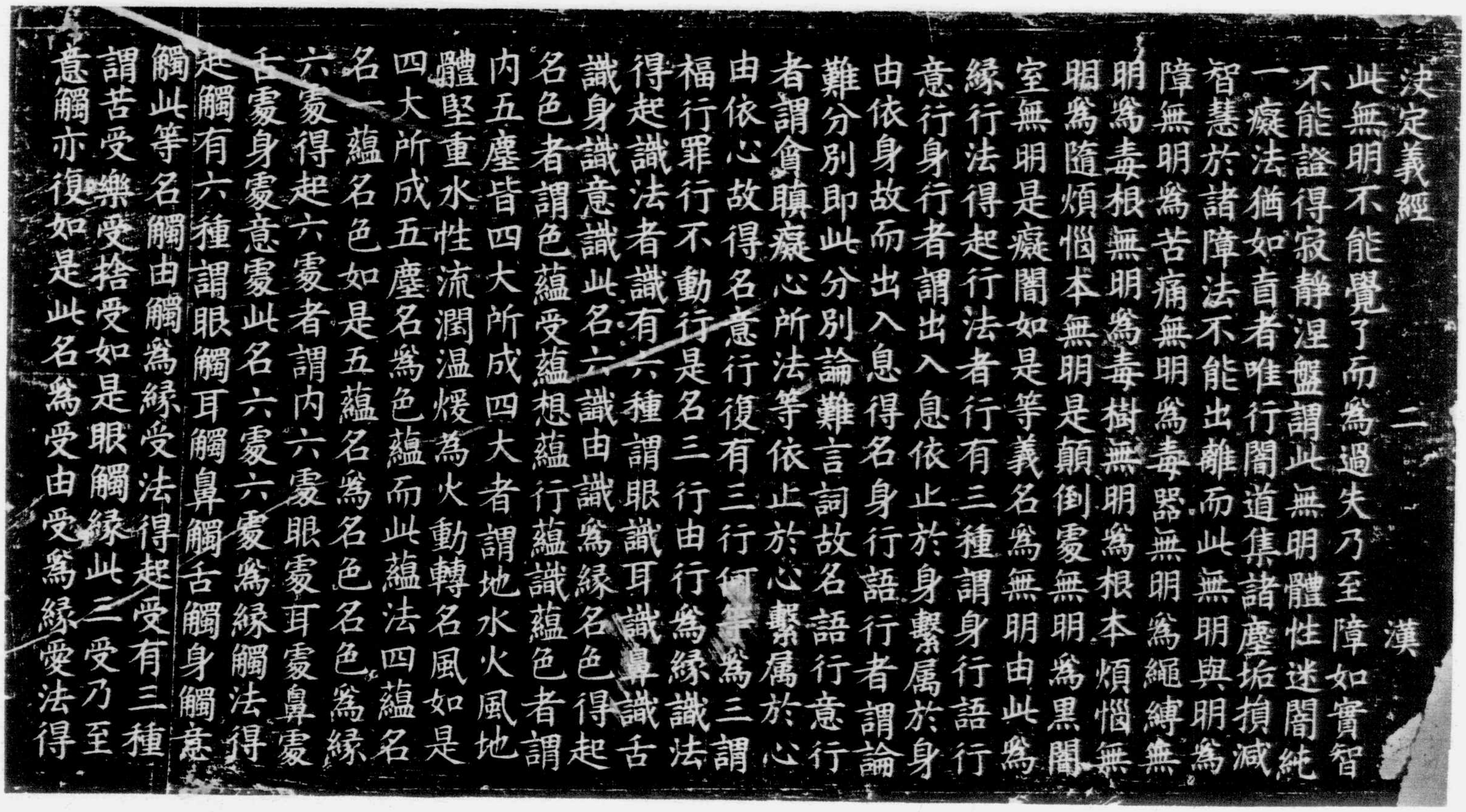
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱　尒時世尊告諸苾芻我今為汝宣說甚深決定正義初善中善後善其義深遠純一無雜具足清白梵行之相汝等諦聽善思念之時諸苾芻白佛言善哉世尊何等名為決定正義我等樂聞惟願世尊為我解說　尒時佛告諸苾芻言決定義者所謂五蘊五取蘊十八界十二處十二緣生四聖諦二十二根如來十力四無所畏四禪定四無色定四無量行四無礙智四三摩地想四念處四正斷四神　足五根五力七覺支八正道如是等法是　名

決定義經　一　　漢字号

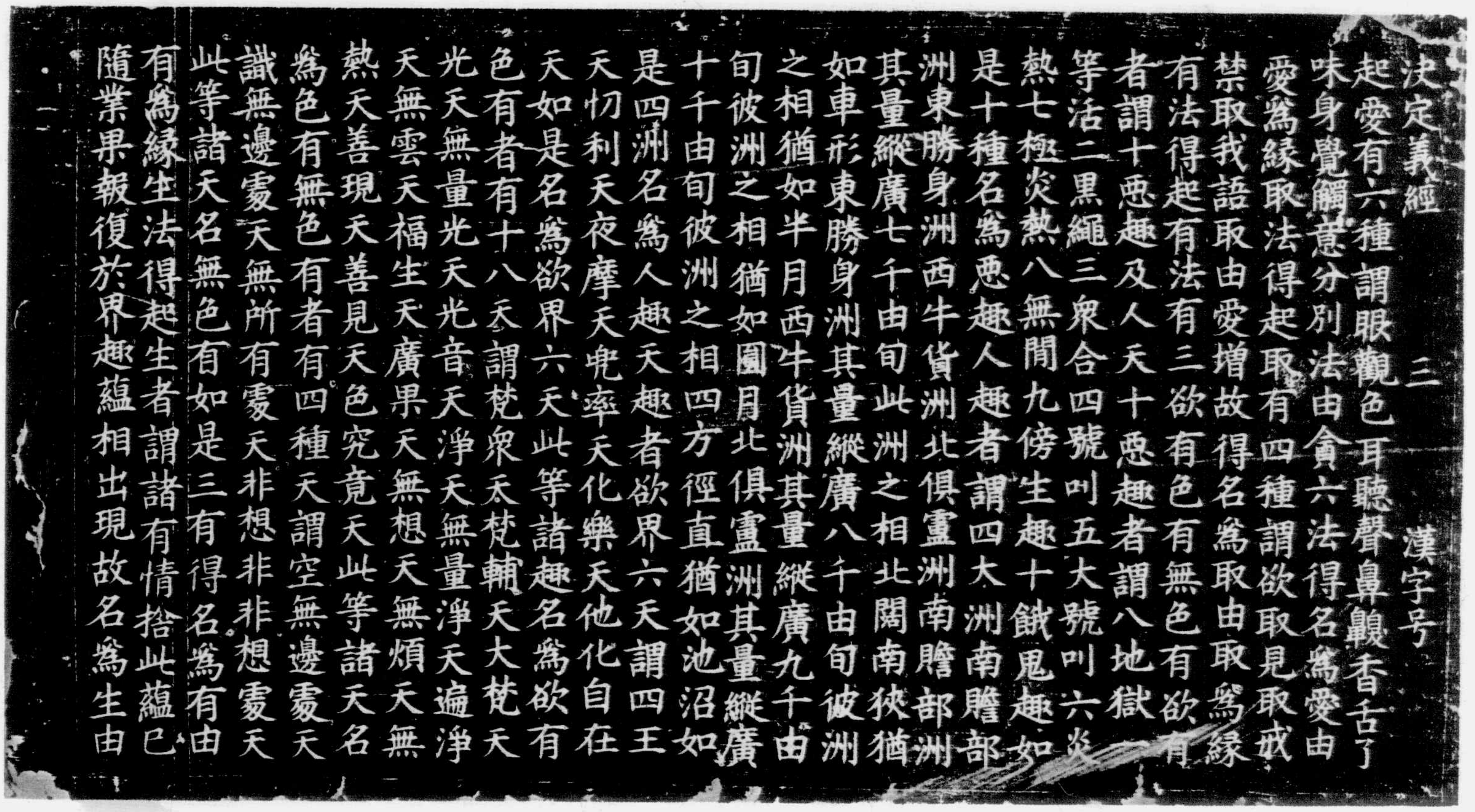
決定正義五蘊者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊此等名爲五蘊五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊此等名爲五取蘊十八界者謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界此等名爲十八界十二處者謂內眼處外色處內耳處外聲處內鼻處外香處內舌處外味處內身處外觸處內意處外法處此等名爲十二處十二緣生者謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊集由此緣故即有蘊法若無緣故蘊法即滅所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是則一大苦蘊滅此等諸法無明爲緣乃有生滅爲緣者何所謂先際不了後際不了中際不了內法不了外法不了內外法俱不了善業不了不善業不了善不善業俱不了因不了果不了因果俱不了已生緣法不了未生緣法不了現生緣法不了於佛不了於法不了於僧不了苦法不了集法不了滅法不了道法不了善法不了不善法不了罪法不了福法不了可行法不了不可行法不了高下法不了有爲無爲法不了如是不了不能於黑白法等起無相智由

塔下九九七四



決定義經　二　漢

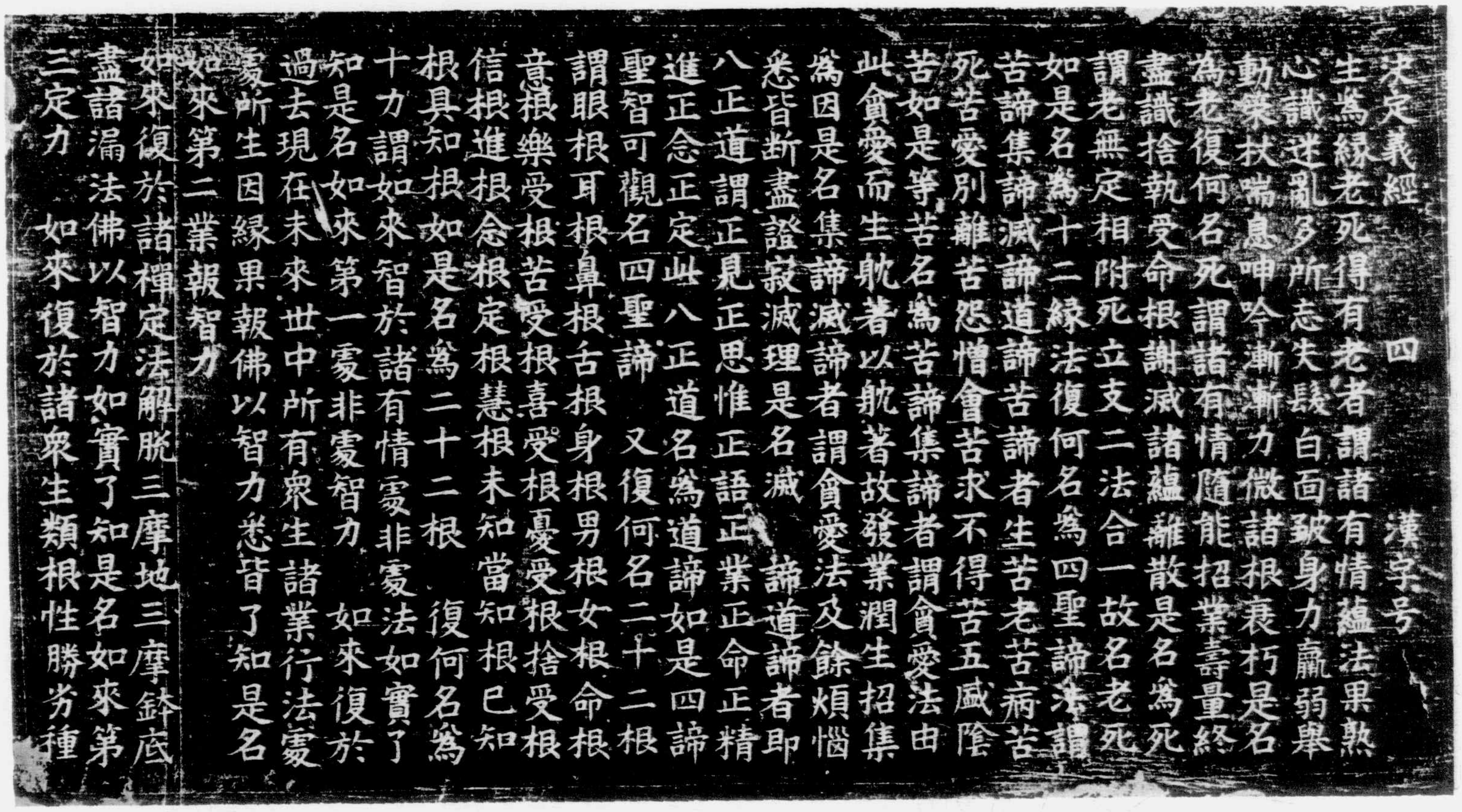
此無明不能覺了而爲過失乃至障如實智不能證得寂靜涅盤謂此無明體性迷闇純一癡法猶如盲者唯行闇道集諸塵垢損減智慧於諸障法不能出離而此無明與明爲障無明爲苦痛無明爲毒器無明爲繩縛無明爲毒根無明爲毒樹無明爲根本煩惱無明爲隨煩惱本無明是顛倒處無明爲黑闇室無明是癡闇如是等義名爲無明由此爲緣行法得起行法者行有三種謂身行語行意行身行者謂出入息依止於身繫屬於身由依身故而出入息得名身行語行者謂論難分別即此分別論難言詞故名語行意行者謂貪瞋癡心所法等依止於心繫屬於心由依心故得名意行復有三行何等爲三謂福行罪行不動行是名三行由行爲緣識法得起識法者識有六種謂眼識耳識鼻識舌識身識意識此名六識由識爲緣名色得起名色者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊色者謂內五塵皆四大所成四大者謂地水火風地體堅重水性流潤温煖爲火動轉名風如是四大所成五塵名爲色蘊而此蘊法四蘊名名一蘊名色如是五蘊名爲名色名色爲緣六處得起六處者謂內六處眼處耳處鼻處舌處身處意處此名六處六處爲緣觸法得起觸有六種謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸此等名觸由觸爲緣受法得起受有三種謂苦受樂受捨受如是眼觸緣此三受乃至意觸亦復如是此名爲受由受爲緣愛法得



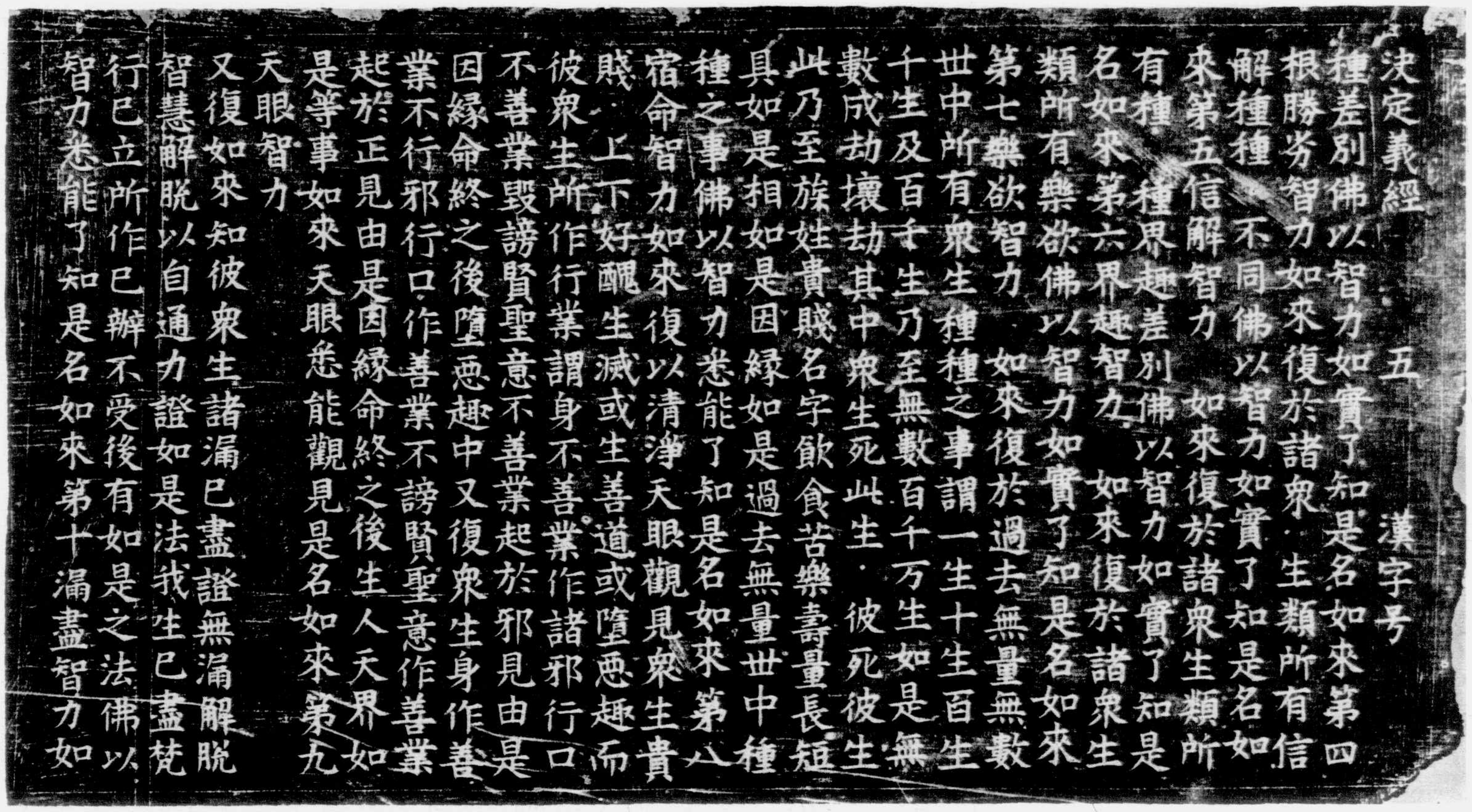
決定義經　三　漢字号

起愛有六種謂眼觀色耳聽聲鼻齅香舌了味身覺觸意分別法由貪六法得名爲愛由愛爲緣取法得起取有四種謂欲取見取戒禁取我語取由愛增故得名爲取由取爲緣有法得起有法有三欲有色有無色有欲有者謂十惡趣及人天十惡趣者謂八地獄一等活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六炎熱七極炎熱八無間九傍生趣十餓鬼趣如是十種名爲惡趣人趣者謂四大洲南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲南贍部洲其量縱廣七千由旬此洲之相北闊南狹猶如車形東勝身洲其量縱廣八千由旬彼洲之相猶如半月西牛貨洲其量縱廣九千由旬彼洲之相猶如圓月北俱盧洲其量縱廣十千由旬彼洲之相四方徑直猶如池沼如是四洲名爲人趣天趣者欲界六天謂四王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天如是名爲欲界六天此等諸趣名爲欲有色有者有十八天謂梵衆天梵輔天大梵天光天無量光天光音天淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天此等諸天名爲色有無色有者有四種天謂空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天此等諸天名無色有如是三有得名爲有由有爲緣生法得起生者謂諸有情捨此蘊已隨業果報復於界趣蘊相出現故名爲生由

塔下九九七〇

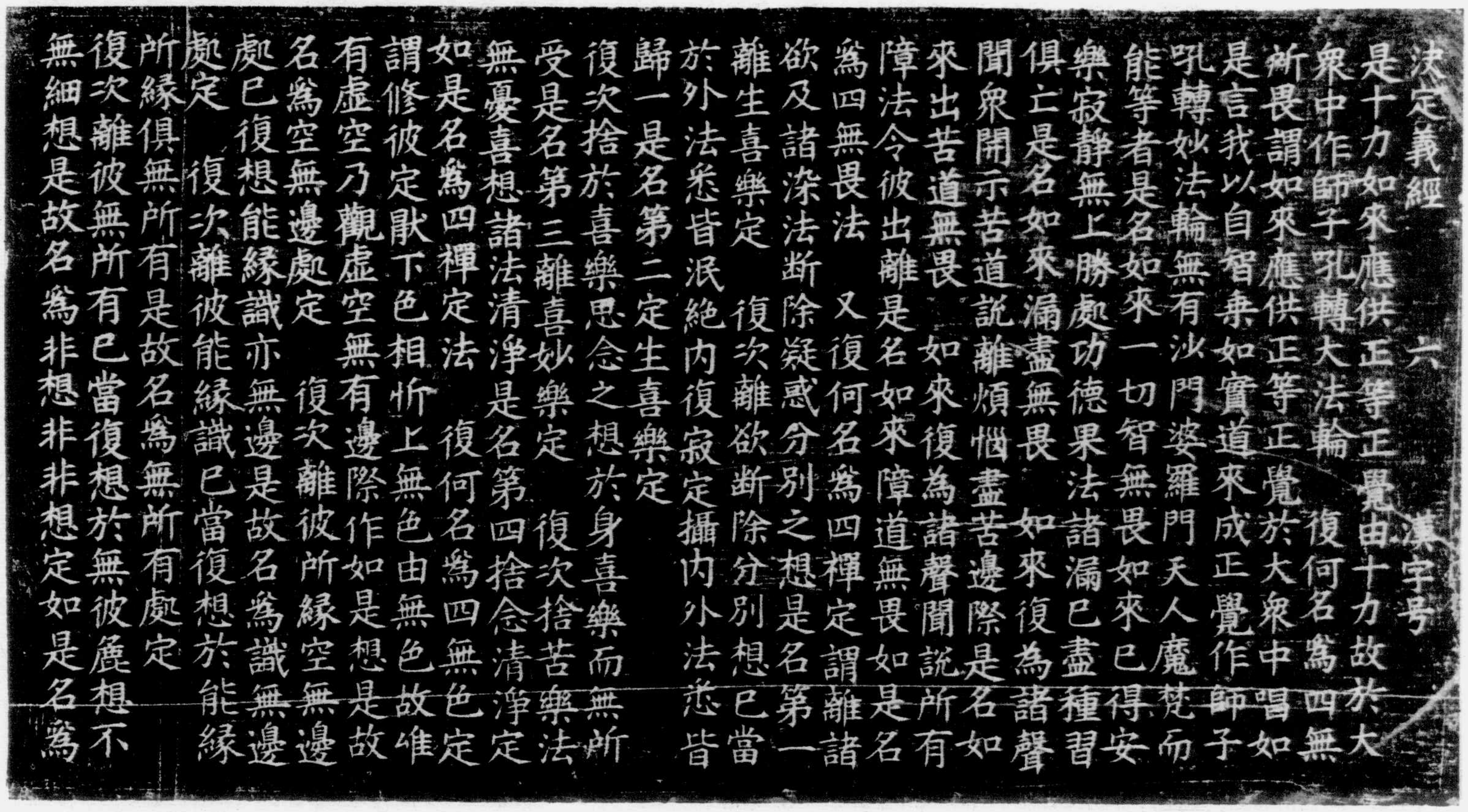


決定義經　四　漢字号
生爲緣老死得有老者謂諸有情蘊法果熟
心識迷亂多所忘失髮白面皺身力羸弱舉
動策杖喘息呻吟漸漸力微諸根衰朽是名
爲老復何名死謂諸有情隨能招業壽量終
盡識捨執受命根謝滅諸蘊離散是名爲死
謂老無定相附死立支二法合一故名老死
如是名爲十二緣法復何名爲四聖諦謂
苦諦集諦滅諦道諦苦諦者生苦老苦病苦
死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰
苦如是等苦名爲苦諦集諦者謂貪愛法由
此貪愛而生躭著以躭著故發業潤生招集
爲因是名集諦滅諦者謂貪愛法及餘煩惱
悉皆斷盡證寂滅理是名滅　諦道諦者即
八正道謂正見正思惟正語正業正命正精
進正念正定此八正道名爲道諦如是四諦
聖智可觀名四聖諦　又復何名二十二根
謂眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根
意根樂受根苦受根喜受根憂受根捨受根
信根進根念根定根慧根未知當知根已知
根具知根如是名爲二十二根　復何名爲
十力謂如來智於諸有情處非處法如實了
知是名如來第一處非處智力　如來復於
過去現在未來世中所有衆生諸業行法處
處所生因緣果報佛以智力悉皆了知是名
如來第二業報智力
如來復於諸禪定法解脫三摩地三摩鉢底
盡諸漏法佛以智力如實了知是名如來第
三定力　如來復於諸衆生類根性勝劣種



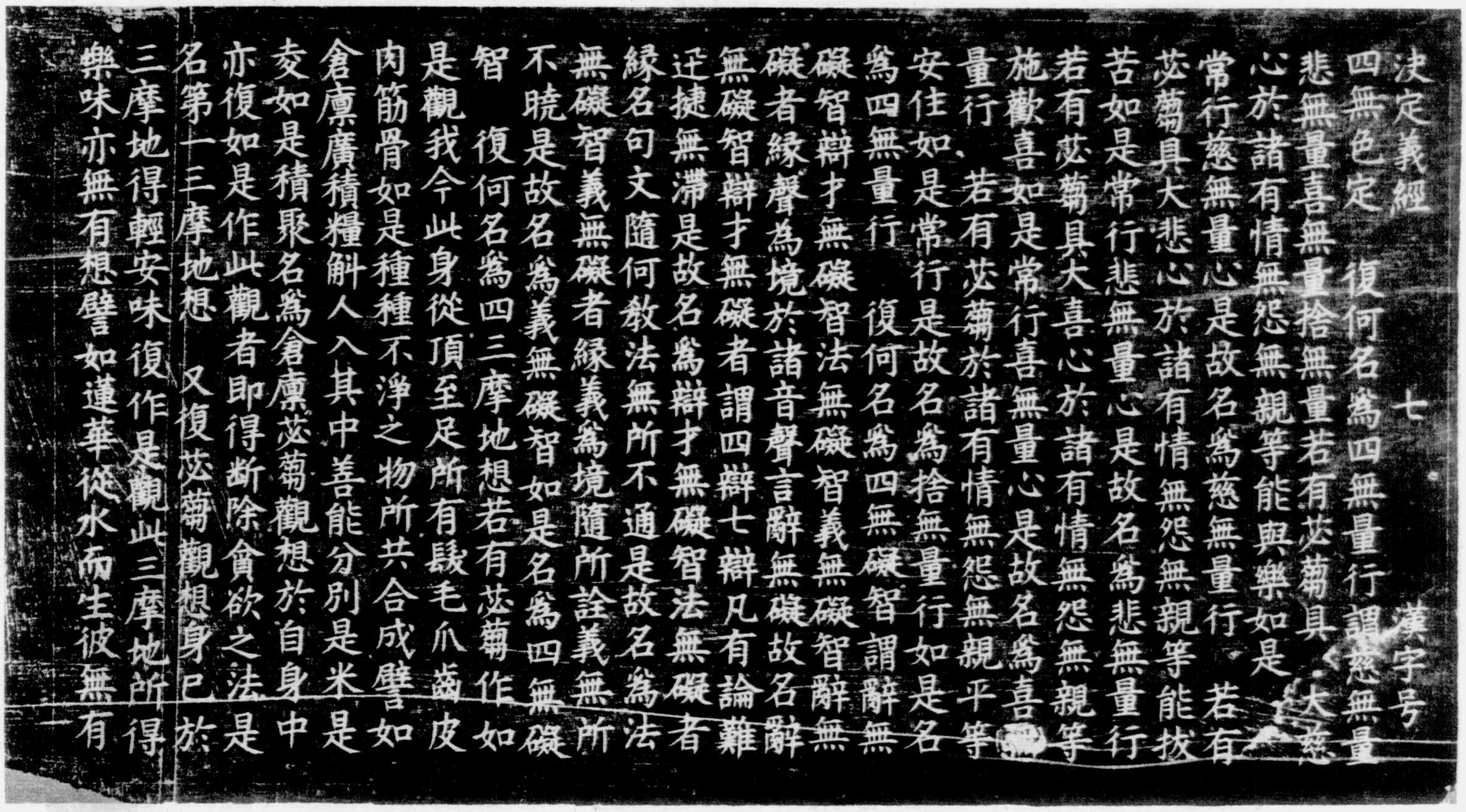
決定義經　五　漢字号
種差別佛以智力如實了知是名如來第四
根勝劣智力如來復於諸衆生類所有信
解種種不同佛以智力如實了知是名如
來第五信解智力如來復於諸衆生類所
有種種界趣差別佛以智力如實了知是
名如來第六界趣智力　如來復於諸衆生
類所有樂欲佛以智力如實了知是名如來
第七樂欲智力　如來復於過去無量無數
世中所有衆生種種之事謂一生十生百生
千生及百千生乃至無數百千万生如是無
數成劫壞劫其中衆生死此生彼死彼生
此乃至族姓貴賤名字飲食苦樂壽量長短
具如是相如是因緣如是過去無量世中種
種之事佛以智力悉能了知是名如來第八
宿命智力如來復以清淨天眼觀見衆生貴
賤上下好醜生滅或生善道或墮惡趣而
彼衆生所作行業謂身不善業作諸邪行口
不善業毀謗賢聖意不善業起於邪見由是
因緣命終之後墮惡趣中又復衆生身作善
業不行邪行口作善業不謗賢聖意作善業
起於正見由是因緣命終之後生人天界如
是等事如來天眼悉能觀見是名如來第九
天眼智力
又復如來知彼衆生諸漏已盡證無漏解脫
智慧解脫以自通力證如是法我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有如是之法佛以
智力悉能了知是名如來第十漏盡智力如

塔下九九七八



決定義經　六　漢字号

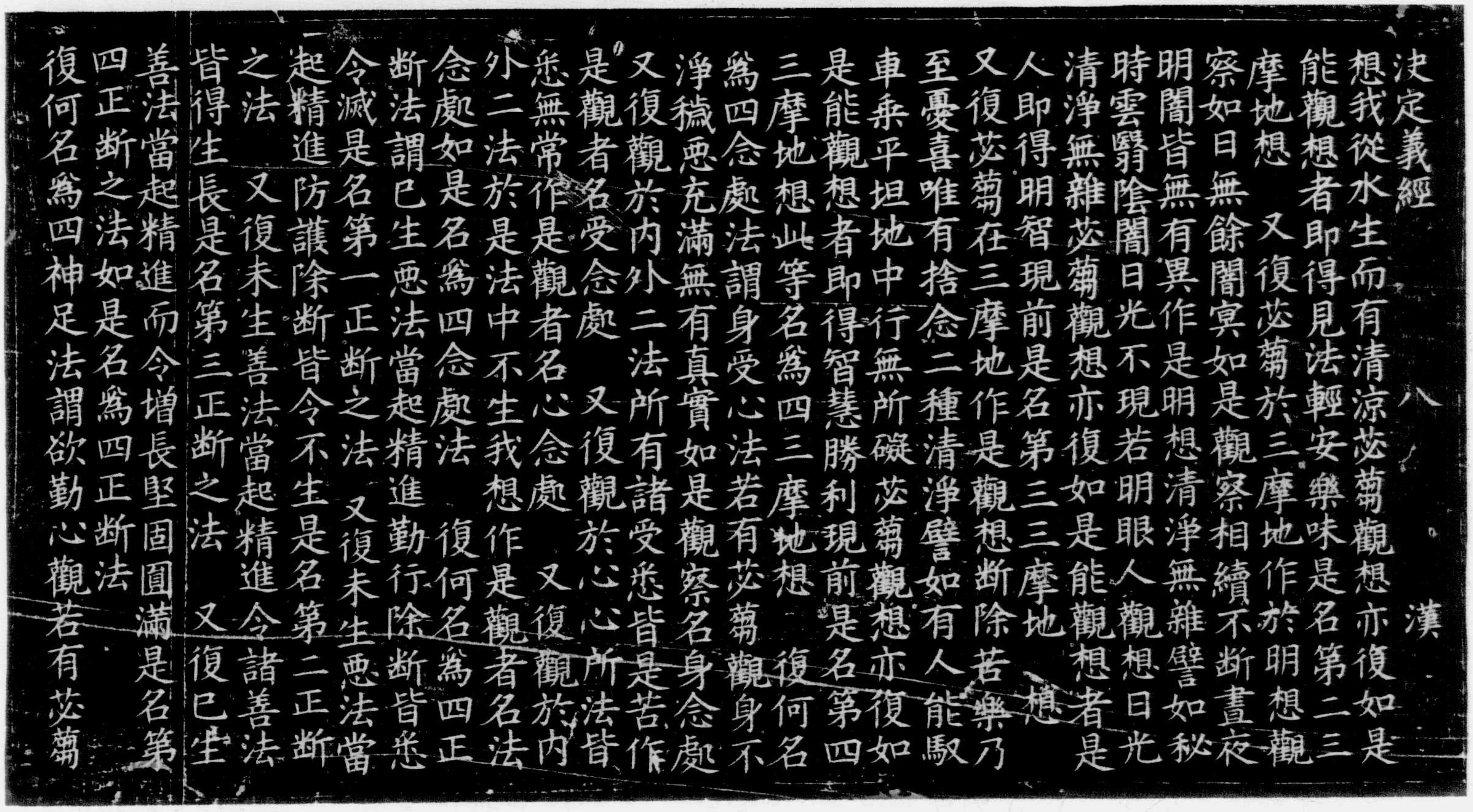
是十力如來應供正等正覺由十力故於大衆中作師子吼轉大法輪　復何名爲四無所畏謂如來應供正等正覺於大衆中唱如是言我以自智乘如實道來成正覺作師子吼轉妙法輪無有沙門婆羅門天人魔梵而能等者是名如來一切智無畏如來已得安樂寂靜無上勝處功德果法諸漏已盡種習俱亡是名如來漏盡無畏　如來復爲諸聲聞衆開示苦道說離煩惱盡苦邊際是名如來出苦道無畏　如來復爲諸聲聞說所有障法令彼出離是名如來障道無畏如是名爲四無畏法　又復何名爲四禪定謂離諸欲及諸染法斷除疑惑分別之想是名第一離生喜樂定　復次離欲斷除分別想已當於外法悉皆泯絕內復寂定攝內外法悉皆歸一是名第二定生喜樂定　復次捨於喜樂思念之想於身喜樂而無所受是名第三離喜妙樂定　復次捨苦樂法無憂喜想諸法清淨是名第四捨念清淨定如是名爲四禪定法　復何名爲四無色定謂修彼定猒下色相忻上無色由無色故唯有虛空乃觀虛空無有邊際作如是想是故名爲空無邊處定　復次離彼所緣空無邊處已復想能緣識亦無邊是故名爲識無邊處定　復次離彼能緣識已當復想於能緣所緣俱無所有是故名爲無所有處定　復次離彼無所有已當復想於無彼麁想不無細想是故名爲非想非非想定如是名爲



決定義經　七　漢字号

四無色定　復何名爲四無量行謂慈無量悲無量喜無量捨無量若有苾芻具大慈心於諸有情無怨無親等能與樂如是　若有常行慈無量心是故名爲慈無量行　苾芻具大悲心於諸有情無怨無親等能拔苦如是常行悲無量心是故名爲悲無量行若有苾芻具大喜心於諸有情無怨無親等施歡喜如是常行喜無量心是故名爲喜[illegible]量行　若有苾芻於諸有情無怨無親平等安住如是常行是故名爲捨無量行如是名爲四無量行　復何名爲四無礙智謂辭無礙智辯才無礙智法無礙智義無礙智辭無礙者緣聲爲境於諸音聲言辭無礙故名辭無礙智辯才無礙者謂四辯七辯凡有論難迂捷無滯是故名爲辯才無礙智法無礙者緣名句文隨何教法無所不通是故名爲法無礙智義無礙者緣義爲境隨所詮義無所不曉是故名爲義無礙智如是名爲四無礙智　復何名爲四三摩地想若有苾芻作如是觀我今此身從頂至足所有髮毛爪齒皮肉筋骨如是種種不淨之物所共合成譬如倉廩廣積糧斛人入其中善能分別是米是麥如是積聚名爲倉廩苾芻觀想於自身中亦復如是作此觀者即得斷除貪欲之法是名第一三摩地想　又復苾芻觀想身已於三摩地得輕安味復作是觀此三摩地所得樂味亦無有想譬如蓮華從水而生彼無有

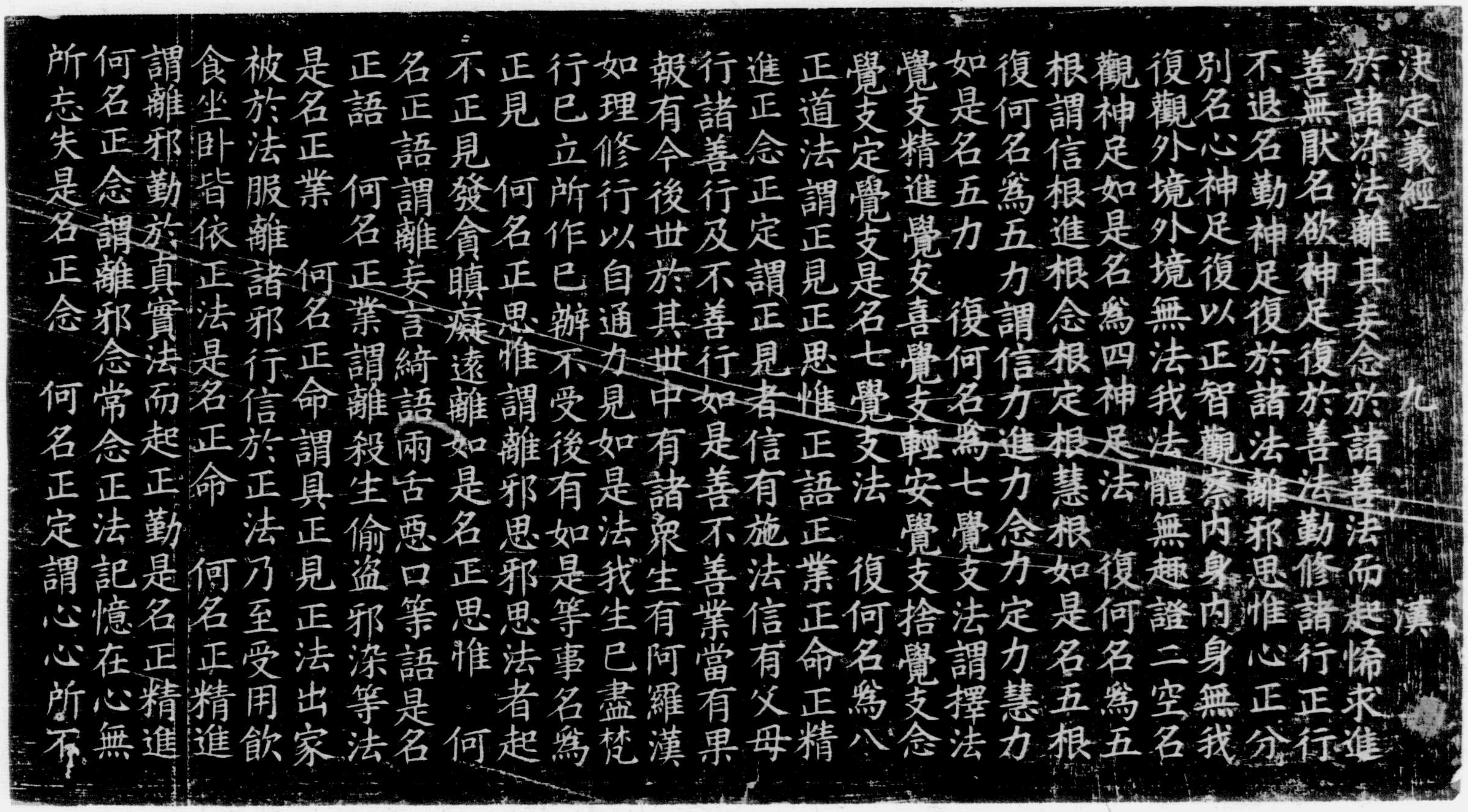
塔下九九七九



決定義經　八　漢

想我從水生而有清涼苾蒭觀想亦復如是能觀想者即得見法輕安樂味是名第二三摩地想　又復苾蒭於三摩地作於明想觀察如日無餘闇冥如是觀察相續不斷晝夜明闇皆無有異作是明想清淨無雜譬如秋時雲翳陰闇日光不現若明眼人觀想日光清淨無雜苾蒭觀想亦復如是能觀想者是人即得明智現前是名第三三摩地想又復苾蒭在三摩地作是觀想斷除苦樂乃至憂喜唯有捨念二種清淨譬如有人能馭車乘平坦地中行無所礙苾蒭觀想亦復如是能觀想者即得智慧勝利現前是名第四三摩地想此等名爲四三摩地想　復何名爲四念處法謂身受心法若有苾蒭觀身不淨穢惡充滿無有真實如是觀察名身念處又復觀於內外二法所有諸受悉皆是苦作是觀者名受念處　又復觀於心心所法皆悉無常作是觀者名心念處　又復觀於內外二法於是法中不生我想作是觀者名法念處如是名爲四念處法　復何名爲四正斷法謂已生惡法當起精進勤行除斷皆悉令滅是名第一正斷之法　又復未生惡法當起精進防護除斷皆令不生是名第二正斷之法　又復未生善法當起精進令諸善法皆得生長是名第三正斷之法　又復已生善法當起精進而令增長堅固圓滿是名第四正斷之法如是名爲四正斷法

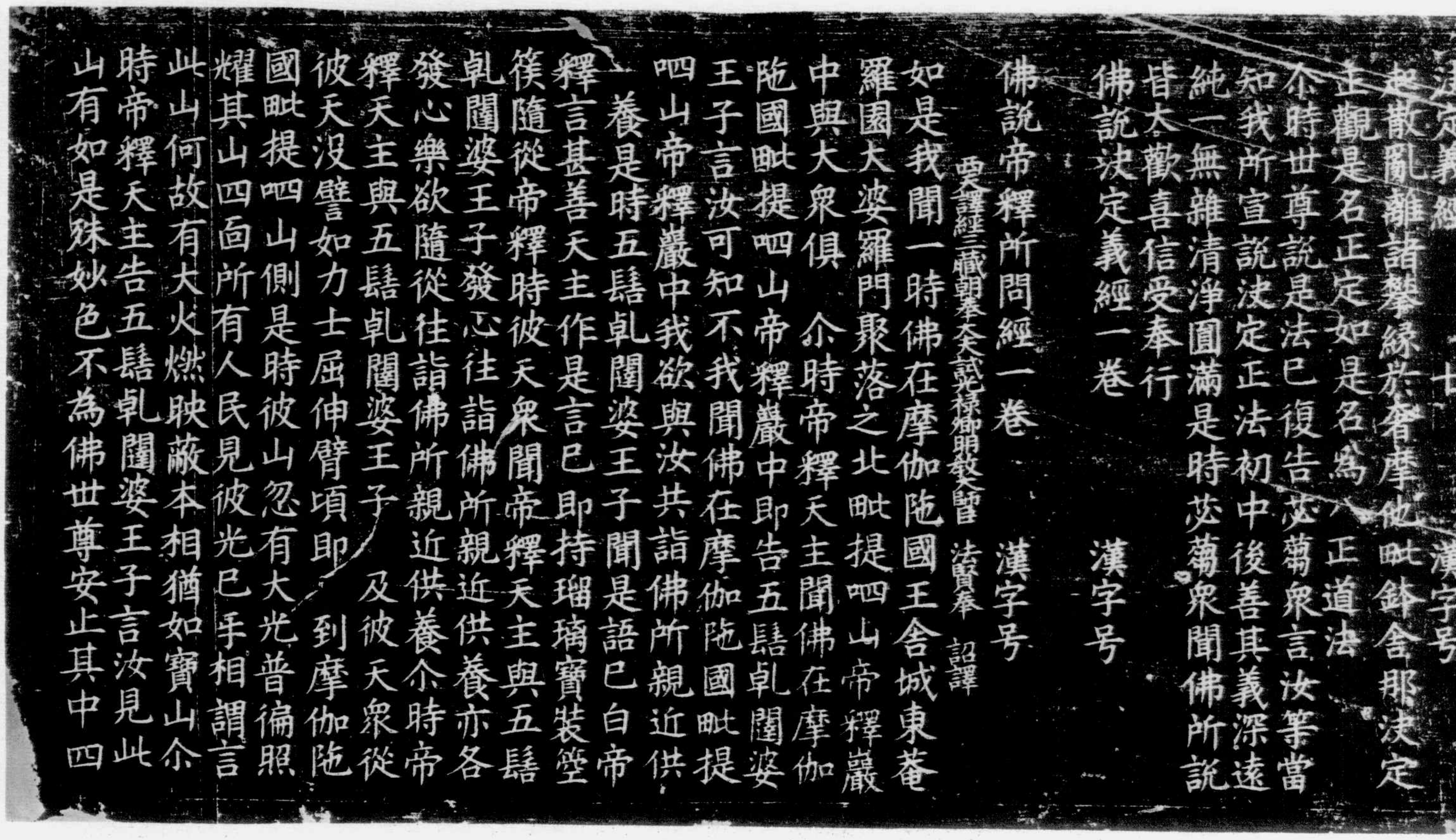
復何名爲四神足法謂欲勤心觀若有苾蒭



決定義經　九　漢

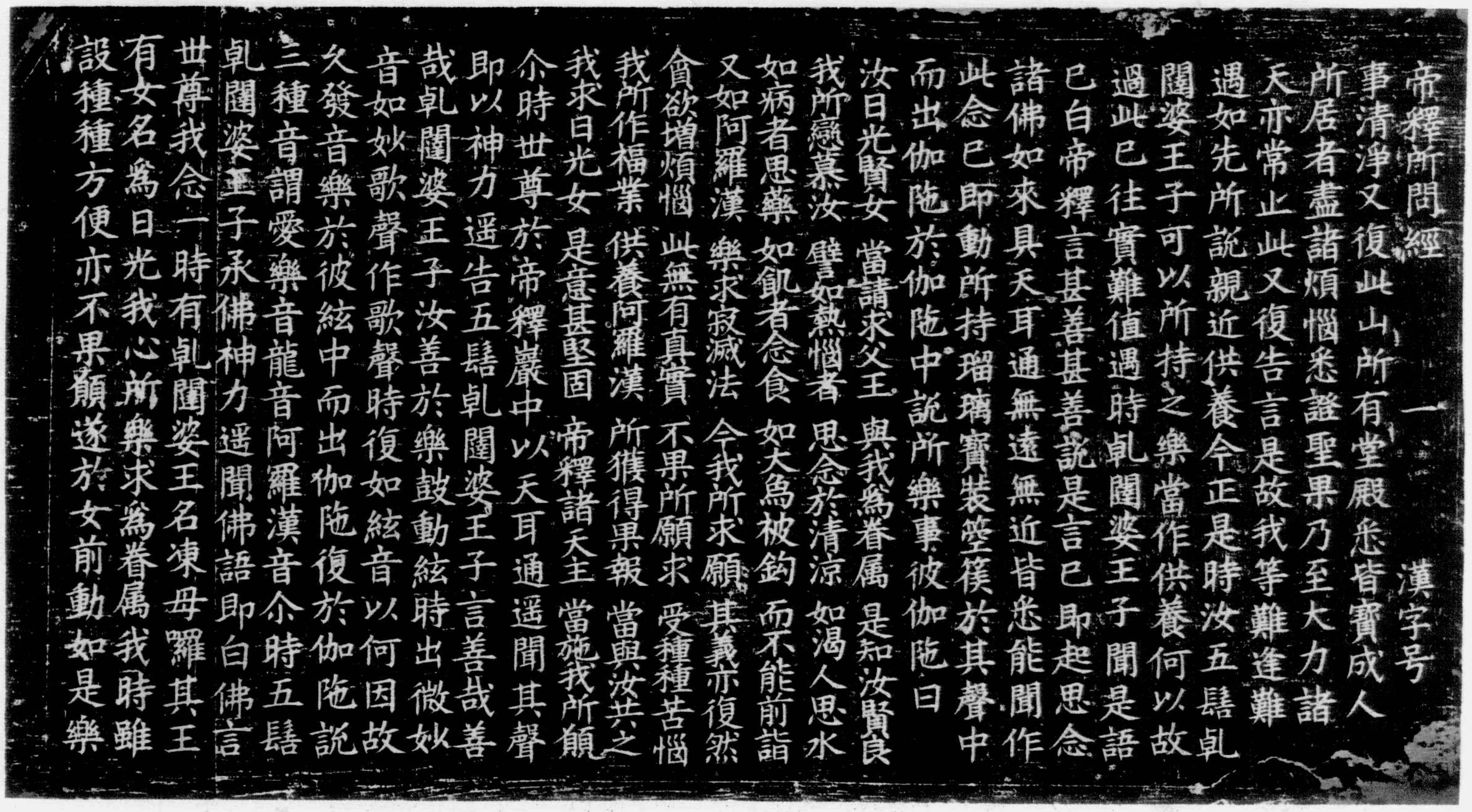
於諸染法離其妄念於諸善法而起悕求進善無猒名欲神足復於善法勤修諸行正行不退名勤神足復於諸法離邪思惟心正分別名心神足復以正智觀察內身內身無我復觀外境外境無法我法體無趣證二空名觀神足如是名爲四神足法　復何名爲五根謂信根進根念根定根慧根如是名五根復何名爲五力謂信力進力念力定力慧力如是名五力　復何名爲七覺支法謂擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支捨覺支念覺支定覺支是名七覺支法　復何名爲八正道法謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定謂正見者信有施法信有父母行諸善行及不善行如是善不善業當有果報有今後世於其世中有諸衆生有阿羅漢如理修行以自通力見如是法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等事名爲正見　何名正思惟謂離邪思法者起不正見發貪瞋癡遠離如是名正思惟　何名正語謂離妄言綺語兩舌惡口等語是名正語　何名正業謂離殺生偷盗邪染等法是名正業　何名正命謂具正見正法出家被於法服離諸邪行信於正法乃至受用飲食坐卧皆依正法是名正命　何名正精進謂離邪勤於真實法而起正勤是名正精進何名正念謂離邪念常念正法記憶在心無所忘失是名正念　何名正定謂心心所不

塔下九九八二



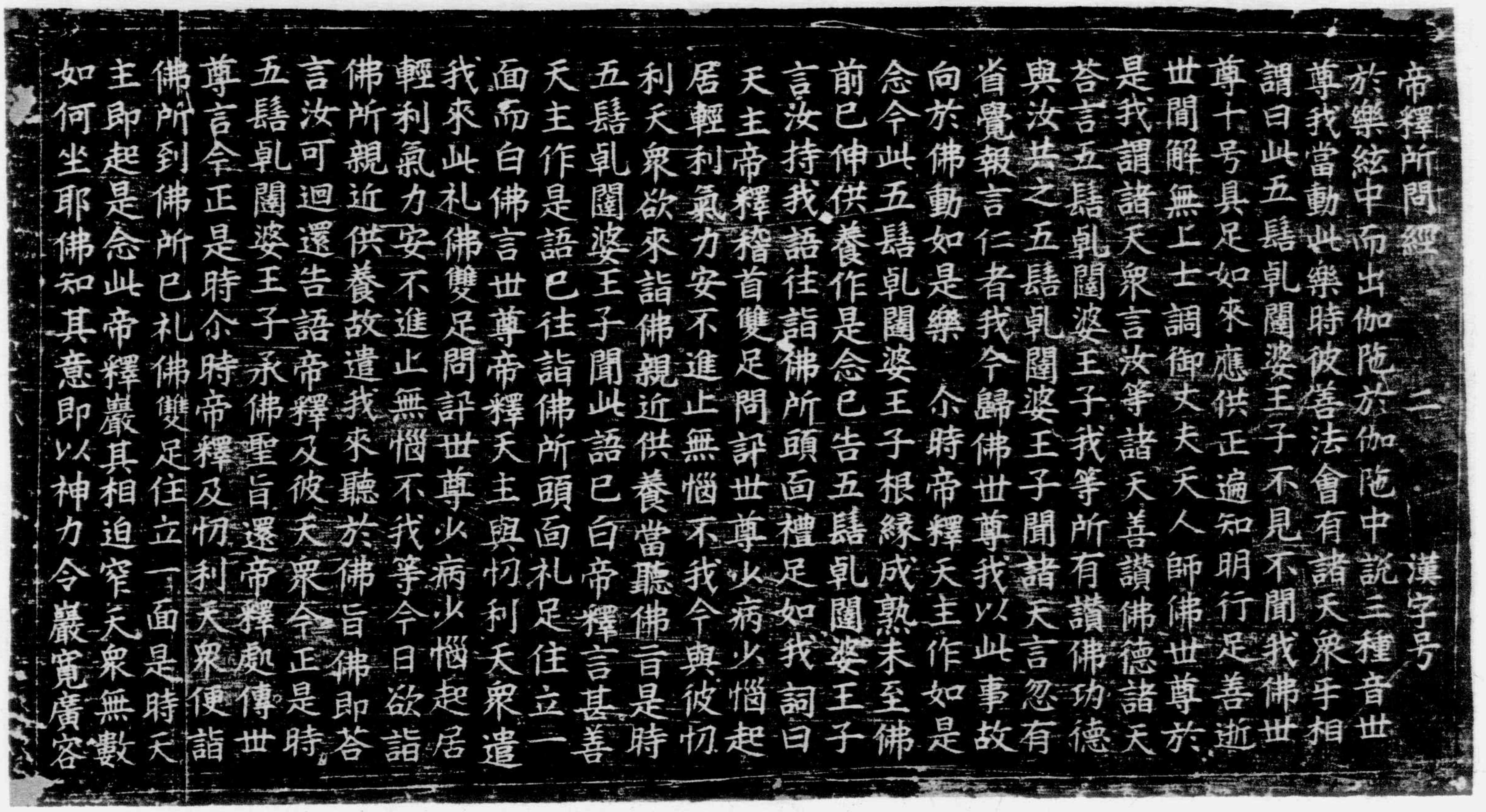
決定義經　七　漢字号
起散亂離諸攀緣於奢摩他毗鉢舍那決定
止觀是名正定如是名爲八正道法
尒時世尊說是法已復告苾蒭衆言汝等當
知我所宣說決定正法初中後善其義深遠
純一無雜清淨圓滿是時苾蒭衆聞佛所說
皆大歡喜信受奉行
佛說決定義經一卷　　漢字号

佛說帝釋所問經一卷　　漢字号
（西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯）
如是我聞一時佛在摩伽陁國王舍城東菴
羅園大婆羅門聚落之北毗提呬山帝釋巖
中與大衆俱　尒時帝釋天主聞佛在摩伽
陁國毗提呬山帝釋巖中即告五髻乾闥婆
王子言汝可知不我聞佛在摩伽陁國毗提
呬山帝釋巖中我欲與汝共詣佛所親近供
養是時五髻乾闥婆王子聞是語已白帝
釋言甚善天主作是言已即持瑠璃寶裝箜
篌隨從帝釋時彼天衆聞帝釋天主與五髻
乾闥婆王子發心往詣佛所親近供養亦各
發心樂欲隨從往詣佛所親近供養尒時帝
釋天主與五髻乾闥婆王子　及彼天衆從
彼天沒譬如力士屈伸臂頃即　到摩伽陁
國毗提呬山側是時彼山忽有大光普徧照
耀其山四面所有人民見彼光已手相謂言
此山何故有大火燃映蔽本相猶如寶山尒
時帝釋天主告五髻乾闥婆王子言汝見此
山有如是殊妙色不為佛世尊安止其中四



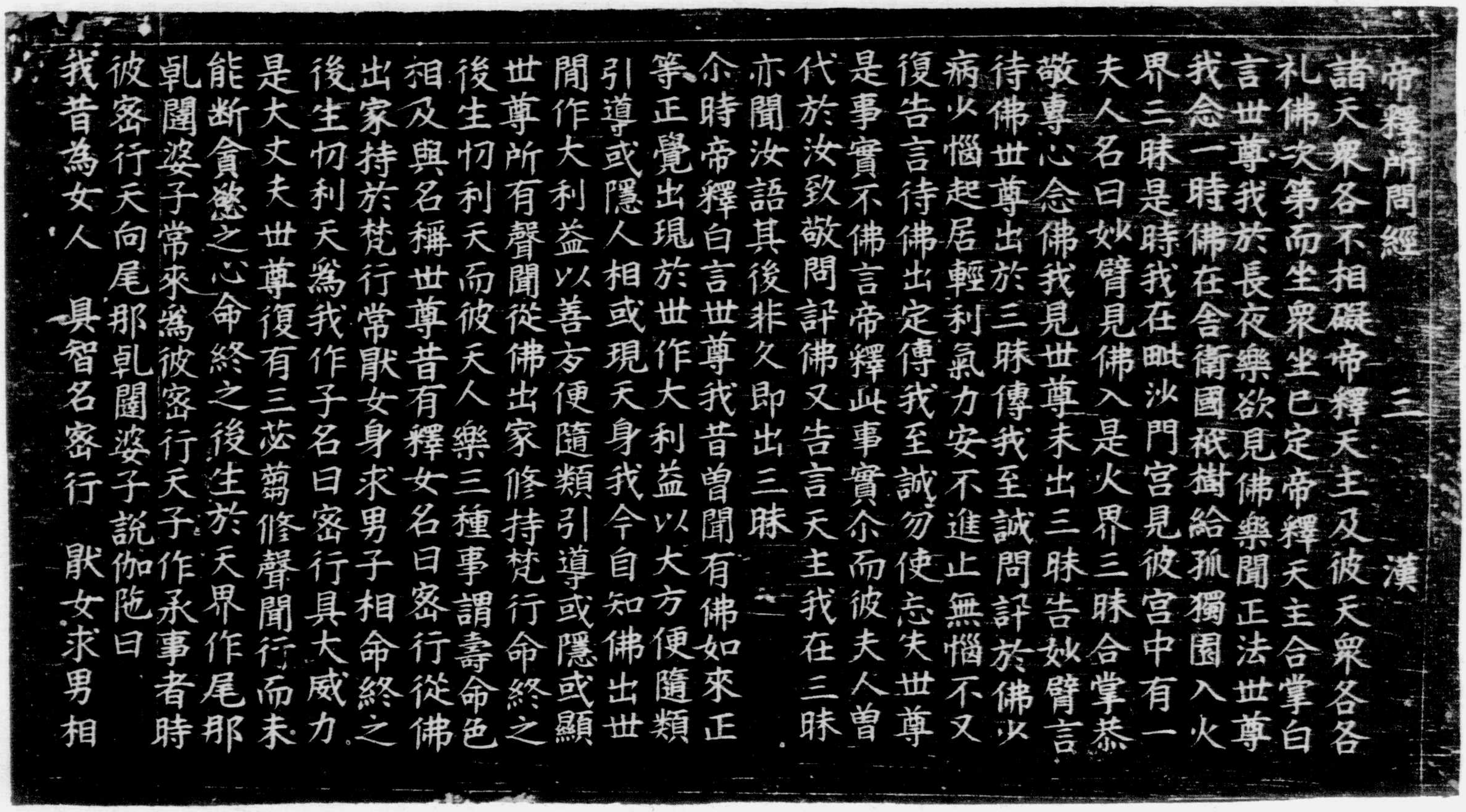
帝釋所問經　一　漢字号
事清淨又復此山所有堂殿悉皆寶成人
所居者盡諸煩惱悉證聖果乃至大力諸
天亦常止此又復告言是故我等難逢難
遇如先所說親近供養今正是時汝五髻乾
闥婆王子可以所持之樂當作供養何以故
過此已往實難值遇時乾闥婆王子聞是語
已白帝釋言甚善甚善說是言已即起思念
諸佛如來具天耳通無遠無近皆悉能聞作
此念已即動所持瑠璃寶裝箜篌於其聲中
而出伽陁於伽陁中說所樂事彼伽陁曰
汝日光賢女　當請求父王　與我爲眷屬　是知汝賢良
我所戀慕汝　譬如熱惱者　思念於清涼　如渴人思水
如病者思藥　如飢者念食　如大鳥被鈎　而不能前詣
又如阿羅漢　樂求寂滅法　今我所求願　其義亦復然
貪欲增煩惱　此無有真實　不果所願求　受種種苦惱
我所作福業　供養阿羅漢　所獲得果報　當與汝共之
我求日光女　是意甚堅固　帝釋諸天主　當施我所願
尒時世尊於帝釋巖中以天耳通遥聞其聲
即以神力遥告五髻乾闥婆王子言善哉善
哉乾闥婆王子汝善於樂鼓動絃時出微妙
音如妙歌聲作歌聲時復如絃音以何因故
久發音樂於彼絃中而出伽陁復於伽陁說
三種音謂愛樂音龍音阿羅漢音尒時五髻
乾闥婆王子承佛神力遥聞佛語即白佛言
世尊我念一時有乾闥婆王名凍母羅其王
有女名爲日光我心所樂求爲眷屬我時雖
設種種方便亦不果願遂於女前動如是樂

塔下九九八四



帝釋所問經　二　漢字号

於樂絃中而出伽陀於伽陀中說三種音世尊我當動此樂時彼善法會有諸天衆手相謂曰此五髻乾闥婆王子不見不聞我佛世尊十号具足如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於是我謂諸天衆言汝等諸天善讚佛德諸天荅言五髻乾闥婆王子我等所有讚佛功德與汝共之五髻乾闥婆王子聞諸天言忽有省覺報言仁者我今歸佛世尊我以此事故向於佛動如是樂　尒時帝釋天主作如是念令此五髻乾闥婆王子根緣成熟未至佛前已伸供養作是念已告五髻乾闥婆王子言汝持我語往詣佛所頭面禮足如我詞曰天主帝釋稽首雙足問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不我今與彼忉利天衆欲來詣佛親近供養當聽佛言是時五髻乾闥婆王子聞此語已白帝釋言甚善天主作是語已往詣佛所頭面礼足住立一面而白佛言世尊帝釋天主與忉利天衆遣我來此礼佛雙足問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不我等今日欲詣佛所親近供養故遣我來聽於佛旨佛即荅言汝可迴還告語帝釋及彼天衆今正是時五髻乾闥婆王子承佛聖旨還帝釋處傳世尊言今正是時尒時帝釋及忉利天衆便詣佛所到佛所已礼佛雙足住立一面是時天主即起是念此帝釋巖其相迫窄天衆無數如何坐耶佛知其意即以神力令巖寬廣容



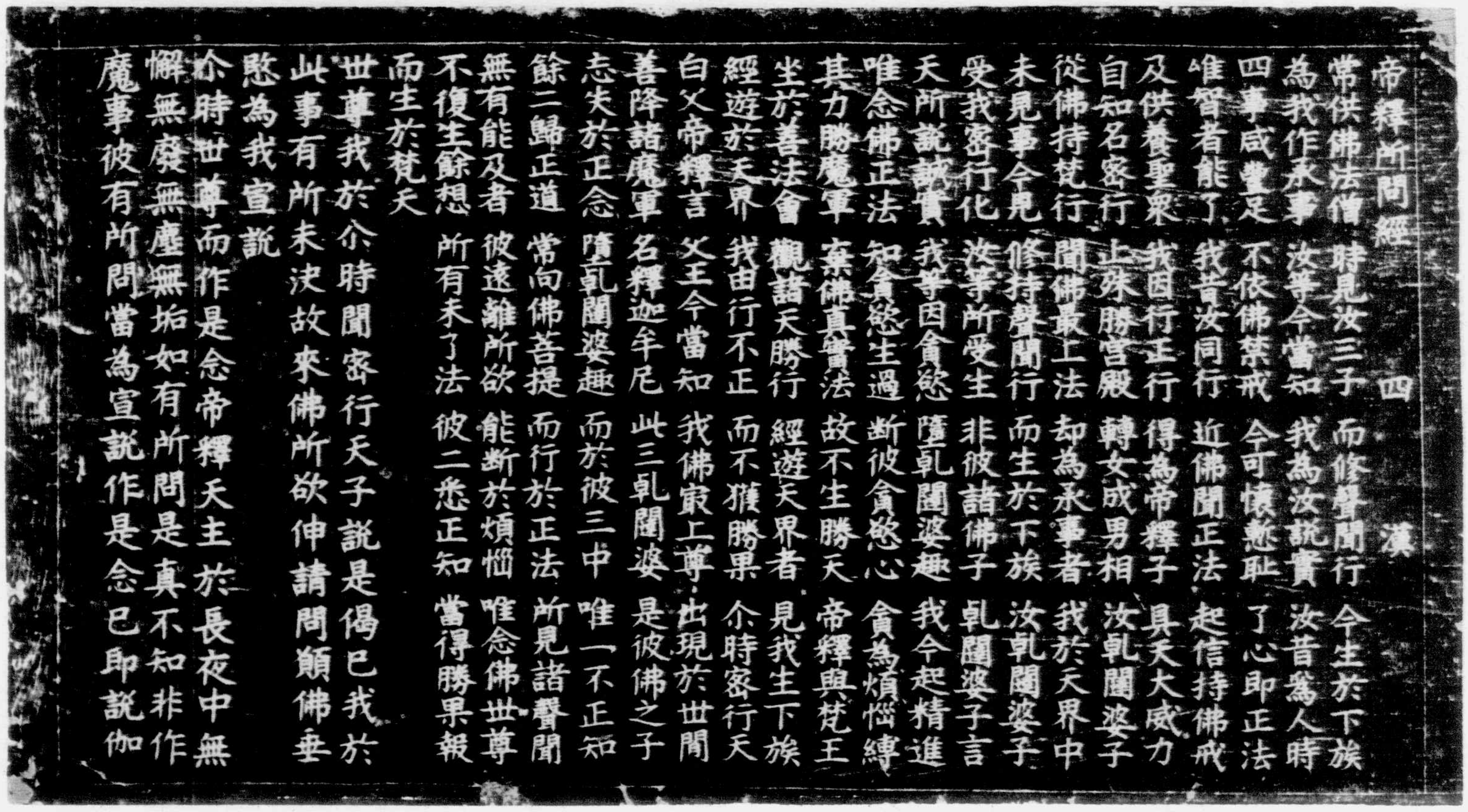
帝釋所問經　三　漢

諸天衆各不相礙帝釋天主及彼天衆各各礼佛次第而坐衆坐已定帝釋天主合掌白言世尊我於長夜樂欲見佛樂聞正法世尊我念一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園入火界三昧是時我在毗沙門宮見彼宮中有一夫人名曰妙臂見佛入是火界三昧合掌恭敬專心念佛我見世尊未出三昧告妙臂言待佛世尊出於三昧傳我至誠問訊於佛少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不又復告言待佛出定傳我至誠勿使忘失世尊是事實不佛言帝釋此事實尒而彼夫人曾代於汝致敬問訊佛又告言天主我在三昧亦聞汝語其後非久即出三昧

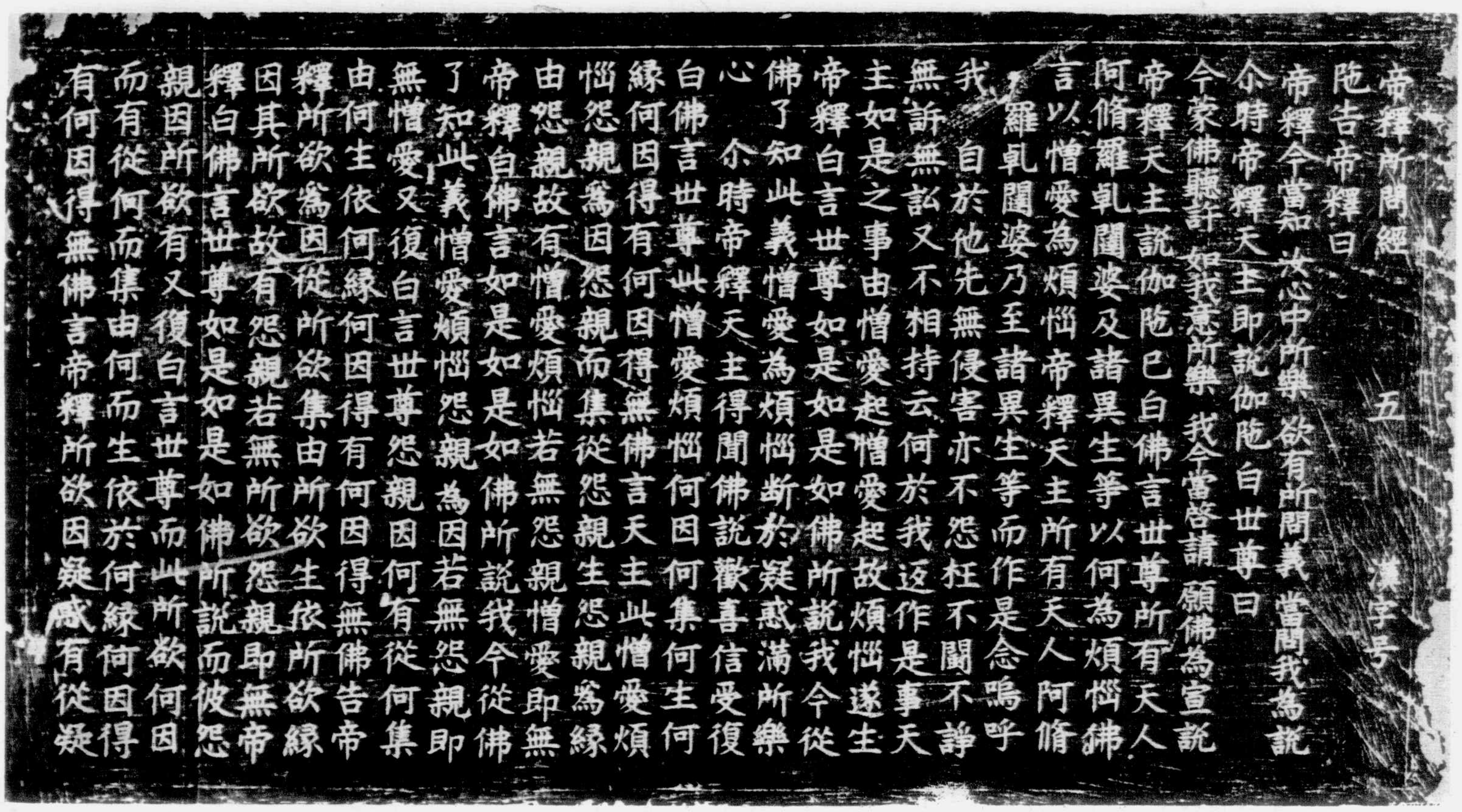
尒時帝釋白言世尊我昔曾聞有佛如來正等正覺出現於世作大利益以大方便隨類引導或隱人相或現天身我今自知佛出世間作大利益以善方便隨類引導或隱或顯世尊所有聲聞從佛出家修持梵行命終之後生忉利天而彼天人樂三種事謂壽命色相及與名稱世尊昔有釋女名曰客行從佛出家持於梵行常猒女身求男子相命終之後生忉利天爲我作子名曰客行具大威力是大丈夫世尊復有三苾蒭修聲聞行而未能斷貪愛之心命終之後生於天界作尾那乾闥婆子常來爲彼客行天子作承事者時彼客行天向尾那乾闥婆子說伽陀曰

我昔為女人　具智名客行　猒女求男相

塔下九九八六



帝釋所問經　四　漢
常供佛法僧　時見汝三子　而修聲聞行　今生於下族
為我作承事　汝等今當知　我為汝說實　汝昔為人時
四事咸豐足　不依佛禁戒　今可懷慙恥　了心即正法
唯智者能了　我昔汝同行　近佛聞正法　起信持佛戒
及供養聖衆　我因行正行　得為帝釋子　具天大威力
自知名密行　上殊勝宮殿　轉女成男相　汝乾闥婆子
從佛持梵行　聞佛最上法　却為承事者　我於天界中
未見事今見　修持聲聞行　而生於下族　汝乾闥婆子
受我密行化　汝等所受生　非彼諸佛子　乾闥婆子言
天所說誠實　我等因貪慾　墮乾闥婆趣　我今起精進
唯念佛正法　知貪慾生過　斷彼貪慾心　貪為煩惱縛
其力勝魔軍　棄佛真實法　故不生勝天　帝釋與梵王
坐於善法會　觀諸天勝行　經遊天界者　見我生下族
經遊於天界　我由行不正　而不獲勝果　尒時密行天
白父帝釋言　父王今當知　我佛最上尊　出現於世間
善降諸魔軍　名釋迦牟尼　此三乾闥婆　是彼佛之子
志失於正念　墮乾闥婆趣　而於彼三中　唯一不正知
餘二歸正道　常向佛菩提　而行於正法　所見諸聲聞
無有能及者　彼遠離所欲　能斷於煩惱　唯念佛世尊
不復生餘想　所有未了法　彼二悉正知　當得勝果報
而生於梵天
世尊我於尒時聞密行天子說是偈已我於
此事有所未決故來佛所欲伸請問願佛垂
愍為我宣說
尒時世尊而作是念帝釋天主於長夜中無
懈無廢無塵無垢如有所問是真不知非作
魔事彼有所問當為宣說作是念已即說伽



帝釋所問經　五　漢字号
陁吉帝釋曰
帝釋今當知　汝心中所樂　欲有所問義　當聞我為說
尒時帝釋天主即說伽陁白世尊曰
今蒙佛聽許　如我意所樂　我今當啓請　願佛為宣說
帝釋天主說伽陁已白佛言世尊所有天人
阿脩羅乾闥婆及諸異生等以何為煩惱佛
言以憎愛為煩惱帝釋天主所有天人阿脩
羅乾闥婆乃至諸異生等而作是念嗚呼
我自於他先無侵害亦不怨枉不鬬不諍
無訴無訟又不相持云何於我返作是事天
主如是之事由憎愛起憎愛起故煩惱遂生
帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從
佛了知此義憎愛為煩惱斷於疑惑滿所樂
心　尒時帝釋天主得聞佛說歡喜信受復
白佛言世尊此憎愛煩惱何因何集何生何
緣何因得有何因得無佛言天主此憎愛煩
惱怨親為因怨親而集從怨親生怨親為緣
由怨親故有憎愛煩惱若無怨親憎愛即無
帝釋白佛言如是如是如佛所說我今從佛
了知此義憎愛煩惱怨親為因若無怨親即
無憎愛又復白言世尊怨親因何有從何集
由何生依何緣何因得有何因得無佛告帝
釋所欲為因從所欲集由所欲生依所欲緣
因其所欲故有怨親若無所欲怨親即無帝
釋白佛言世尊如是如是如佛所說而彼怨
親因所欲有又復白言世尊而此所欲何因
而有從何而集由何而生依於何緣何因得
有何因得無佛言帝釋所欲因疑惑有從疑

塔下九九八八

帝釋所問經　六　漢

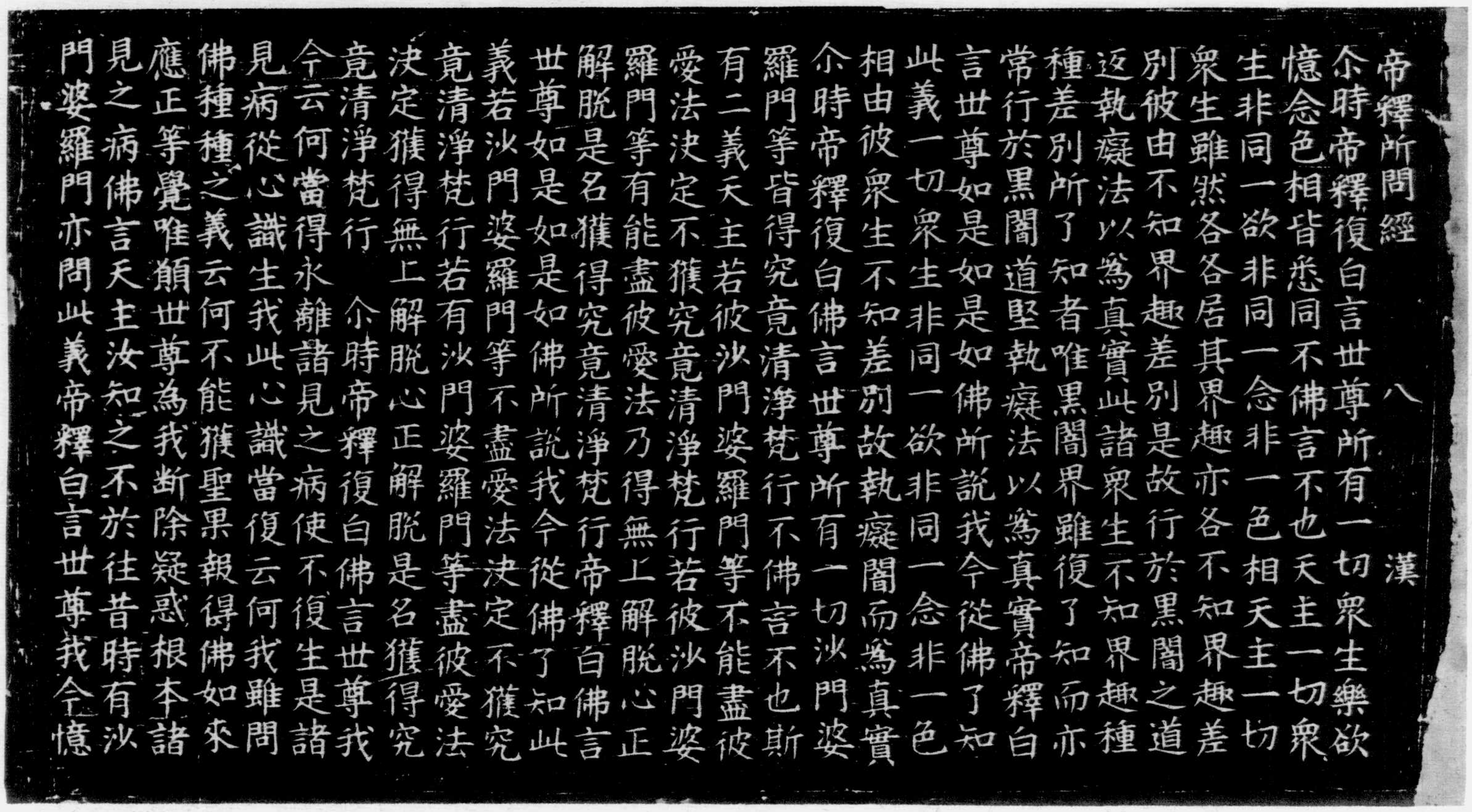
惑集由疑惑生依疑惑緣因疑惑故而有所欲若無疑惑即無所欲帝釋白言世尊如是如是如佛所說所欲因疑惑有又復白言世尊疑惑何因何集何生何緣而此疑惑何因得有何因得無佛告帝釋以虛妄爲因從虛妄而集由虛妄生依虛妄緣以虛妄故即有疑惑由疑惑故致有所欲因其所欲故有怨親由彼怨親遂有憎愛以憎愛故乃有刀劍相持訴訟鬪諍情生諂曲語不真實起如是等種種罪業不善之法由此得一大苦蘊集天主若無虛妄即無疑惑若無疑惑即無所欲所欲既無怨親何有怨親不立憎愛自除憎愛無故刀劍相持訴訟鬪諍諂曲之情不實之語如是等種種罪業不善之法皆悉得滅如是則一大苦蘊滅帝釋白佛言如是如是如佛所說因疑惑故則有虛妄復白佛言世尊虛妄之法以何法滅乃至苾芻當云何行佛告天主滅虛妄者謂八正道八正道者正見正思惟正語正業正命正精進正念正定由是八法虛妄得滅若諸苾芻行是法者是即名為滅虛妄行帝釋白佛言如是如是世尊滅虛妄者是八正道帝釋復白佛言世尊所滅虛妄法若苾芻行者當於別解脫法中有幾種法佛言天主虛妄法者於別解脫法中有六種法何等爲六所謂眼觀色耳聽聲鼻齅香舌了味身覺觸意分別法天主眼觀於色有二種義謂可觀不可觀不可觀者謂於一切染法境界而不可觀可觀者謂於

帝釋所問經　七　漢字号

一切善法境界而可觀察如是眼觀色境乃至意分別法亦復如是世尊我今從佛了知此義不可觀者所有眼境不善之法若其觀者是即增長染法損減善法其可觀者所有眼境一切善法若其觀者即是增長善法損減染法乃至意分別法亦復如是世尊我今從佛聞是法已滿所願樂斷於疑惑又復白言世尊若復苾芻欲滅虛妄者當斷幾法當行幾法佛言天主若有苾芻欲滅虛妄法者當斷三法當行三法一疑惑二悕望三無義語此三法亦有可行有不可行有不可行者謂於此三種不善之法當斷不行若復行者增不善法損於善法可行者謂於此三種不善之法勤行除斷即得不善損減善法增長帝釋白言世尊如是如是我今從佛了知此義疑惑悕望無義語等三種之法若復行者損諸善法增長不善若復苾芻於此三法勤行除斷即得不善損減善法增長又復白言世尊若有苾芻行滅虛妄法者有幾種身佛言天主若有苾芻行滅虛妄法有三種身三種身者謂適悅身苦惱身捨身適悅身者有其二義謂可行不可行可行者謂諸善法不可行者謂諸不善法苦惱身捨身亦復如是帝釋白佛言世尊如是如是我今從佛了知此義若彼苾芻行滅虛妄法者於適悅身苦惱身捨身於此三身諸善法等可行諸不善法等皆不可行

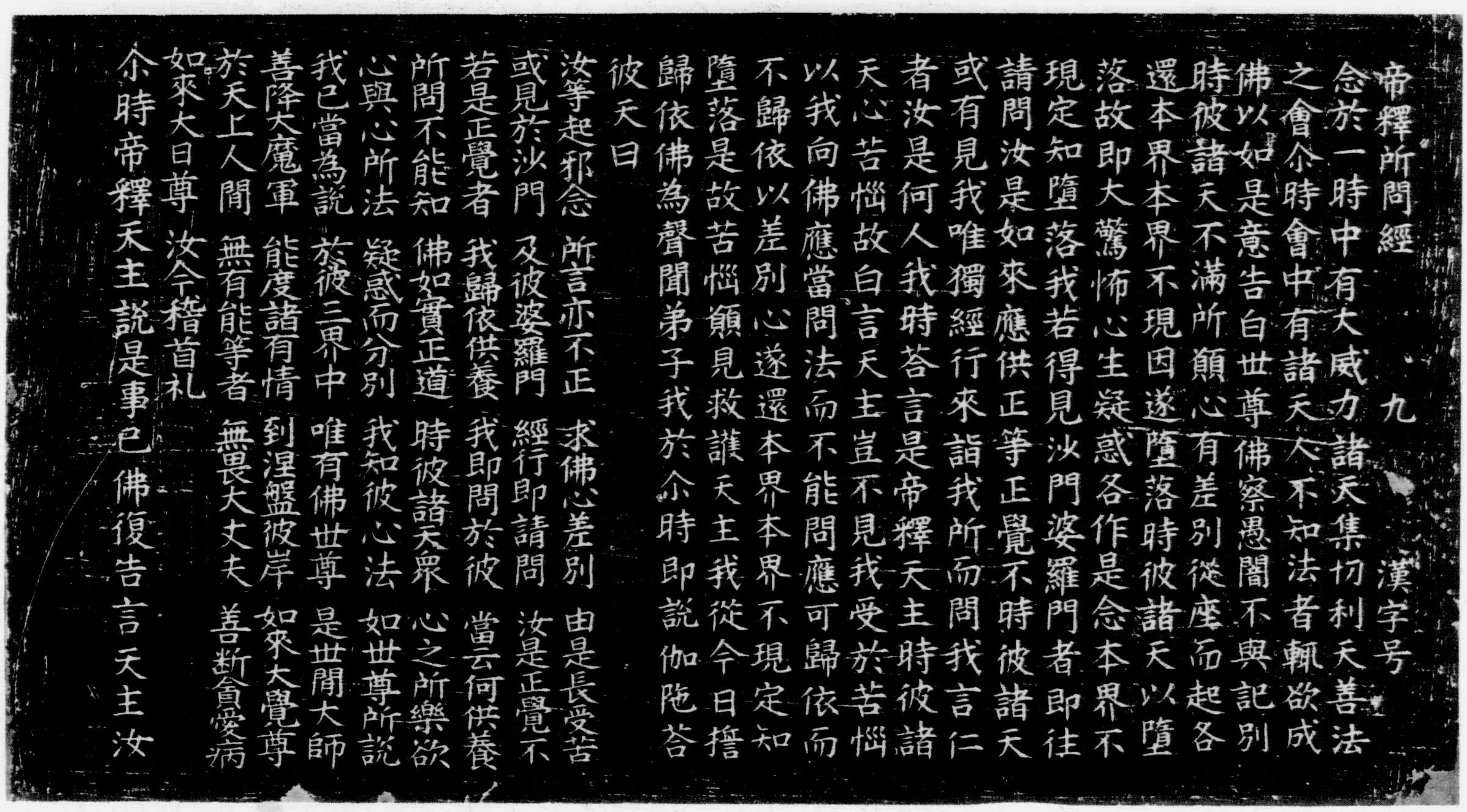
施

塔下一〇〇六〇



帝釋所問經　八　漢

尒時帝釋復白言世尊所有一切衆生樂欲憶念色相皆悉同不佛言不也天主一切衆生非同一欲非同一念非一色相天主一切衆生雖然各各居其界趣亦各不知界趣差別彼由不知界趣差別是故行於黑闇之道返執癡法以爲真實此諸衆生不知界趣種種差別所了知者唯黑闇界雖復了知而亦常行於黑闇道堅執癡法以爲真實帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義一切衆生非同一欲非同一念非一色相由彼衆生不知差別故執癡闇而爲真實尒時帝釋復白佛言世尊所有一切沙門婆羅門等皆得究竟清淨梵行不佛言不也斯有二義天主若彼沙門婆羅門等不能盡彼愛法決定不獲究竟清淨梵行若彼沙門婆羅門等有能盡彼愛法乃得無上解脫心正解脫是名獲得究竟清淨梵行帝釋白佛言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義若沙門婆羅門等不盡愛法決定不獲究竟清淨梵行若有沙門婆羅門等盡彼愛法決定獲得無上解脫心正解脫是名獲得究竟清淨梵行　尒時帝釋復白佛言世尊我今云何當得永離諸見之病使不復生是諸見病從心識生我此心識當復云何我雖問佛種種之義云何不能獲聖果報得佛如來應正等覺唯願世尊為我斷除疑惑根本諸見之病佛言天主汝知之不於往昔時有沙門婆羅門亦問此義帝釋白言世尊我今憶



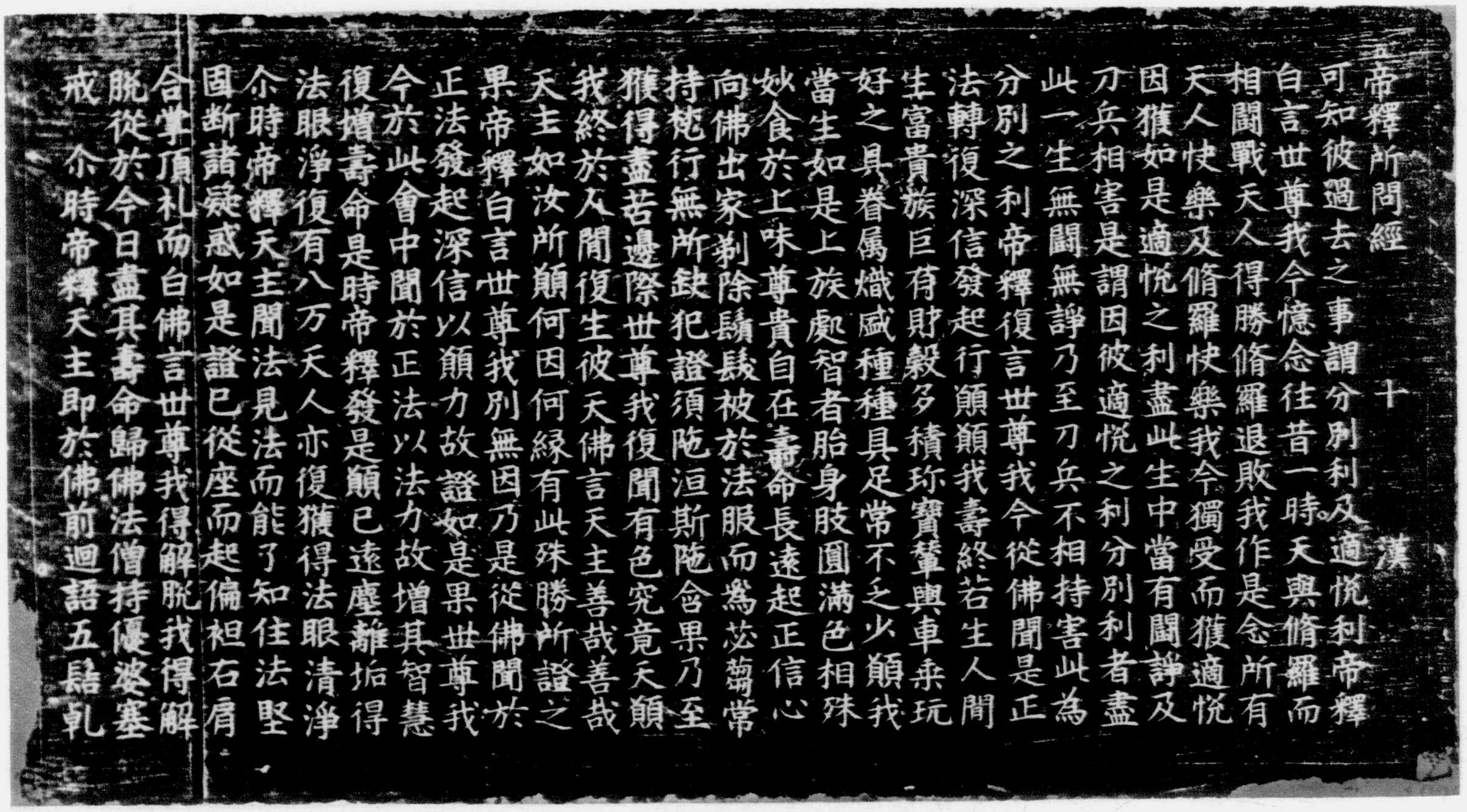
帝釋所問經　九　漢字号

念於一時中有大威力諸天集忉利天善法之會尒時會中有諸天人不知法者輒欲成佛以如是意告白世尊佛察愚闇不與記別時彼諸天不滿所願心有差別從座而起各還本界本界不現因遂墮落時彼諸天以墮落故即大驚怖心生疑惑各作是念本界不現定知墮落我若得見沙門婆羅門者即往請問汝是如來應供正等正覺不時彼諸天或有見我唯獨經行來詣我所而問我言仁者汝是何人我時荅言是帝釋天主時彼諸天心苦惱故白言天主豈不見我受於苦惱以我向佛應當問法而不能問應可歸依而不歸依以差別心遂還本界本界不現定知墮落是故苦惱願見救護天主我從今日揩歸依佛為聲聞弟子我於尒時即說伽陁荅彼天曰

汝等起邪念　所言亦不正　求佛心差別　由是長受苦
或見於沙門　及彼婆羅門　經行即請問　汝是正覺不
若是正覺者　我歸依供養　我即問於彼　當云何供養
所問不能知　佛如實正道　時彼諸天衆　心之所樂欲
心與心所法　疑惑而分別　我知彼心法　如世尊所說
我已當為說　於彼三界中　唯有佛世尊　是世間大師
善降大魔軍　能度諸有情　到涅槃彼岸　如來大覺尊
於天上人間　無有能等者　無畏大丈夫　善斷貪愛病
如來大日尊　汝今稽首礼

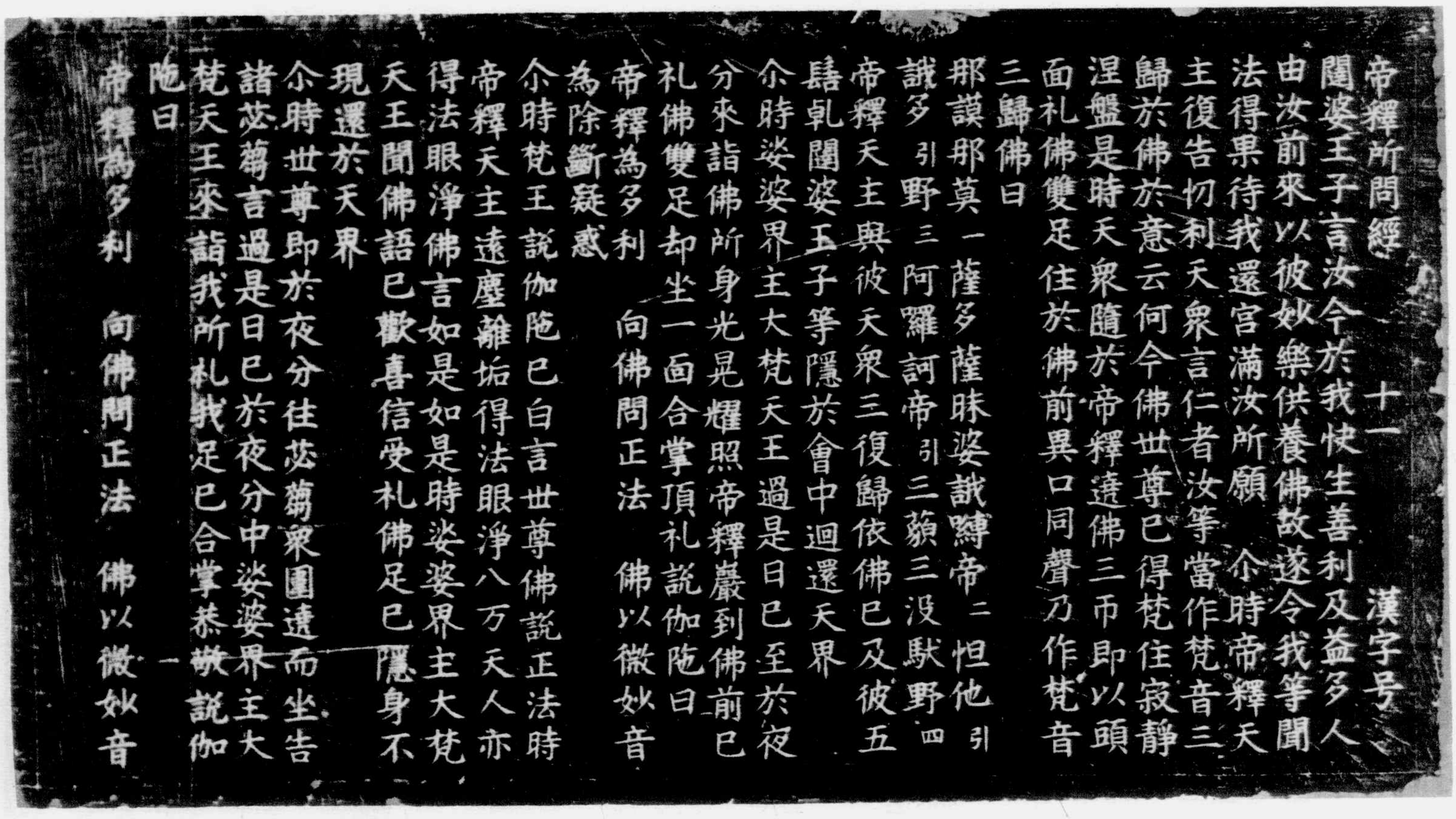
尒時帝釋天主說是事已佛復告言天主汝

塔下一〇〇八五



帝釋所問經　十　漢

可知彼過去之事謂分別利及適悅利帝釋自言世尊我今憶念往昔一時天與脩羅而相鬪戰天人得勝脩羅退敗我作是念所有天人快樂及脩羅快樂我今獨受而獲適悅因獲如是適悅之利盡此生中當有鬪諍及刀兵相害是謂因彼適悅之利分別利者盡此一生無鬪無諍乃至刀兵不相持害此為分別之利帝釋復言世尊我今從佛聞是正法轉復深信發起行願願我壽終若生人間生富貴族巨有財穀多積珎寶輦輿車乘玩好之具眷屬熾盛種種具足常不乏少願我當生如是上族悤智者胎身肢圓滿色相殊妙食於上味尊貴自在壽命長遠起正信心向佛出家剃除鬚髮被於法服而為苾蒭常持梵行無所缺犯證須陀洹斯陀含果乃至獲得盡苦邊際世尊我復聞有色究竟天願我終於彼間復生彼天佛言天主善哉善哉天主如汝所願何因何緣有此殊勝所證之果帝釋自言世尊我別無因乃是從佛聞於正法發起深信以願力故證如是果世尊我今於此會中聞於正法以法力故增其智慧復增壽命是時帝釋發是願已遠塵離垢得法眼淨復有八万天人亦復獲得法眼清淨尒時帝釋天主聞法見法而能了知住法堅固斷諸疑惑如是證已從座而起偏袒右肩合掌頂礼而白佛言世尊我得解脫我得解脫從於今日盡其壽命歸佛法僧持優婆塞戒　尒時帝釋天主即於佛前迴語五髻乾



帝釋所問經　十一　漢字号

闥婆王子言汝今於我快生善利及益多人由汝前來以彼妙樂供養佛故遂令我等聞法得果待我還宮滿汝所願　尒時帝釋天主復告忉利天衆言仁者汝等當作梵音三歸於佛於意云何今佛世尊已得梵住寂靜涅盤是時天衆隨於帝釋遶佛三帀即以頭面礼佛雙足住於佛前異口同聲乃作梵音三歸佛曰

那謨那莫（一）薩多薩眛婆誐嚩帝（二）怛他（引）誐多（引）野（三）阿羅訶帝（引）三藐三没馱野（四）

帝釋天主與彼天衆三復歸依佛已及彼五髻乾闥婆王子等隱於會中迴還天界

尒時娑婆界主大梵天王過是日已至於夜分來詣佛所身光晃耀照帝釋巖到佛前已礼佛雙足却坐一面合掌頂礼說伽陁曰

帝釋為多利　向佛問正法　佛以微妙音
為除斷疑惑

尒時梵王說伽陁已白言世尊佛說正法時帝釋天主遠塵離垢得法眼淨八万天人亦得法眼淨佛言如是如是時娑婆界主大梵天王聞佛語已歡喜信受礼佛足已隱身不現還於天界

尒時世尊即於夜分往苾蒭衆圍遶而坐告諸苾蒭言過是日已於夜分中娑婆界主大梵天王來詣我所礼我足已合掌恭敬說伽陁曰

帝釋為多利　向佛問正法　佛以微妙音

塔下一〇〇五七

帝釋所問經　十二　漢字号

爲除斷疑惑復謂我言帝釋天主聞正法時得法眼淨及八万天人亦得法眼淨我即告言如是如是時彼梵王聞我所説歡喜信受礼我足已隱身不現還於天界是時諸苾蒭衆聞佛説是法已皆大歡喜禮佛而退

佛説帝釋所問經一卷　漢字号

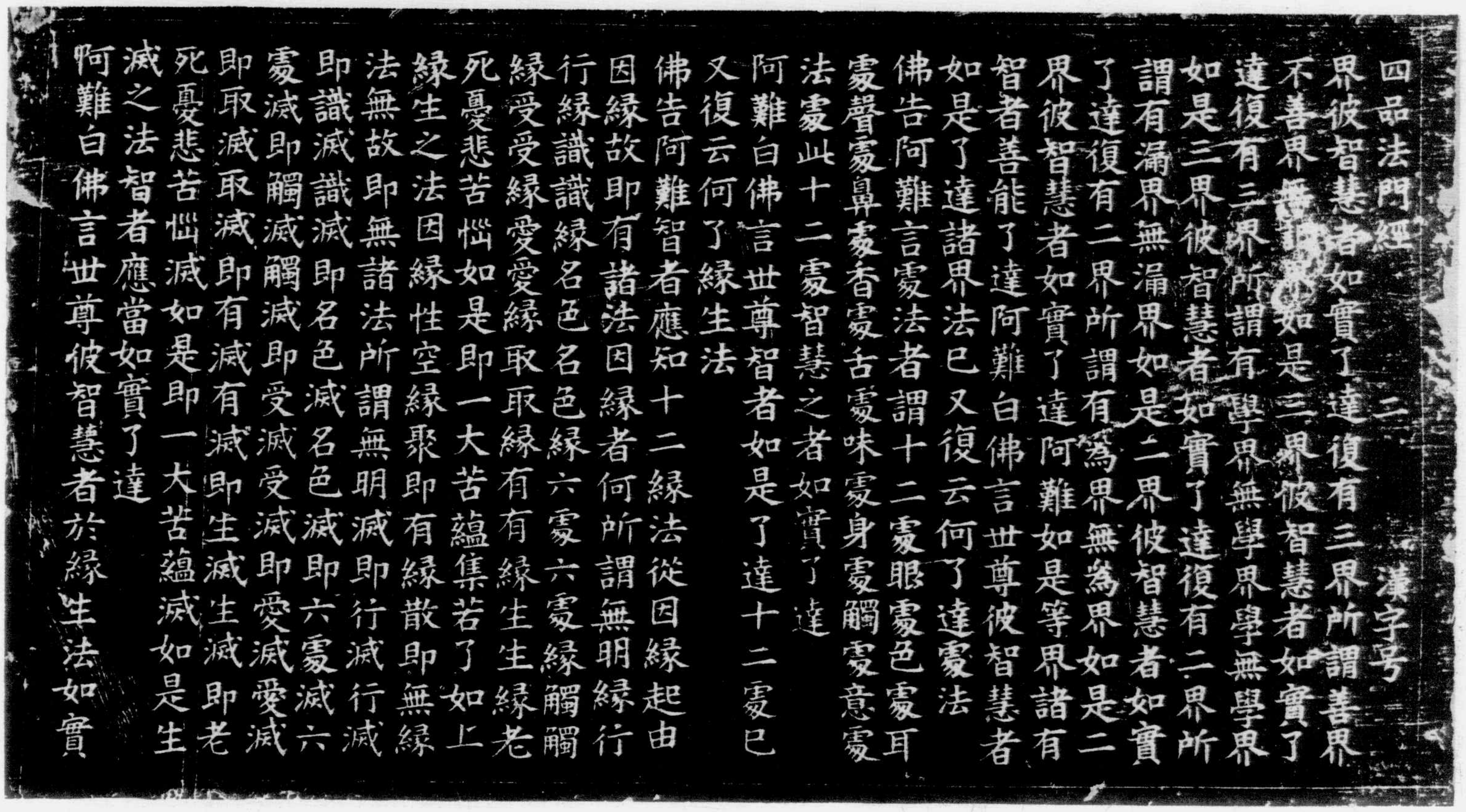
佛説四品法門經一卷　漢字号　一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

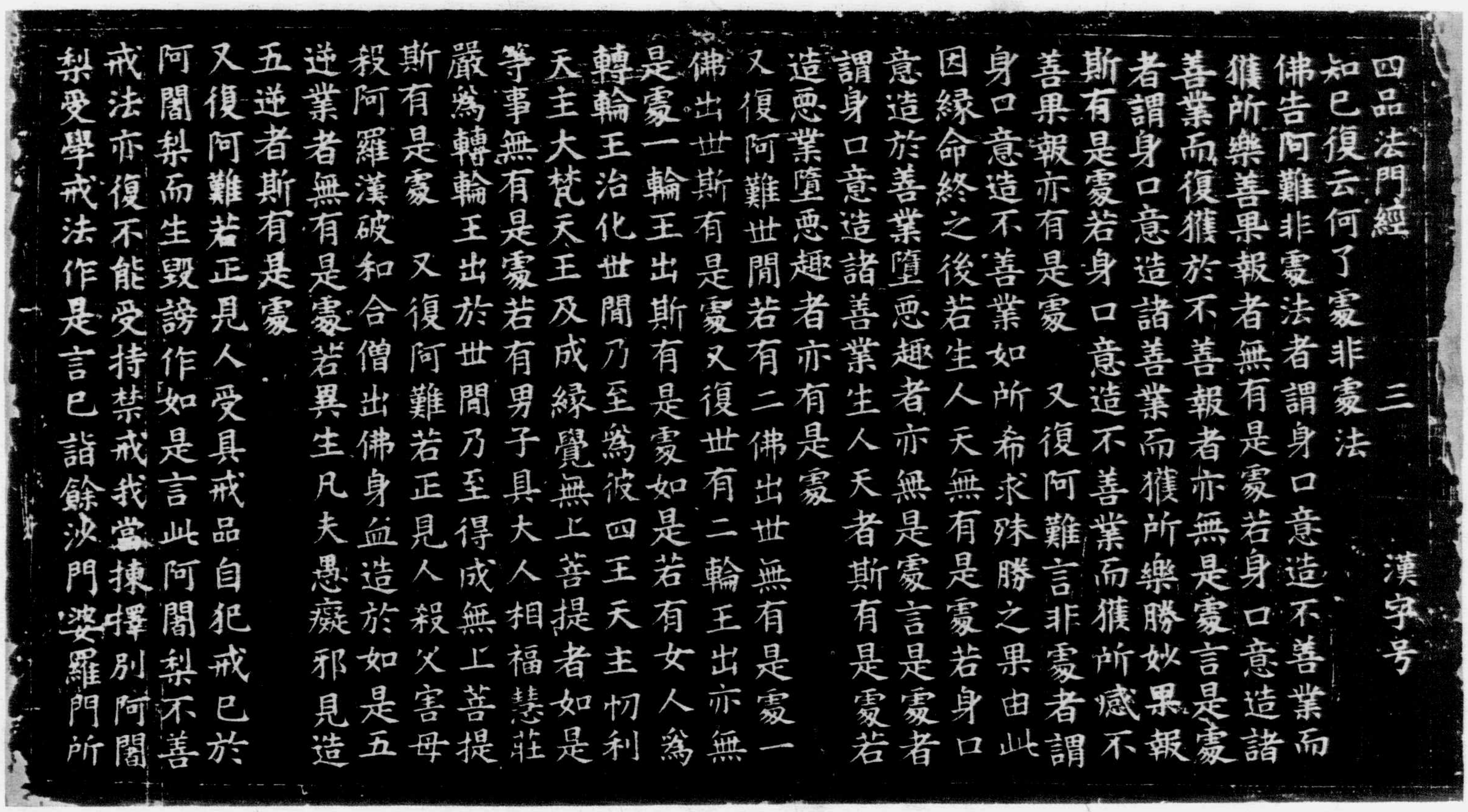
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大衆俱尒時尊者阿難獨止靜室心生是念世間有情所有驚怖乃至災害障難疾病過咎已生當生者皆是愚人所有智者即無尊者阿難思惟如是事已從座而起往詣佛所到佛所已頭面禮足脩奉已畢住立一面而白佛言世尊我獨靜室心生是念世間所有驚怖等事皆是愚人所有智者即無唯願世尊爲我解説　佛告阿難汝今諦聽當爲汝説阿難白言唯然世尊願樂欲聞佛言阿難如是世間所有驚怖等事已生當生所謂災害障難疾病過咎等皆是愚人所有智者即無阿難譬如有人堆積乾葦爲火所燃而彼愚人驚怖等事亦復如是阿難如是過去未來現在世中愚人有災害智者無災害愚人有障難智者無障難愚人有疾病智者無疾病愚人有過咎智者無過咎阿難當知是愚人法是智者法知彼愚人法已當可遠離行智者法如是阿難汝應當學　阿難白佛言世尊何名愚人佛告阿難愚人者愚爲不了世間愚人於法不了故名爲愚不了者何不了法境有四品類所謂不了界法不了處法不了緣起法不了處非處法阿難於如是法不能了達是故得名爲愚人也阿難白言世尊如是如是不了四法得名愚人又復云何得名智者　佛告阿難言智人者於法揀擇善了是非故名智人善了者何善了法境亦四品類所謂善了界法善了處法善了緣生法善了處非處法善能了知如是等法是故得名爲智人也　阿難復白佛言善了此法得名智者而此智者了何界法　佛告阿難汝能善問當爲汝説言界法者而有多種所謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界如是十八界彼智慧者如實了達復有六界所謂地界水界火界風界空界識界如是六界彼智慧者如實了達復有六界所謂喜界樂界苦界捨界煩惱界無明界如是六界彼智慧者如實了達復有六界所謂貪欲界瞋恚界不瞋界殺害界不殺界出離界如是六界彼智慧者如實了達復有四界所謂受界想界行界識界如是四界彼智慧者如實了達復有三界所謂欲界色界無色界如是三界彼智慧者如實了達復有三界所謂下界中界上界如是三

四品法門經一　漢字号

塔下一〇〇五五

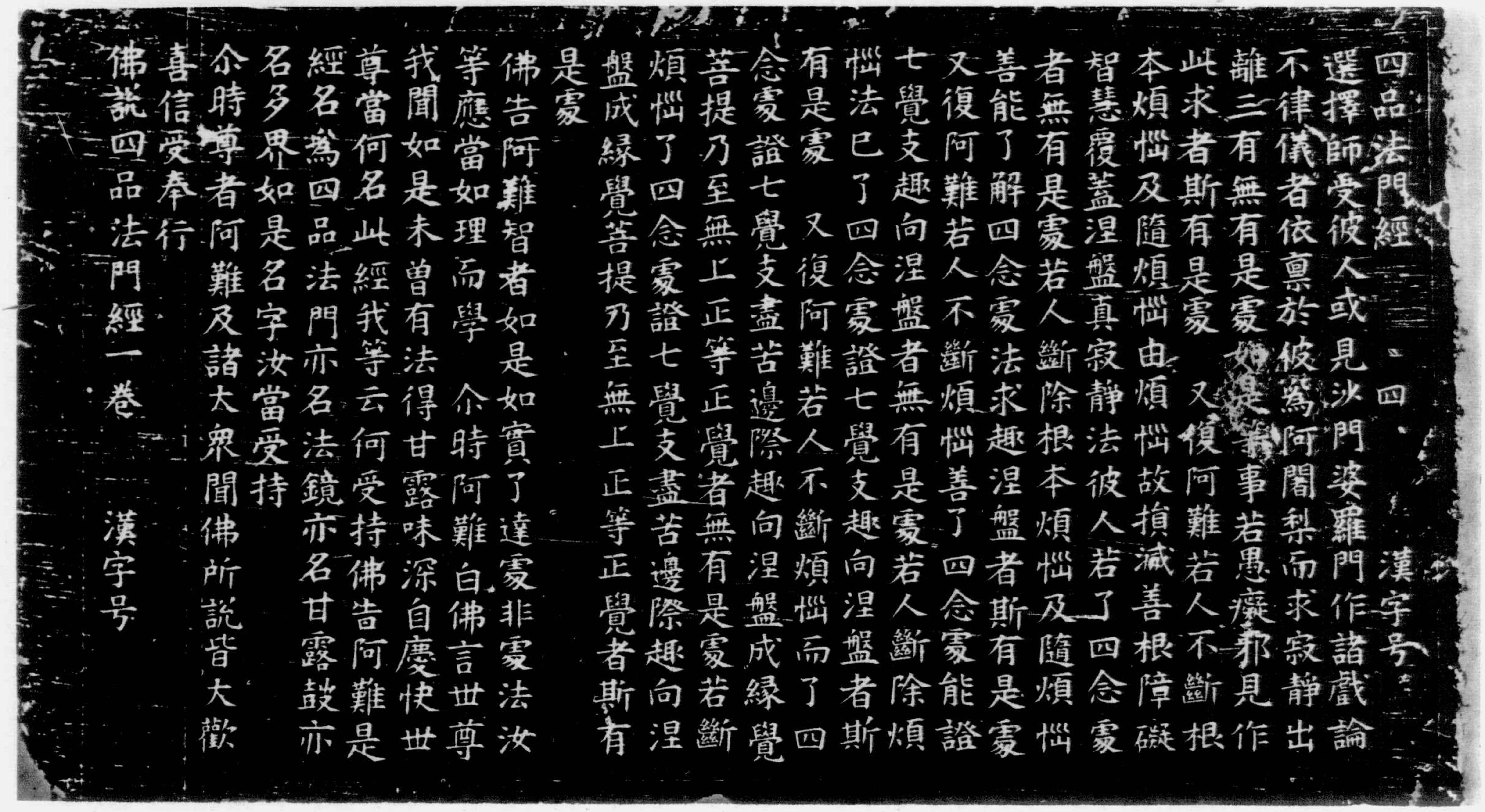


四品法門經　二　漢字号
界彼智慧者如實了達復有三界所謂善界
不善界無記界如是三界彼智慧者如實了
達復有三界所謂有學界無學界學無學界
如是三界彼智慧者如實了達復有二界所
謂有漏界無漏界如是二界彼智慧者如實
了達復有二界所謂有爲界無爲界如是二
界彼智慧者如實了達阿難如是等界諸有
智者善能了達阿難白佛言世尊彼智慧者
如是了達諸界法已又復云何了達處法
佛告阿難言處法者謂十二處眼處色處耳
處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處
法處此十二處智慧之者如實了達
阿難白佛言世尊智者如是了達十二處已
又復云何了緣生法
佛告阿難智者應知十二緣法從因緣起由
因緣故即有諸法因緣者何所謂無明緣行
行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老
死憂悲苦惱如是即一大苦蘊集若了如上
緣生之法因緣性空緣聚即有緣散即無緣
法無故即無諸法所謂無明滅即行滅行滅
即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六
處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅
即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老
死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅如是生
滅之法智者應當如實了達
阿難白佛言世尊彼智慧者於緣生法如實



四品法門經　三　漢字号
知已復云何了處非處法
佛告阿難非處法者謂身口意造不善業而
獲所樂善果報者無有是處若身口意造諸
善業而復獲於不善報者亦無是處言是處
者謂身口意造諸善業而獲所樂勝妙果報
斯有是處若身口意造不善業而獲所感不
善果報亦有是處　又復阿難言非處者謂
身口意造不善業如所希求殊勝之果由此
因緣命終之後若生人天無有是處若身口
意造於善業墮惡趣者亦無是處言是處者
謂身口意造諸善業生人天者斯有是處若
造惡業墮惡趣者亦有是處
又復阿難世間若有二佛出世無有是處一
佛出世斯有是處又復世有二輪王出亦無
是處一輪王出斯有是處如是若有女人爲
轉輪王治化世間乃至爲彼四王天主忉利
天主大梵天王及成緣覺無上菩提者如是
等事無有是處若有男子具大人相福慧莊
嚴爲轉輪王出於世間乃至得成無上菩提
斯有是處　又復阿難若正見人殺父害母
殺阿羅漢破和合僧出佛身血造於如是五
逆業者無有是處若異生凡夫愚癡邪見造
五逆者斯有是處
又復阿難若正見人受具戒品自犯戒已於
阿闍梨而生毀謗作如是言此阿闍梨不善
戒法亦復不能受持禁戒我當揀擇別阿闍
梨受學戒法作是言已詣餘沙門婆羅門所

塔下一〇〇五二（甲）



四品法門經 四 漢字号

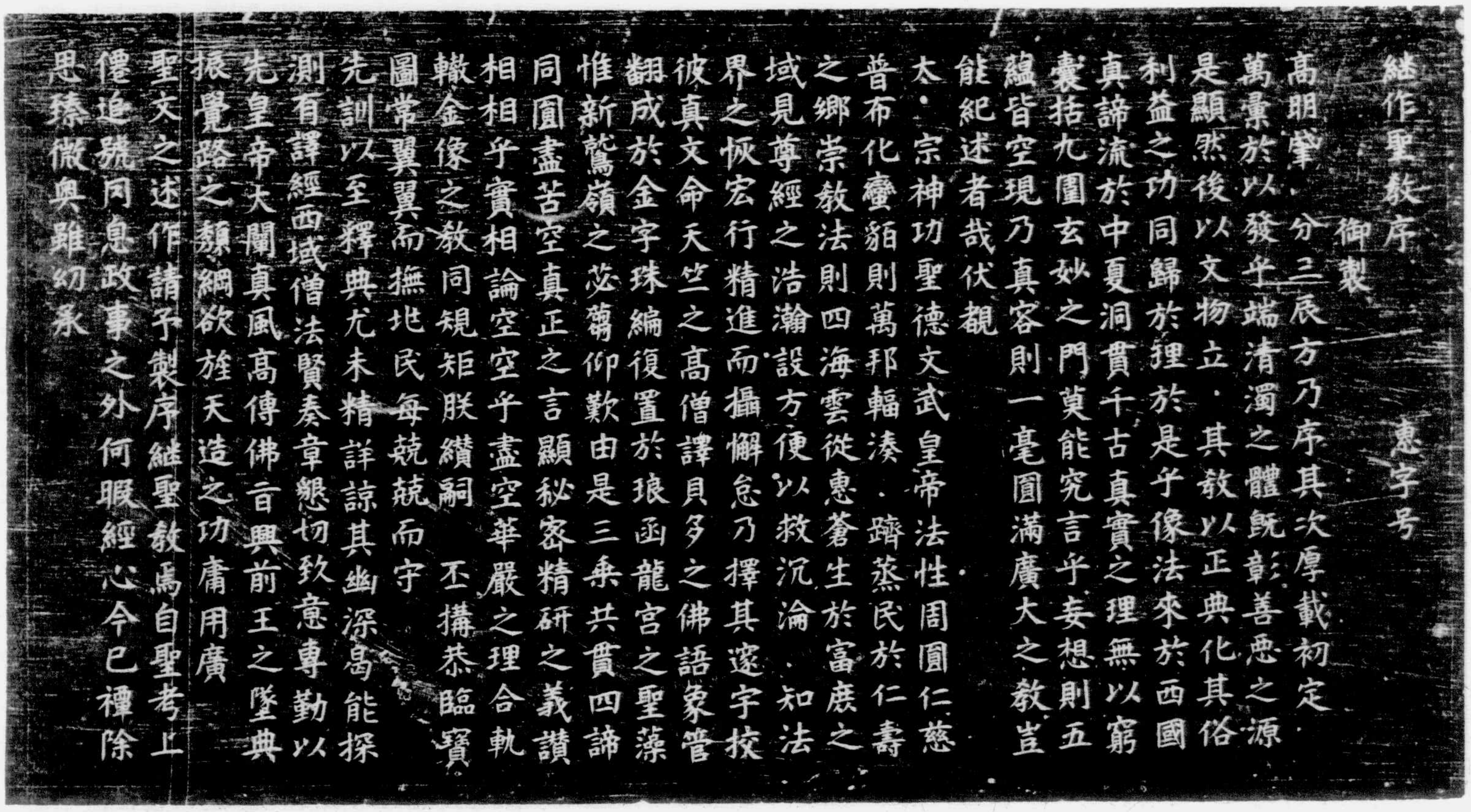
選擇師受彼人或見沙門婆羅門作諸戲論不律儀者依稟於彼爲阿闍梨而求寂靜出離三有無有是處如是等事若愚癡邪見作此求者斯有是處　又復阿難若人不斷根本煩惱及隨煩惱由煩惱故損減善根障礙智慧覆蓋涅盤真寂靜法彼人若了四念處者無有是處若人斷除根本煩惱及隨煩惱善能了解四念處法求趣涅盤者斯有是處又復阿難若人不斷煩惱善了四念處能證七覺支趣向涅盤者無有是處若人斷除煩惱法已了四念處證七覺支趣向涅盤者斯有是處　又復阿難若人不斷煩惱而了四念處證七覺支盡苦邊際趣向涅盤成縁覺菩提乃至無上正等正覺者無有是處若斷煩惱了四念處證七覺支盡苦邊際趣向涅盤成縁覺菩提乃至無上正等正覺者斯有是處

佛告阿難智者如是如實了達處非處法汝等應當如理而學　尒時阿難白佛言世尊我聞如是未曾有法得甘露味深自慶快世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難是經名爲四品法門亦名法鏡亦名甘露鼓亦名多界如是名字汝當受持

尒時尊者阿難及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說四品法門經一卷　漢字号

塔下一〇〇五二（乙）



繼作聖教序　惠字号

御製

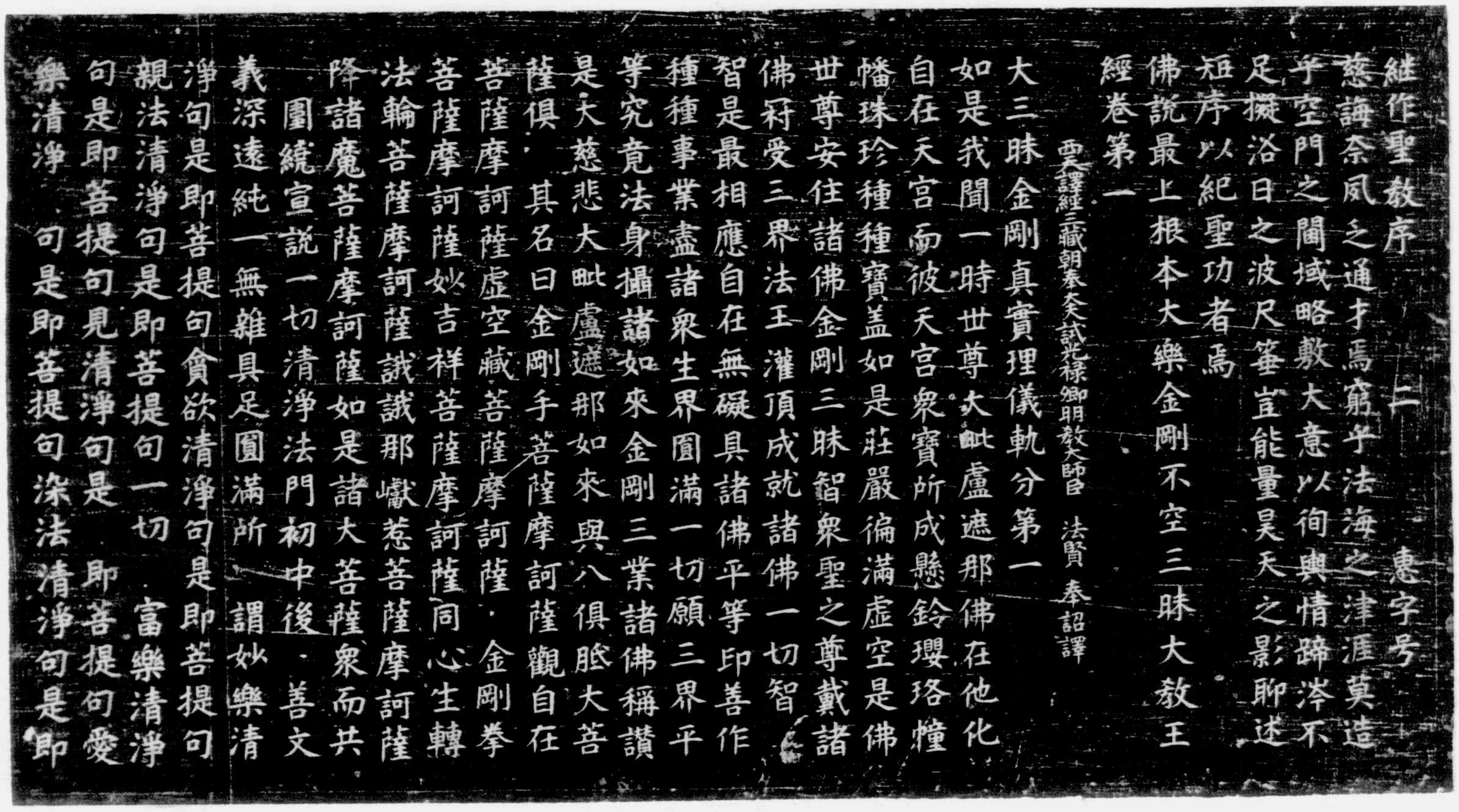
高明肇．分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善悪之源是顯然後以文物立．其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太・宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化鑾貊則萬邦輻湊．躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩瀚設方便以救沉淪．知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇挍彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾蒭仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣　丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛音興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號同息政事之外何暇經心今已禫除思臻微奥雖幼承



繼作聖教序　二　惠字号

慈誨柰風之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

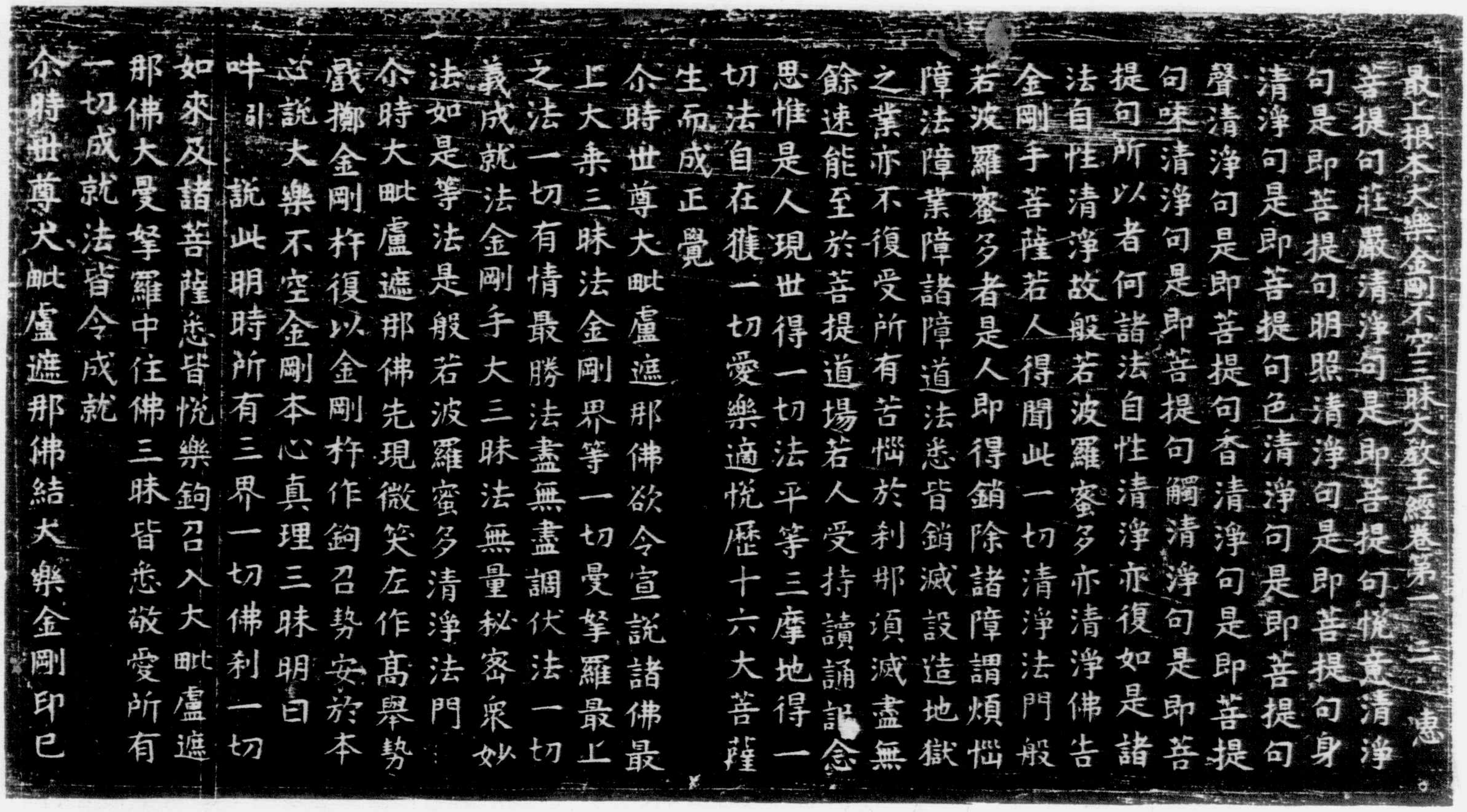
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

大三昧金剛真實理儀軌分第一

如是我聞一時世尊大毗盧遮那佛在他化自在天宮而彼天宮衆寶所成懸鈴瓔珞幢幡珠珍種種寶蓋如是莊嚴徧滿虛空是佛世尊安住諸佛金剛三昧智衆聖之尊戴諸佛冠受三界法王灌頂成就諸佛一切智智是最相應自在無礙具諸佛平等印善作種種事業盡諸衆生界圓滿一切願三界平等究竟法身攝諸如來金剛三業諸佛稱讚是大慈悲大毗盧遮那如來與八俱胝大菩薩俱．其名曰金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩．金剛拳菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩同心生轉法輪菩薩摩訶薩誐誐那巘惹菩薩摩訶薩降諸魔菩薩摩訶薩如是諸大菩薩衆而共圍繞宣說一切清淨法門初中後．善文義深遠純一無雜具足圓滿所謂妙樂清淨句是即菩提句貪欲清淨句是即菩提句觀法清淨句是即菩提句一切富樂清淨句是即菩提句見清淨句是即菩提句愛樂清淨句是即菩提句染法清淨句是即

塔下一〇〇四八



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一　二　惠

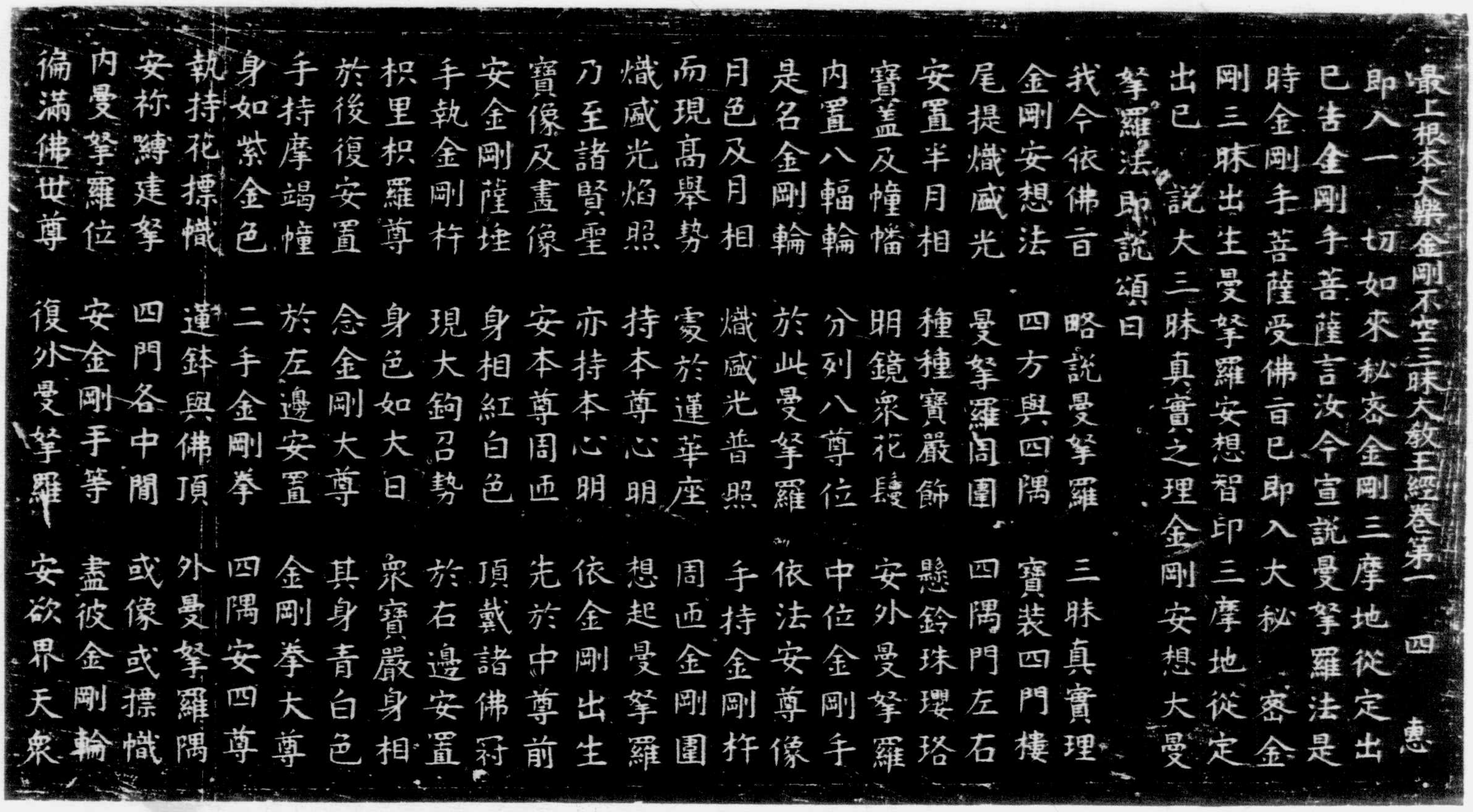
菩提句莊嚴清淨句是即菩提句悅意清淨句是即菩提句明照清淨句是即菩提句身清淨句是即菩提句色清淨句是即菩提句聲清淨句是即菩提句香清淨句是即菩提句味清淨句是即菩提句觸清淨句是即菩提句所以者何諸法自性清淨亦復如是諸法自性清淨故般若波羅蜜多亦清淨佛告金剛手菩薩若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者是人即得銷除諸障謂煩惱障法障業障諸障道法悉皆銷滅設造地獄之業亦不復受所有苦惱於剎那須滅盡無餘速能至於菩提道場若人受持讀誦記念思惟是人現世得一切法平等三摩地得一切法自在獲一切愛樂適悅歷十六大菩薩生而成正覺

尒時世尊大毗盧遮那佛欲今宣說諸佛最上大乘三昧法金剛界等一切曼拏羅最上之法一切有情最勝法盡無盡調伏法一切義成就法金剛手大三昧法無量秘密衆妙法如是等法是般若波羅蜜多清淨法門

尒時大毗盧遮那佛先現微笑左作高舉勢戲擲金剛杵復以金剛杵作鉤召勢安於本心說大樂不空金剛本心真理三昧明曰

吽（引）說此明時所有三界一切佛剎一切如來及諸菩薩悉皆悅樂鉤召入大毗盧遮那佛大曼拏羅中住佛三昧皆悉敬愛所有一切成就法皆令成就

尒時世尊大毗盧遮那佛結大樂金剛印已

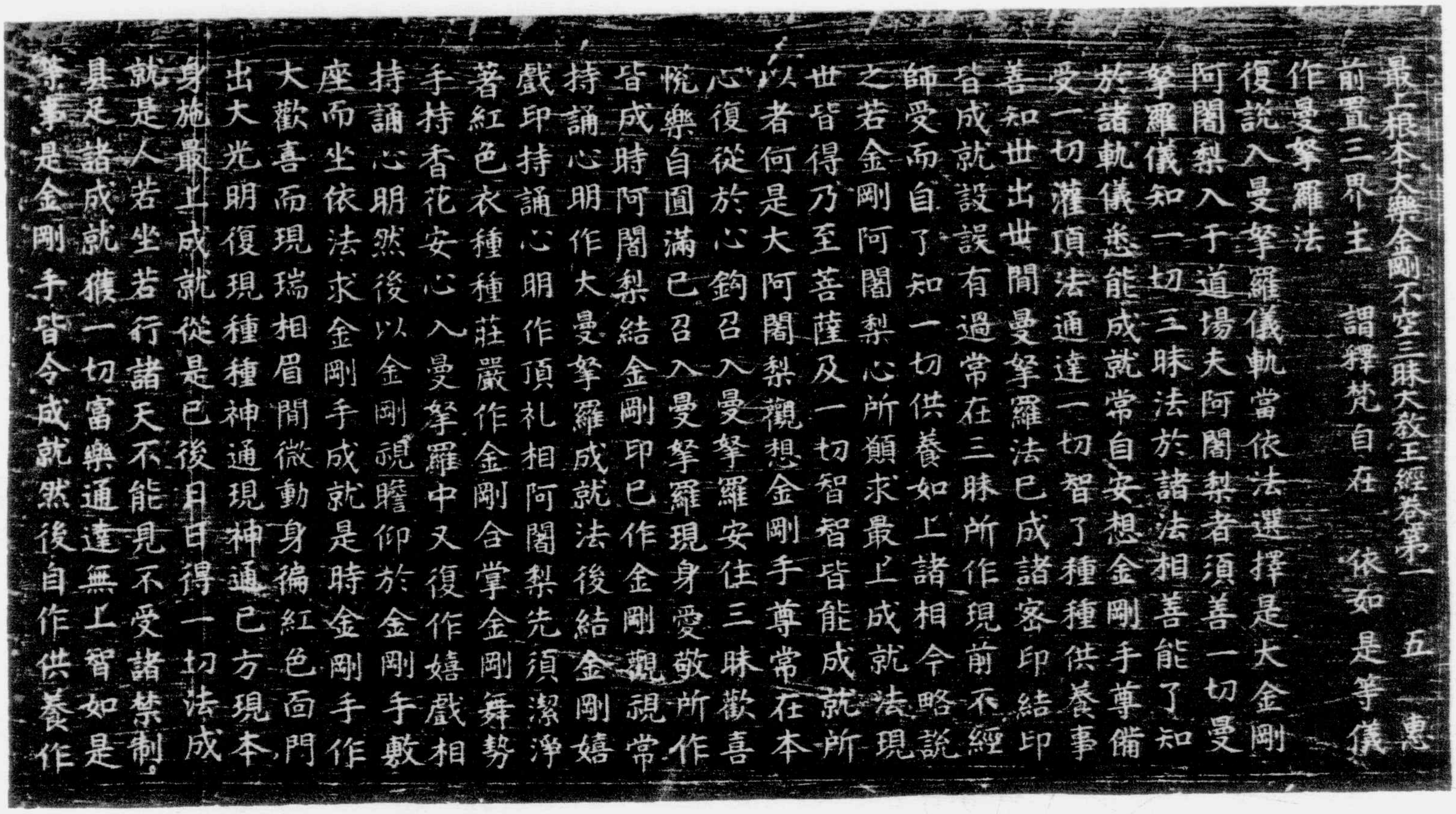


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一　四　惠

即入一切如來秘密金剛三摩地從定出已告金剛手菩薩言汝今宣說曼拏羅法是時金剛手菩薩受佛旨已即入大秘密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地從定出已說大三昧真實之理金剛安想大曼拏羅法即說頌曰

我今依佛旨　略說曼拏羅　三昧真實理
金剛安想法　四方與四隅　寶裝四門樓
尾提熾盛光　曼拏羅周圍　四隅門左右
安置半月相　種種寶嚴飾　懸鈴珠瓔珞
寶蓋及幢幡　明鏡衆花鬘　安外曼拏羅
內置八輻輪　分列八尊位　中位金剛手
是名金剛輪　於此曼拏羅　依法安尊像
月色及月相　熾盛光普照　手持金剛杵
而現高舉勢　處於蓮華座　周匝金剛圍
熾盛光焰照　持本尊心明　想起曼拏羅
乃至諸賢聖　亦持本心明　依金剛出生
寶像及畫像　安本尊周匝　先於中尊前
安金剛薩埵　身相紅白色　頂戴諸佛冠
手執金剛杵　現大鉤召勢　於右邊安置
枳里枳羅尊　身色如大日　衆寶嚴身相
於後復安置　念金剛大尊　其身青白色
手持摩竭幢　於左邊安置　金剛拳大尊
身如紫金色　二手金剛拳　四隅安四尊
執持花標幟　蓮鉢與佛頂　外曼拏羅隅
安祢嚩建拏　四門各中間　或像或標幟
內曼拏羅位　安金剛手等　盡彼金剛輪
徧滿佛世尊　復外曼拏羅　安欲界天衆

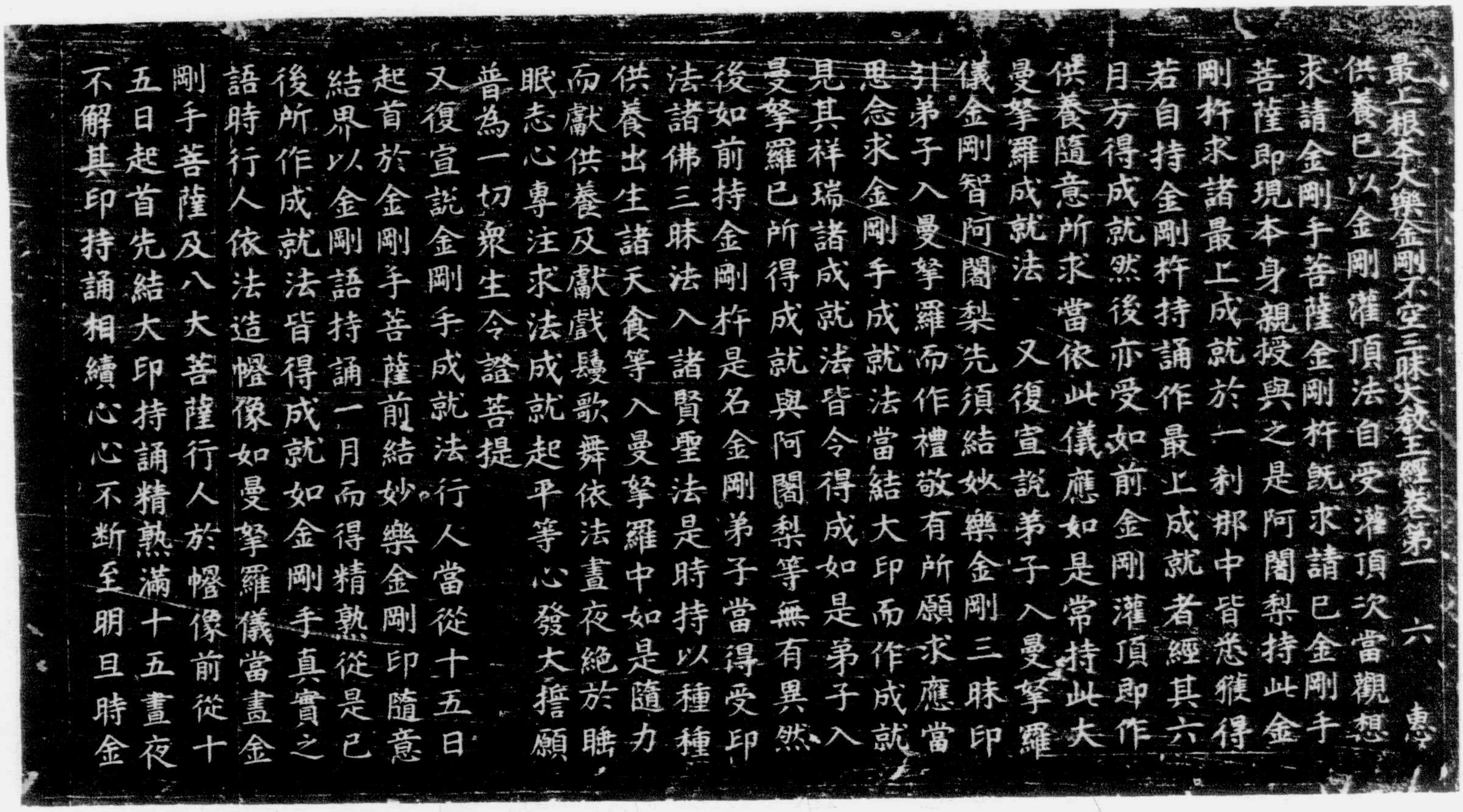
塔下一〇〇四四（甲）



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一　五　惠

前置三界主　謂釋梵自在　依如是等儀作曼拏羅法

復說入曼拏羅儀軌當依法選擇是大金剛阿闍梨入于道場夫阿闍梨者須善一切曼拏羅儀知一切三昧法於諸法相善能了知於諸軌儀悉能成就常自安想金剛手尊備受一切灌頂法通達一切智了種種供養事善知世出世間曼拏羅法已成諸密印結印皆成就設誤有過常在三昧所作現前不經師受而自了知一切供養如上諸相今略說之若金剛阿闍梨心所願求最上成就法現世皆得乃至菩薩及一切智智皆能成就所以者何是大阿闍梨觀想金剛手尊常在本心復從於心鈎召入曼拏羅安住三昧歡喜悅樂自圓滿已召入曼拏羅現身愛敬所作皆成時阿闍梨結金剛印已作金剛觀視常持誦心明作大曼拏羅成就法後結金剛嬉戲印持誦心明作頂礼相阿闍梨先須潔淨著紅色衣種種莊嚴作金剛合掌金剛舞勢手持香花安心入曼拏羅中又復作嬉戲相持誦心明然後以金剛視瞻仰於金剛手敷座而坐依法求金剛手成就是時金剛手作大歡喜而現瑞相眉間微動身徧紅色面門出大光明復現種種神通現神通已方現本身施最上成就從是已後日日得一切法成就是人若坐若行諸天不能見不受諸禁制具足諸成就獲一切富樂通達無上智如是等事是金剛手皆令成就然後自作供養作

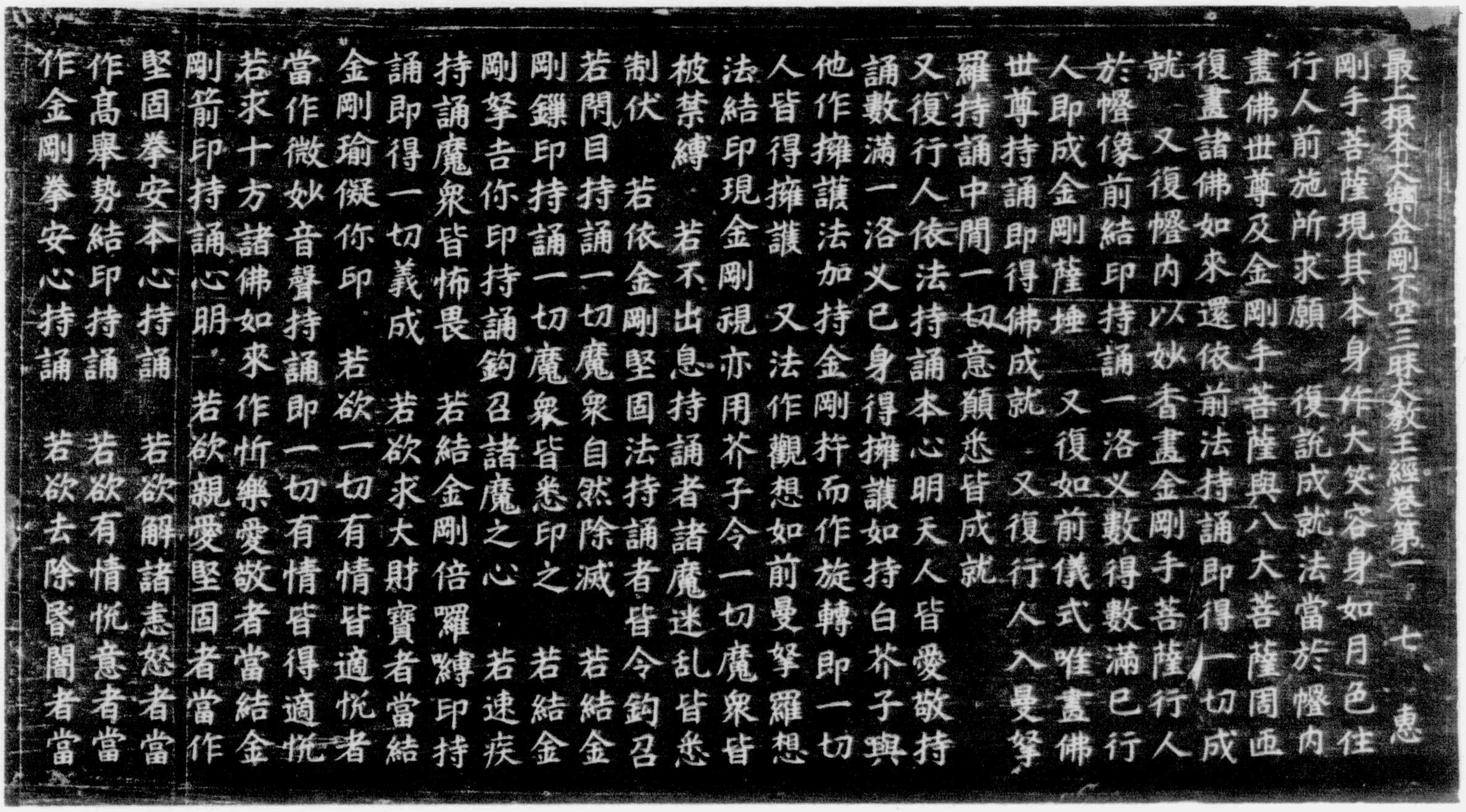


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一　六　惠

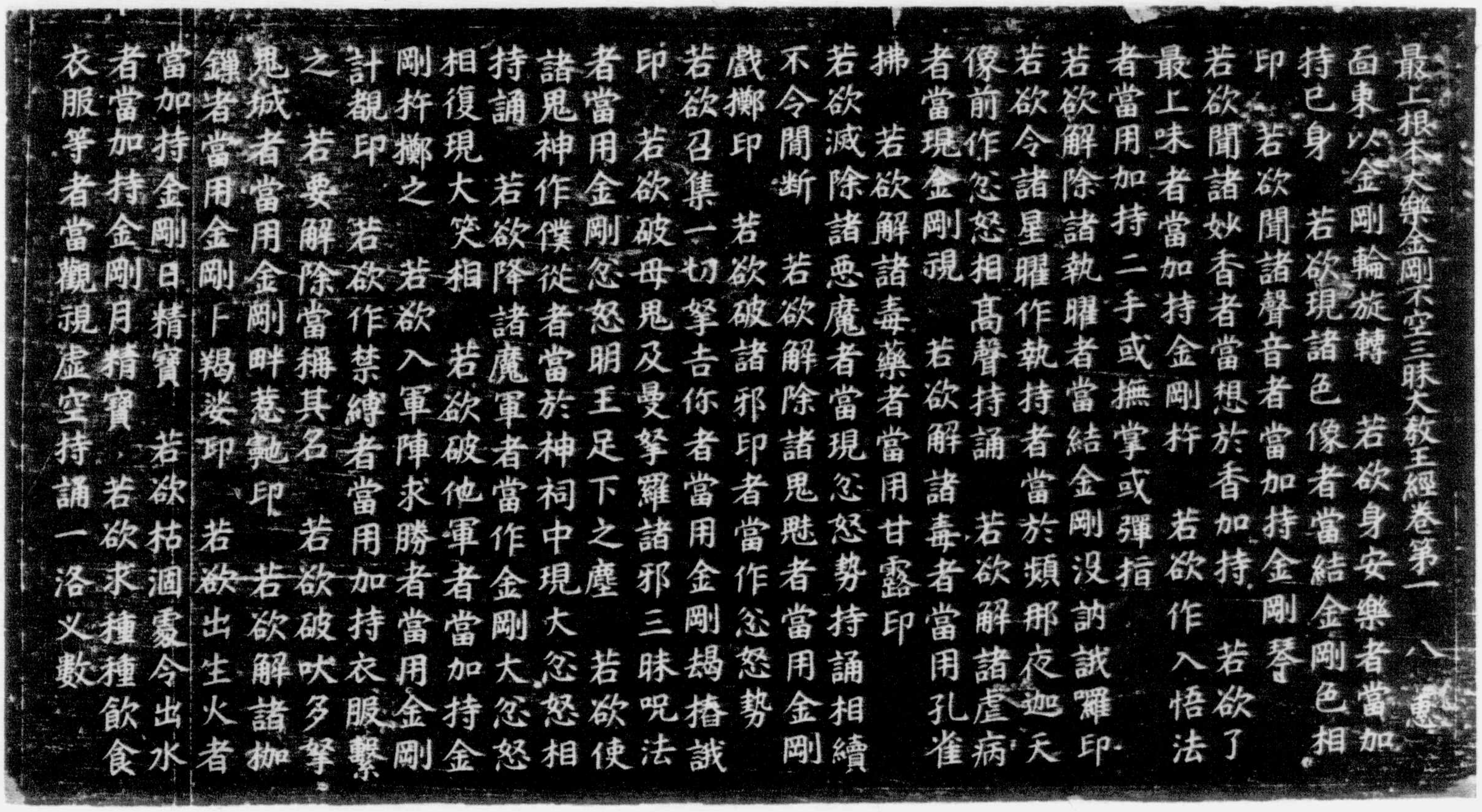
供養已以金剛灌頂法自受灌頂次當觀想求請金剛手菩薩金剛杵既求請已金剛手菩薩即現本身親授與之是阿闍梨持此金剛杵求諸最上成就於一剎那中皆悉獲得若自持金剛杵持誦作最上成就者經其六月方得成就然後亦受如前金剛灌頂即作供養隨意所求當依此儀應如是常持此大曼拏羅成就法　又復宣說弟子入曼拏羅儀金剛智阿闍梨先須結妙樂金剛三昧印引弟子入曼拏羅而作禮敬有所願求應當思念求金剛手成就法當結大印而作成就見其祥瑞諸成就法皆令得成如是弟子入曼拏羅已所得成就與阿闍梨等無有異然後如前持金剛杵是名金剛弟子當得受印法諸佛三昧法入諸賢聖法是時持以種種供養出生諸天食等入曼拏羅中如是隨力而獻供養及獻戲鬘歌舞依法晝夜絕於睡眠志心專注求法成就起平等心發大誓願普為一切衆生令證菩提

又復宣說金剛手成就法行人當從十五日起首於金剛手菩薩前結妙樂金剛印隨意結界以金剛語持誦一月而得精熟從是已後所作成就法皆得成就如金剛手真實之語時行人依法造幡像如曼拏羅儀當畫金剛手菩薩及八大菩薩行人於幡像前從十五日起首先結大印持誦精熟滿十五晝夜不解其印持誦相續心心不斷至明旦時金

塔下一〇〇四四（乙）

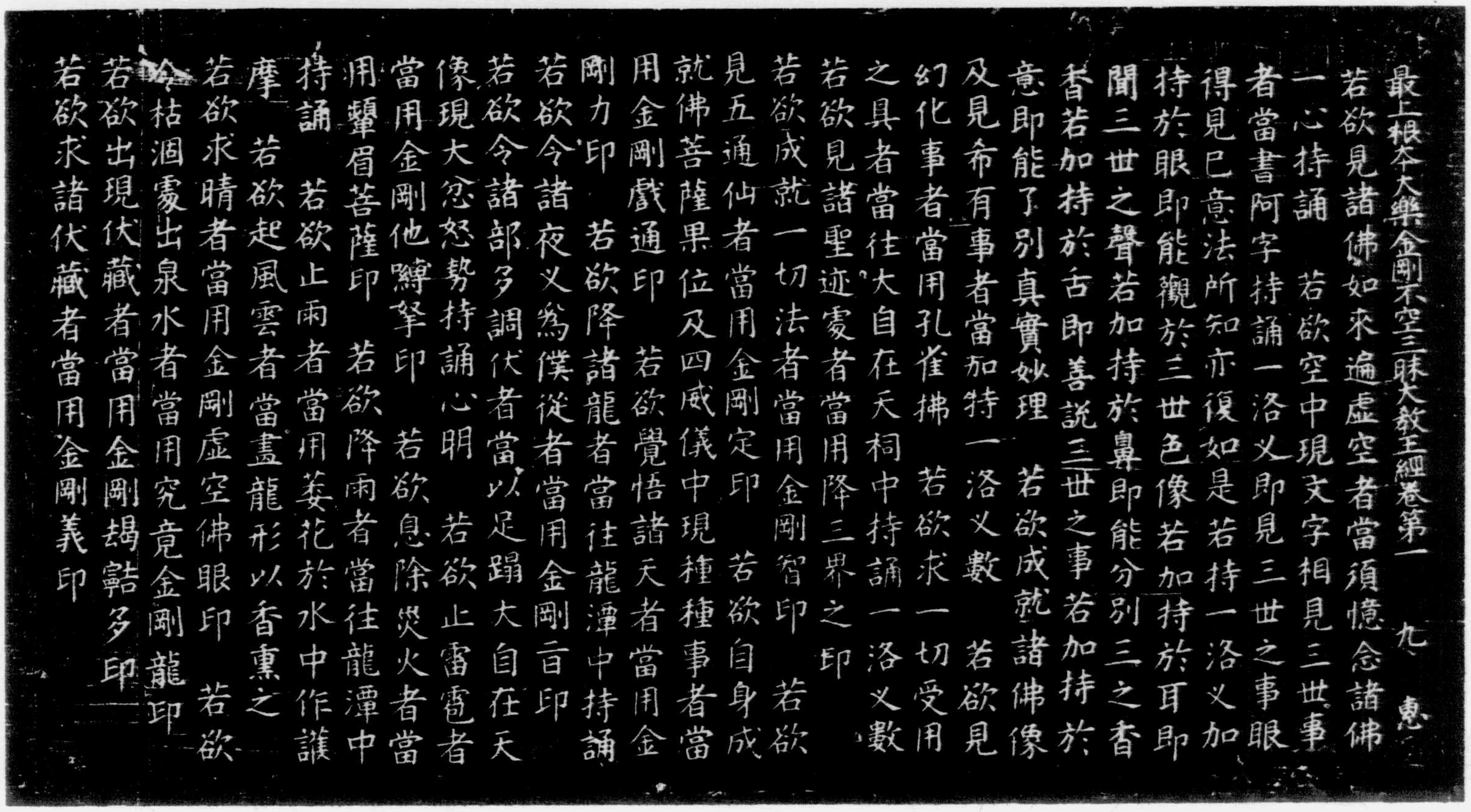


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一 七 惠
剛手菩薩現其本身作大笑容身如月色住
行人前施所求願 復說成就法當於幔內
畫佛世尊及金剛手菩薩與八大菩薩周匝
復畫諸佛如來還依前法持誦即得一切成
就 又復幔內以妙香畫金剛手菩薩行人
於幔像前結印持誦一洛叉數得數滿已行
人即成金剛薩埵 又復如前儀式唯畫佛
世尊持誦即得佛成就 又復行人入曼拏
羅持誦中間一切意願悉皆成就
又復行人依法持誦本心明天人皆愛敬持
誦數滿一洛叉已身得擁護如持白芥子與
他作擁護法加持金剛杵而作旋轉即一切
人皆得擁護 又法作觀想如前曼拏羅想
法結印現金剛視亦用芥子令一切魔衆皆
被禁縛 若不出息持誦者諸魔迷乱皆悉
制伏 若依金剛堅固法持誦者皆令鈎召
若閉目持誦一切魔衆自然除滅 若結金
剛鏁印持誦一切魔衆皆悉印之 若結金
剛拏吉你印持誦鈎召諸魔之心 若速疾
持誦魔衆皆怖畏 若結金剛倍囉嚩印持
誦即得一切義成 若欲求大財寶者當結
金剛瑜儗你印 若欲一切有情皆適悅者
當作微妙音聲持誦即一切有情皆得適悅
若求十方諸佛如來作忻樂愛敬者當結金
剛箭印持誦心明 若欲親愛堅固者當作
堅固拳安本心持誦 若欲解諸恚怒者當
作高舉勢結印持誦 若欲有情悅意者當
作金剛拳安心持誦 若欲去除昏闇者當

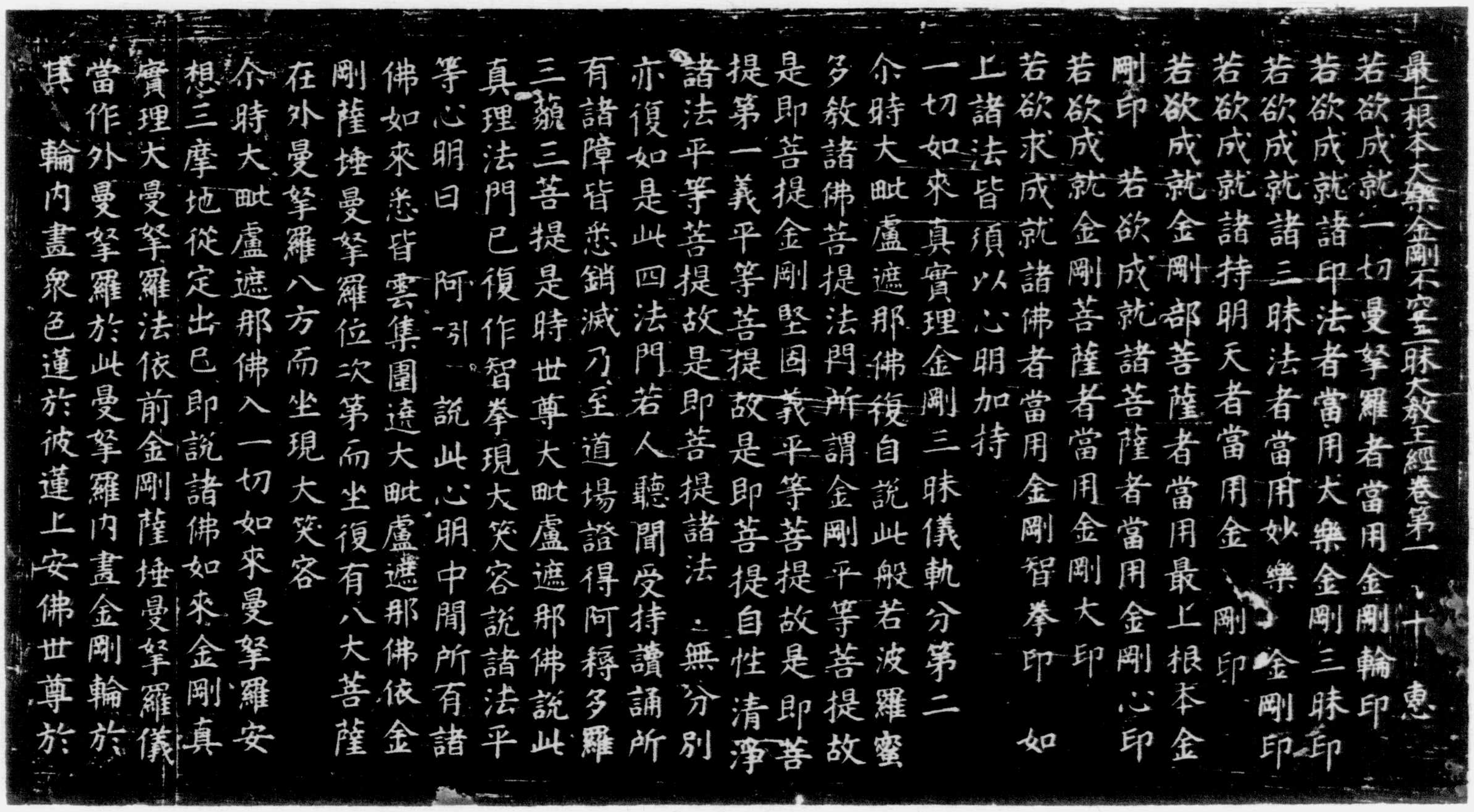


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一 八 惠
面東以金剛輪旋轉 若欲身安樂者當加
持已身 若欲現諸色像者當結金剛色相
印 若欲聞諸聲音者當加持金剛琴
若欲聞諸妙香者當想於香加持 若欲了
最上味者當加持金剛杵 若欲作入悟法
者當用加持二手或撫掌或彈指
若欲解除諸執曜者當結金剛沒訥誐羅印
若欲令諸星曜作執持者當於頻那夜迦天
像前作忿怒相高聲持誦 若欲解諸虐病
者當現金剛視 若欲解諸毒者當用孔雀
拂 若欲解諸毒藥者當用甘露印
若欲滅除諸惡魔者當現忿怒勢持誦相續
不令間斷 若欲解除諸鬼魅者當用金剛
戲擲印 若欲破諸邪印者當作忿怒勢
若欲召集一切拏吉你者當用金剛羯播誐
印 若欲破母鬼及曼拏羅諸邪三昧呪法
者當用金剛忿怒明王足下之塵 若欲使
諸鬼神作僕從者當於神祠中現大忿怒相
持誦 若欲降諸魔軍者當作金剛大忿怒
相復現大笑相 若欲破他軍者當加持金
剛杵擲之 若欲入軍陣求勝者當用金剛
計覩印 若欲作禁縛者當用加持衣服繫
之 若要解除當稱其名 若欲破吹多拏
鬼狨者當用金剛畔惹軛印 若欲解諸枷
鏁者當用金剛卜羯娑印 若欲出生火者
當加持金剛日精寶 若欲枯涸處令出水
者當加持金剛月精寶 若欲求種種飲食
衣服等者當觀視虛空持誦一洛义數

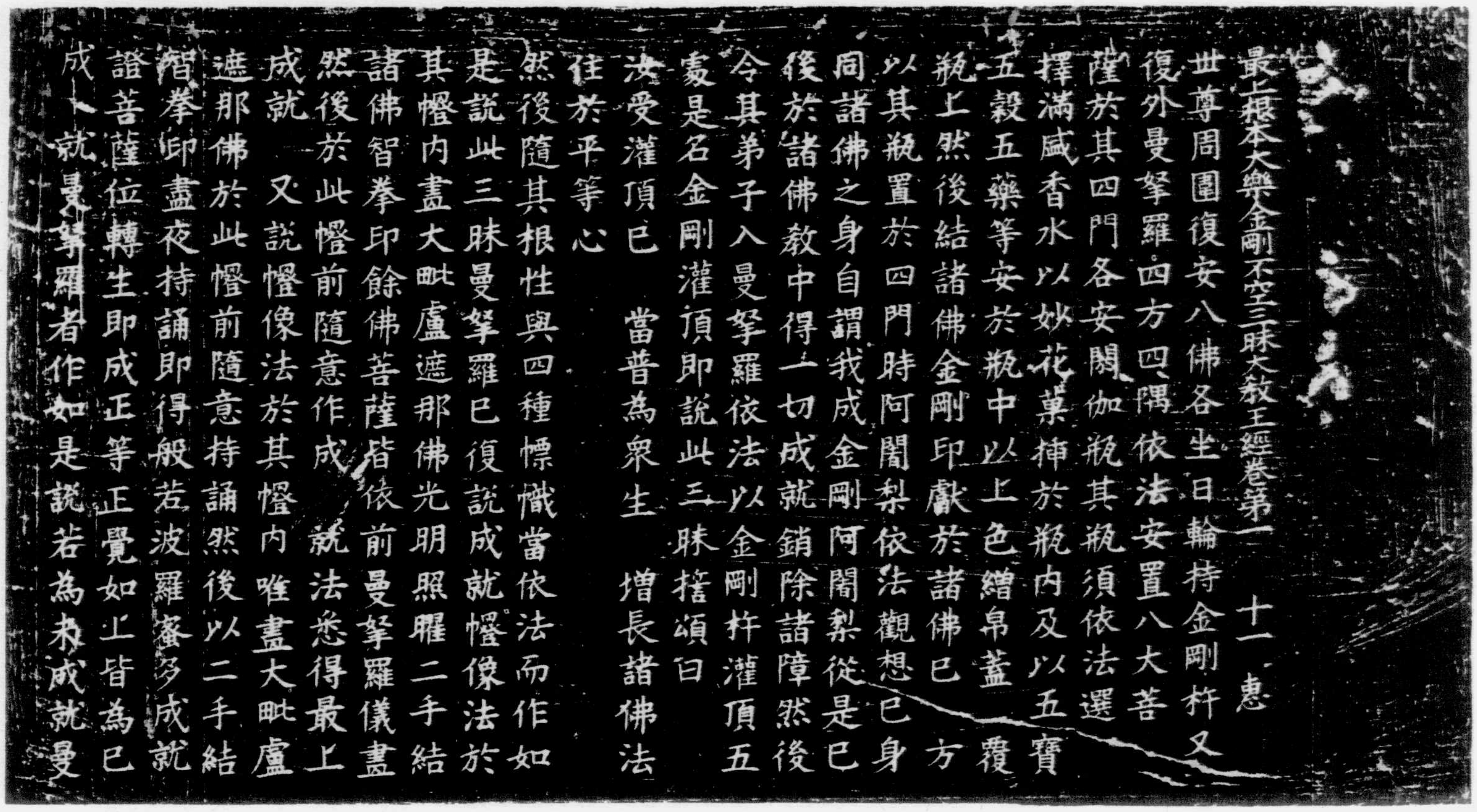
塔下一〇〇四一



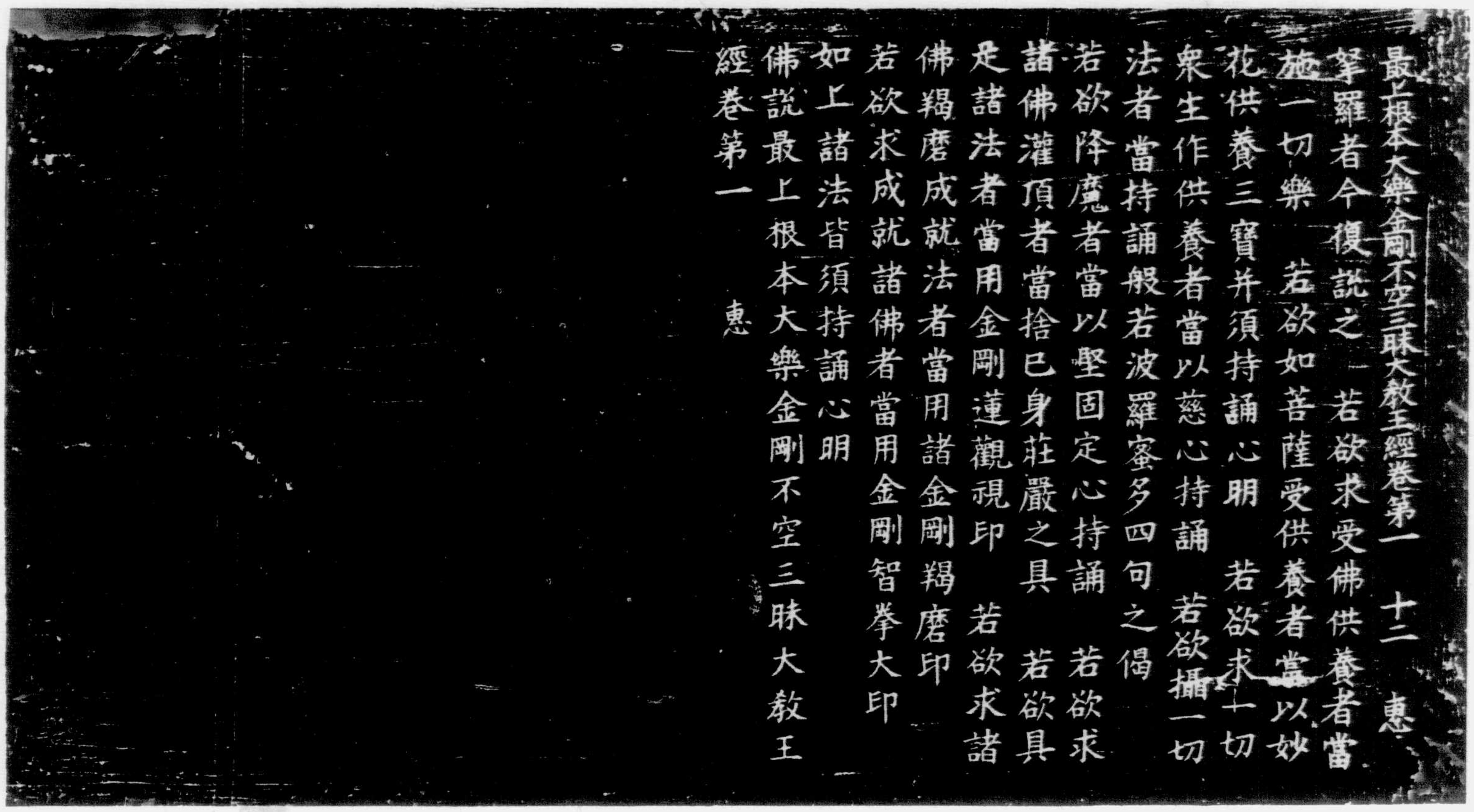
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一　九　惠
若欲見諸佛如來遍虛空者當須憶念諸佛
一心持誦　若欲空中現文字相見三世事
者當書阿字持誦一洛义即見三世之事眼
得見已意法所知亦復如是若持一洛义加
持於眼即能觀於三世色像若加持於耳即
聞三世之聲若加持於鼻即能分別三之香
香若加持於舌即善說三世之事若加持於
意即能了別真實妙理　若欲成就諸佛像
及見希有事者當加持一洛义數　若欲見
幻化事者當用孔雀拂　若欲求一切受用
之具者當往大自在天祠中持誦一洛义數
若欲見諸聖迹處者當用降三界之印
若欲成就一切法者當用金剛智印　若欲
見五通仙者當用金剛定印　若欲自身成
就佛菩薩果位及四威儀中現種種事者當
用金剛戲通印　若欲覺悟諸天者當用金
剛力印　若欲降諸龍者當往龍潭中持誦
若欲令諸夜义為僕從者當用金剛言印
若欲令諸部多調伏者當以足蹋大自在天
像現大忿怒勢持誦心明　若欲止雷雹者
當用金剛他縛拏印　若欲息除災火者當
用顰眉菩薩印　若欲降雨者當往龍潭中
持誦　若欲止雨者當用萎花於水中作讙
摩　若欲起風雲者當畫龍形以香熏之
若欲求晴者當用金剛虛空佛眼印　若欲
令枯涸處出泉水者當用究竟金剛龍印
若欲出現伏藏者當用金剛揭黠多印
若欲求諸伏藏者當用金剛義印



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一　十　惠
若欲成就一切曼拏羅者當用金剛輪印
若欲成就諸印法者當用大樂金剛三昧印
若欲成就諸三昧法者當用妙樂　金剛印
若欲成就諸持明天者當用金　剛印
若欲成就金剛部菩薩者當用最上根本金
剛印　若欲成就諸菩薩者當用金剛心印
若欲成就金剛菩薩者當用金剛大印
若欲求成就諸佛者當用金剛智拳印　如
上諸法皆須以心明加持
一切如來真實理金剛三昧儀軌分第二
尒時大毗盧遮那佛復自說此般若波羅蜜
多教諸佛菩提法門所謂金剛平等菩提故
是即菩提金剛堅固義平等菩提故是即菩
提第一義平等菩提故是即菩提自性清淨
諸法平等菩提故是即菩提諸法　無分別
亦復如是此四法門若人聽聞受持讀誦所
有諸障皆悉銷滅乃至道場證得阿耨多羅
三藐三菩提是時世尊大毗盧遮那佛說此
真理法門已復作智拳現大笑容說諸法平
等心明曰　阿（引）　說此心明中間所有諸
佛如來悉皆雲集圍遶大毗盧遮那佛依金
剛薩埵曼拏羅位次第而坐復有八大菩薩
在外曼拏羅八方而坐現大笑容
尒時大毗盧遮那佛入一切如來曼拏羅安
想三摩地從定出已即說諸佛如來金剛真
實理大曼拏羅法依前金剛薩埵曼拏羅儀
當作外曼拏羅於此曼拏羅內畫金剛輪於
其輪內畫眾色蓮於彼蓮上安佛世尊於

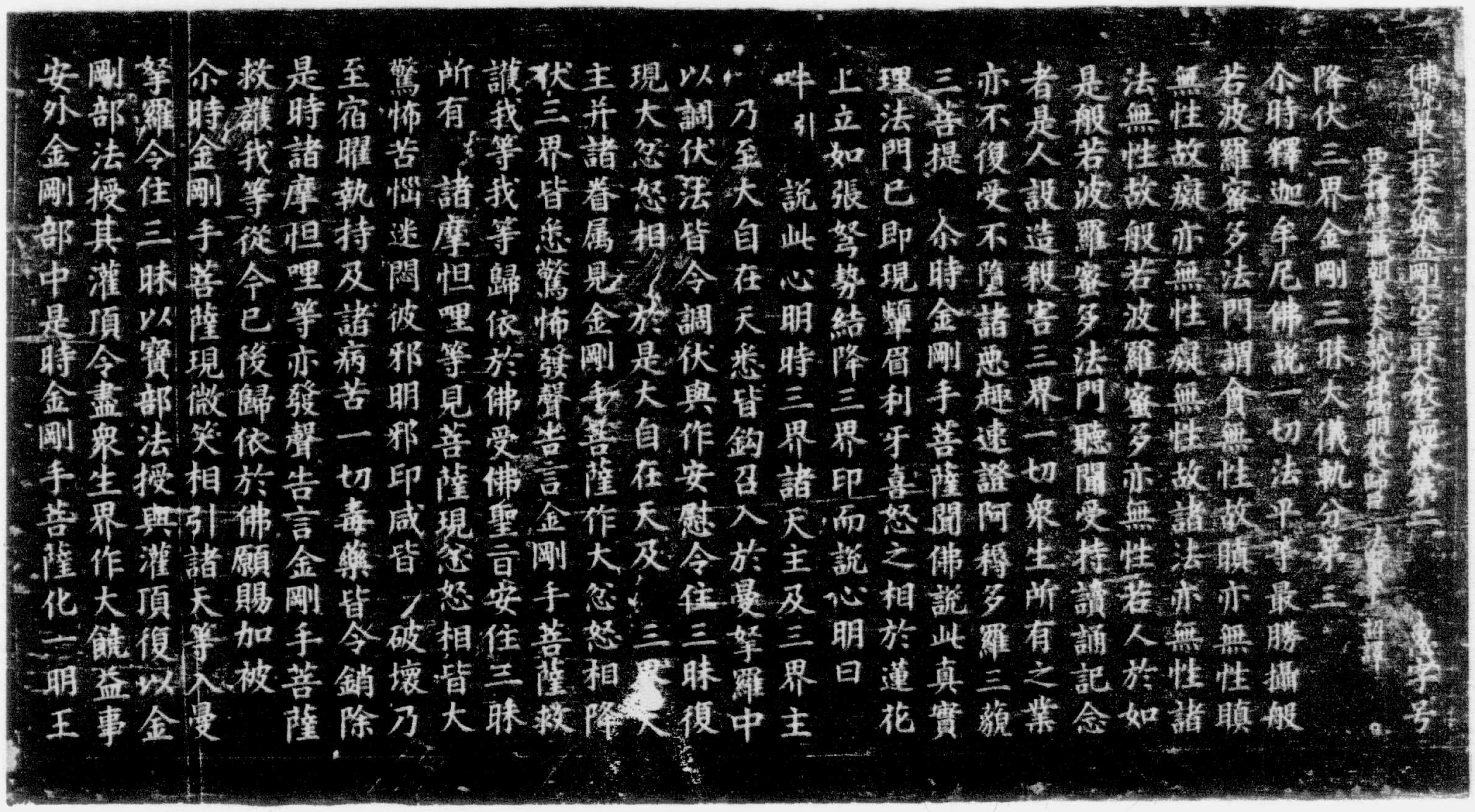


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一　十一　惠
世尊周圍復安八佛各坐日輪持金剛杵又
復外曼拏羅四方四隅依法安置八大菩
薩於其四門各安閼伽瓶其瓶須依法選
擇滿盛香水以妙花菓揷於瓶内及以五寶
五穀五藥等安於瓶中以上色繒帛蓋覆
瓶上然後結諸佛金剛印獻於諸佛已方
以其瓶置於四門時阿闍梨依法觀想己身
同諸佛之身自謂我成金剛阿闍梨從是已
後於諸佛教中得一切成就銷除諸障然後
令其弟子入曼拏羅依法以金剛杵灌頂五
處是名金剛灌頂即説此三昧揞頌曰
汝受灌頂已　當普為衆生　增長諸佛法
住於平等心
然後隨其根性與四種幖幟當依法而作如
是説此三昧曼拏羅已復説成就幰像法於
其幰内畫大毗盧遮那佛光明照耀二手結
諸佛智拳印餘佛菩薩皆依前曼拏羅儀畫
然後於此幰前隨意作成　就法悉得最上
成就　又説幰像法於其幰内唯畫大毗盧
遮那佛於此幰前隨意持誦然後以二手結
智拳印盡夜持誦即得般若波羅蜜多成就
證菩薩位轉生即成正等正覺如上皆為已
成就曼拏羅者作如是説若為未成就曼



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一　十二　惠
拏羅者今復説之　若欲求受佛供養者當
施一切樂　若欲如菩薩受供養者當以妙
花供養三寶并須持誦心明　若欲求一切
衆生作供養者當以慈心持誦　若欲攝一切
法者當持誦般若波羅蜜多四句之偈
若欲降魔者當以堅固定心持誦　若欲求
諸佛灌頂者當捨己身莊嚴之具　若欲具
是諸法者當用金剛蓮觀視印　若欲求諸
佛羯磨成就法者當用諸金剛羯磨印
若欲求成就諸佛者當用金剛智拳大印
如上諸法皆須持誦心明
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第一　　惠

塔下一〇〇四〇



佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　惠字号

（西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

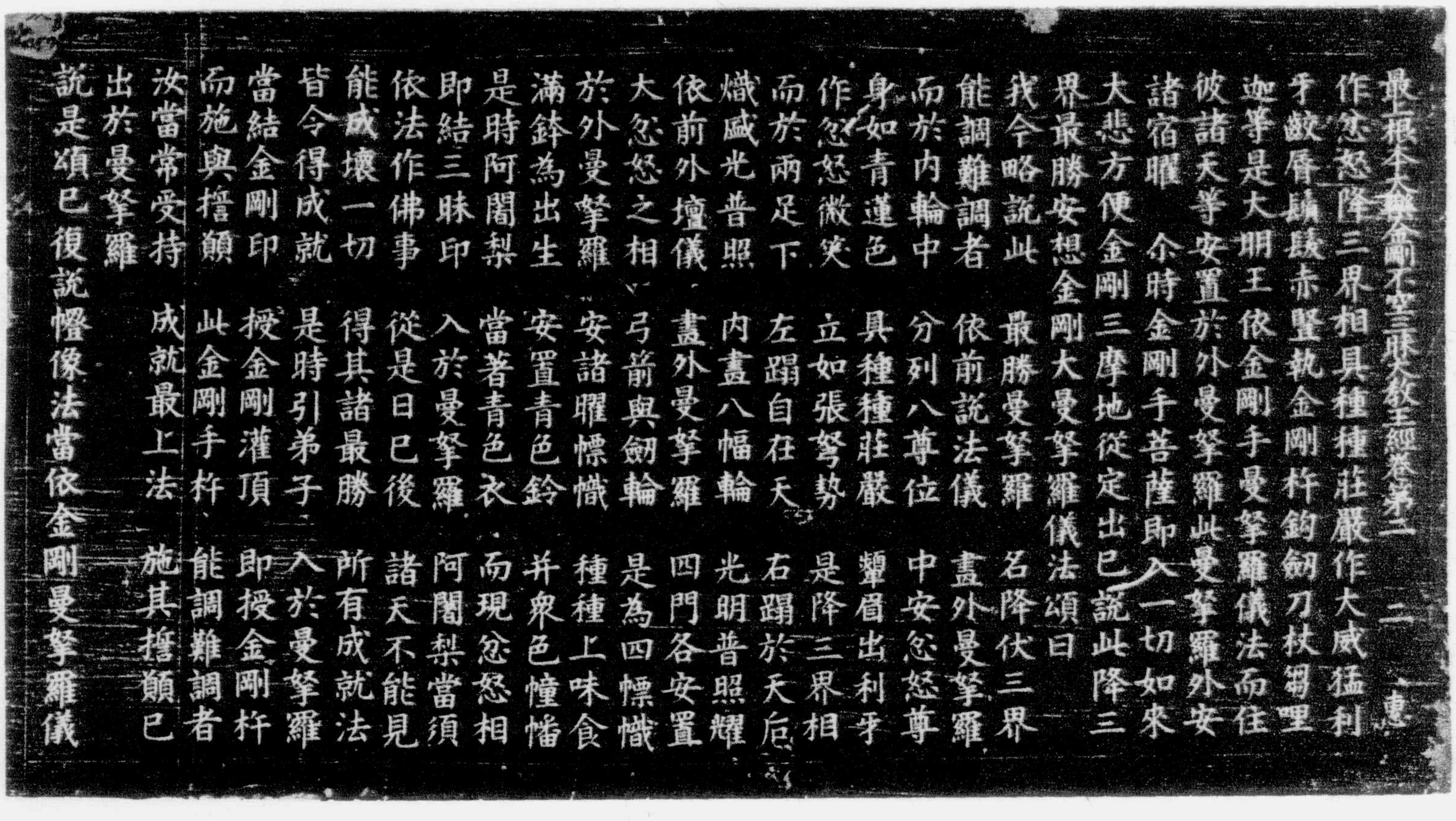
降伏三界金剛三昧大儀軌分第三

尒時釋迦牟尼佛說一切法平等最勝攝般若波羅蜜多法門謂貪無性故瞋亦無性瞋無性故癡亦無性癡無性故諸法亦無性諸法無性故般若波羅蜜多亦無性若人於如是般若波羅蜜多法門聽聞受持讀誦記念者是人設造殺害三界一切衆生所有之業亦不復受不墮諸惡趣速證阿耨多羅三藐三菩提　尒時金剛手菩薩聞佛說此真實理法門已即現顰眉利牙喜怒之相於蓮花上立如張弩勢結降三界印而說心明曰

吽引

說此心明時三界諸天主及三界主乃至大自在天悉皆鈎召入於曼拏羅中以調伏法皆令調伏與作安慰令住三昧復現大忿怒相於是大自在天及三界天主并諸眷屬見金剛手菩薩作大忿怒相降伏三界皆悉驚怖發聲告言金剛手菩薩救護我等我等歸依於佛受佛聖言安住三昧所有　諸摩怛哩等見菩薩現忿怒相皆大驚怖苦惱迷悶彼邪明邪印咸皆　破壞乃至宿曜執持及諸病苦一切毒藥皆令銷除是時諸摩怛哩等亦發聲告言金剛手菩薩救護我等從今已後歸依於佛願賜加被

尒時金剛手菩薩現微笑相引諸天等入曼拏羅令住三昧以寶部法授與灌頂復以金剛部法授其灌頂令盡衆生界作大饒益事安外金剛部中是時金剛手菩薩化一明王

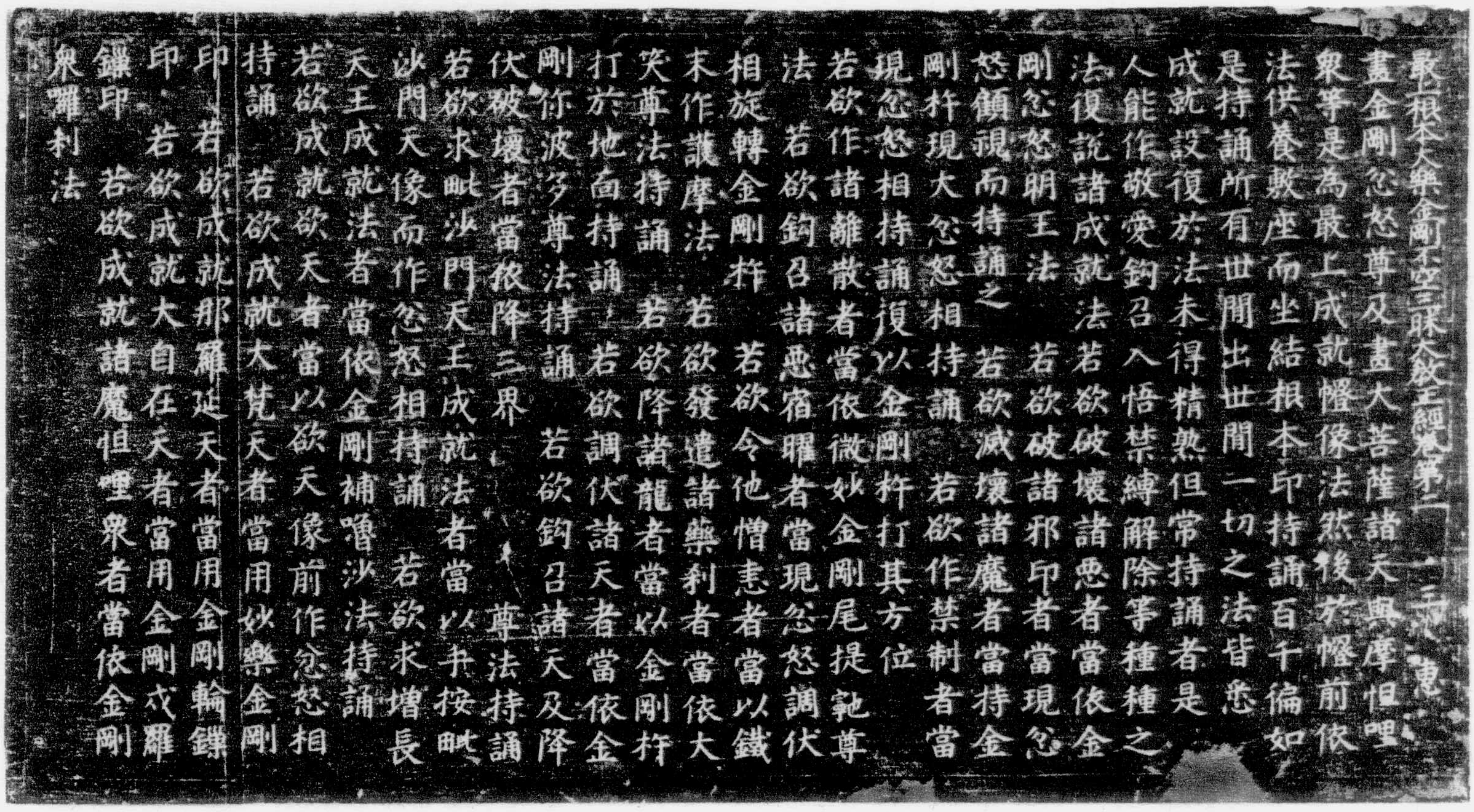


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　二　惠

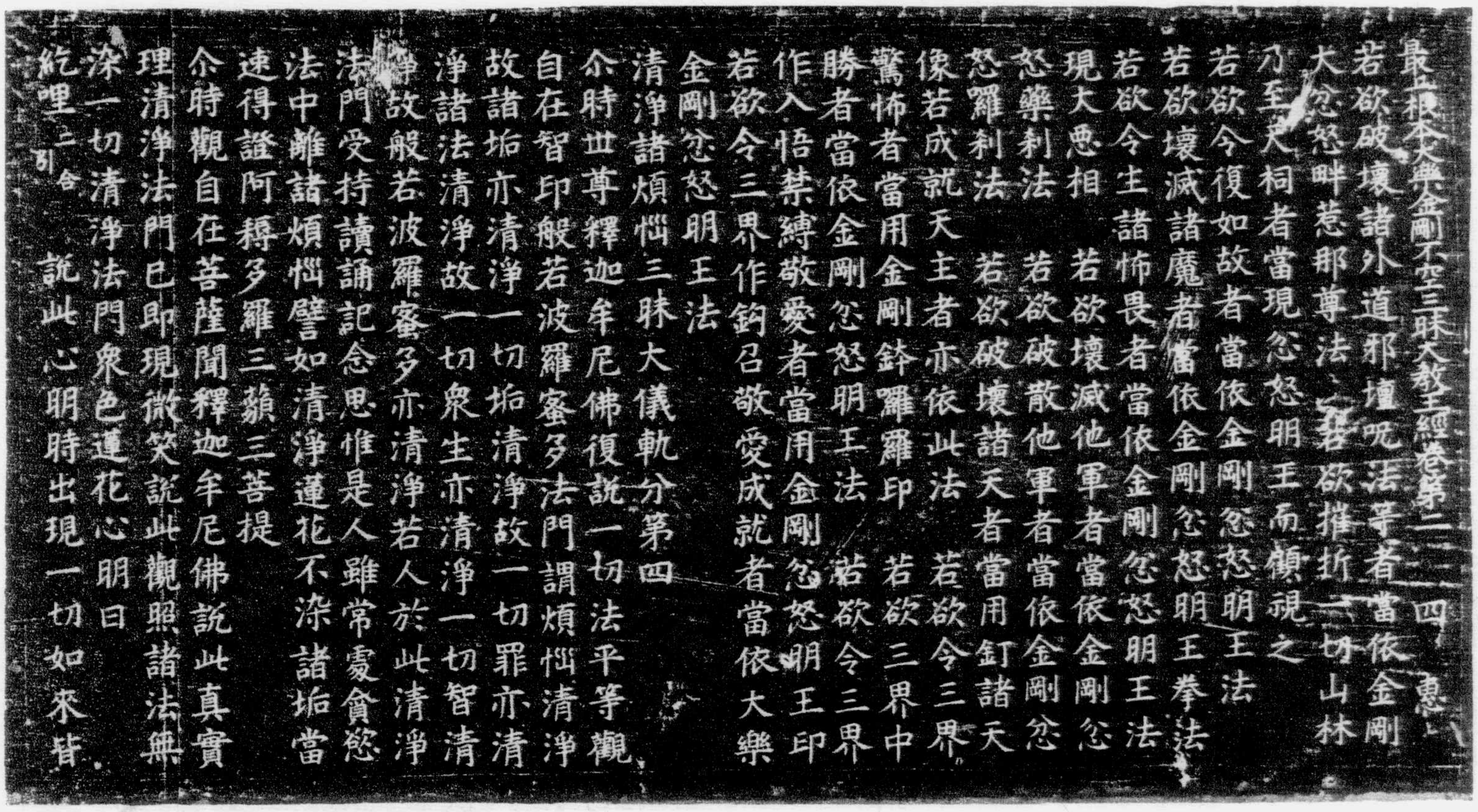
作忿怒降三界相具種種莊嚴作大威猛利牙皺脣鬚髮赤豎執金剛杵鈎劒刀杖羂哩迦等是大明王依金剛手曼拏羅儀法而住彼諸天等安置於外曼拏羅此曼拏羅外安諸宿曜　尒時金剛手菩薩即入一切如來大悲方便金剛三摩地從定出已說此降三界最勝安想金剛大曼拏羅儀法頌曰

我今略說此　最勝曼拏羅　召降伏三界
能調難調者　依前說法儀　畫外曼拏羅
而於內輪中　分列八尊位　中安忿怒尊
身如青蓮色　具種種莊嚴　顰眉出利牙
作忿怒微笑　立如張弩勢　是降三界相
而於兩足下　左蹋自在天　右蹋於天后
熾盛光普照　內畫八幅輪　光明普照耀
依前外壇儀　畫外曼拏羅　四門各安置
大忿怒之相　弓箭與劒輪　是為四幖幟
於外曼拏羅　安諸曜幖幟　種種上味食
滿鉢為出生　安置青色鈴　并衆色幢幡
是時阿闍梨　當著青色衣　而現忿怒相
即結三昧印　入於曼拏羅　阿闍梨當須
依法作佛事　從是日已後　諸天不能見
能成壞一切　得其諸最勝　所有成就法
皆令得成就　是時引弟子　入於曼拏羅
當結金剛印　授金剛灌頂　即授金剛杵
而施與擔顛　此金剛手杵　能調難調者
汝當常受持　成就最上法　施其擔顛已
出於曼拏羅

說是頌已復說幡像法當依金剛曼拏羅儀



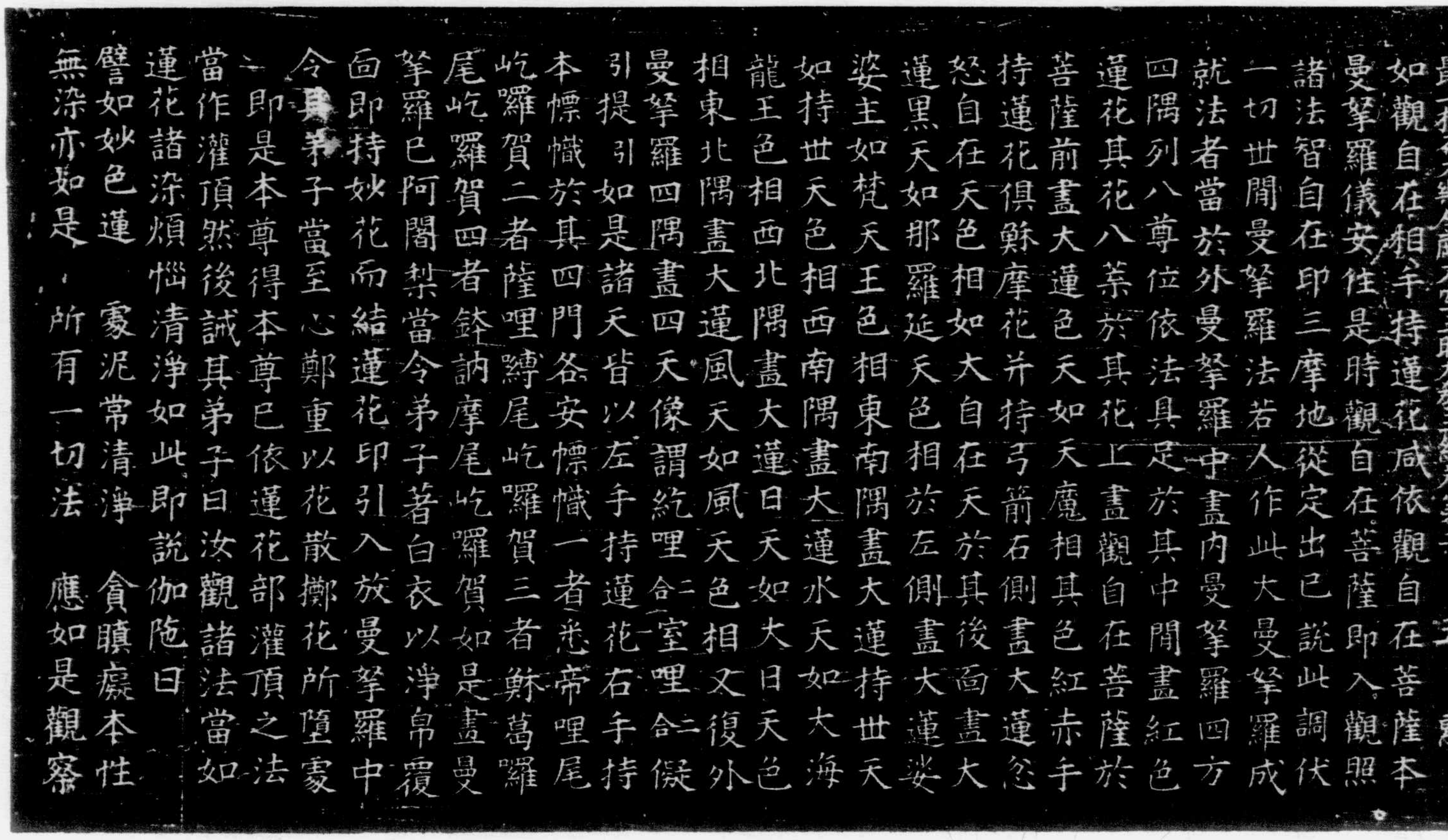
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　三　惠
盡金剛忿怒尊及盡大菩薩諸天與摩怛哩
衆等是為最上成就幔像法然後於幔前依
法供養敷座而坐結根本印持誦百千徧如
是持誦所有世間出世間一切之法皆悉
成就設復於法未得精熟但常持誦者是
人能作敬愛鈎召入悟禁縛解除等種種之
法復說諸成就法　若欲破壞諸惡者當依金
剛忿怒明王法　若欲破諸邪印者當現忿
怒顧視而持誦之　若欲滅壞諸魔者當持金
剛杵現大忿怒相持誦　若欲作禁制者當
現忿怒相持誦復以金剛杵打其方位
若欲作諸離散者當依微妙金剛尾提鞔尊
法　若欲鈎召諸惡宿曜者當現忿怒調伏
相旋轉金剛杵　若欲令他憎恚者當以鐵
末作護摩法　若欲發遣諸藥剎者當依大
笑尊法持誦　若欲降諸龍者當以金剛杵
打於地面持誦　若欲調伏諸天者當依金
剛祢波多尊法持誦　若欲鈎召諸天及降
伏破壞者當依降三界　尊法持誦
若欲求毗沙門天王成就法者當以手按毗
沙門天像而作忿怒相持誦　若欲求增長
天王成就法者當依金剛補嚕沙法持誦
若欲成就欲天者當以欲天像前作忿怒相
持誦　若欲成就大梵天者當用妙樂金剛
印　若欲成就那羅延天者當用金剛輪鑠
印　若欲成就大自在天者當用金剛戍羅
鑠印　若欲成就諸魔怛哩衆者當依金剛
衆羅剎法



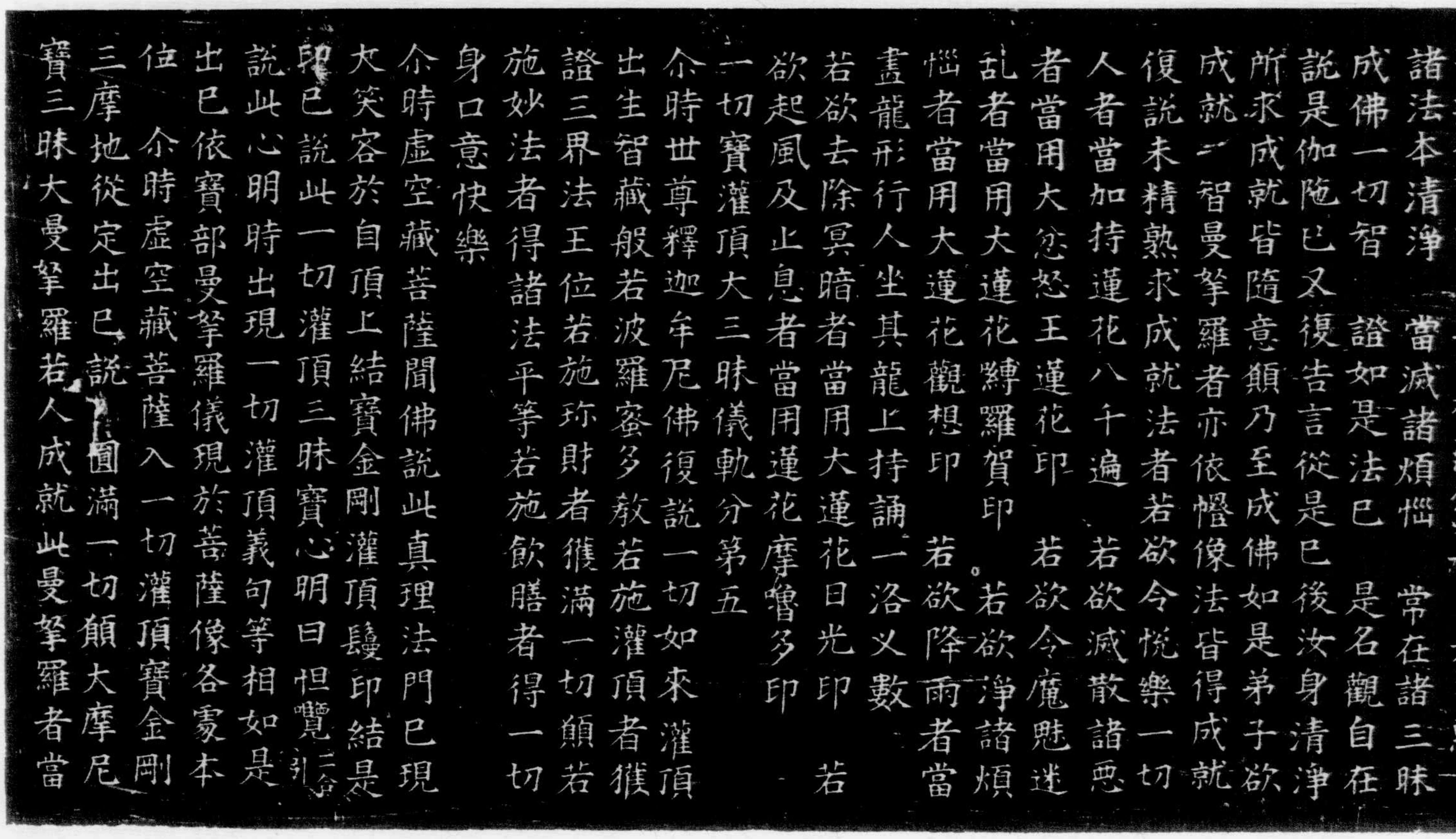
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　四　惠
若欲破壞諸外道邪壇呪法等者當依金剛
大忿怒畔惹那尊法　若欲摧折一切山林
乃至天祠者當現忿怒明王而顧視之
若欲令復如故者當依金剛忿怒明王法
若欲壞滅諸魔者當依金剛忿怒明王拳法
若欲令生諸怖畏者當依金剛忿怒明王法
現大惡相　若欲壞滅他軍者當依金剛忿
怒藥剎法　若欲破散他軍者當依金剛忿
怒羅剎法　若欲破壞諸天者當用釘諸天
像若成就天主者亦依此法　若欲令三界
驚怖者當用金剛鉢羅羅印　若欲三界中
勝者當依金剛忿怒明王法　若欲令三界
作入悟禁縛敬愛者當用金剛忿怒明王印
若欲令三界作鈎召敬愛成就者當依大樂
金剛忿怒明王法

清淨諸煩惱三昧大儀軌分第四

尒時世尊釋迦牟尼佛復說一切法平等觀
自在智印般若波羅蜜多法門謂煩惱清淨
故諸垢亦清淨一切垢清淨故一切罪亦清
淨諸法清淨故一切衆生亦清淨一切智清
淨故般若波羅蜜多亦清淨若人於此清淨
法門受持讀誦記念思惟是人雖常處貪慾
法中離諸煩惱譬如清淨蓮花不染諸垢當
速得證阿耨多羅三藐三菩提
尒時觀自在菩薩聞釋迦牟尼佛說此真實
理清淨法門已即現微笑說此觀照諸法無
染一切清淨法門衆色蓮花心明曰
紇哩（二合引）　說此心明時出現一切如來皆

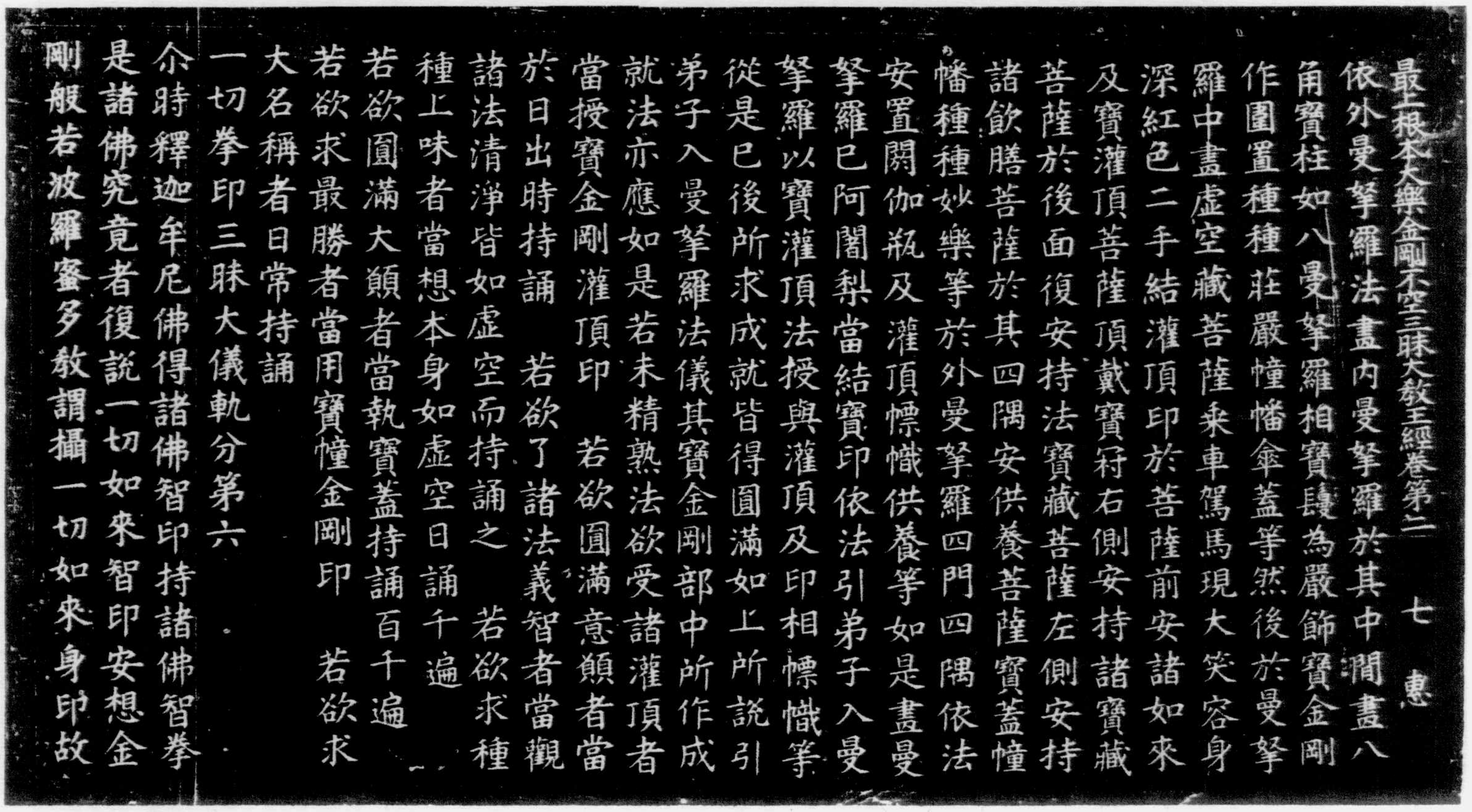


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　五　惠
如觀自在相手持蓮花咸依觀自在菩薩本
曼拏羅儀安住是時觀自在菩薩即入觀照
諸法智自在印三摩地從定出已說此調伏
一切世間曼拏羅法若人作此大曼拏羅成
就法者當於外曼拏羅中畫內曼拏羅四方
四隅列八尊位依法具足於其中間畫紅色
蓮花其花八葉於其花上畫觀自在菩薩於
菩薩前畫大蓮色天如天魔相其色紅赤手
持蓮花俱穌摩花并持弓箭右側畫大蓮忿
怒自在天色相如大自在天於其後面畫大
蓮黑天如那羅延天色相於左側畫大蓮娑
婆主如梵天王色相東南隅畫大蓮持世天
如持世天色相西南隅畫大蓮水天如大海
龍王色相西北隅畫大蓮日天如大日天色
相東北隅畫大蓮風天如風天色相又復外
曼拏羅四隅畫四天像謂紇哩（二合）室哩（二合）儗
引提引如是諸天皆以左手持蓮花右手持
本標幟於其四門各安標幟一者悉帝哩尾
屹囉賀二者薩哩縛尾屹囉賀三者穌葛囉
尾屹囉賀四者鉢訥摩尾屹囉賀如是畫曼
拏羅已阿闍梨當令弟子著白衣以淨帛覆
面即持妙花而結蓮花印引入放曼拏羅中
令其弟子當至心鄭重以花散擲花所墮處
之即是本尊得本尊已依蓮花部灌頂之法
當作灌頂然後誡其弟子曰汝觀諸法當如
蓮花諸染煩惱清淨如此即說伽陀曰
譬如妙色蓮　處泥常清淨　貪瞋癡本性
無染亦如是　所有一切法　應如是觀察



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　六　惠
諸法本清淨　當滅諸煩惱　常在諸三昧
成佛一切智　證如是法已　是名觀自在
說是伽陀已又復告言從是已後汝身清淨
所求成就皆隨意願乃至成佛如是弟子欲
成就一智曼拏羅者亦依幖像法皆得成就
復說未精熟求成就法者若欲令悅樂一切
人者當加持蓮花八千遍　若欲滅散諸惡
者當用大忿怒王蓮花印　若欲令魔魅迷
亂者當用大蓮花縛羅賀印　若欲淨諸煩
惱者當用大蓮花觀想印。若欲降雨者當
畫龍形行人坐其龍上持誦一洛叉數
若欲去除冥暗者當用大蓮花日光印　若
欲起風及止息者當用蓮花摩嚕多印
一切寶灌頂大三昧儀軌分第五
尒時世尊釋迦牟尼佛復說一切如來灌頂
出生智藏般若波羅蜜多敎若施灌頂者獲
證三界法王位若施珎財者獲滿一切願若
施妙法者得諸法平等若施飲膳者得一切
身口意快樂
尒時虛空藏菩薩聞佛說此真理法門已現
大笑容於自頂上結寶金剛灌頂鬘印結是
印已說此一切灌頂三昧寶心明曰怛嚂（引二合）
說此心明時出現一切灌頂義句等相如是
出已依寶部曼拏羅儀現於菩薩像各處本
位　尒時虛空藏菩薩入一切灌頂寶金剛
三摩地從定出已說圓滿一切願大摩尼
寶三昧大曼拏羅若人成就此曼拏羅者當

塔下一〇〇三七

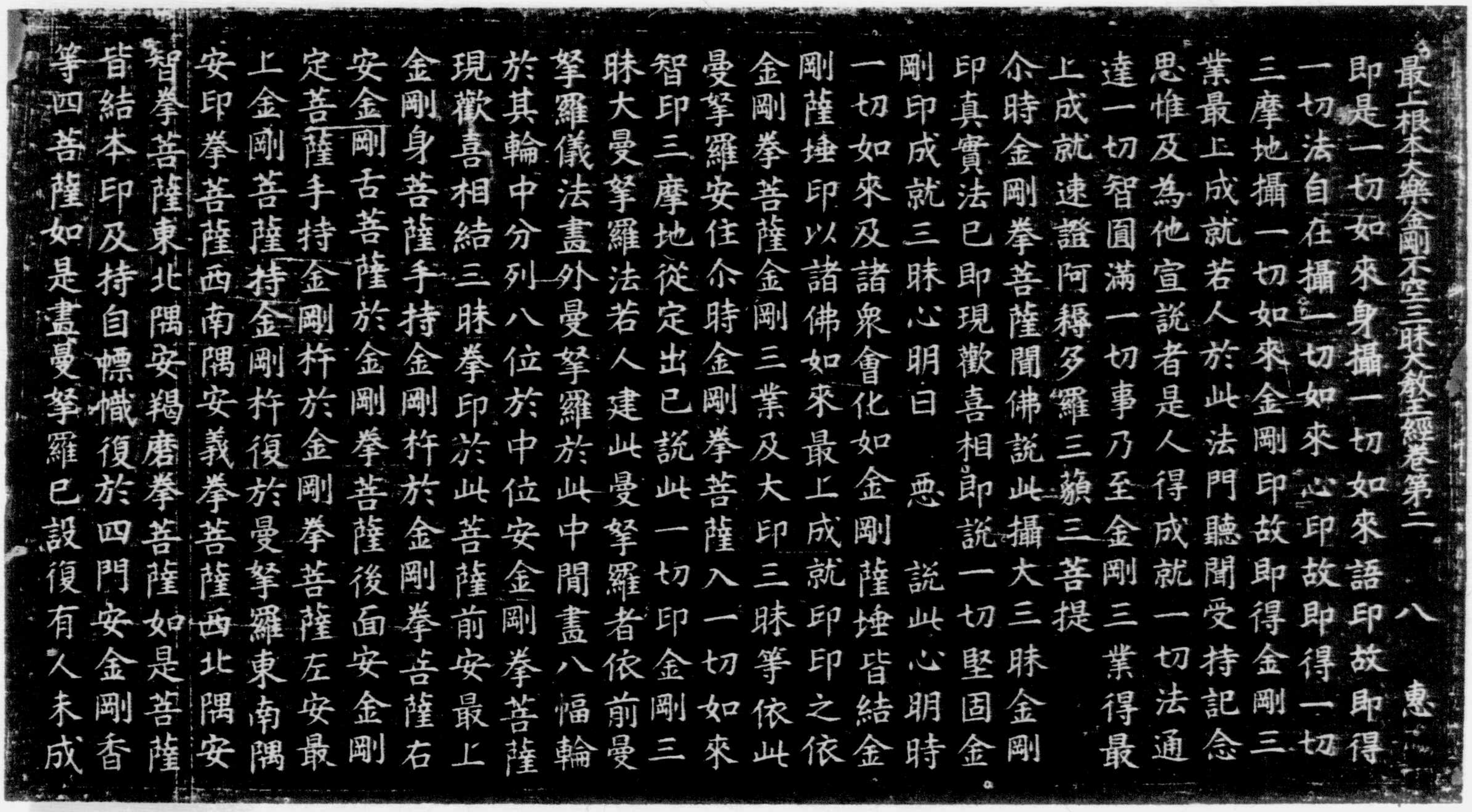


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　七　惠

依外曼拏羅法畫內曼拏羅於其中間畫八
角寶柱如八曼拏羅相寶鏝為嚴飾寶金剛
作圍置種種莊嚴幢幡傘蓋等然後於曼拏
羅中畫虛空藏菩薩乘車駕馬現大笑容身
深紅色二手結灌頂印於菩薩前安諸如來
及寶灌頂菩薩頂戴寶冠右側安持諸寶藏
菩薩於後面復安持法寶藏菩薩左側安持
諸飲膳菩薩於其四隅安供養菩薩寶蓋幢
幡種種妙樂等於外曼拏羅四門四隅依法
安置閼伽瓶及灌頂幖幟供養等如是畫曼
拏羅已阿闍梨當結寶印依法引弟子入曼
拏羅以寶灌頂法授與灌頂及印相幖幟等
從是已後所求成就皆得圓滿如上所說引
弟子入曼拏羅法儀其寶金剛部中所作成
就法亦應如是若未精熟法欲受諸灌頂者
當授寶金剛灌頂印　若欲圓滿意願者當
於日出時持誦　若欲了諸法義智者當觀
諸法清淨皆如虛空而持誦之　若欲求種
種上味者當想本身如虛空日誦千遍
若欲圓滿大願者當執寶蓋持誦百千遍
若欲求最勝者當用寶幢金剛印　若欲求
大名稱者日常持誦

一切拳印三昧大儀軌分第六

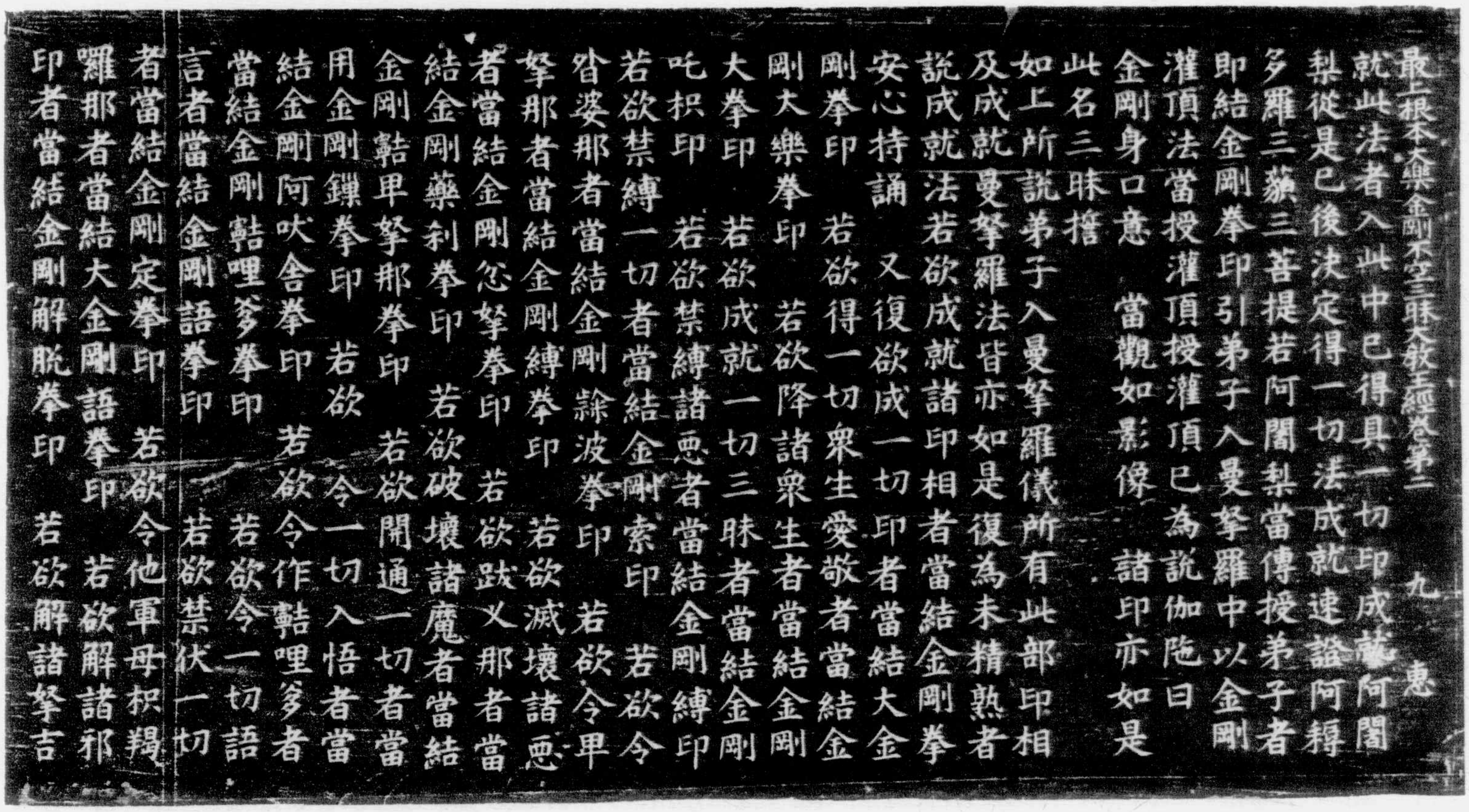
尒時釋迦牟尼佛得諸佛智印持諸佛智拳
是諸佛究竟者復說一切如來智印安想金
剛般若波羅蜜多教謂攝一切如來身印故



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　八　惠

即是一切如來身攝一切如來語印故即得
一切法自在攝一切如來心印故即得一切
三摩地攝一切如來金剛印故即得金剛三
業最上成就若人於此法門聽聞受持記念
思惟及為他宣說者是人得成就一切法通
達一切智圓滿一切事乃至金剛三業得最
上成就速證阿耨多羅三藐三菩提

尒時金剛拳菩薩聞佛說此攝大三昧金剛
印真實法已即現歡喜相即說一切堅固金
剛印成就三昧心明曰　惡　說此心明時
一切如來及諸眾會化如金剛薩埵皆結金
剛薩埵印以諸佛如來最上成就印印之依
金剛拳菩薩金剛三業及大印三昧等依此
曼拏羅安住尒時金剛拳菩薩入一切如來
智印三摩地從定出已說此一切印金剛三
昧大曼拏羅法若人建此曼拏羅者依前曼
拏羅儀法畫外曼拏羅於此中間畫八幅輪
於其輪中分列八位於中位安金剛拳菩薩
現歡喜相結三昧拳印於此菩薩前安最上
金剛身菩薩手持金剛杵於金剛拳菩薩右
安金剛舌菩薩於金剛拳菩薩後面安金剛
定菩薩手持金剛杵於金剛拳菩薩左安最
上金剛菩薩持金剛杵復於曼拏羅東南隅
安印拳菩薩西南隅安義拳菩薩西北隅安
智拳菩薩東北隅安羯磨拳菩薩如是菩薩
皆結本印及持自幖幟復於四門安金剛香
等四菩薩如是畫曼拏羅已設復有人未成



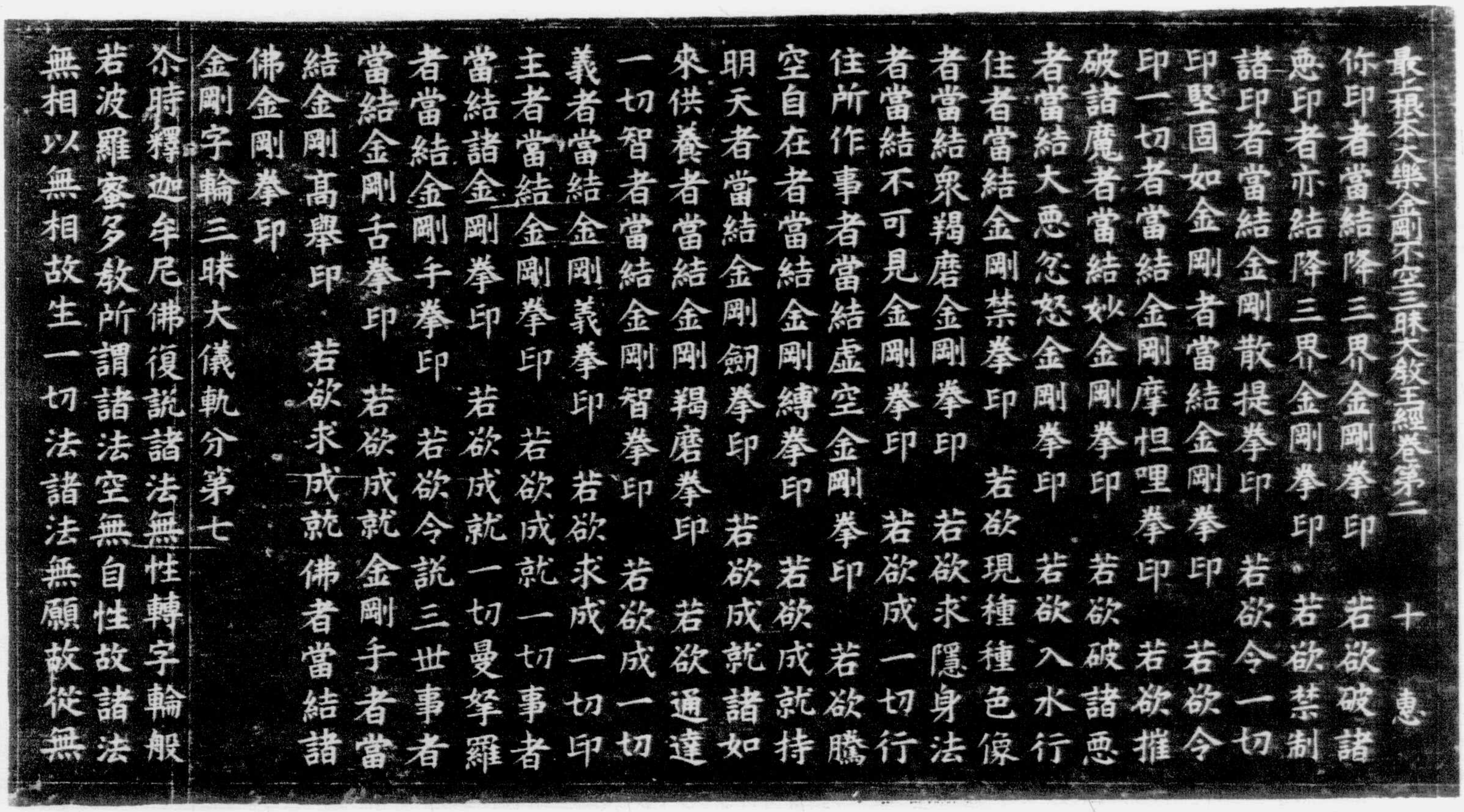
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　九　惠

就此法者入此中已得具一切印成就阿闍梨從是已後決定得一切法成就速詣阿耨多羅三藐三菩提若阿闍梨當傳授弟子者即結金剛拳印引弟子入曼拏羅中以金剛灌頂法當授灌頂授灌頂已為說伽陁曰

金剛身口意　當觀如影像　諸印亦如是

此名三昧揩

如上所說弟子入曼拏羅儀所有此部印相及成就曼拏羅法皆亦如是復為未精熟者說成就法若欲成就諸印相者當結金剛拳安心持誦　又復欲成一切印者當結大金剛拳印　若欲得一切衆生愛敬者當結金剛大樂拳印　若欲降諸衆生者當結金剛大拳印　若欲成就一切三昧者當結金剛吒枳印　若欲禁縛諸惡者當結金剛縛印若欲禁縛一切者當結金剛索印　若欲令沓婆那者當結金剛鉢波拳印　若欲令畢拏那者當結金剛縛拳印　若欲滅壞諸惡者當結金剛忿拏拳印　若欲跋叉那者當結金剛藥剎拳印　若欲破壞諸魔者當結金剛軲甲拏那拳印　若欲開通一切者當用金剛鑠拳印　若欲令一切入悟者當結金剛阿吠舍拳印　若欲令作軲哩多者當結金剛軲哩多拳印　若欲令一切語言者當結金剛語拳印　若欲禁伏一切者當結金剛定拳印　若欲令他軍毋枳羯囉那者當結大金剛語拳印　若欲解諸邪印者當結金剛解脫拳印　若欲解諸拏吉

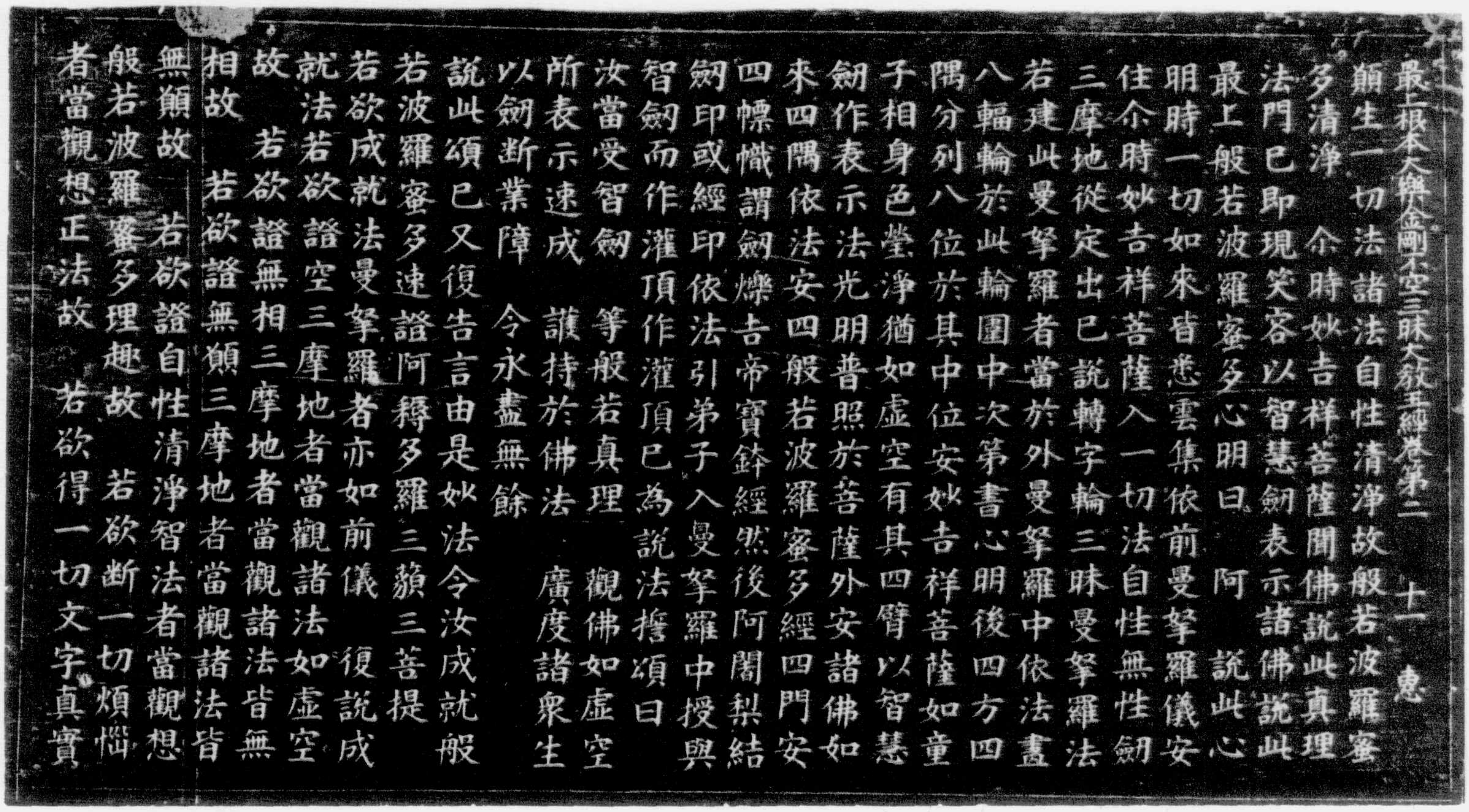


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　十　惠

你印者當結降三界金剛拳印　若欲破諸惡印者亦結降三界金剛拳印　若欲禁制諸印者當結金剛散提拳印　若欲令一切印堅固如金剛者當結金剛拳印　若欲令印一切者當結金剛摩怛哩拳印　若欲摧破諸魔者當結妙金剛拳印　若欲破諸惡者當結大惡忿怒金剛拳印　若欲入水行住者當結金剛禁拳印　若欲現種種色像者當結衆羯磨金剛拳印　若欲求隱身法者當結不可見金剛拳印　若欲成一切行住所作事者當結虛空金剛拳印　若欲騰空自在者當結金剛縛拳印　若欲成就持明天者當結金剛劍拳印　若欲成就諸如來供養者當結金剛羯磨拳印　若欲通達一切智者當結金剛智拳印　若欲成一切義者當結金剛義拳印　若欲求成一切印主者當結金剛拳印　若欲成就一切事者當結諸金剛拳印　若欲成就一切曼拏羅者當結金剛手拳印　若欲令說三世事者當結金剛舌拳印　若欲成就金剛手者當結金剛高舉印　若欲求成就佛者當結諸佛金剛拳印

金剛字輪三昧大儀軌分第七

尒時釋迦牟尼佛復說諸法無性轉字輪般若波羅蜜多教所謂諸法空無自性故諸法無相以無相故生一切法諸法無願故從無



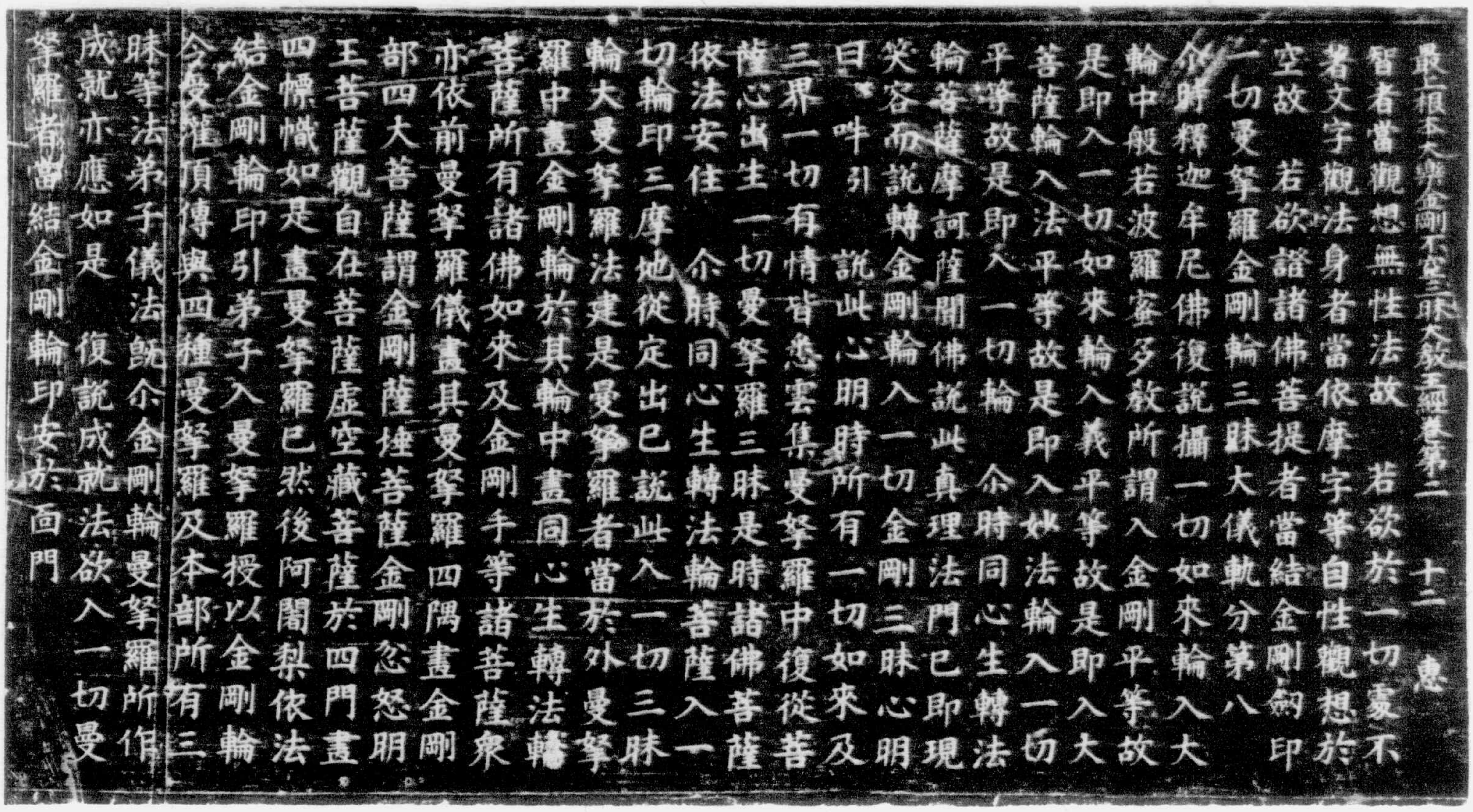
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　十一　惠

顛生一切法諸法自性清淨故般若波羅蜜多清淨　尒時妙吉祥菩薩聞佛說此真理法門已即現笑容以智慧劒表示諸佛說此最上般若波羅蜜多心明曰阿　說此心明時一切如來皆悉雲集依前曼拏羅儀安住尒時妙吉祥菩薩入一切法自性無性劒三摩地從定出已說轉字輪三昧曼拏羅法若建此曼拏羅者當於外曼拏羅中依法畫八輻輪於此輪圍中次第書心明後四方四隅分列八位於其中位安妙吉祥菩薩如童子相身色瑩淨猶如虛空有其四臂以智慧劒作表示法光明普照於菩薩外安諸佛如來四隅依法安四般若波羅蜜多經四門安四幖幟謂劒爍吉帝寶鉢經然後阿闍梨結劒印或經印依法引弟子入曼拏羅中授與智劒而作灌頂作灌頂已為說法搵頌曰

汝當受智劒　等般若真理　觀佛如虛空
所表示速成　護持於佛法　廣度諸衆生
以劒斷業障　令永盡無餘

說此頌已又復告言由是妙法令汝成就般若波羅蜜多速證阿耨多羅三藐三菩提

若欲成就法曼拏羅者亦如前儀　復說成就法若欲證空三摩地者當觀諸法如虛空故　若欲證無相三摩地者當觀諸法皆無相故　若欲證無顛三摩地者當觀諸法皆無顛故　若欲證自性清淨智法者當觀想般若波羅蜜多理趣故　若欲斷一切煩惱者當觀想正法故　若欲得一切文字真實



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　十二　惠

智者當觀想無性法故　若欲於一切處不著文字觀法身者當依摩字等自性觀想於空故　若欲證諸佛菩提者當結金剛劒　印

一切曼拏羅金剛輪三昧大儀軌分第八

尒時釋迦牟尼佛復說攝一切如來輪入大輪中般若波羅蜜多教所謂入金剛平等故是即入一切如來輪入義平等故是即入大菩薩輪入法平等故是即入妙法輪入一切平等故是即入一切輪　尒時同心生轉法輪菩薩摩訶薩聞佛說此真理法門已即現笑容而說轉金剛輪入一切金剛三昧心明曰吽（引）　說此心明時所有一切如來及三界一切有情皆悉雲集曼拏羅中復從菩薩心出生一切曼拏羅三昧是時諸佛菩薩依法安住　尒時同心生轉法輪菩薩入一切輪印三摩地從定出已說此入一切三昧輪大曼拏羅法建是曼拏羅者當於外曼拏羅中畫金剛輪於其輪中畫同心生轉法輪菩薩所有諸佛如來及金剛手等諸菩薩衆亦依前曼拏羅儀畫其曼拏羅四隅畫金剛部四大菩薩謂金剛薩埵菩薩金剛忿怒明王菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩於四門畫四幖幟如是畫曼拏羅已然後阿闍梨依法結金剛輪印引弟子入曼拏羅授以金剛輪令受灌頂傳與四種曼拏羅及本部所有三昧等法弟子儀法既尒金剛輪曼拏羅所作成就亦應如是　復說成就法欲入一切曼拏羅者當結金剛輪印安於面門

塔下一〇〇三四

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　十三　惠

若欲入大曼拏羅者當結大輪印　若欲入諸印曼拏羅者當結一切如來金剛印　若欲入三昧曼拏羅者當結大三昧輪印　若欲入羯磨曼拏羅者當結諸金剛輪印　又復作敬愛法降伏法印法破壞法入一切處法供養法調伏諸惡法等皆結八大菩薩印或結輪印

衆金剛三昧大儀軌分第九

尒時釋迦牟尼佛復說最上供養般若波羅蜜多教所謂發生菩提心故是即一切如來廣大供養救度一切衆生界故是即一切如來廣大供養攝一切法故是即一切如來廣大供養若人於般若波羅蜜多教書持讀誦記念思惟者是即一切如來廣大供養

尒時識識那嚩惹菩薩聞佛說此真實法門已即現微笑說此一切羯磨不空三昧心明曰　唵（引）　說此心明時所有一切供養遍滿虛空界復從空中化菩薩相還於識識那嚩惹菩薩前依曼拏羅而住　尒時識識那嚩惹菩薩入一切供養安想三摩地從定出已即說最上羯磨金剛不空三昧曼拏羅作是法者當於外曼拏羅中間畫八角寶柱於此中間畫識識那嚩惹菩薩身如月色現微笑容手持器仗　又復依法畫諸菩薩謂金剛手菩薩觀自在菩薩等八大菩薩各具本相印法具足復於四隅畫四供養菩薩四門畫四幖幟及種種寶具如是畫已阿闍梨當結羯磨金剛印依法引弟子入曼拏羅中以

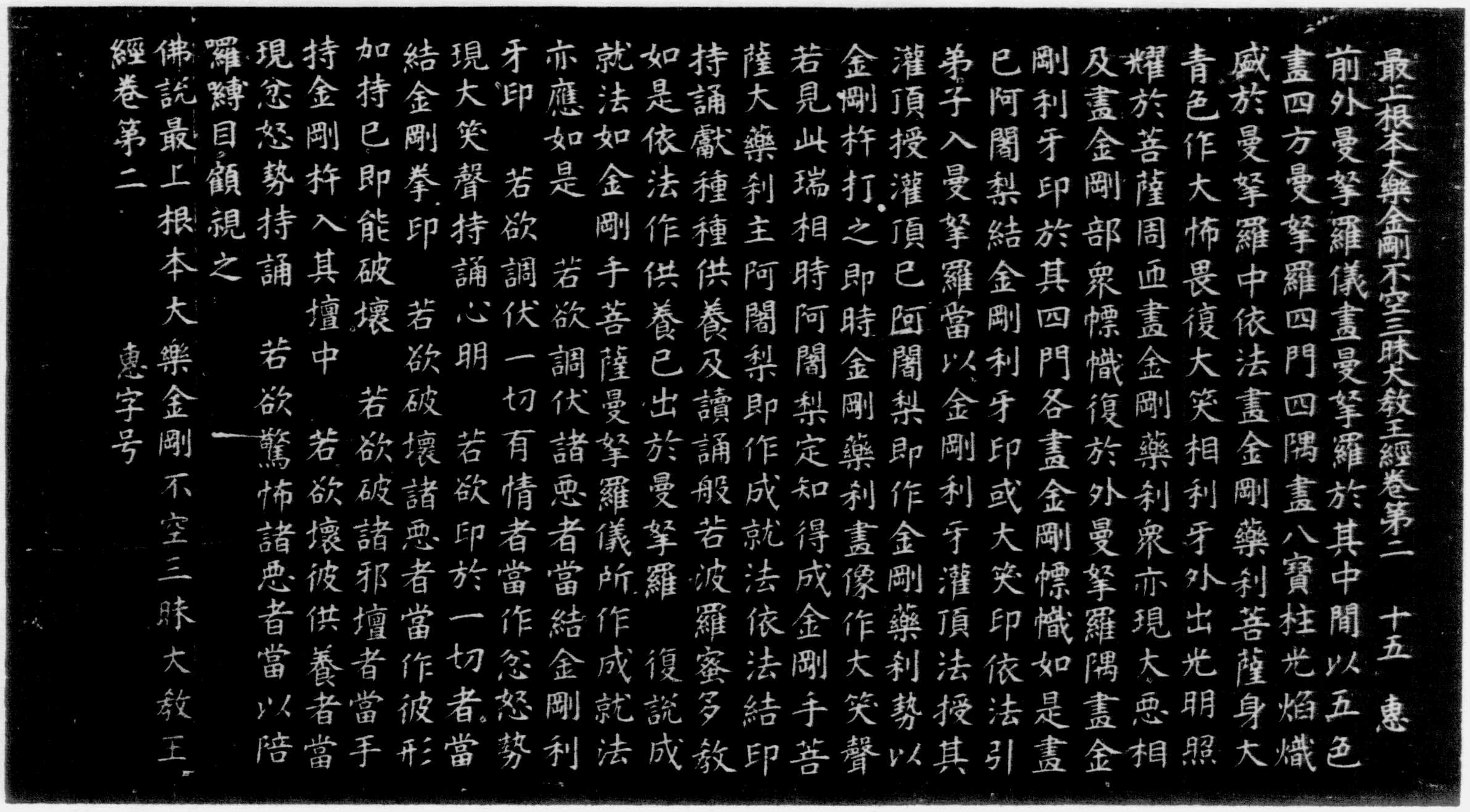
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　十四　惠

衆羯磨金剛灌頂法當授灌頂授灌頂已作四種供養一者身業礼拜二者語業稱讚真實妙理三者意業觀想法界之內皆成供養四者手結金剛印是名弟子入羯磨曼拏羅儀軌　復說成就法若欲以菩提心供養者當觀想心金剛故　若欲以三摩地供養者當觀想諸法清淨故　若欲以灌頂供養者當觀想衆羯磨金剛故　若欲以印供養者當觀想衆金剛故　若欲以虛空供養者當以阿字觀想故　若欲供養一切曼拏羅者當以衆金剛輪觀想故　若欲以一切具供養者當以衆金剛觀想故　若欲調伏諸惡成供養者當現忿怒相加持以花擲之

金剛忿怒三昧大儀軌分第十

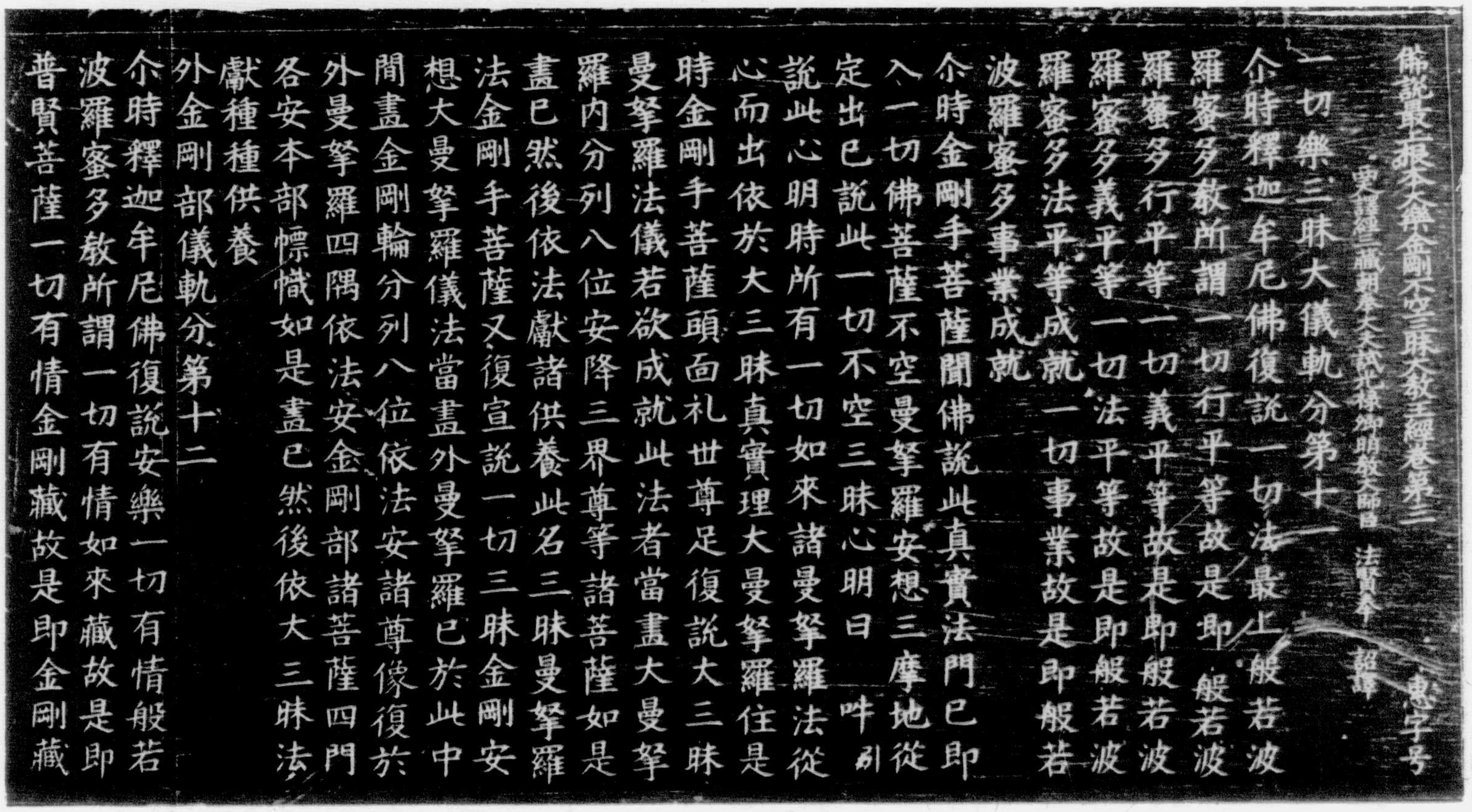
尒時釋迦牟尼佛能調難調者作大智拳印復說調伏一切有情藏般若波羅蜜多教所謂一切有情平等故是即忿怒平等一切有情調伏故是即忿怒調伏一切有情依法故是即忿怒依法一切有情自性堅固故是即忿怒自性堅固所以者何如是一切調伏是即菩提故　尒時降諸魔金剛藥剎菩薩聞佛說此調伏法門已即現笑容復現金剛藥剎相結金剛利手印即說金剛忿怒大歡喜心明曰　郝　說此心明時所有諸惡皆悉調伏一切有情從菩薩心出依曼拏羅儀住

尒時金剛藥剎菩薩入一切方便調伏忿怒金剛三摩地從定出已說此調伏諸惡安想金剛藥剎曼拏羅法若成就此法者當依

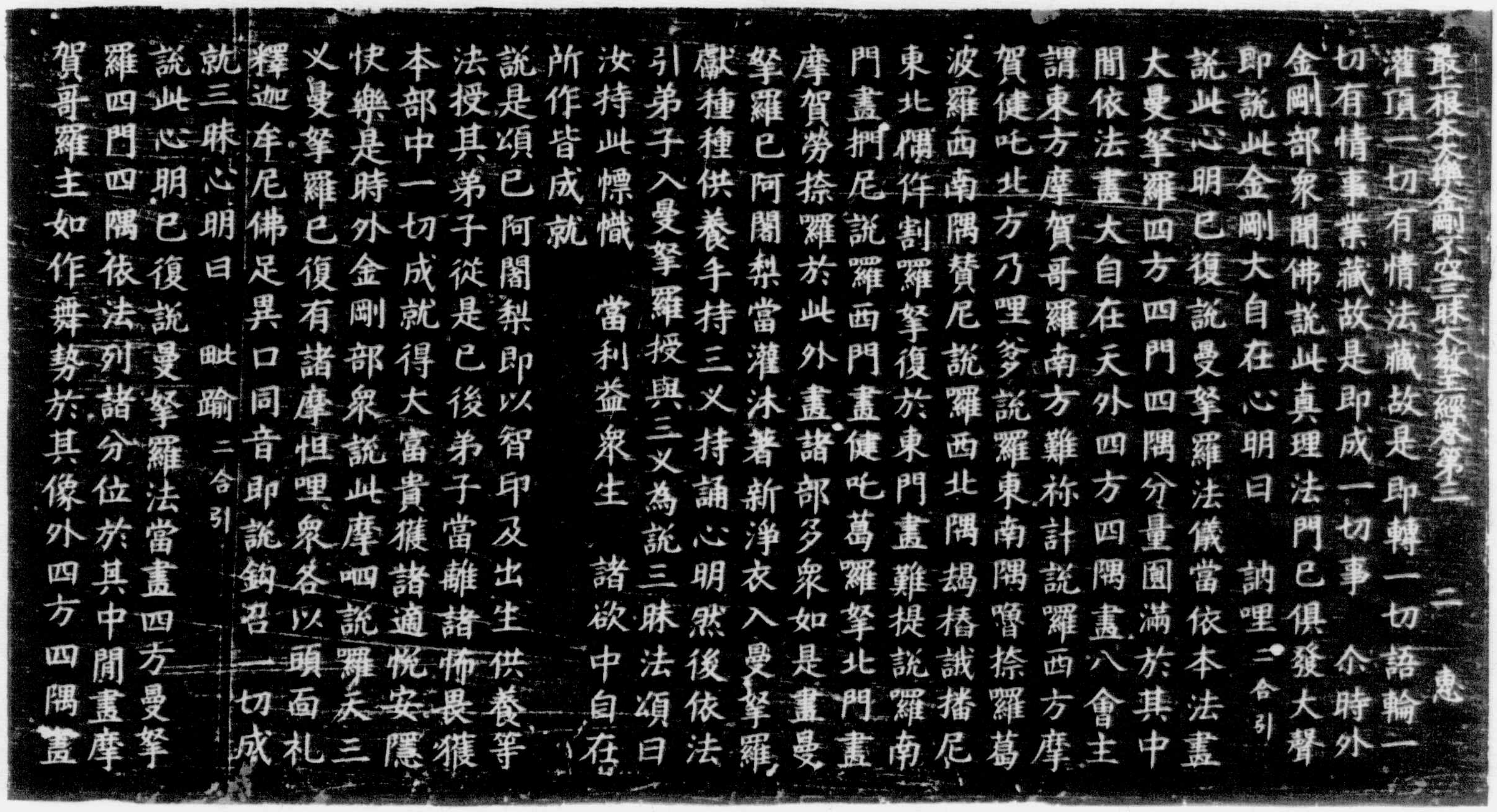


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　十五　惠
前外曼拏羅儀畫曼拏羅於其中間以五色
畫四方曼拏羅四門四隅畫八寶柱光焰熾
盛於曼拏羅中依法畫金剛藥刹菩薩身大
青色作大怖畏復大笑相利牙外出光明照
耀於菩薩周匝畫金剛藥刹衆亦現大惡相
及畫金剛部衆幖幟復於外曼拏羅隅畫金
剛利牙印於其四門各畫金剛幖幟如是畫
已阿闍梨結金剛利牙印或大笑印依法引
弟子入曼拏羅當以金剛利牙灌頂法授其
灌頂授灌頂已阿闍梨即作金剛藥刹勢以
金剛杵打之即時金剛藥刹畫像作大笑聲
若見此瑞相時阿闍梨定知得成金剛手菩
薩大藥刹主阿闍梨即作成就法依法結印
持誦獻種種供養及讀誦般若波羅蜜多教
如是依法作供養已出於曼拏羅　復說成
就法如金剛手菩薩曼拏羅儀所作成就法
亦應如是　若欲調伏諸惡者當結金剛利
牙印　若欲調伏一切有情者當作忿怒勢
現大笑聲持誦心明　若欲印於一切者當
結金剛拳印　若欲破壞諸惡者當作彼形
加持已即能破壞　若欲破諸邪壇者當手
持金剛杵入其壇中　若欲壞彼供養者當
現忿怒勢持誦　若欲驚怖諸惡者當以陪
囉縛目顩視之
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第二　惠字号

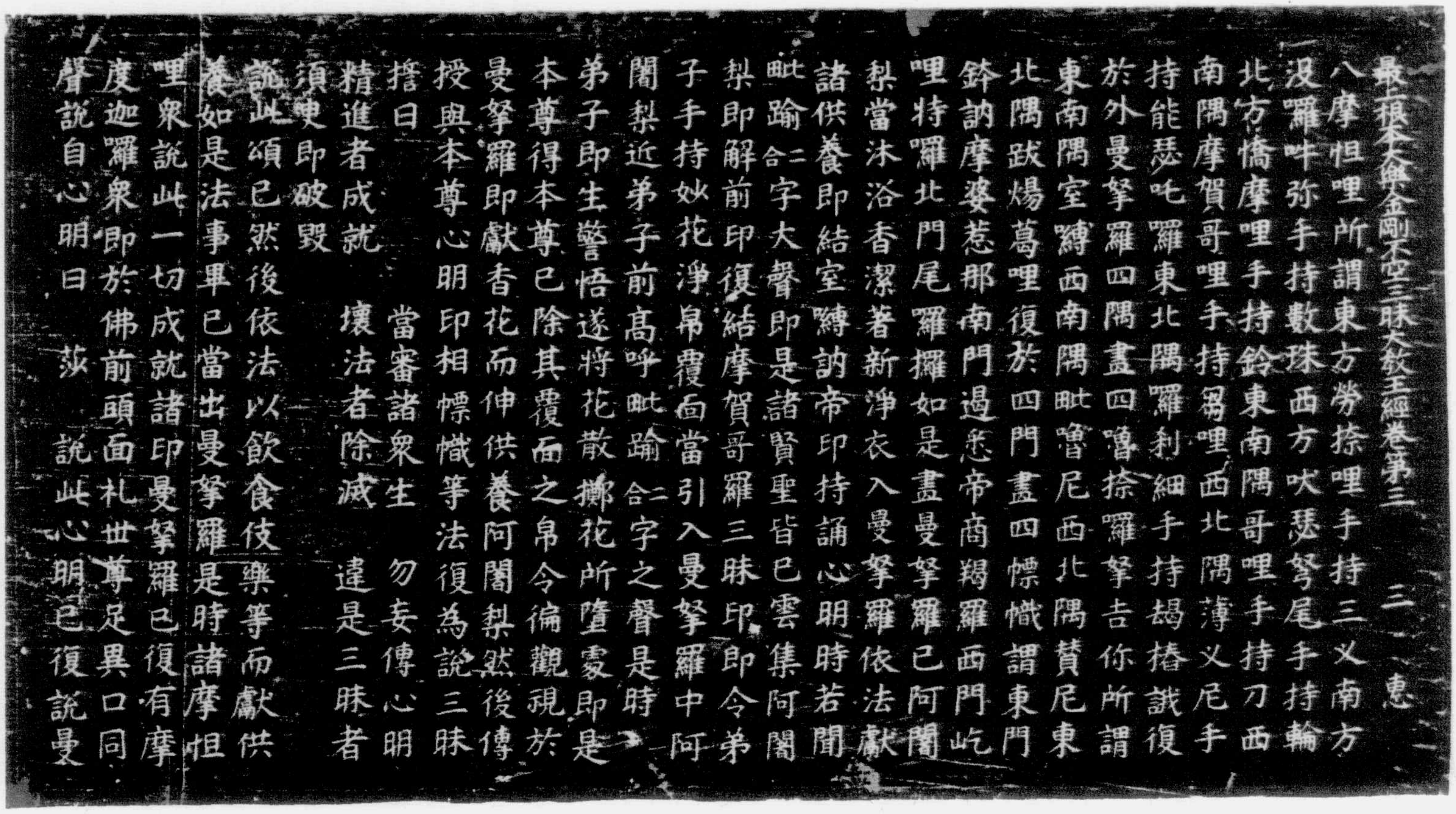
塔下一〇〇三二



佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　惠字号
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
一切樂三昧大儀軌分第十一
尒時釋迦牟尼佛復說一切法最上般若波
羅蜜多教所謂一切行平等故是即般若波
羅蜜多行平等一切義平等故是即般若波
羅蜜多義平等一切法平等故是即般若波
羅蜜多法平等成就一切事業故是即般若
波羅蜜多事業成就
尒時金剛手菩薩聞佛說此真實法門已即
入一切佛菩薩不空曼拏羅安想三摩地從
定出已說此一切不空三昧心明曰　吽（引）
說此心明時所有一切如來諸曼拏羅法從
心而出依於大三昧真實理大曼拏羅住是
時金剛手菩薩頭面礼世尊足復說大三昧
曼拏羅法儀若欲成就此法者當畫大曼拏
羅內分列八位安降三界尊等諸菩薩如是
畫已然後依法獻諸供養此名三昧曼拏羅
法金剛手菩薩又復宣說一切三昧金剛安
想大曼拏羅儀法當畫外曼拏羅已於此中
間畫金剛輪分列八位依法安諸尊像復於
外曼拏羅四隅依法安金剛部諸菩薩四門
各安本部幖幟如是畫已然後依大三昧法
獻種種供養
外金剛部儀軌分第十二
尒時釋迦牟尼佛復說安樂一切有情般若
波羅蜜多教所謂一切有情如來藏故是即
普賢菩薩一切有情金剛藏故是即金剛藏



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　二　惠
灌頂一切有情法藏故是即轉一切語輪一
切有情事業藏故是即成一切事　尒時外
金剛部衆聞佛說此真理法門已俱發大聲
即說此金剛大自在心明曰　訥哩（二合引）
說此心明已復說曼拏羅法儀當依本法畫
大曼拏羅四方四門四隅分量圓滿於其中
間依法畫大自在天外四方四隅畫八會主
謂東方摩賀哥羅南方難祢計說羅西方摩
賀健吒北方乃哩䇲說羅東南隅嚕捺羅葛
波羅西南隅賛尼說羅西北隅朅椿識播尼
東北隅仵割羅拏復於東門畫難提說羅南
門畫捫尼說羅西門畫健吒葛羅拏北門畫
摩賀勞捺羅於此外畫諸部多衆如是畫曼
拏羅已阿闍梨當灌沐著新淨衣入曼拏羅
獻種種供養手持三叉持誦心明然後依法
引弟子入曼拏羅授與三叉為說三昧法頌曰
汝持此幖幟　當利益衆生　諸欲中自在
所作皆成就
說是頌已阿闍梨即以智印及出生供養等
法授其弟子從是已後弟子當離諸怖畏獲
本部中一切成就得大富貴獲諸適悅安隱
快樂是時外金剛部衆說此摩呬說羅天三
叉曼拏羅已復有諸摩怛哩衆各以頭面礼
釋迦牟尼佛足異口同音即說鉤召一切成
就三昧心明曰　毗踰（二合引）
說此心明已復說曼拏羅法當畫四方曼拏
羅四門四隅依法列諸分位於其中間畫摩
賀哥羅主如作舞勢於其像外四方四隅畫

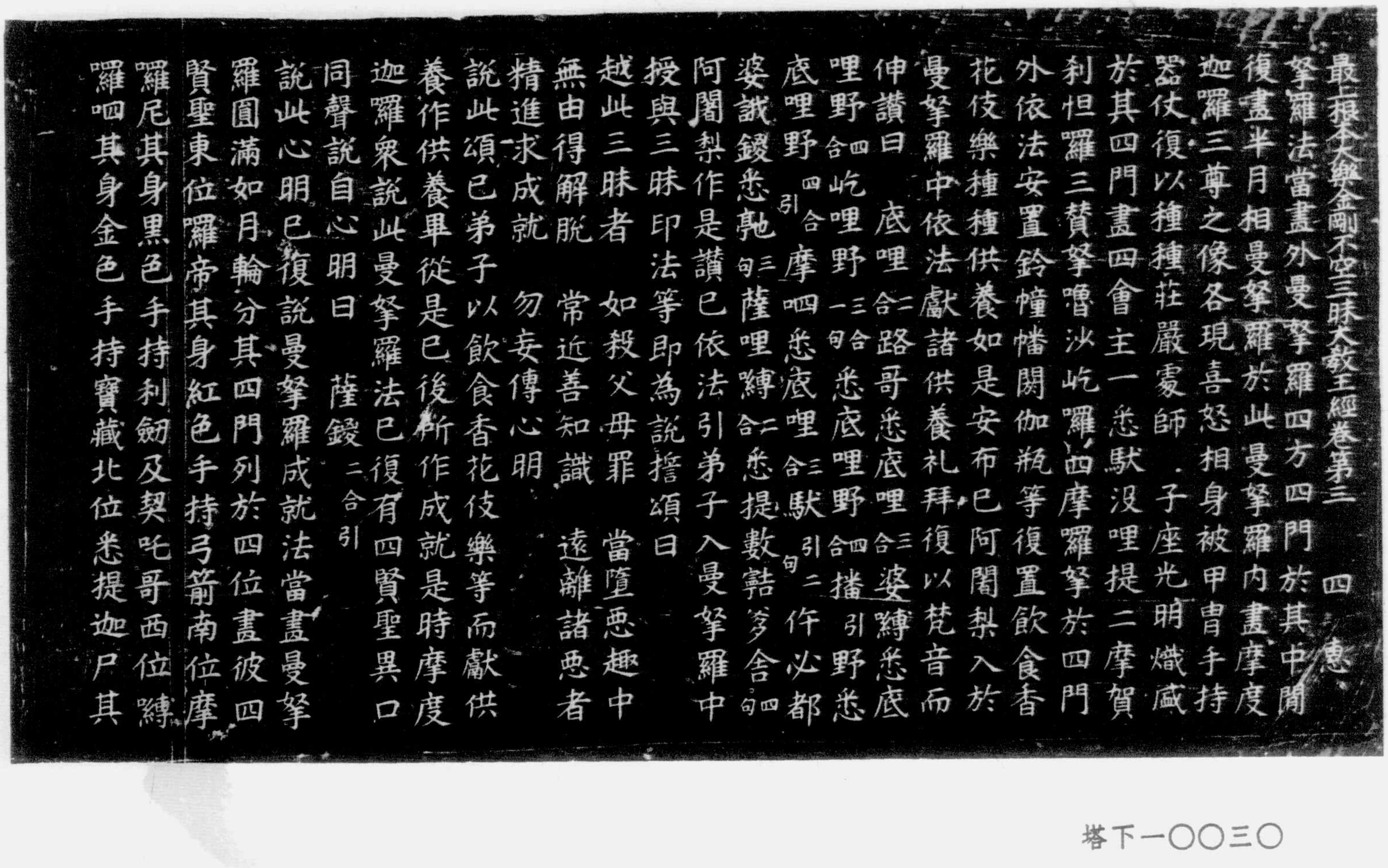


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　三　惠

八摩怛哩所謂東方勞捺哩手持三叉南方沒囉吽弥手持數珠西方吠瑟拏尾手持輪北方憍摩哩手持鈴東南隅哥哩手持刀西南隅摩賀哥哩手持羂哩西北隅薄乂尼手持能瑟吒囉東北隅囉刹細手持朅擡誐復於外曼拏羅四隅畫四嚕捺囉拏吉你所謂東南隅室嚩西南隅毗嚕尼西北隅賛尼東北隅跋煬蔦哩復於四門畫四幖幟謂東門鉢訥摩婆惹那南門過悉帝商羯羅西門屹哩特囉北門尾羅攞如是畫曼拏羅已阿闍梨當沐浴香潔著新淨衣入曼拏羅依法獻諸供養即結室嚩訥帝印持誦心明時若聞毗踰（二合）字大聲即是諸賢聖皆已雲集阿闍梨即解前印復結摩賀哥羅三昧印即令弟子手持妙花淨帛覆面當引入曼拏羅中阿闍梨近弟子前高呼毗踰（二合）字之聲是時弟子即生警悟遂將花散擲花所墮處即是本尊得本尊已除其覆面之帛令偏觀視於曼拏羅即獻香花而伸供養阿闍梨然後傳授與本尊心明印相幖幟等法復為說三昧搯曰

當審諸衆生　勿妄傳心明
精進者成就　壞法者除滅　違是三昧者
須臾即破毀

說此頌已然後依法以飲食伎樂等而獻供養如是法事畢已當出曼拏羅是時諸摩怛哩衆說此一切成就諸印曼拏羅已復有摩度迦囉衆即於佛前頭面礼世尊足異口同聲說自心明曰　菝　說此心明已復說曼



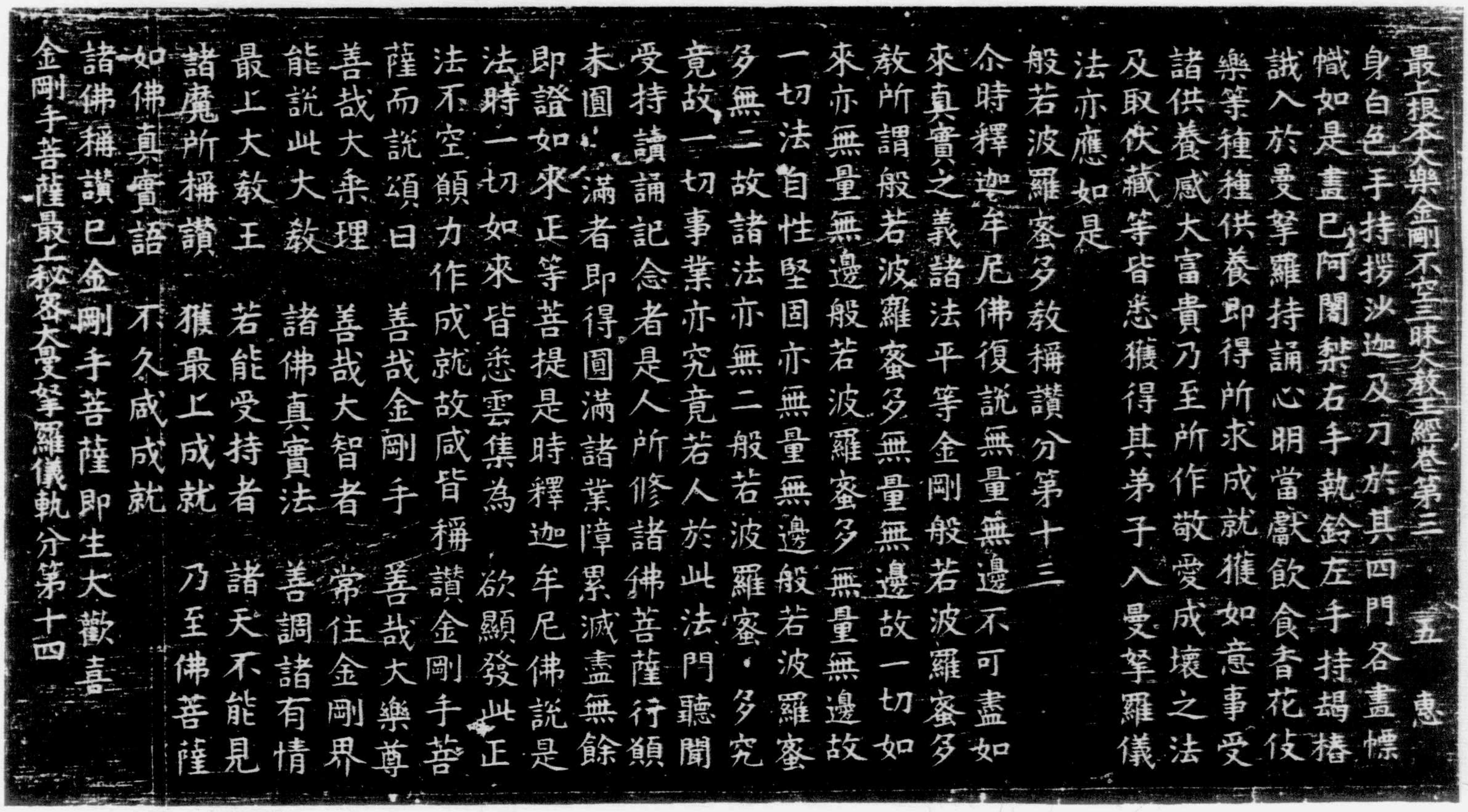
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　四　惠

拏羅法當畫外曼拏羅四方四門於其中間復畫半月相曼拏羅於此曼拏羅内畫摩度迦羅三尊之像各現喜怒相身被甲冑手持器仗復以種種莊嚴處師子座光明熾盛於其四門畫四會主一悉馱沒哩提二摩賀刹怛囉三賛拏嚕沙屹囉四摩囉拏於四門外依法安置鈴幢幡閼伽瓶等復置飲食香花伎樂種種供養如是安布已阿闍梨入於曼拏羅中依法獻諸供養礼拜復以梵音而伸讚曰　底哩（二合）路哥悉底哩（三合）婆嚩悉底哩野（四合）屹哩野（三合一句）悉底哩野（四合）播（引）野悉底哩野（四合引）摩呬悉底哩（三合）馱（引二句）作必都婆誐鑁悉馳（三句）薩哩嚩（二合）悉提數黠（多）舍（四句）阿闍梨作是讚已依法引弟子入曼拏羅中授與三昧印法等即為說搯頌曰

越此三昧者　如殺父母罪　當墮惡趣中
無由得解脫　常近善知識　遠離諸惡者
精進求成就　勿妄傳心明

說此頌已弟子以飲食香花伎樂等而獻供養作供養畢從是已後所作成就是時摩度迦羅衆說此曼拏羅法已復有四賢聖異口同聲說自心明曰　薩鑁（二合引）

說此心明已復說曼拏羅成就法當畫曼拏羅圓滿如月輪分其四門列於四位畫彼四賢聖東位囉帝其身紅色手持弓箭南位摩囉尼其身黑色手持利劒及契吒哥西位嚩囉呬其身金色手持寶藏北位悉提迦尸其



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　五　惠

身白色手持撈沙迦及刀於其四門各畫幖幟如是畫已阿闍梨右手執鈴左手持羯椿識入於曼拏羅持誦心明當獻飲食香花伎樂等種種供養即得所求成就獲如意事受諸供養感大富貴乃至所作敬愛成壞之法及取伏藏等皆悉獲得其弟子入曼拏羅儀法亦應如是

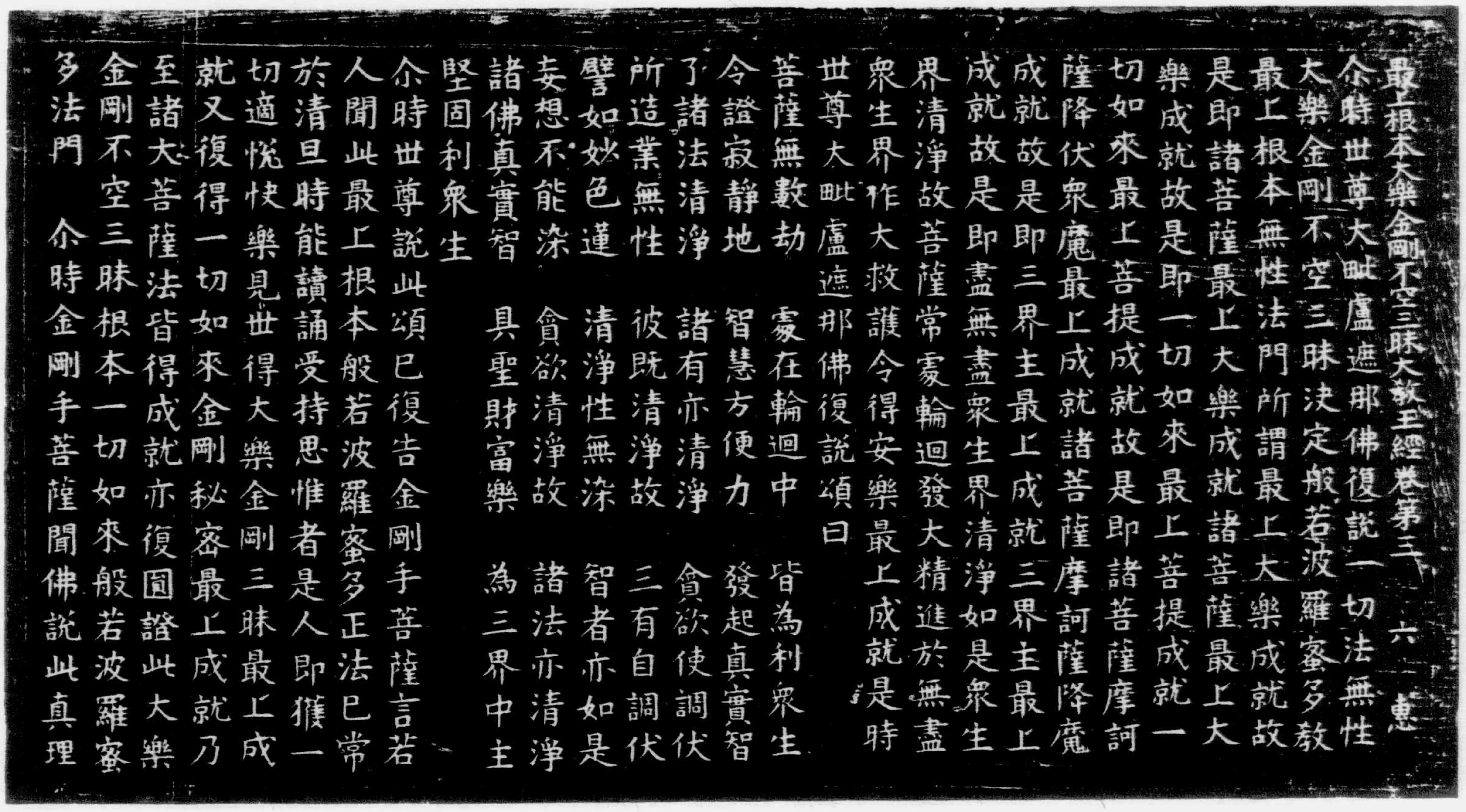
般若波羅蜜多教稱讚分第十三

尒時釋迦牟尼佛復說無量無邊不可盡如來真實之義諸法平等金剛般若波羅蜜多教所謂般若波羅蜜多無量無邊故一切如來亦無量無邊般若波羅蜜多無量無邊故一切法自性堅固亦無量無邊般若波羅蜜多無二故諸法亦無二般若波羅蜜．多究竟故一切事業亦究竟若人於此法門聽聞受持讀誦記念者是人所修諸佛菩薩行頗未圓．滿者即得圓滿諸業障累滅盡無餘即證如來正等菩提是時釋迦牟尼佛說是法時一切如來皆悉雲集為欲顯發此正法不空頗力作成就故咸皆稱讚金剛手菩薩而說頌曰

善哉金剛手　善哉大樂尊
善哉大乘理　善哉大智者　常住金剛界
能說此大教　諸佛真實法　善調諸有情
最上大教王　若能受持者　諸天不能見
諸魔所稱讚　獲最上成就　乃至佛菩薩
如佛真實語　不久咸成就

諸佛稱讚已金剛手菩薩即生大歡喜

金剛手菩薩最上秘密大曼拏羅儀軌分第十四



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　六　惠

尒時世尊大毗盧遮那佛復說一切法無性大樂金剛不空三昧決定般若波羅蜜多教最上根本無性法門所謂最上大樂成就故是即諸菩薩最上大樂成就諸菩薩最上大樂成就故是即一切如來最上菩提成就一切如來最上菩提成就故是即諸菩薩摩訶薩降伏衆魔最上成就諸菩薩摩訶薩降魔成就故是即三界主最上成就三界主最上成就故是即盡無盡衆生界清淨如是衆生界清淨故菩薩常處輪迴發大精進於無盡衆生界作大救護令得安樂最上成就是時世尊大毗盧遮那佛復說頌曰

菩薩無數劫　處在輪迴中　皆為利衆生
令證寂靜地　智慧方便力　發起真實智
了諸法清淨　諸有亦清淨　貪欲使調伏
所造業無性　彼既清淨故　三有自調伏
譬如妙色蓮　清淨性無染　智者亦如是
妄想不能染　貪欲清淨故　諸法亦清淨
諸佛真實智　具聖財富樂　為三界中主
堅固利衆生

尒時世尊說此頌已復告金剛手菩薩言若人聞此最上根本般若波羅蜜多正法已常於清旦時能讀誦受持思惟者是人即獲一切適悅快樂見世得大樂金剛三昧最上成就又復得一切如來金剛秘密最上成就乃至諸大菩薩法皆得成就亦復圓證此大樂金剛不空三昧根本一切如來般若波羅蜜多法門　尒時金剛手菩薩聞佛說此真理

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　七　惠

法門已即現笑容作大自在相擲金剛杵如鉤召勢安于本心即說此大秘密最上成就大樂金剛不空三昧等一切儀軌及滅諸障法降伏諸魔法敬愛成就法最上成就大秘密法如是無性最上根本大教王是一切法中最勝無比大自在法是時金剛手菩薩復說頌曰

此大安樂天　是聖曼拏羅
安住若虛空　金剛寶常照　嚴淨而無垢
四方與四門　具四祢踰賀　尾提殊妙相
諸天等恭敬　微妙寶莊嚴　具足半月相
金剛普照耀　懸種種寶鈴　珠瓔與明鏡
光照無窮盡　種種妙花鬘　幢幡并傘蓋
大樂金剛等　諸菩薩稱讚　是諸佛境界
金剛衆所居　號摩尼勝寶　於此寶宮中
大樂而安住　薩埵性清淨　是金剛大樂
即是普賢身　金剛手大主。　常住三摩地
決定金剛性　如是衆方便　勤行菩薩道
為利衆生故　號金剛薩埵　亦名降魔主
亦名一切智　是金剛賛拏　亦名金剛手
亦名如來部　亦名金剛部　蓮華及寶部
大樂羯磨部　亦名諸解脫　了三時無礙
亦號三有尊　亦為勝三世。　三界中最勝
一切處為最　具聖財堅固　心所願所行
諸作皆如是　從初大菩薩　施根本大樂
處妙蓮花上　跏趺坐三昧　即現勇猛勢
戲擲金剛杵　衆賢聖圍遶　成就大樂故
清淨諸煩惱　調伏有情界　一切法圓滿
最上尊三昧　諸佛所護持　印法清淨故
成金剛薩埵　行諸大方便　大福所增長

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　八　惠

攝平等智印　最上大心明　是為大福聚
阿闍梨所行　亦復皆如是　所作諸成就
決定皆獲得　最上大樂法　金剛大秘密
堅固三昧法　能成一切事　一切義亦然
無初無後故　是名為根本　如心之所欲
隨諸境界生　皆受而不著　歸依勝義智
即諸佛境界　圓融法性故

尒時金剛手菩薩說是頌已即說自心明曰

吽（引）

說此心明時所有一切諸佛及諸菩薩摩訶薩諸明王等於剎那時皆悉雲集徧滿三界俱發聲言金剛手菩薩云何世間得成就法是時金剛手菩薩即說明曰

縛日羅（二合）特哩（二合）倶（一句）

此即世間得自成就善能成壞一切事業說此明已又說頌曰

離欲調世間　未為清淨法　云何清淨法
謂大欲大樂　是時諸如來　及諸明王等
聞菩薩語已　俱發聲告言　汝善設方便
菩提心為主　是究竟清淨　真調伏之法
菩薩無數劫　常處輪迴中　為利益衆生
令證寂靜地　若起諸分別　菩提是三有
菩薩饒益故　說金剛大樂　盡法界邊際
是大曼拏羅　初後而相應　以金剛三昧
依法作成就　由是諸如來　求成於大樂
諸欲清淨故　勸請金剛手　說大欲大樂
此大心明王　能成大妙樂　於是金剛手
復白諸如來　我今說大樂　金剛曼拏羅
阿闍梨先須　受三種三昧　然結金剛印
持金剛鈴杵　入其三摩地　安想曼拏羅

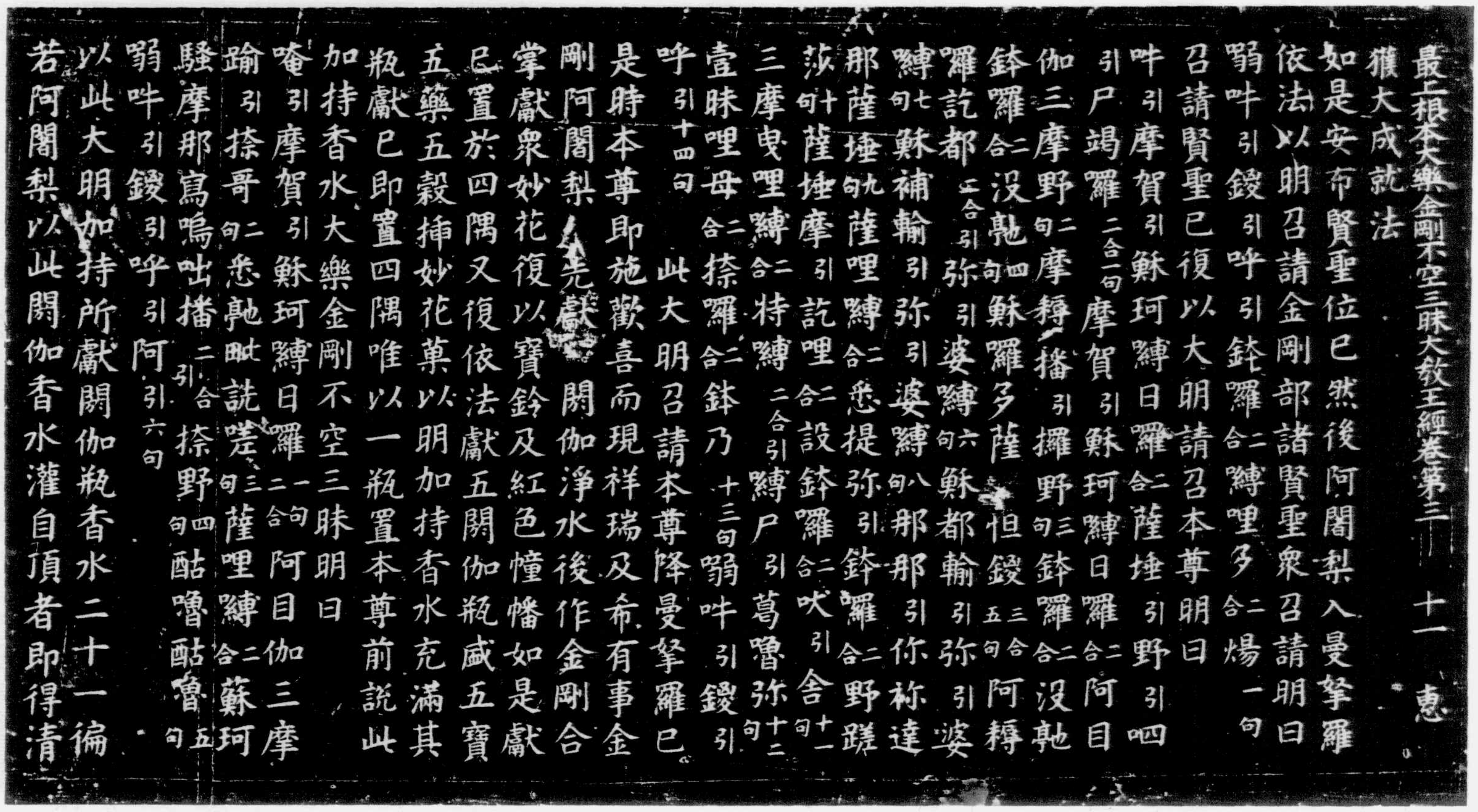
塔下一〇〇二六

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　九　惠

三種三昧印　當用作成就　一切成就中
最勝成就法　當振金剛鈴　警發諸賢聖
設或於儀軌　悞有所違鈌　不生諸過咎
皆悉得圓滿　作是曼拏羅　依法得成就
以香花伎樂　隨意而供養　此最上根本
遍無量無邊　無上無與等　盡諸虛空界
悉化微妙字　前後際究竟　諸佛所出生
不增亦不減　一切平等故　無中亦無邊
離相如虛空　離中邊相已　是為作成就
建想曼拏羅　盡法界為量　法線作絣界
內生衆色蓮　四方與四門　寶莊四樓閣
具四祢踰賀　尾提殊妙相　四隅并四門
四祢踰賀側　安置半月相　及安種種寶
尾提為定門　四門四念處　樓閣四禪定
四方表四智　金剛住捴持　所有衆寶飾
表圓滿諸願　羯磨杵表示　諸佛之律儀
寶鈴幢幡盖　為諸妙法藏　明鏡大圓智
妙花七覺支　珠纓及花鬘　是成就心明
如是表諸法　大樂曼拏羅　依法而建立
最上解脫門　根本無性法　一切處平等
復外曼拏羅　內分八尊位　表其八解脫
發起菩提心　轉此最勝輪　善施諸成就
法線絣界道　想畫金剛輪　衆色蓮華中
安想金剛手　或安本心明　或置本幖幟
或安諸寶像　雕鏤或畫像　五色光晃耀
如是安布已　即時阿闍梨　潔淨莊嚴身
入於曼拏羅　而結跏趺坐　手執金剛杵
現大高猛勢　然以本心明　安置金剛手
而彼心明曰
唵（引）穌囉多薩怛鍐（三合一句）

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　十　惠

復以四菩薩　圍遶金剛手　前大樂菩薩
身遍深紅色　持金剛器仗　金剛手之右
枳哩枳羅尊　二手結智印　金剛手之後
安念金剛尊　手持摩竭幢　金剛手之左
安欲自在尊　手作金剛拳　如是四菩薩
以心明安置　而彼心明曰
弱縛日羅（二合）縛日羅（二合）涅哩（二合）瑟致（二合一句）娑（引）野計（引）末吒（二句）吽（引）縛日羅（二合）枳里枳里（引）吽（引一句）鍐縛日哩（二合）尼三摩（二合）囉囉吒（半音一句）呼（引）縛日羅（二合）哥（引）弥說哩（引）怛覽（二合引一句）
於四隅安置　四供養菩薩
妙樂與大樂　佛眼及吉祥　手持四供養
謂香花燈塗　如是四菩薩　以心明安置
而彼心明曰
呬（引）縛日羅（二合）羅底（一句）摩賀（引）羅多縛日哩（二合）呼（引一句）唵（引）縛日羅（二合）路（引）左你（一句）摩賀（引）室哩（引二合）縛日哩（二合）係（引一句）
外四隅復安　戲鬘及歌舞
如是四菩薩　以心明安置　而彼心明曰
係（引）囉底（一句）縛日羅（二合）尾邏（引）洗你怛羅（二合）吒（半音二句）係（引）羅底（一句）縛日羅（二合）賀（引）細（引）郝郝（二句）係（引）羅底（一句）縛日羅（二合）儗（引）帝（引）帝（引）帝（引二句）係（引）羅底（一句）縛日羅（二合）你哩（二合）帝（引）吠（引）波吠（引）波（二句）
四門安四尊　謂鉤索鏁鈴　如是四菩薩
以心明安置　而彼心明曰
縛日朗（二合引）酤室弱（一句）縛日羅（二合）播（引）尸（引）吽（引一句）縛日羅（二合）商葛梨（引）鍐（引一句）縛日羅（二合）健致（引）呼（引一句）
如是最上尊　依法而現前　由是金剛衆



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　十一　惠

獲大成就法

如是安布賢聖位已然後阿闍梨入曼拏羅依法以明召請金剛部諸賢聖衆召請明曰

弱（引）吽（引）鑁（引）呼（引）釳囉（二合）縛哩多（二合）煬（一句）

召請賢聖已復以大明請召本尊明曰

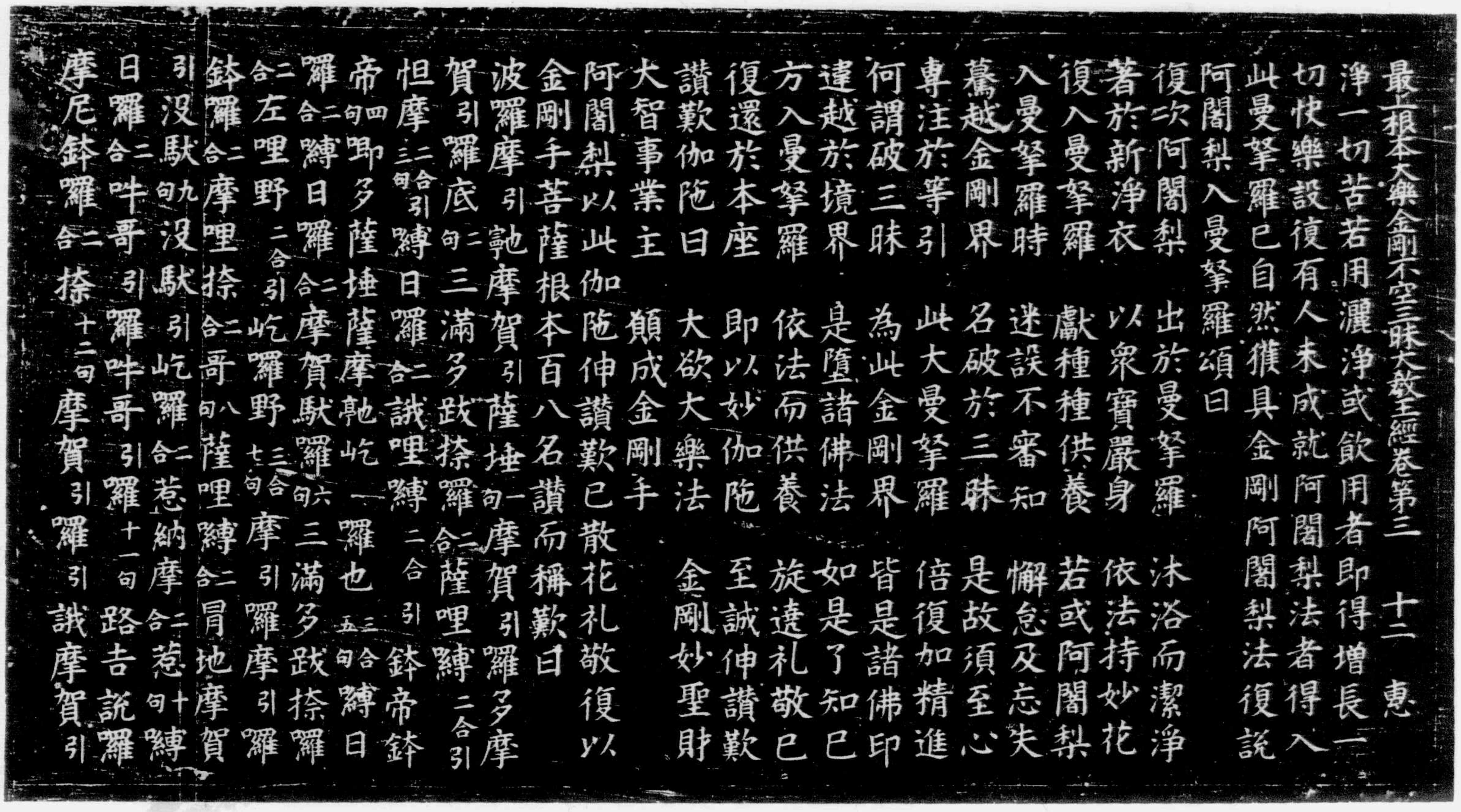
吽（引）摩賀（引）穌珂縛日囉（二合）薩埵（引）野（引）呬（引）尸竭囉（二合一句）摩賀（引）穌珂縛日囉（二合）阿目伽三摩野（二句）摩耨播（引）攞野（三句）鉢囉（二合）没馳鉢囉（二合）没馳（四句）穌囉多薩怛鑁（三合五句）阿耨囉訖都（二合引）弥（引）婆縛（六句）穌都輸（引）弥（引）婆縛（七句）穌補輸（引）弥（引）婆縛（八句）那那（引）你祢達那薩埵（九句）薩哩縛（二合）悉提弥（引）鉢囉（二合）野蹉萩（十句）薩埵摩（引）訖哩（二合）設鉢囉（二合）吠（引）舍（十一句）三摩曳哩縛（二合）特縛（二合引）縛尸（引）葛嚕弥（十二句）壹昧哩母（二合）捺囉（二合）鉢乃（十三句）弱吽（引）鑁（引）呼（引十四句）

此大明召請本尊降曼拏羅已

是時本尊即施歡喜而現祥瑞及希有事金剛阿闍梨先獻閼伽淨水後作金剛合掌獻衆妙花復以寶鈴及紅色幢幡如是獻已置於四隅又復依法獻五閼伽缾盛五寶五藥五穀挿妙花菓以明加持香水充滿其缾獻已即置四隅唯以一缾置本尊前說此加持香水大樂金剛不空三昧明曰

唵（引）摩賀（引）穌珂縛日囉（二合一句）阿目伽三摩踰（引）捺哥（二句）悉馳毗誐嗟（三句）薩哩縛（二合）蘇珂騷摩那寫嗚咄播（二合引）捺野（四句）酤嚕酤嚕（五句）弱吽（引）鑁（引）呼（引）阿（引六句）

以此大明加持所獻閼伽缾香水二十一徧若阿闍梨以此閼伽香水灌自頂者即得清



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　十二　惠

淨一切苦若用灑淨或飲用者即得增長一切快樂設復有人未成就阿闍梨法者得入此曼拏羅已自然獲具金剛阿闍梨法復說阿闍梨入曼拏羅頌曰

復次阿闍梨　出於曼拏羅　沐浴而潔淨
著於新淨衣　以衆寶嚴身　依法持妙花
復入曼拏羅　獻種種供養　若或阿闍梨
入曼拏羅時　迷誤不審知　懈怠及忘失
驀越金剛界　名破於三昧　是故須至心
專注於等引　此大曼拏羅　倍復加精進
何謂破三昧　為此金剛界　皆是諸佛印
違越於境界　是墮諸佛法　如是了知已
方入曼拏羅　依法而供養　旋遶礼敬已
復還於本座　即以妙伽陁　至誠伸讚歎

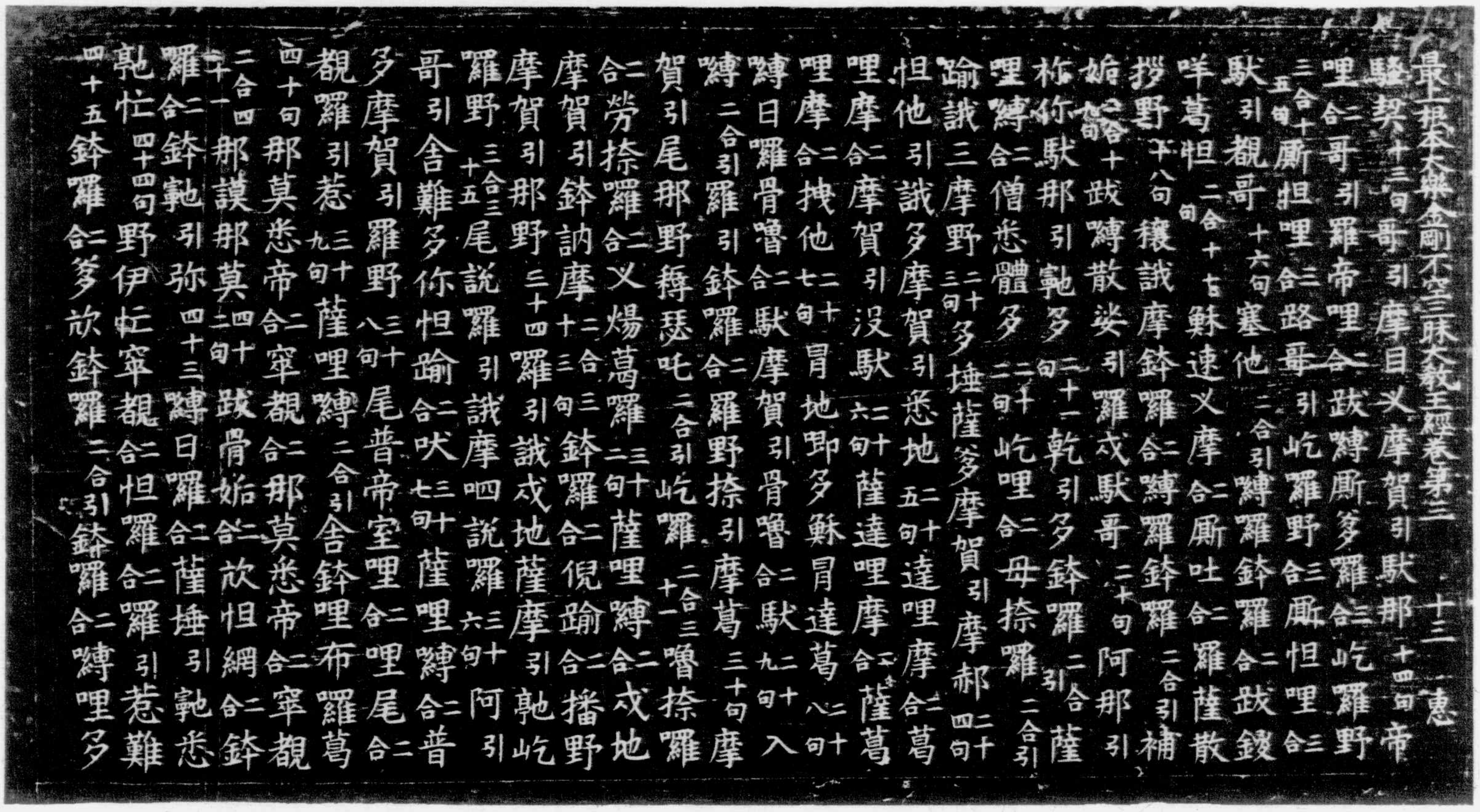
讚歎伽陁曰

大欲大樂法　金剛妙聖財
大智事業主　頗成金剛手

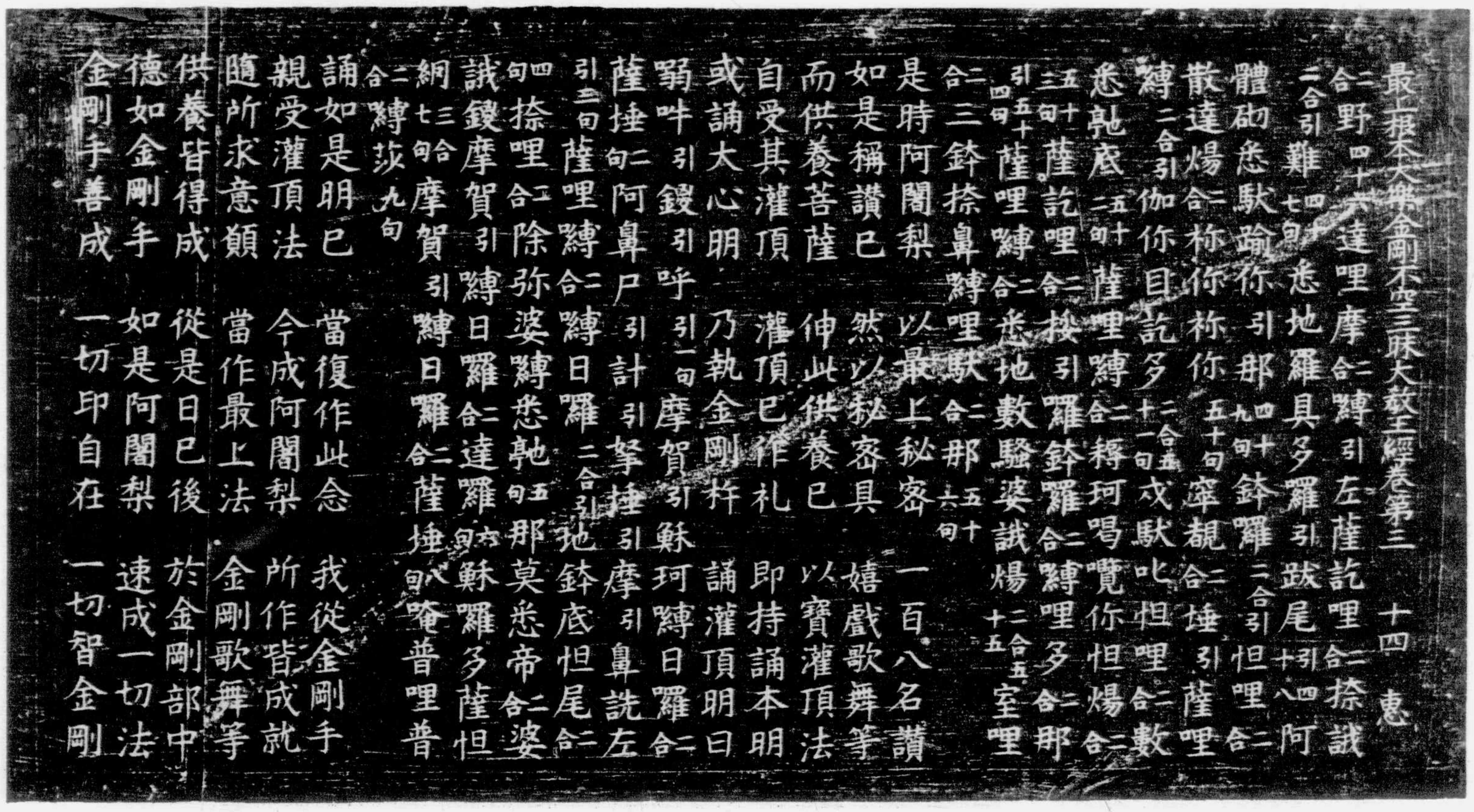
阿闍梨以此伽陁伸讚歎已散花礼敬復以金剛手菩薩根本百八名讚而稱歎曰

波囉摩（引）馳摩賀（引）薩埵（一句）摩賀（引）囉多摩賀（引）囉底（二句）三滿多跋捺囉（二合）薩哩縛（二合引）怛摩（二合引三句）縛日囉（二合）誐哩縛（二合引）鉢帝鉢帝（四句）喞多薩埵薩摩馳屹一囉也（三合五句）縛日囉（二合）縛日囉（二合）摩賀馱囉（六句）三滿多跋捺囉（二合）左哩野（二合引）屹囉野（三合七句）摩（引）囉摩（引）囉鉢囉（二合）摩哩捺（二合）哥（八句）薩哩縛（二合）冐地摩賀（引）没馱（九句）没馱（引）屹囉（二合）惹納摩（二合）惹（十句）縛日囉（二合）吽哥（引）囉吽哥（引）囉（十一句）路吉說囉摩尼鉢囉（二合）捺（十二句）摩賀（引）囉（引）誐摩賀（引）

塔下一〇〇二三



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　十三　惠
驗契（十三句）哥引摩目叉摩賀引馱那（十四句）帝
哩（合二）哥引羅帝哩（合二）跋嚩厮多羅（合三）屹羅野
（三合十五句）厮怛哩（合三）路哥引屹羅野（合三）厮怛哩（合三）
馱引覩哥（十六句）塞他（二合引）嚩羅鉢羅（合二）戳鑁
咩葛怛（二合十七句）鉢達叉摩（合二）厮吐（合二）羅薩散
拶野（十八句）穰誐摩鉢羅（合二）嚩羅鉢羅（二合引）補
娑嚩（二合十九句）跋嚩散婆引羅戍馱哥（二十句）阿那引
祢你馱那引馳多（二十一句）乾引多鉢羅（二合引）薩
哩嚩（合二）僧悉體多（二十二句）屹哩（合二）母捺羅（二合引）
踰誐三摩野（二十三句）多埵薩多摩賀引摩郝（二十四句）
怛他引誐多摩賀引悉地（二十五句）達哩摩（合二）葛
哩摩（合二）摩賀引沒馱（二十六句）薩達哩摩（合二）薩葛
哩摩（合二）拽他（二十七句）冐地耶多穌冐達葛（二十八句）
嚩日羅骨嚕（合二）馱摩賀引骨嚕（合二）馱（二十九句）入
嚩（二合引）羅引鉢羅（合二）羅野捺引摩葛（三十句）摩
賀引尾那野彝瑟吒（二合引）屹羅（二合三十一）嚕捺羅
（合二）勞捺羅（合二）叉煬葛羅（三十二句）薩哩嚩（合二）戍地
摩賀引鉢訥摩（二合三十三句）鉢羅（合二）倪踰（合二）播野
摩賀引那野（三十四）羅引誐戍地薩摩引馳屹
羅野（三合三十五）尾說羅引誐摩咽說羅（三十六句）阿引
哥引舍難多你怛踰（合二）吠（三十七句）薩哩嚩（合二）普
多摩賀引羅野（三十八句）尾普帝室哩（合二）哩尾（合二）
覩羅引惹（三十九句）薩哩嚩（二合引）舍鉢哩布羅葛
（四十句）那莫悉帝（合二）窣覩（合二）那莫悉帝（合二）窣覩
（二合四十一句）那謨那莫（四十二句）跋骨姤（合二）欣怛網（合二）鉢
羅（合二）鉢馳引弥（四十三句）嚩日羅（合二）薩埵引馳悉
馳忙（四十四句）野伊忙窣覩（合二）怛羅（合二）羅引惹難
（四十五）鉢羅（合二）笅欣鉢羅（二合引）鉢羅（合二）嚩哩多



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　十四　惠
（合二）野（四十六句）達哩摩（合二）嚩引左薩訖哩（合二）捺誐
（二合引）難（四十七句）悉地羅具多羅引跋尾（引四十八）阿
體砌悉馱踰你引那（四十九句）鉢羅（二合引）怛哩（合二）
散達煬（合二）祢你祢你（五十句）窣覩（合二）埵引薩哩
嚩（二合引）伽你目訖多（二合五十一句）戍馱叱怛哩（合二）數
悉乾底（五十二句）薩哩嚩（合二）彝珂喝覽你怛煬（合二）
（五十三句）薩訖哩（合二）拽引羅鉢羅（合二）嚩哩多（合二）那
（引五十四句）薩哩嚩（合二）悉地數驗婆誐煬（二合五十五）室哩
（合二）三鉢捺鼻嚩哩馱（合二）那（五十六句）

是時阿闍梨　以最上秘密　一百八名讚
如是稱讚已　然以秘密具　嬉戲歌舞等
而供養菩薩　伸此供養已　以寶灌頂法
自受其灌頂　灌頂已作礼　即持誦本明
或誦大心明　乃執金剛杵　誦灌頂明曰

弱吽引鑁引呼（引一句）摩賀引穌珂嚩日羅（合二）
薩埵（二句）阿鼻尸引計引拏埵引摩引鼻詵左
（引三句）薩哩嚩（合二）嚩日羅（二合引）地鉢底怛尾（合二）
（四句）捺哩（合二）除弥婆嚩悉馳（五句）那莫悉帝（合二）婆
誐鑁摩賀引嚩日羅（合二）達羅（六句）穌羅多薩怛
網（三合七句）摩賀引嚩日羅（合二）薩埵（八句）唵普哩普
（合二）嚩拔（九句）

誦如是明已　當復作此念　我從金剛手
親受灌頂法　今成阿闍梨　所作皆成就
隨所求意願　當作最上法　金剛歌舞等
供養皆得成　從是日已後　於金剛部中
德如金剛手　如是阿闍梨　速成一切法
金剛手善成　一切印自在　一切智金剛

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　十五　惠

已盡諸業障　其相不可見　善於一切法
所作皆成就　三界諸有情　皆令得成壞
亦一切愛敬　正智斷諸疑　受一切妙樂
具聖財自在　諸天及世人　令證一切智
常見金剛手　見獲成就法　常起清淨心
信樂真實理　本尊施歡喜　成就阿闍梨

金剛手菩薩說此入曼拏羅儀已復說弟子入曼拏羅儀法阿闍梨令弟子發大菩提心發菩提心已即當授與諸佛菩薩發菩提心明曰

唵（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（一句）波羅摩摩賀（引）瑜誐（二句）冐地唧多母怛波（二合）捺夜（引）蘱（三句）阿尸（引）沙（引）那嚩尸（引）沙（四句）薩哩嚩（二合）薩埵馱（引）觀（五句）鉢哩怛羅（二合引）拏醯多（六句）穌庫多摩悉地你弥多（七句）摩參多娑（引）嚩三悉地（八句）摩哈室左（二合）哩也（二合引）地鉢帶也（二合）（九句）野（引）嚩薩哩侮（二合）多摩摩賀（引）悉地（十句）摩哈室左（二合）哩也（二合引）地鉢參（引）野濟多野底（十一句）

當以此大明　發大菩提心　弟子恭敬師
等同諸如來　欲入曼拏羅　令弟子依法
淨帛覆其面　即舉金剛步　入于曼拏羅
師舉金剛步　當如金剛手　登此殊勝壇
一切皆成就　弟子入壇界　若迷惑無知
懈怠或忘失　踰越金剛界　是名破三昧
當須專注心　安想金剛步　智者應精進
依大法儀軌　況復曼拏羅　萎花與壇界
是諸佛印藏　若驀越足步　是不成三昧
阿闍梨復須　結其閼伽印　入於曼拏羅

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　十六　惠

信心礼本尊　遶壇界三匝　以妙頌讚歎頌曰
大欲大妙樂　成就諸世間　願我於今時
成就亦如是　然後以衆具　供養大樂尊
當引其弟子　入於曼拏羅　如阿闍梨儀
隨意獻供養　依於金剛部　求受灌頂法
是時其弟子　求請本尊曰

摩賀（引）羅多穌涅哩（二合）茶（一句）穌觀含也（二合）薩蘇枯（引二句）嚩日羅（二合）薩埵（引）馳悉馳給（引三句）

如是求請已　即散擲妙花　隨花所墮處
是弟子本尊　是時阿闍梨　與去其面帛
依五部法中　授弟子灌頂　傳諸灌頂明

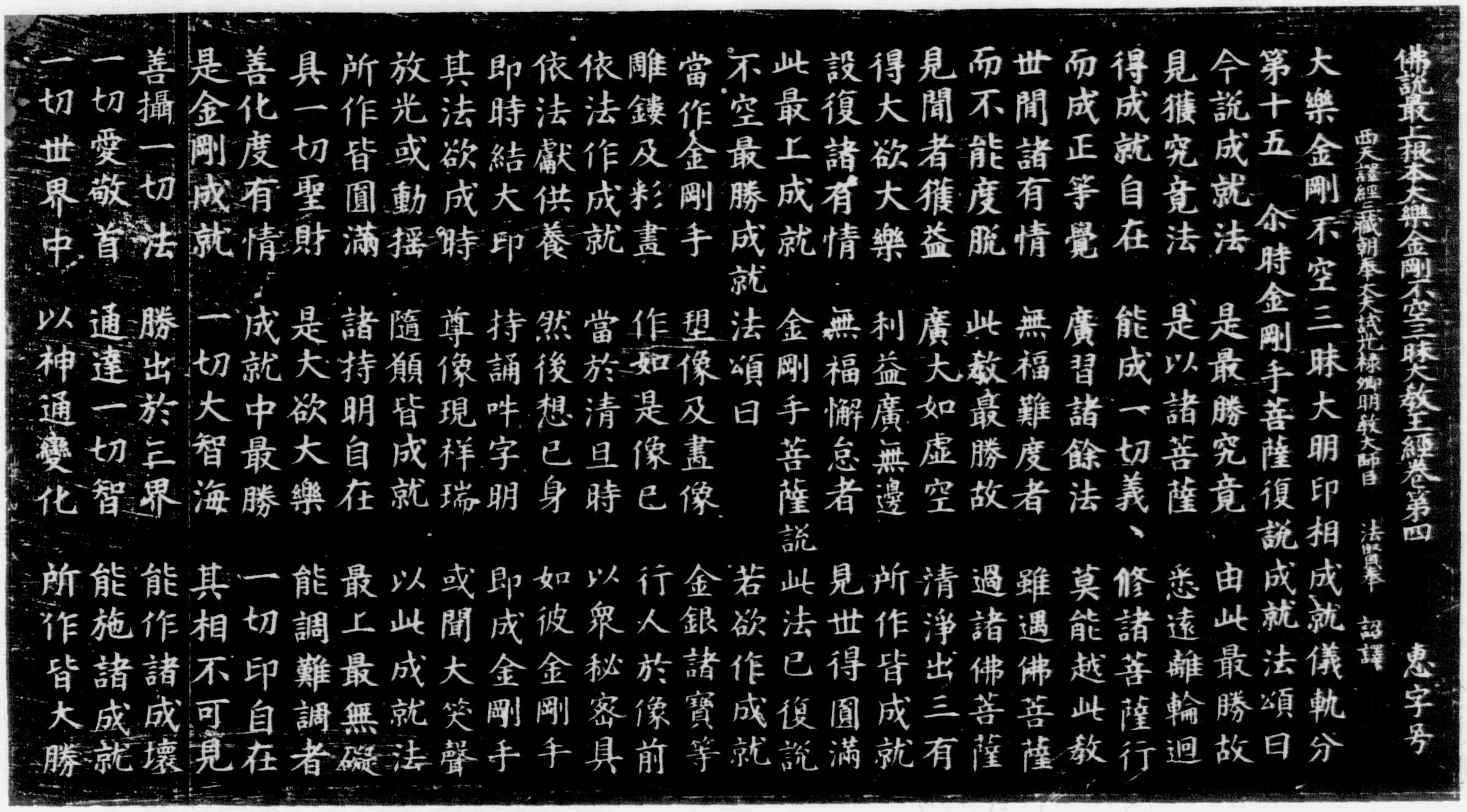
諸灌頂明曰　唵（引）薩哩嚩（二合）嚩日羅（二合引）地鉢底（一句）埵（引）摩鼻詵左（二引）弥（二句）摩賀（引）嚩日羅（二合）達羅（三句）呬嚩日羅（二合）那莫（四句）悉馳三摩野薩怛鍐（三合五句）普哩普（二合）嚩莎（六句）

傳授此明已　復傳諸密印　具足如是法
所作皆成就　諸求成就法　皆依金剛手
及弟子本尊　成其三昧法　乃至入壇儀
并諸世間法　及於出世間　悉皆得圓滿
依如是儀軌　入此壇場者　即證不退地
具大菩薩行　成就大樂故　如是阿闍梨
及灌頂弟子　隨意作供養　及與成就法
所作速圓滿

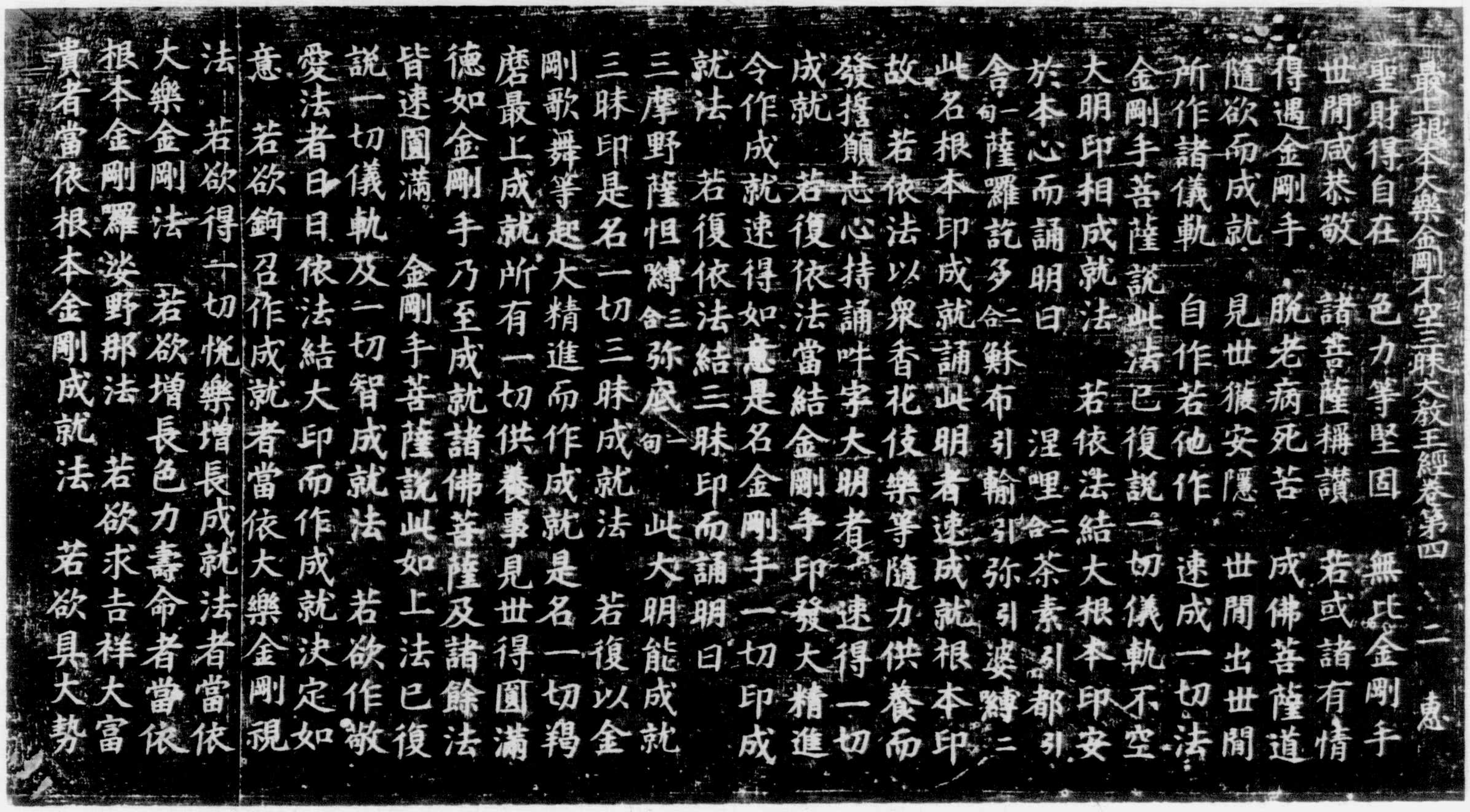
尒時金剛手菩薩說此曼拏羅已復說頌曰

此普遍成法　所說如虛空　無喻大樂理
根本最上輪

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　惠

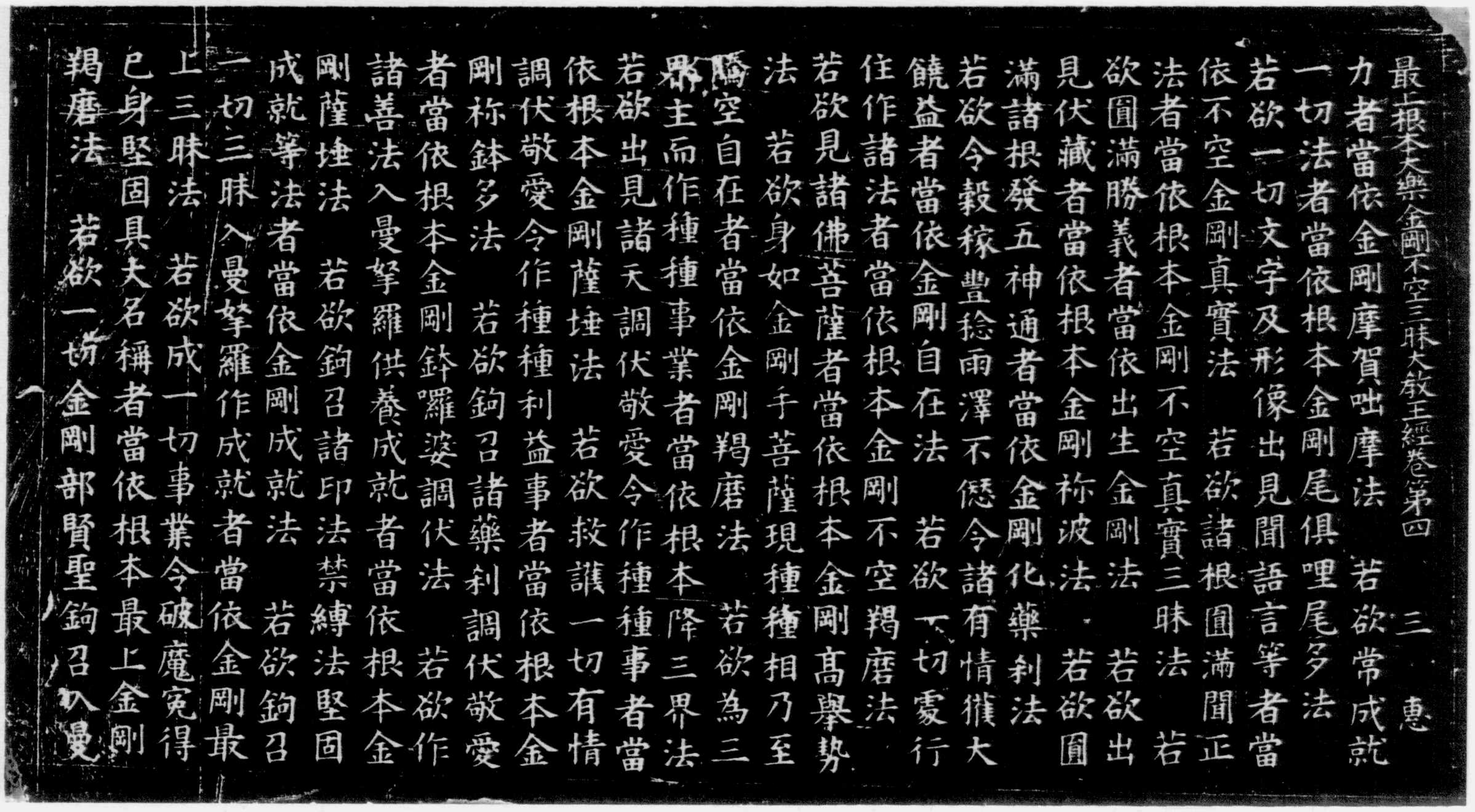


佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　惠字号
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣　法賢奉　詔譯
大樂金剛不空三昧大明印相成就儀軌分
第十五　尒時金剛手菩薩復說成就法頌曰
今說成就法　是最勝究竟　由此最勝故
見獲究竟法　是以諸菩薩　悉遠離輪迴
得成就自在　能成一切義、修諸菩薩行
而成正等覺　廣習諸餘法　莫能越此教
世間諸有情　無福難度者　雖遇佛菩薩
而不能度脫　此教最勝故　過諸佛菩薩
見聞者獲益　廣大如虛空　清淨出三有
得大欲大樂　利益廣無邊　所作皆成就
設復諸有情　無福懈怠者　見世得圓滿
此最上成就　金剛手菩薩說　此法已復說
不空最勝成就法頌曰　若欲作成就
當作金剛手　塑像及畫像　金銀諸寶等
雕鏤及彩畫　作如是像已　行人於像前
依法作成就　當於清旦時　以衆秘密具
依法獻供養　然後想己身　如彼金剛手
即時結大印　持誦吽字明　即成金剛手
其法欲成時　尊像現祥瑞　或聞大笑聲
放光或動搖　隨願皆成就　以此成就法
所作皆圓滿　諸持明自在　最上最無礙
具一切聖財　是大欲大樂　能調難調者
善化度有情　成就中最勝　一切印自在
是金剛成就　一切大智海　其相不可見
善攝一切法　勝出於三界　能作諸成壞
一切愛敬首　通達一切智　能施諸成就
一切世界中　以神通變化　所作皆大勝

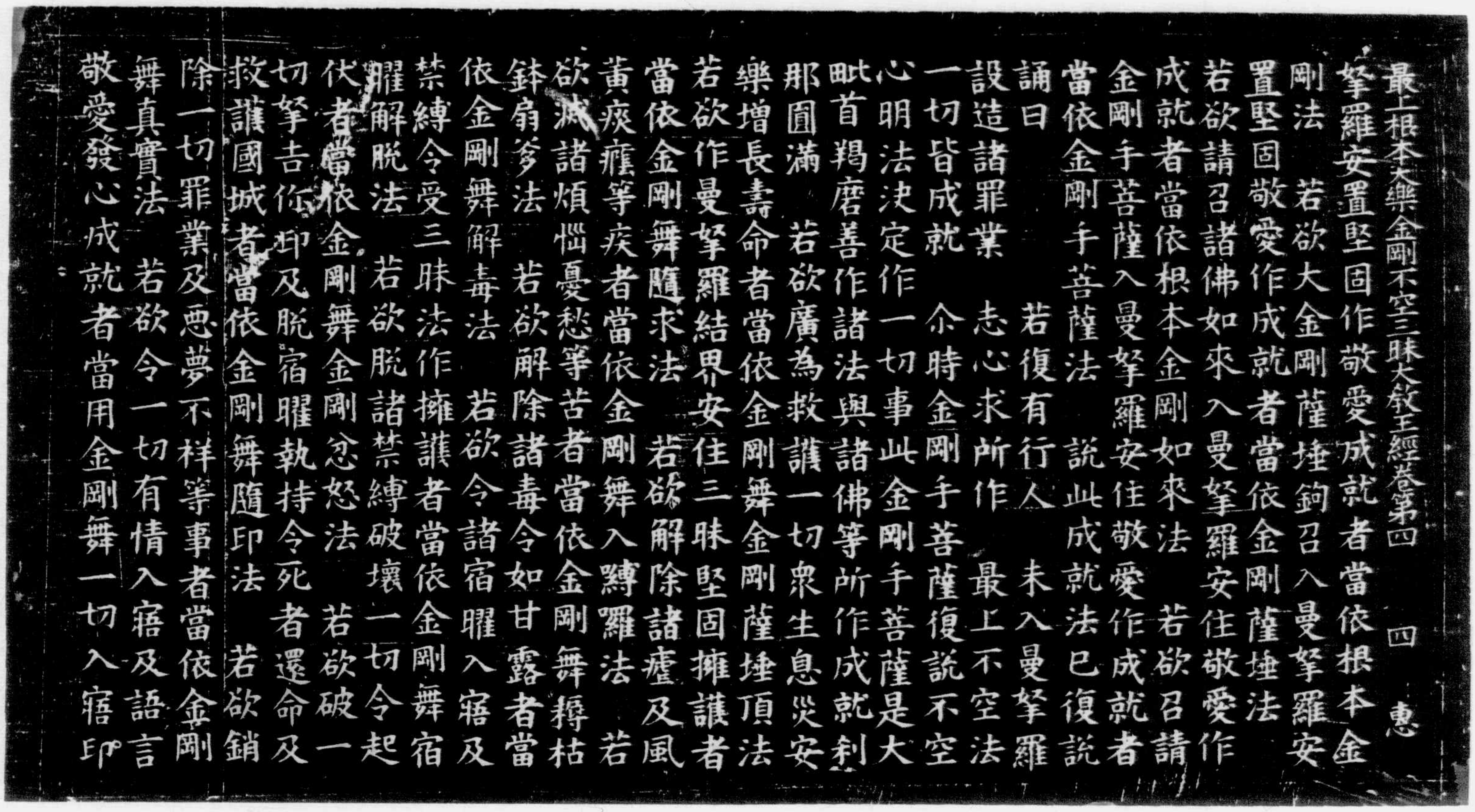


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　二　惠
聖財得自在　色力等堅固　無比金剛手
世間咸恭敬　諸菩薩稱讚　若或諸有情
得遇金剛手　脫老病死苦　成佛菩薩道
隨欲而成就　見世獲安隱　世間出世間
所作諸儀軌　自作若他作　速成一切法
金剛手菩薩說此法已復說一切儀軌不空
大明印相成就法　若依法結大根本印安
於本心而誦明曰　涅哩（二合）茶素（引）都（引）
唵（一句）薩囉訖多（二合）穌布（引）輸（引）弥（引）婆嚩（二）
此名根本印成就誦此明者速成就根本印
故　若依法以衆香花伎樂等隨力供養而
發撍願志心持誦吽字大明者　速得一切
成就　若復依法當結金剛手印發大精進
令作成就速得如意是名金剛手一切印成
就法　若復依法結三昧印而誦明曰
三摩野薩怛嚩（三合）弥底（一句）　此大明能成就
三昧印是名一切三昧成就法　若復以金
剛歌舞等起大精進而作成就是名一切羯
磨最上成就所有一切供養事見世得圓滿
德如金剛手乃至成就諸佛菩薩及諸餘法
皆速圓滿　金剛手菩薩說此如上法已復
說一切儀軌及一切智成就法　若欲作敬
愛法者日日依法結大印而作成就決定如
意　若欲鉤召作成就者當依大樂金剛視
法　若欲得一切悅樂增長成就法者當依
大樂金剛法　若欲增長色力壽命者當依
根本金剛羅娑野那法　若欲求吉祥大富
貴者當依根本金剛成就法　若欲具大勢

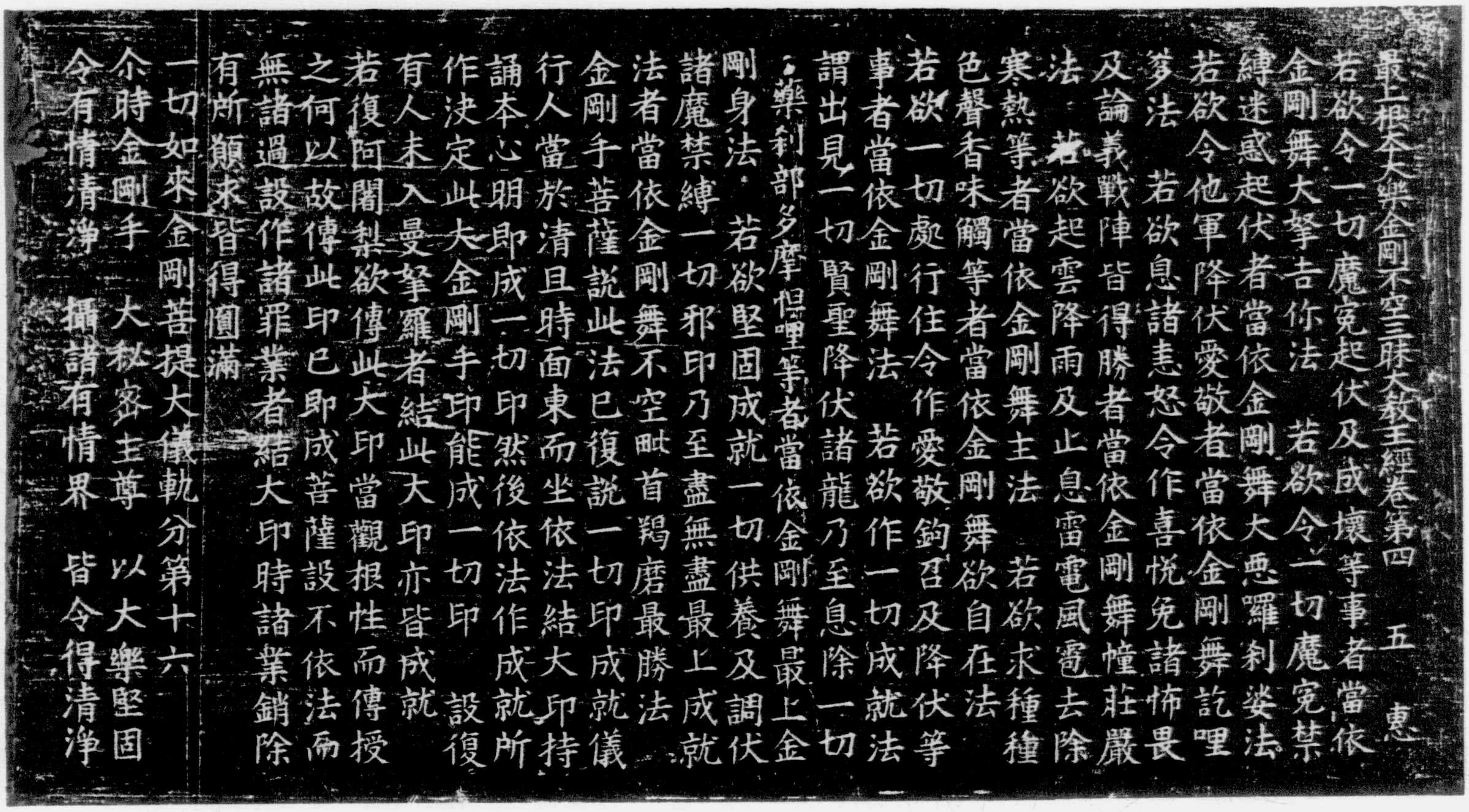
塔下一〇〇一六



最上根本大樂金剛不空三眛大敎王經卷第四　三　惠
力者當依金剛摩賀哋摩法　若欲常成就
一切法者當依根本金剛尾俱哩尾多法
若欲一切文字及形像出見聞語言等者當
依不空金剛真實法　若欲諸根圓滿聞正
法者當依根本金剛不空真實三眛法　若
欲圓滿勝義者當依出生金剛法　若欲出
見伏藏者當依根本金剛祢波法　若欲圓
滿諸根發五神通者當依金剛化藥刹法
若欲令穀稼豐稔雨澤不愆令諸有情獲大
饒益者當依金剛自在法　若欲一切處行
住作諸法者當依根本金剛不空羯磨法
若欲見諸佛菩薩者當依根本金剛高舉勢
法　若欲身如金剛手菩薩現種種相乃至
騰空自在者當依金剛羯磨法　若欲為三
界主而作種種事業者當依根本降三界法
若欲出見諸天調伏敬愛令作種種事者當
依根本金剛薩埵法　若欲救護一切有情
調伏敬愛令作種種利益事者當依根本金
剛祢鉢多法　若欲鉤召諸藥刹調伏敬愛
者當依根本金剛鉢囉婆調伏法　若欲作
諸善法入曼拏羅供養成就者當依根本金
剛薩埵法　若欲鉤召諸印法禁縛法堅固
成就等法者當依金剛成就法　若欲鉤召
一切三眛入曼拏羅作成就者當依金剛最
上三眛法　若欲成一切事業令破魔冤得
已身堅固具大名稱者當依根本最上金剛
羯磨法　若欲一切金剛部賢聖鉤召入曼



最上根本大樂金剛不空三眛大敎王經卷第四　四　惠
拏羅安置堅固作敬愛成就者當依根本金
剛法　若欲大金剛薩埵鉤召入曼拏羅安
置堅固敬愛作成就者當依金剛薩埵法
若欲請召諸佛如來入曼拏羅安住敬愛作
成就者當依根本金剛如來法　若欲召請
金剛手菩薩入曼拏羅安住敬愛作成就者
當依金剛手菩薩法　說此成就法已復說
誦曰　若復有行人　未入曼拏羅
設造諸罪業　志心求所作　最上不空法
一切皆成就　尒時金剛手菩薩復說不空
心明法決定作一切事此金剛手菩薩是大
毗首羯磨善作諸法與諸佛等所作成就刹
那圓滿　若欲廣為救護一切衆生息災安
樂增長壽命者當依金剛舞金剛薩埵頂法
若欲作曼拏羅結界安住三眛堅固擁護者
當依金剛舞隨求法　若欲解除諸瘧及風
黃痰癃等疾者當依金剛舞入縛羅法　若
欲滅諸煩惱憂愁等苦者當依金剛舞辱枯
鉢扇爹法　若欲解除諸毒令如甘露者當
依金剛舞解毒法　若欲令諸宿曜入宿及
禁縛令受三眛法作擁護者當依金剛舞宿
曜解脫法　若欲脫諸禁縛破壞一切令起
伏者當依金剛舞金剛忿怒法　若欲破一
切拏吉佉印及脫宿曜執持令死者還命及
救護國城者當依金剛舞隨印法　若欲銷
除一切罪業及惡夢不祥等事者當依金剛
舞真實法　若欲令一切有情入寤及語言
敬愛發心成就者當用金剛舞一切入寤印

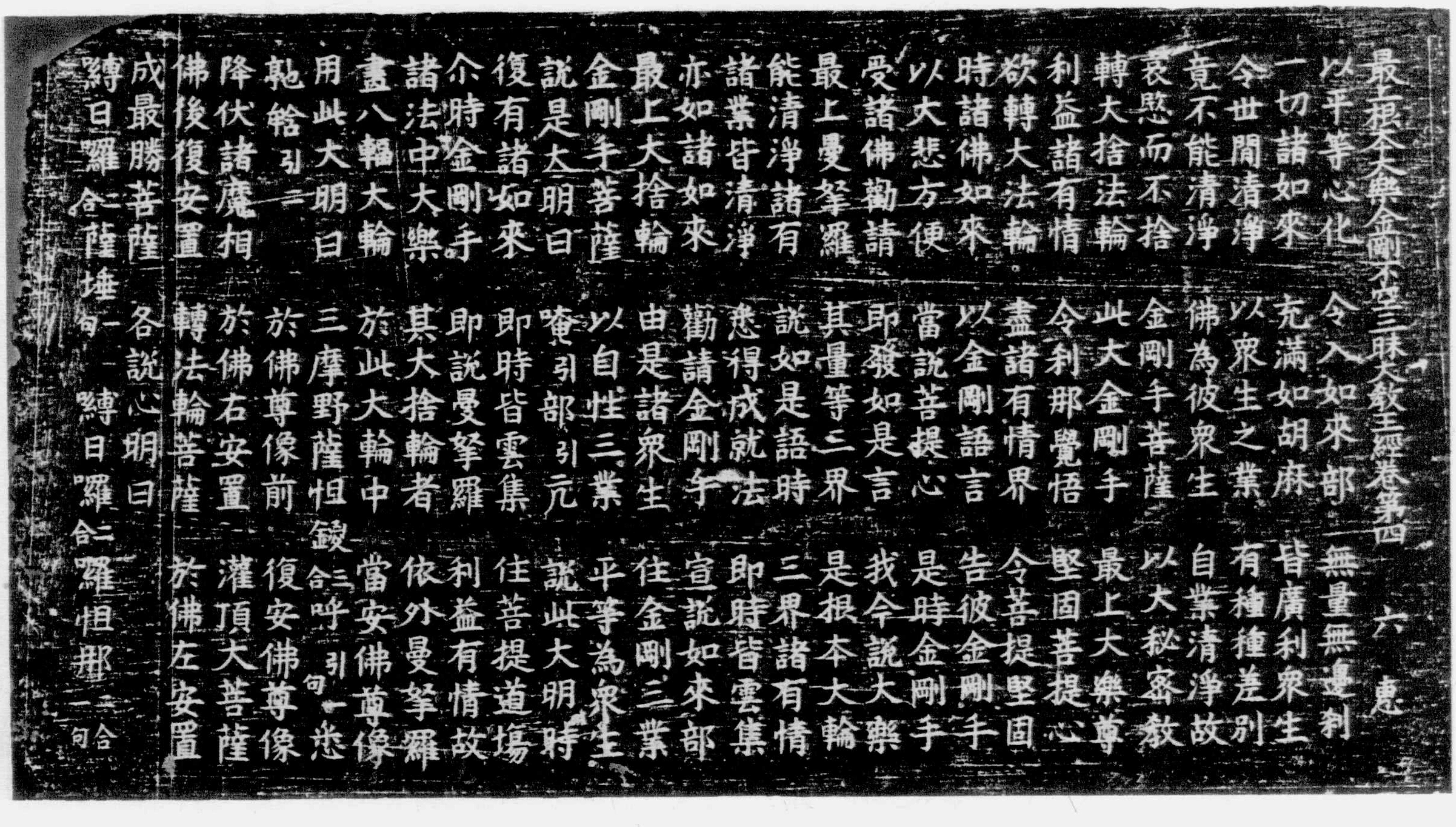


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　五　惠

若欲令一切魔寃起伏及成壞等事者當依金剛舞大拏吉你法　若欲令一切魔寃禁縛迷惑起伏者當依金剛舞大惡羅刹娑法若欲令他軍降伏愛敬者當依金剛舞訖哩㝹法　若欲息諸恚怒令作喜悅免諸怖畏及論義戰陣皆得勝者當依金剛舞幢莊嚴法　若欲起雲降雨及止息雷電風雹去除寒熱等者當依金剛舞主法　若欲求種種色聲香味觸等者當依金剛舞欲自在法若欲一切處行住令作愛敬鉤召及降伏等事者當依金剛舞法　若欲作一切成就法謂出見一切賢聖降伏諸龍乃至息除一切藥剎部多摩怛哩等者當依金剛舞最上金剛身法　若欲堅固成就一切供養及調伏諸魔禁縛一切邪印乃至盡無盡最上成就法者當依金剛舞不空毗首羯磨最勝法儀金剛手菩薩說此法已復說一切印成就儀行人當於清且時面東而坐依法結大印持誦本心明即成一切印然後依法作成就所作決定此大金剛手印能成一切印　設復有人未入曼拏羅者結此大印亦皆成就若復阿闍梨欲傳此大印當觀根性而傳授之何以故傳此印已即成菩薩設不依法而無諸過設作諸罪業者結大印時諸業銷除有所願求皆得圓滿

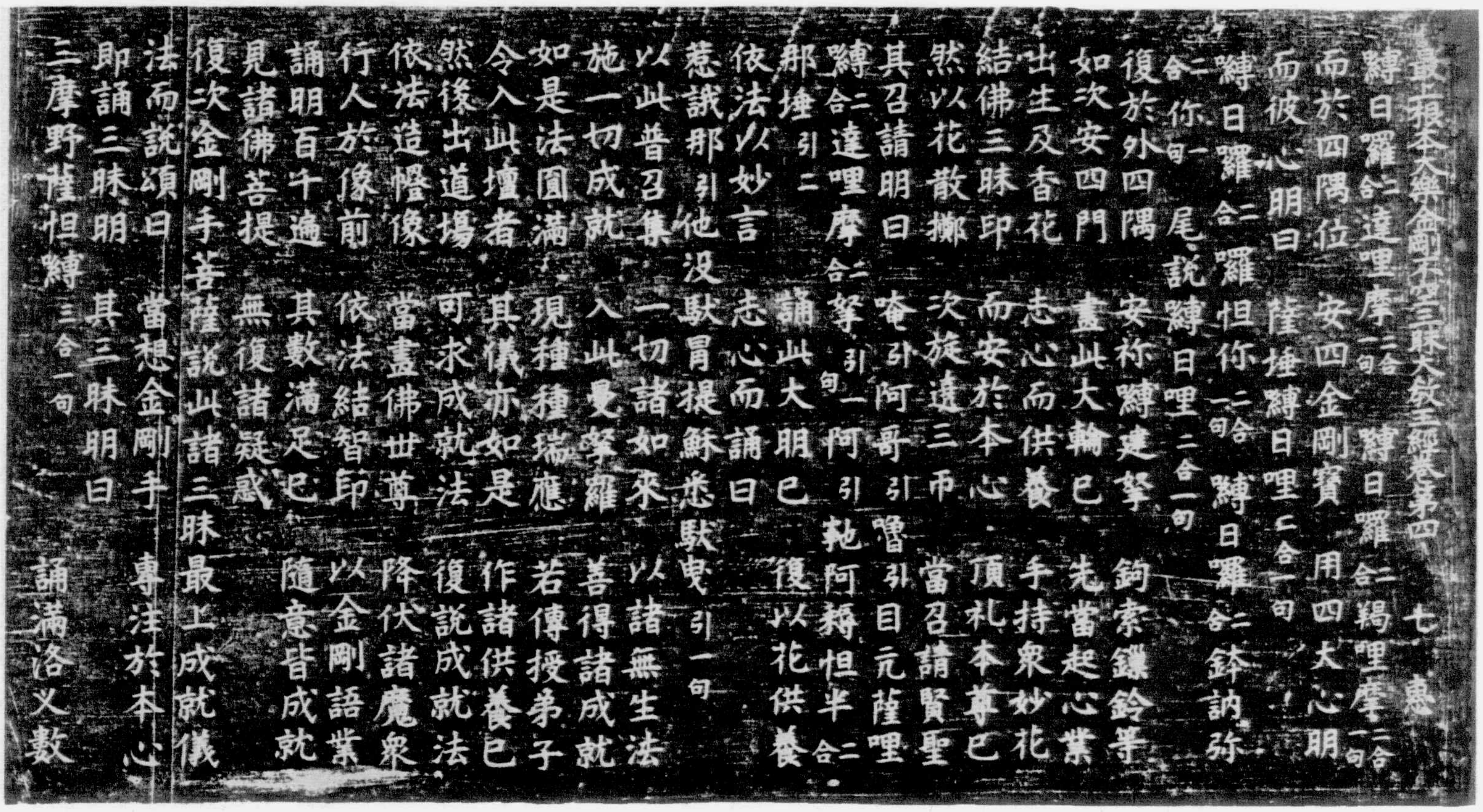
一切如來金剛菩提大儀軌分第十六

尒時金剛手　大秘密主尊　以大樂堅固
令有情清淨　攝諸有情界　皆令得清淨



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　六　惠

以平等心化　令入如來部　無量無邊刹
一切諸如來　充滿如胡麻　皆廣利衆生
令世間清淨　以衆生之業　有種種差別
竟不能清淨　佛為彼衆生　自業清淨故
哀愍而不捨　金剛手菩薩　以大秘密教
轉大捨法輪　此大金剛手　最上大樂尊
利益諸有情　令刹那覺悟　堅固菩提心
欲轉大法輪　盡諸有情界　令菩提堅固
時諸佛如來　以金剛語言　告彼金剛手
以大悲方便　當說菩提心　是時金剛手
受諸佛勸請　即發如是言　我今說大樂
最上曼拏羅　其量等三界　是根本大輪
能清淨諸有　說如是語時　三界諸有情
諸業皆清淨　悉得成就法　即時皆雲集
亦如諸如來　勸請金剛手　宣說如來部
最上大捨輪　由是諸衆生　住金剛三業
金剛手菩薩　以自性三業　平等為衆生
說是大明曰　唵（引）部（引）元　說此大明時
復有諸如來　即時皆雲集　住菩提道場
尒時金剛手　即說曼拏羅　利益有情故
諸法中大樂　其大捨輪者　依外曼拏羅
盡八輻大輪　於此大輪中　當安佛尊像
用此大明曰　三摩野薩怛鍐（三合）呼（引）（一句）悉
馳鉿（引二）　於佛尊像前　復安佛尊像
降伏諸魔相　於佛右安置　灌頂大菩薩
佛後復安置　轉法輪菩薩　於佛左安置
成最勝菩薩　各說心明曰
縛日羅（二合）薩埵（一句）　縛日羅（二合）羅怛那（三合一句）



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　七　惠

嚩日羅（合二）達哩摩（二合一句）嚩日羅（合二）羯哩摩（二合一句）

而於四隅位　安四金剛寶　用四大心明

而彼心明曰　薩埵嚩日哩（二合一句）

嚩日羅（合二）羅怛你（二合一句）嚩日羅（合二）鉢訥弥

（合二）你（一句）尾說嚩日哩（二合一句）

復於外四隅　安祢嚩建拏　鉤索鏁鈴等

如次安四門　盡此大輪已　先當起心業

出生及香花　志心而供養　手持衆妙花

結佛三昧印　而安於本心　頂礼本尊已

然以花散擲　次旋遶三帀　當召請賢聖

其召請明曰　唵（引）阿哥（引）嚕（引）目元薩哩

嚩（合二）達哩摩（合二）拏（引一句）阿（引）麩阿耨怛半（合二）

那埵（引二）誦此大明已　復以花供養

依法以妙言　志心而誦曰

惹識那（引）他没馱冒提鉢悉馱曳（引一句）

以此普召集　一切諸如來　以諸無生法

施一切成就　入此曼拏羅　善得諸成就

如是法圓滿　現種種瑞應　若傳授弟子

令入此壇者　其儀亦如是　作諸供養已

然後出道場　可求成就法　復說成就法

依法造幡像　當畫佛世尊　降伏諸魔衆

行人於像前　依法結智印　以金剛語業

誦明百千遍　其數滿足已　隨意皆成就

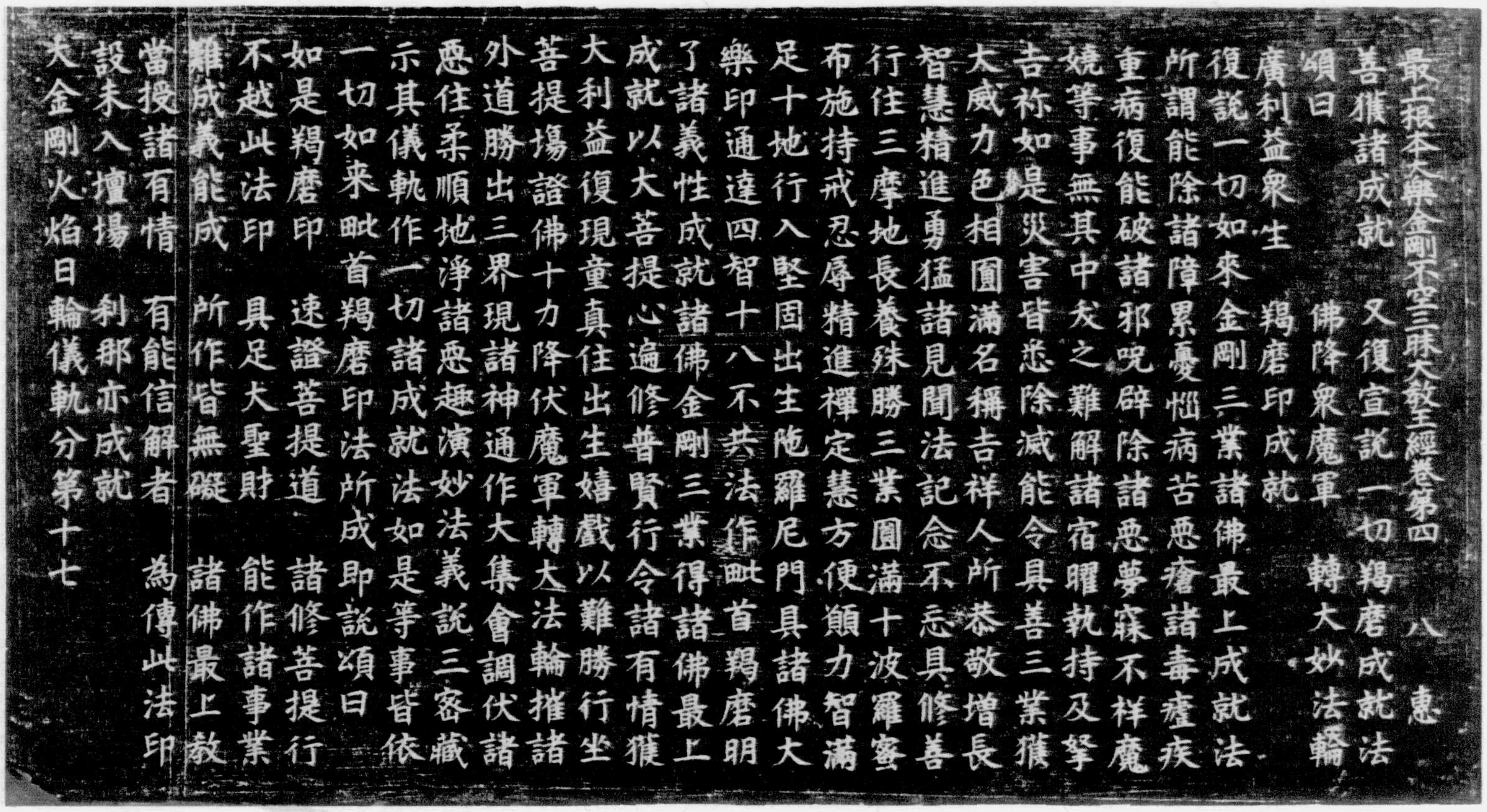
見諸佛菩提　無復諸疑惑

復次金剛手菩薩說此諸三昧最上成就儀

法而說頌曰　當想金剛手　專注於本心

即誦三昧明　其三昧明曰

三摩野薩怛嚩（三合一句）　誦滿洛义數



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　八　惠

善獲諸成就　又復宣說一切羯磨成就法

頌曰　佛降衆魔軍　轉大妙法輪

廣利益衆生　羯磨印成就

復說一切如來金剛三業諸佛最上成就法

所謂能除諸障累憂惱病苦惡瘡諸毒癨疾

重病復能破諸邪呪辟除諸惡夢寐不祥魔

嬈等事無其中夭之難解諸宿曜執持及拏

吉祢如是災害皆悉除滅能令具善三業獲

大威力色相圓滿名稱吉祥人所恭敬增長

智慧精進勇猛諸見聞法記念不忘具修善

行住三摩地長養殊勝三業圓滿十波羅蜜

布施持戒忍辱精進禪定慧方便願力智滿

足十地行入堅固出生陁羅尼門具諸佛大

樂印通達四智十八不共法作毗首羯磨明

了諸義性成就諸佛金剛三業得諸佛最上

成就以大菩提心遍修普賢行令諸有情獲

大利益復現童真住出生嬉戲以難勝行坐

菩提場證佛十力降伏魔軍轉大法輪摧諸

外道勝出三界現諸神通作大集會調伏諸

惡住柔順地淨諸惡趣演妙法義說三密藏

示其儀軌作一切諸成就法如是等事皆依

一切如來毗首羯磨印法所成即說頌曰

如是羯磨印　速證菩提道　諸修菩提行

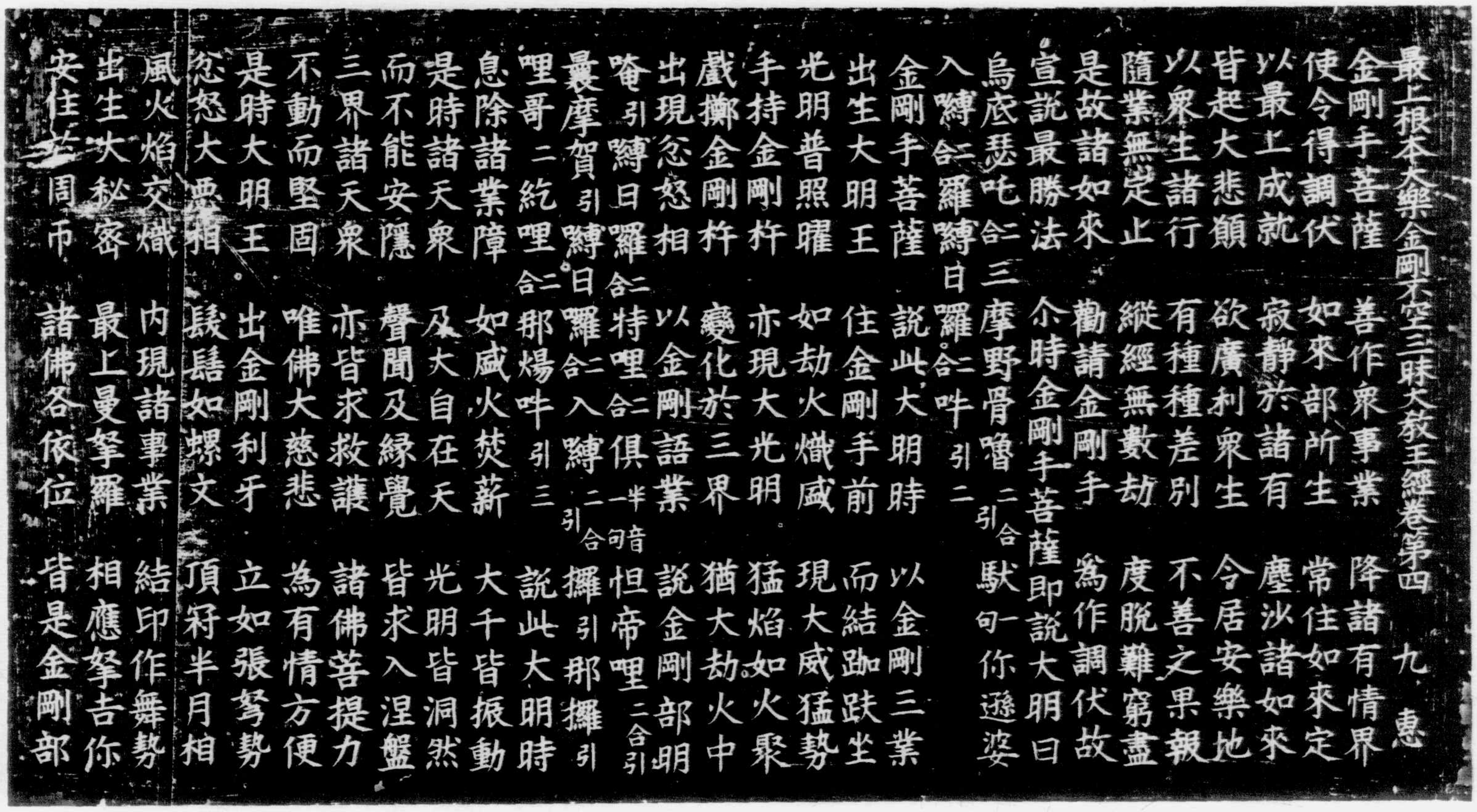
不越此法印　具足大聖財　能作諸事業

離成義能成　所作皆無礙　諸佛最上教

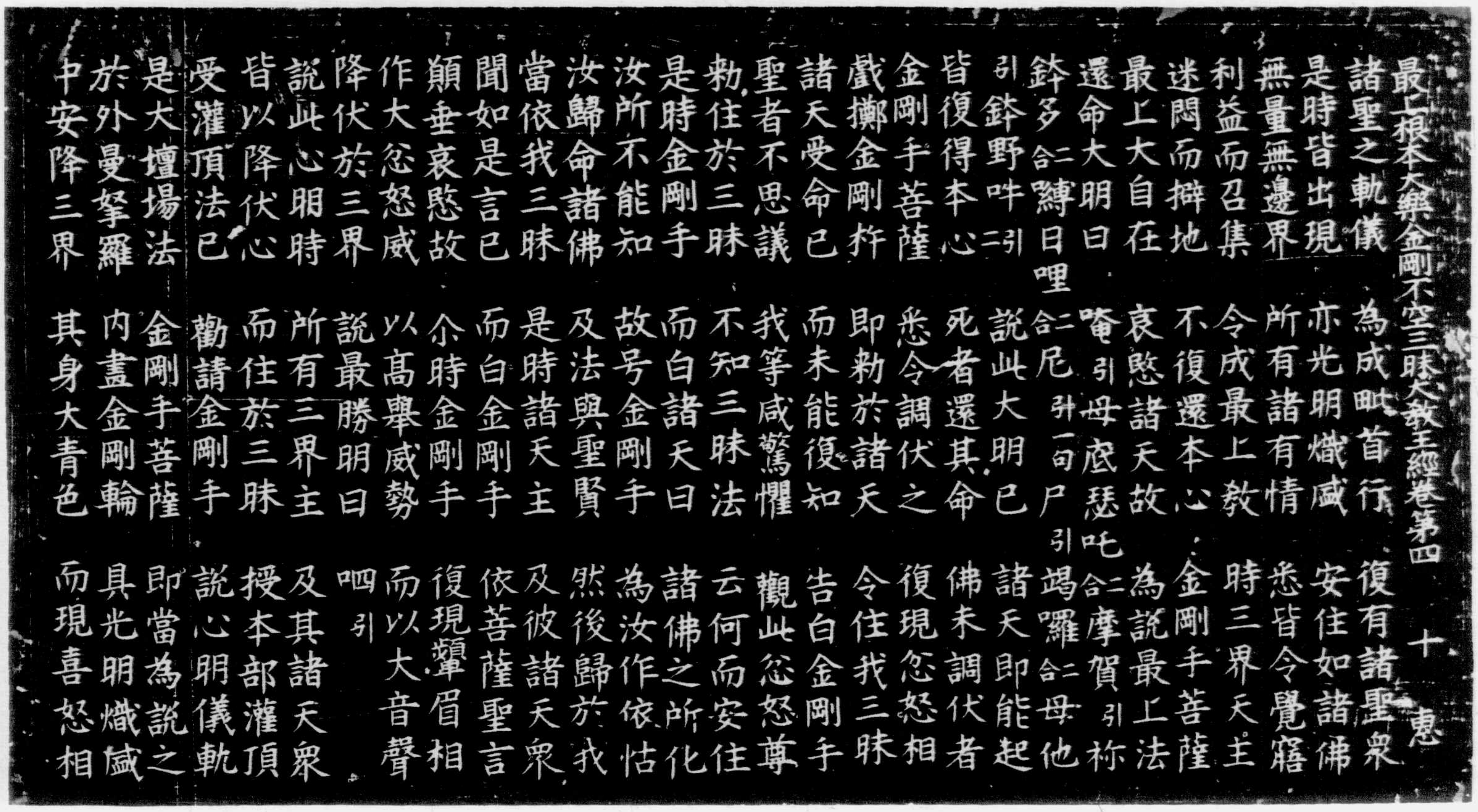
當攝諸有情　有能信解者　為傳此法印

設未入壇場　刹那亦成就

大金剛火焰日輪儀軌分第十七



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　九　惠
金剛手菩薩　善作衆事業　降諸有情界
使令得調伏　如來部所生　常住如來定
以最上成就　寂靜於諸有　塵沙諸如來
皆起大悲願　欲廣利衆生　令居安樂地
以衆生諸行　有種種差別　不善之果報
隨業無定止　縱經無數劫　度脱難窮盡
是故諸如來　勸請金剛手　爲作調伏故
宣說最勝法　尒時金剛手菩薩即說大明曰
烏底瑟吒（二合）三摩野骨嚕（二合引）馱（一句）你遜婆
入嚩（二合）羅嚩日羅（二合）吽（引二）
金剛手菩薩　說此大明時　以金剛三業
出生大明王　住金剛手前　而結跏趺坐
光明普照曜　如劫火熾盛　現大威猛勢
手持金剛杵　亦現大光明　猛焰如火聚
戲擲金剛杵　變化於三界　猶大劫火中
出現忿怒相　以金剛語業　說金剛部明
唵（引）嚩日羅（二合）特哩（二合）俱（半音一句）怛帝哩（二合引）
曩摩賀（引）嚩日羅（二合）入嚩（二合引）攞（引）那攞（引）
哩哥（二）紇哩（二合）那煬吽（引三）　說此大明時
息除諸業障　如盛火焚薪　大千皆振動
是時諸天衆　及大自在天　光明皆洞然
而不能安隱　聲聞及緣覺　皆求入涅盤
三界諸天衆　亦皆求救護　諸佛菩提力
不動而堅固　唯佛大慈悲　為有情方便
是時大明王　出金剛利牙　立如張弩勢
忿怒大惡相　鬚髻如螺文　頂冠半月相
風火焰交熾　內現諸事業　結印作舞勢
出生大秘密　最上曼拏羅　相應拏吉你
安住並周帀　諸佛各依位　皆是金剛部



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　十　惠
諸聖之軌儀　為成毗首行　復有諸聖衆
是時皆出現　亦光明熾盛　安住如諸佛
無量無邊界　所有諸有情　悉皆令覺寤
利益而召集　令成最上教　時三界天主
迷悶而擗地　不復還本心　金剛手菩薩
最上大自在　哀愍諸天故　為說最上法
還命大明曰　唵（引）母底瑟吒（二合）摩賀（引）祢
鉢多（二合）嚩日哩（二合）尼（引一句）尸（引）竭囉（二合）母他
（引）鉢野吽（引二）　說此大明已　諸天即能起
皆復得本心　死者還其命　佛未調伏者
金剛手菩薩　悉令調伏之　復現忿怒相
戲擲金剛杵　即勅於諸天　令住我三昧
諸天受命已　而未能復知　告白金剛手
聖者不思議　我等咸驚懼　觀此忿怒尊
勅住於三昧　不知三昧法　云何而安住
是時金剛手　而白諸天曰　諸佛之所化
汝所不能知　故号金剛手　為汝作依怙
汝歸命諸佛　及法與聖賢　然後歸於我
當依我三昧　是時諸天主　及彼諸天衆
聞如是言已　而白金剛手　依菩薩聖言
願垂哀愍故　尒時金剛手　復現顰眉相
作大忿怒威　以高舉威勢　而以大音聲
降伏於三界　說最勝明曰　呬（引）
說此心明時　所有三界主　及其諸天衆
皆以降伏心　而住於三昧　授本部灌頂
受灌頂法已　勸請金剛手　說心明儀軌
是大壇場法　金剛手菩薩　即當為說之
於外曼拏羅　內畫金剛輪　具光明熾盛
中安降三界　其身大青色　而現喜怒相

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　十一　惠

出金剛利手　當結跏趺坐　戲擲金剛杵
光焰普照曜　而復於四方　安金剛賢聖
手各持幖幟　謂大金剛杵　三叉及寶藏
衆色蓮華等　於四隅安置　箭及朅椿誐
輪并衆色幡　金剛部賢聖　依此大輪儀
各依位安置　先安七種聖　一謂金剛印
二号金剛明　三名金剛王　并餘諸眷屬
四持明歌舞　五護門明王　六金剛訥多
七謂藥刹王　於外曼拏羅　依法安諸天
摩度等三尊　亦安置本位　四隅及四門
安諸天女衆　鉤索等明王　各安於本位
畫此曼拏羅　如是安布已　是時阿闍梨
而作忿怒勢　戲擲金剛杵　入於曼拏羅
即誦吽字明　作大高舉勢　調伏忿怒者
得本尊歡喜　忿怒者成就　然後阿闍梨
手持衆妙花　結金剛鉤印　請召於本尊
及金剛賢聖　其請召明曰

唵（引）摩賀（引）嚩日囉（二合）攞（引）那攞（引）哩哥（二合）夜（引）呬弱（一句）薩哩嚩（二合）嚩日囉（二合）酤攞（引）你鉢囉（二合）吠（引）舍野吽（引二）薩哩嚩（二合）母捺囉（二合引）誐赦鍐馱那怛囉（二合）吒（半音三）薩哩嚩（二合）三摩焬（引）娑（引）達野摩吒（半音四）薩哩嚩（二合）訥瑟啗（二合引）賀那捺郝鉢左跋悉銘（二合）骨嚕（五）摩賀（引）骨嚕（二合）馱（引）屹你（二合）嚩日哩（二合引）拏吽（引）發吒（半音六）阿阿阿阿（七）

如是召請已　明王即降臨　及金剛賢聖
施一切成就　是時曼拏羅　即現諸瑞相
或聞吽字聲　或復有警覺　時彼阿闍梨
結降三界印　引弟子入壇　而授諸大明
金剛鉤明曰

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　十二　惠

吽（引）吽（引）嚩日囉（二合）鉢囉（二合）賀囉尾（引）摩吒（半音一句）

三叉大明曰

吽（引）嚩日囉（二合）戍邏（引）屹你（二合）頻捺摩吒（半音一句）

金剛藏明曰

吽（引）嚩日囉（二合）酤（引）尸（引）親捺摩吒（半音一句）

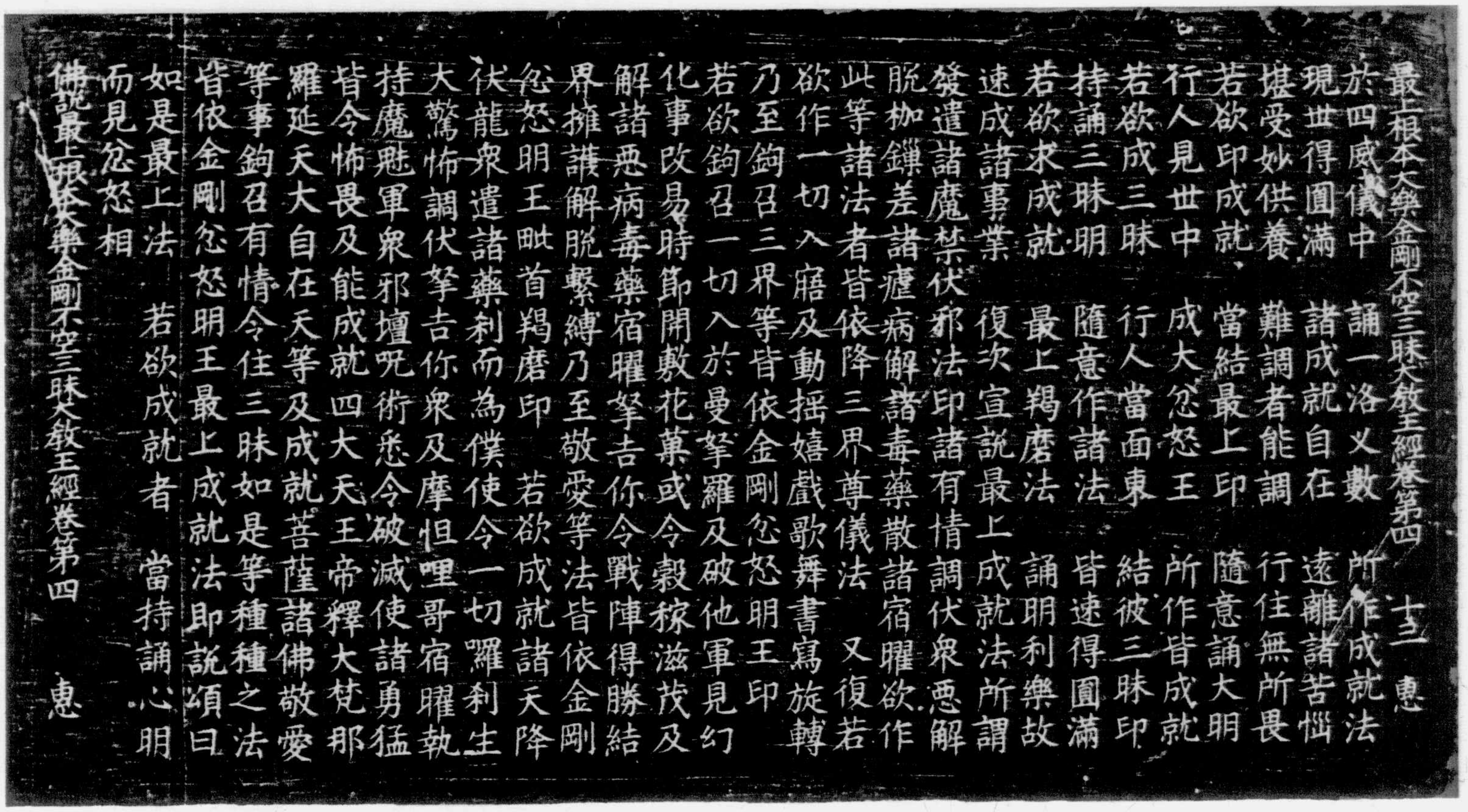
蓮華大明曰

吽（引）嚩日囉（二合）阿摩囉鉢訥弥（二合引）摩吒（半音一句）

復說密印明　而有大威力　善印諸衆生
所作成就法　決定皆成就　而說大明曰

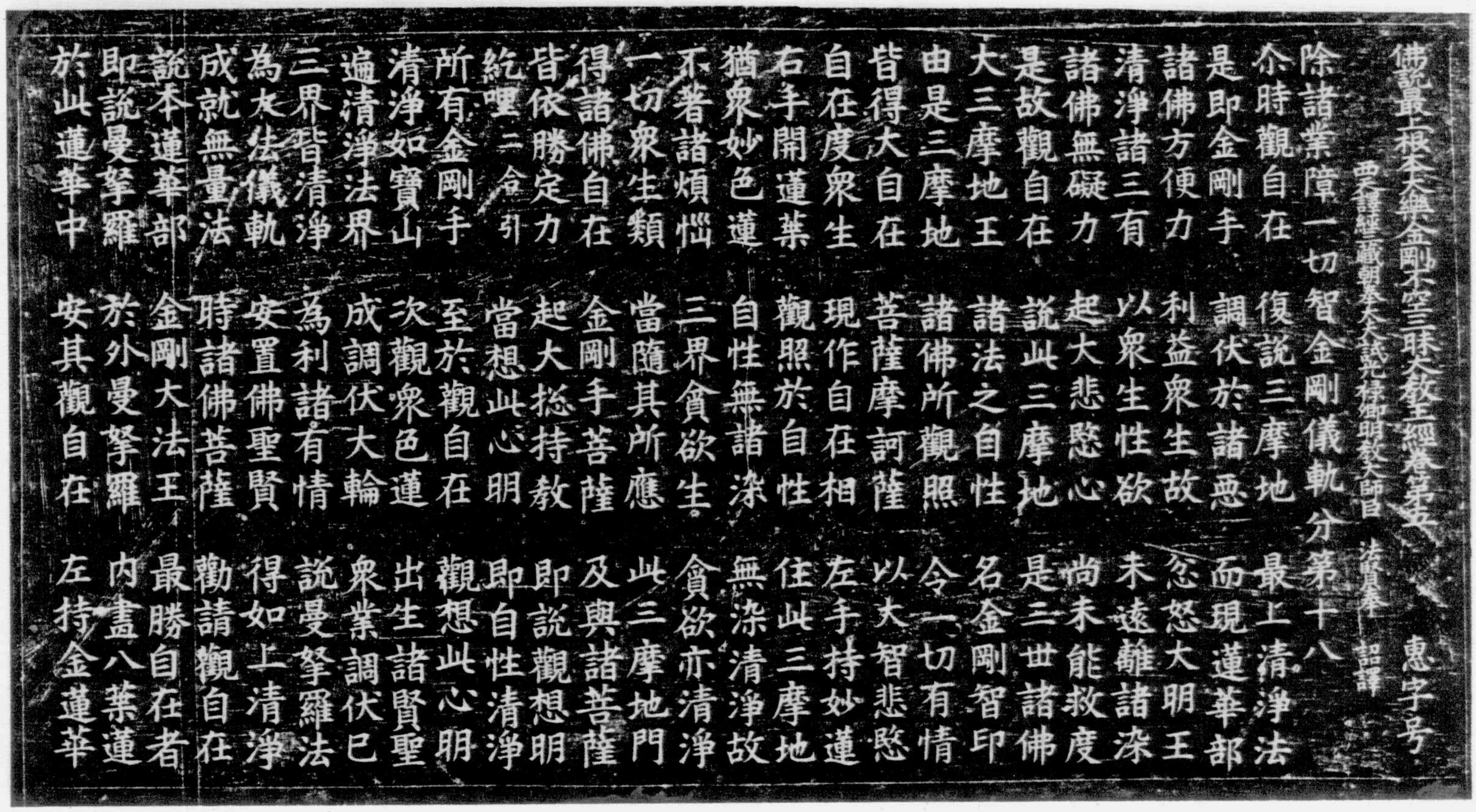
吽（引）嚩日囉（二合）王呬也（二合）悉馱鉢囉摩瑜（引）詣（引）說哩訥弥（二合一句）吽（引）嚩日囉（二合）賛尼（引）說哩朅椿誐阿悉摩賀（引）嚩日囉（二合）蔦播（引）羅摩（引）邏（引）末酤致（引）嚕盧嚕梨（引）恨泥（二合一句）吽（引）嚩日囉（二合）那（引）囉（引）野拏唅（一句）吽（引）嚩日囉（二合）鉢多（引）計（引）唅（一句）

此四拏吉你　最勝心印明　各以此本明
安置曼拏羅　說諸大明已　然以三昧擔
誡示於弟子　使之令諦聽　廣利益衆生
增長於佛法　調伏令得度　作金剛成就
說三昧擔已　當令其弟子　誦吽字大明
加持於頭指　使彼諸有情　及彼惡魔者
由是大明力　皆悉令調伏　然後當依法
授弟子灌頂　明王四種法　次第而傳授
印及印所用　壞滅并還命　當以此印明
而為作擁護　如是調伏已　諸惡不復生
既從是已後　諸善法增長　見成就諸法
復說成就法　行人於像前　戲擲金剛杵
誦明洛叉數　持誦其數滿　德如金剛手
忿怒大明王　離老病死苦　善調一切惡
於一切世間　無復諸怖畏　欲成就大明



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　十三　惠
於四威儀中　誦一洛叉數　所作成就法
現世得圓滿　諸成就自在　遠離諸苦惱
堪受妙供養　難調者能調　行住無所畏
若欲印成就　當結最上印　隨意誦大明
行人見世中　成大忿怒王　所作皆成就
若欲成三昧　行人當面東　結彼三昧印
持誦三昧明　隨意作諸法　皆速得圓滿
若欲求成就　最上羯磨法　誦明利樂故
速成諸事業　復次宣說最上成就法所謂
發遣諸魔禁伏邪法印諸有情調伏衆惡解
脫枷鏁差諸瘧病解諸毒藥散諸宿曜欲作
此等諸法者皆依降三界尊儀法　又復若
欲作一切入寤及動摇嬉戲歌舞書寫旋轉
乃至鉤召三界等皆依金剛忿怒明王印
若欲鉤召一切入於曼拏羅及破他軍見幻
化事改易時節開敷花菓或令穀稼滋茂及
解諸惡病毒藥宿曜拏吉你令戰陣得勝結
界擁護解脫繫縛乃至敬愛等法皆依金剛
忿怒明王毗首羯磨印　若欲成就諸天降
伏龍衆遣諸藥刹而為僕使令一切羅刹生
大驚怖調伏拏吉你衆及摩怛哩哥宿曜執
持魔魅軍衆邪壇呪術悉令破滅使諸勇猛
皆令怖畏及能成就四大天王帝釋大梵那
羅延天大自在天等及成就菩薩諸佛敬愛
等事鉤召有情令住三昧如是等種種之法
皆依金剛忿怒明王最上成就法即說頌曰
如是最上法　若欲成就者　當持誦心明
而見忿怒相
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　惠

塔下一〇〇〇九

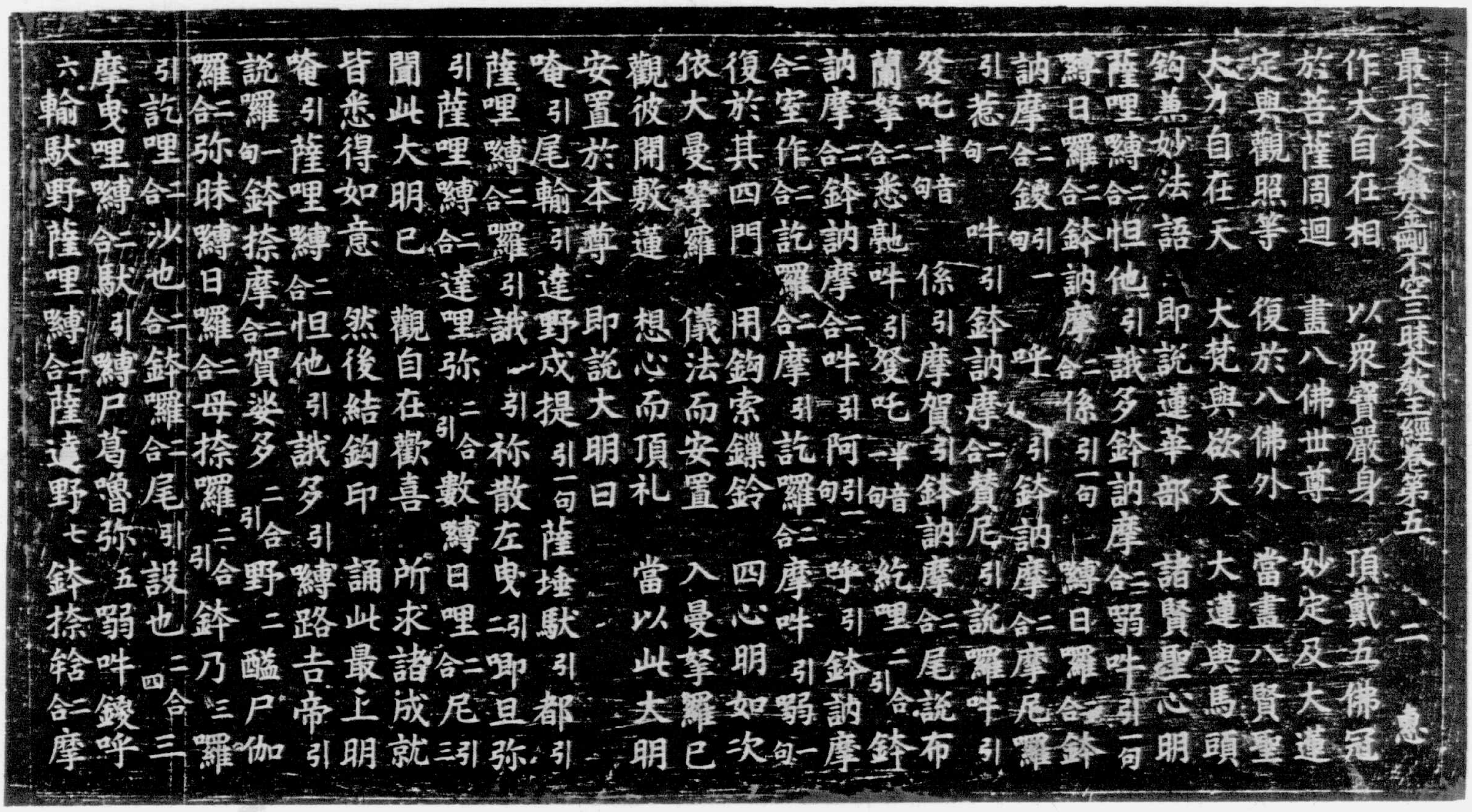


佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　惠字号

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

除諸業障一切智金剛儀軌分第十八

尒時觀自在　復說三摩地　最上清淨法
是即金剛手　調伏於諸惡　而現蓮華部
諸佛方便力　利益衆生故　忿怒大明王
清淨諸三有　以衆生性欲　未遠離諸染
諸佛無礙力　起大悲愍心　尚未能救度
是故觀自在　說此三摩地　是三世諸佛
大三摩地王　諸法之自性　名金剛智印
由是三摩地　諸佛所觀照　令一切有情
皆得大自在　菩薩摩訶薩　以大智悲愍
自在度衆生　現作自在相　左手持妙蓮
右手開蓮葉　觀照於自性　住此三摩地
猶衆妙色蓮　自性無諸染　無染清淨故
不著諸煩惱　三界貪欲生　貪欲亦清淨
一切衆生類　當隨其所應　此三摩地門
得諸佛自在　金剛手菩薩　及與諸菩薩
皆依勝定力　起大捴持教　即說觀想明
紇哩（二合引）　當想此心明　即自性清淨
所有金剛手　至於觀自在　觀想此心明
清淨如寶山　次觀衆色蓮　出生諸賢聖
遍清淨法界　成調伏大輪　衆業調伏已
三界皆清淨　為利諸有情　說曼拏羅法
為大法儀軌　安置佛聖賢　得如上清淨
成就無量法　時諸佛菩薩　勸請觀自在
說本蓮華部　金剛大法王　最勝自在者
即說曼拏羅　於外曼拏羅　內畫八葉蓮
於此蓮華中　安其觀自在　左持金蓮華



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　二　惠

作大自在相　以衆寶嚴身　頂戴五佛冠
於菩薩周迴　畫八佛世尊　妙定及大蓮
定與觀照等　復於八佛外　當畫八賢聖
大力自在天　大梵與欲天　大蓮與馬頭
鉤蒐妙法語　即說蓮華部　諸賢聖心明

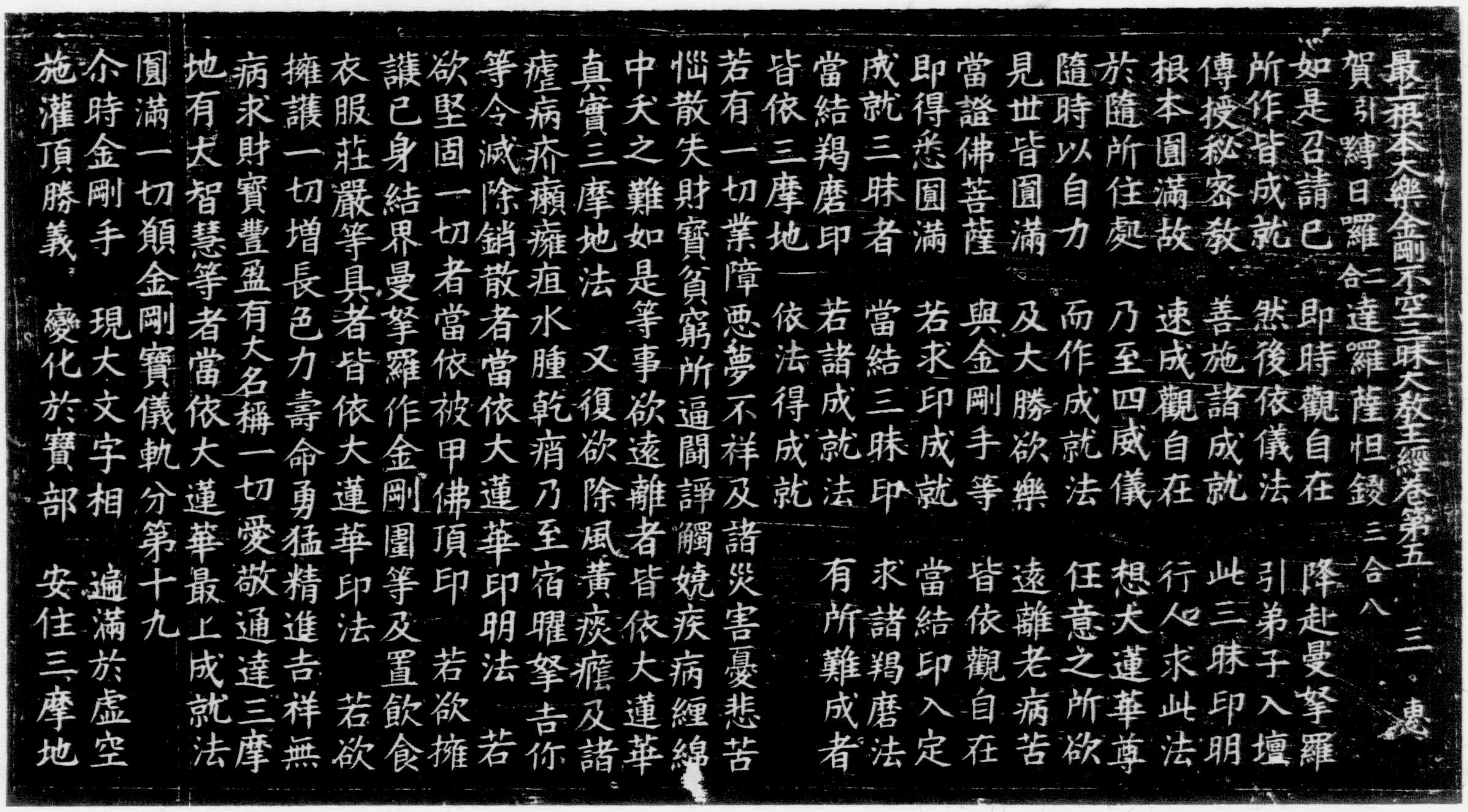
薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多鉢訥摩（二合）弱吽（引一句）嚩日羅（二合）鉢訥摩（二合）係（引一句）嚩日羅（二合）鉢訥摩（二合）鋑（引一句）吽（引）鉢訥摩（二合）摩尼羅引惹（一句）吽（引）鉢訥摩（二合）贊尼（引）說羅吽（引）發吒（半音一句）係（引）摩賀（引）鉢訥摩（二合）尾說布蘭拏（二合）悉馳吽（引）發吒（半音一句）紇哩（二合引）鉢訥摩（二合）鉢訥摩（二合）吽（引）阿（引一句）呼（引）鉢訥摩（二合）室作（二合）訖羅（二合）摩（引）訖羅（二合）摩吽（引）弱（一句）

復於其四門　用鉤索鏁鈴　四心明如次
依大曼拏羅　儀法而安置　入曼拏羅已
觀彼開敷蓮　想心而頂礼　當以此大明
安置於本尊　即說大明曰

唵（引）尾輸（引）達野戍提（引一句）薩埵馱（引）都（引）薩哩嚩（二合）囉（引）誐（一引）祢散左曳（引二）弭旦弥（引）薩哩嚩（二合）達哩弥（二合引）數嚩日哩（二合）尼（引三）

聞此大明已　觀自在歡喜　所求諸成就
皆悉得如意　然後結鉤印　誦此最上明

唵（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（引）嚩路吉帝（引）說囉（一句）鉢捺摩（二合）賀娑多（二合引）野（二）醯尸伽囉（二合）弥昧嚩日囉（二合）母捺囉（二合引）鉢乃（三）囉引訖哩（二合）沙也（二合）鉢囉（二合）尾（引）設也（二合四）三摩曳哩嚩（二合）馱（引）嚩尸葛嚕弥（五）弱吽鋑呼（六）輸馱野薩哩嚩（二合）薩達野（七）鉢捺鉿（二合）摩



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　三　惠

賀（引）嚩日羅（二合）達羅薩怛鍐（三合八）　降赴曼拏羅

如是召請已　即時觀自在　引弟子入壇

所作皆成就　然後依儀法　此三昧印明

傳授秘密教　善施諸成就　行心求此法

根本圓滿故　速成觀自在　想大蓮華尊

於隨所住處　乃至四威儀　任意之所欲

隨時以自力　而作成就法　遠離老病苦

見世皆圓滿　及大勝欲樂　皆依觀自在

當證佛菩薩　與金剛手等　當結印入定

即得悉圓滿　若求印成就　求諸羯磨法

成就三昧者　當結三昧印　有所難成者

當結羯磨印　若諸成就法

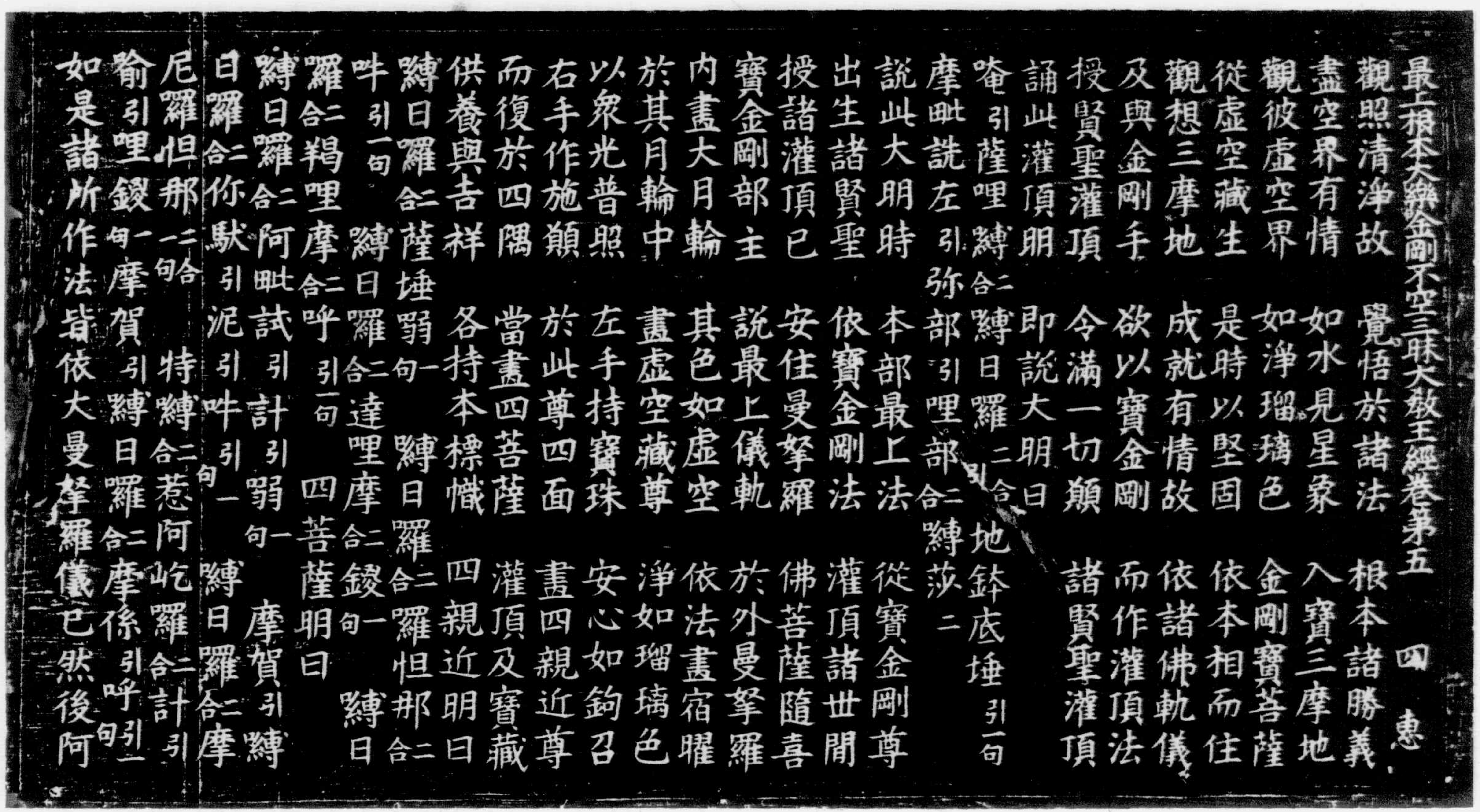
皆依三摩地　一依法得成就

若有一切業障惡夢不祥及諸災害憂悲苦惱散失財寶貧窮所逼鬪諍觸嬈疾病纏綿中夭之難如是等事欲遠離者皆依大蓮華真實三摩地法　又復欲除風黃痰癊及諸瘧病疥癩癰疽水腫乾痟乃至宿曜拏吉你等令滅除銷散者當依大蓮華印明法　若欲堅固一切者當依被甲佛頂印　若欲擁護已身結界曼拏羅作金剛圍等及置飲食衣服莊嚴等具者皆依大蓮華印法　若欲擁護一切增長色力壽命勇猛精進吉祥無病求財寶豐盈有大名稱一切愛敬通達三摩地有大智慧等者當依大蓮華最上成就法

圓滿一切願金剛寶儀軌分第十九

尒時金剛手　現大文字相　遍滿於虛空

施灌頂勝義　變化於寶部　安住三摩地



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　四　惠

觀照清淨故　覺悟於諸法　根本諸勝義

盡空界有情　如水見星象　入寶三摩地

觀彼虛空界　如淨瑠璃色　金剛寶菩薩

從虛空藏生　是時以堅固　依本相而住

觀想三摩地　成就有情故　依諸佛軌儀

及與金剛手　欲以寶金剛　而作灌頂法

授賢聖灌頂　令滿一切願　諸賢聖灌頂

誦此灌頂明　即說大明曰

唵（引）薩哩嚩（二合）嚩日羅（二合）地鉢底埵（引一句）摩毗詵左（引）弥部（引）哩部（二合）嚩莎（二）

說此大明時　本部最上法　從寶金剛尊

出生諸賢聖　依寶金剛法　灌頂諸世間

授諸灌頂已　安住曼拏羅　佛菩薩隨喜

寶金剛部主　說最上儀軌　於外曼拏羅

內畫大月輪　其色如虛空　依法畫宿曜

於其月輪中　畫虛空藏尊　淨如瑠璃色

以衆光普照　左手持寶珠　安心如鉤召

右手作施願　於此尊四面　畫四親近尊

而復於四隅　當畫四菩薩　灌頂及寶藏

供養與吉祥　各持本標幟　四親近明曰

嚩日羅（二合）薩埵弱（一句）　嚩日羅（二合）羅怛那（二合）嚩日羅（二合）吽（引一句）　嚩日羅（二合）達哩摩（二合）鍐（一句）　嚩日羅（二合）羯哩摩（二合）呼（引一句）　四菩薩明曰

嚩日羅（二合）阿毗試（引）計（引）弱（一句）　摩賀（引）嚩日羅（二合）你馱（引）泥（引）吽（引一句）　嚩日羅（二合）摩尼羅怛那（二合一句）　特嚩（二合）惹阿屹羅（二合）計（引）踰（引）哩鍐（一句）　摩賀（引）嚩日羅（二合）摩係（引）呼（引二句）

如是諸所作法　皆依大曼拏羅儀已然後阿

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　五　惠

闍梨持衆寶花入於曼拏羅依法獻供養敬礼本尊而誦三昧明曰　唵（引）悉馳部（引一句）悉馳部嚩（二）悉馳菝（三）悉馳摩賀（引）嚩日囉（二合）囉怛那（二合四）嚩左吒吒怛囕（二合引五）誦此大明時虛空藏菩薩施一切成就然後阿闍梨依法結摩尼拳鈎印　而作請召虛空藏菩薩請召明曰　唵（引）部（引）阿（引）夜（引）呬弱（一句）部嚩鉢囉（二合）尾舍吽（二引）菝屹哩（二合）恨拏（二合）鍐（三）嚩嚩誐誐悉馳呼（引）怛囕（二合引四）誦此大明時虛空藏菩薩速降曼拏羅阿闍梨所求法皆悉得成就然後令弟子持衆妙花結如前印引入曼拏羅傳諸真實法弟子從是已後得諸富樂所作皆成乃至出世間法如佛菩薩皆速成就　復說成就法

是金剛寶印　行人作成就　欲利益世間
由此大印故　一切皆如意　寶自在印力
遠離老病苦　如世大寶聚　能隨意欲成
三昧印亦然　能成種種事　當結三昧拳
獻衆妙供養　依法作成就　所作悉圓滿
復說成就法　諸儀軌中最　難成者能成
如是今當說

若欲鈎召諸部多令入三昧安住堅固敬愛隨所願求淨諸惡趣成就最上法等皆依金剛寶灌頂印明　若欲鈎召作諸吉祥安住堅固敬愛等法皆依金剛寶吉祥印明　若欲鈎召求諸富樂安住堅固等諸成就法皆依金剛寶富樂印明　若欲鈎召作諸供養安住堅固乃至敬愛等法皆依金剛寶供養印明即說頌曰

金剛手哀愍　利益諸有情　說此成就法　行人當受持

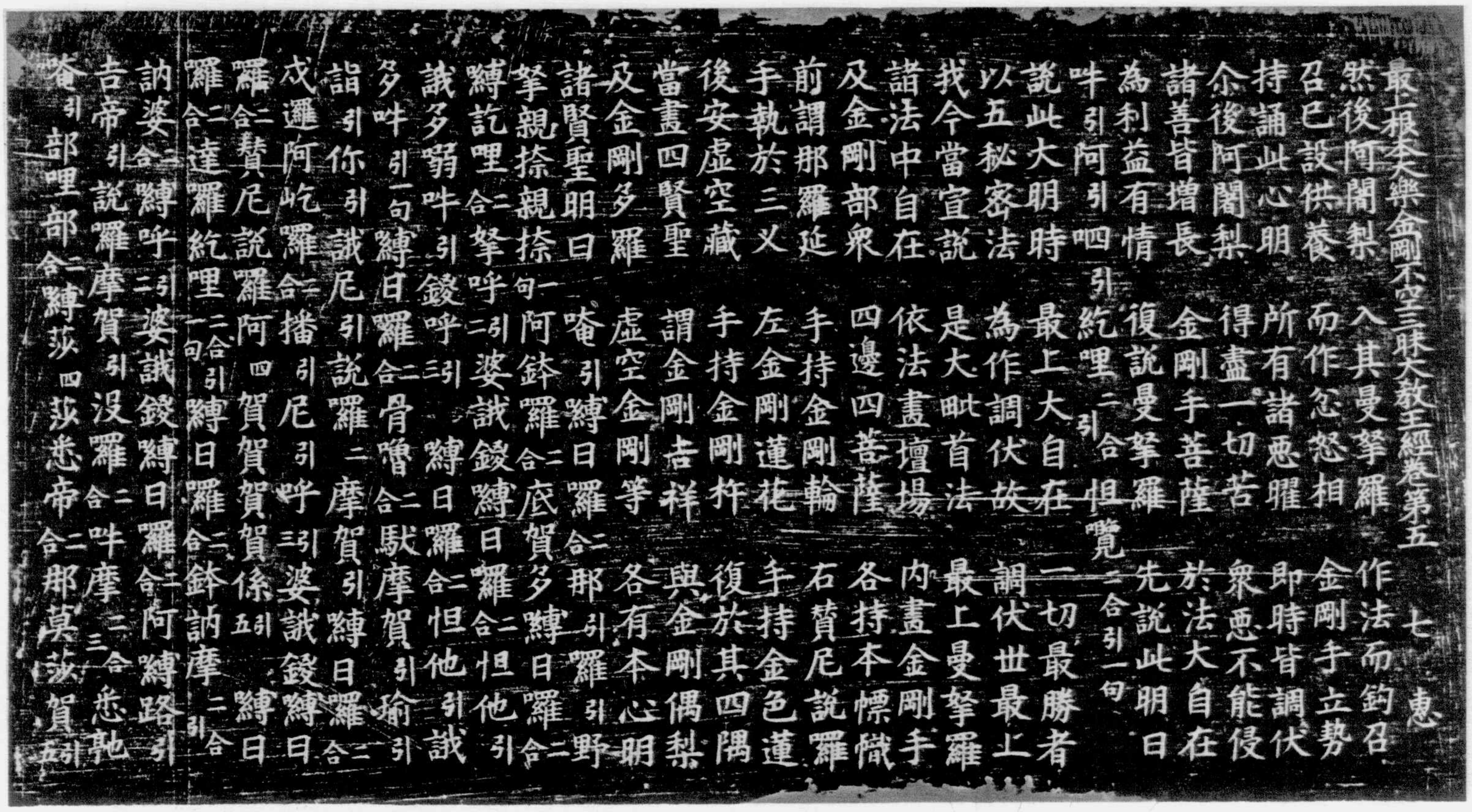
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　六　惠

一切儀軌中最上成就儀軌分第二十

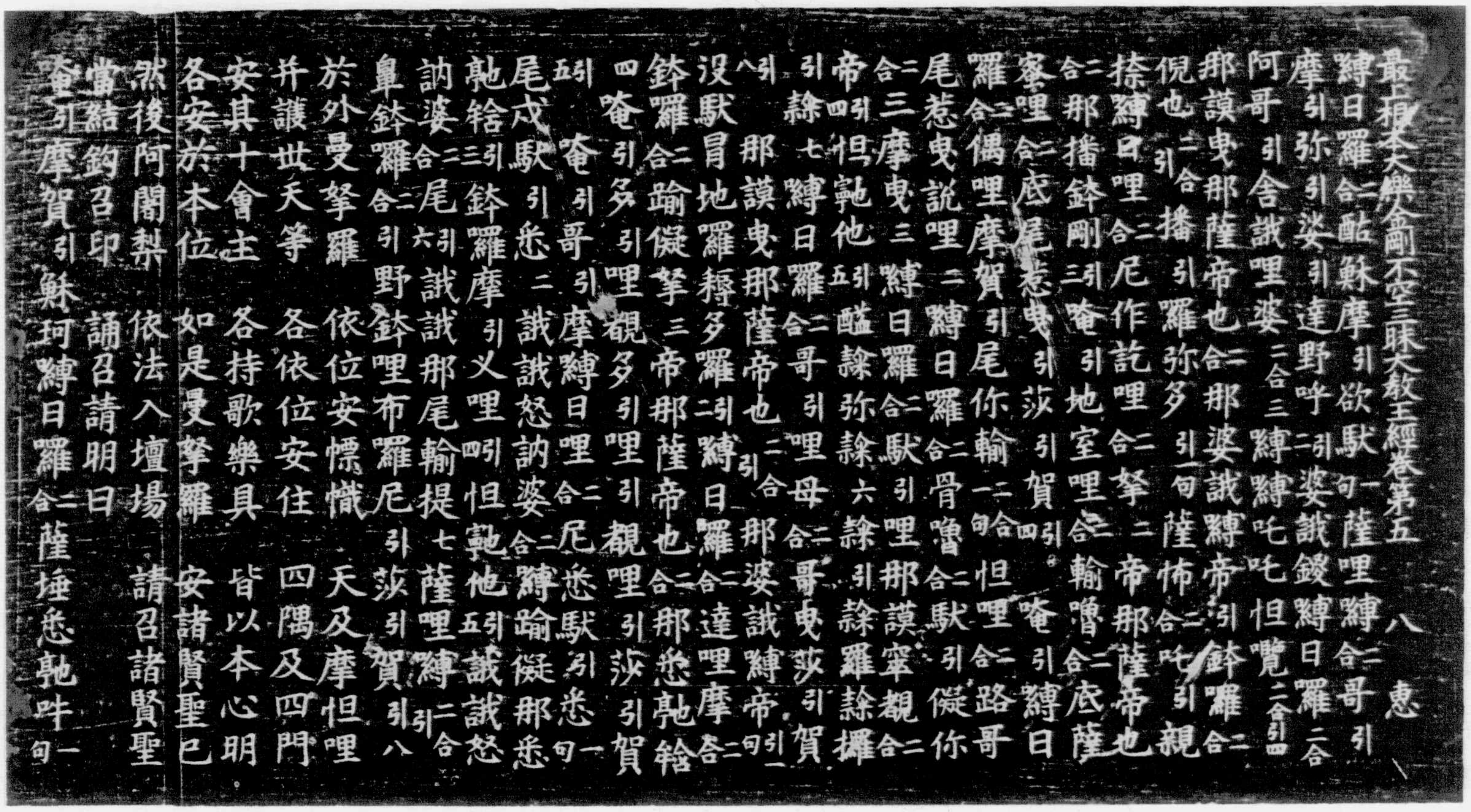
尒時金剛手　三界最上尊　欲淨貪等法
為說此成就　滅此三毒已　世間成甘露
復為攝諸龍　而說曼拏羅　說此心明曰
普
當作曼拏羅　四方與四門
畫八大龍形　門各畫其二　龍首皆向門
引尾至壇隅　曼拏羅中畫　阿難陁龍王
其龍王八首　於外曼拏羅　畫八族龍王
如是安布已　即時阿闍梨　作大忿怒相
當想於己身　即為大龍王　速入曼拏羅
誦鈎召大明　鈎召諸龍王　而彼大明曰

唵（引）紇哩（二合引）阿你羅惹嚩吠（引）誐（一句）必哩（二合）體尾埵羅試（引）沙（引）夜（引）呬普（二）薩哩嚩（二合）那（引）誐酤邏（引）馳（引）那野普（一句）三摩曳（引）鉢囉（二合）吠（引）舍夜（引）吠（引）誐野普（一句）薩哩鍐（二合）娑（引）達野普（一句）　薩哩嚩（二合）那（引）誐補怛囉（二合）哥（引）普（一句）

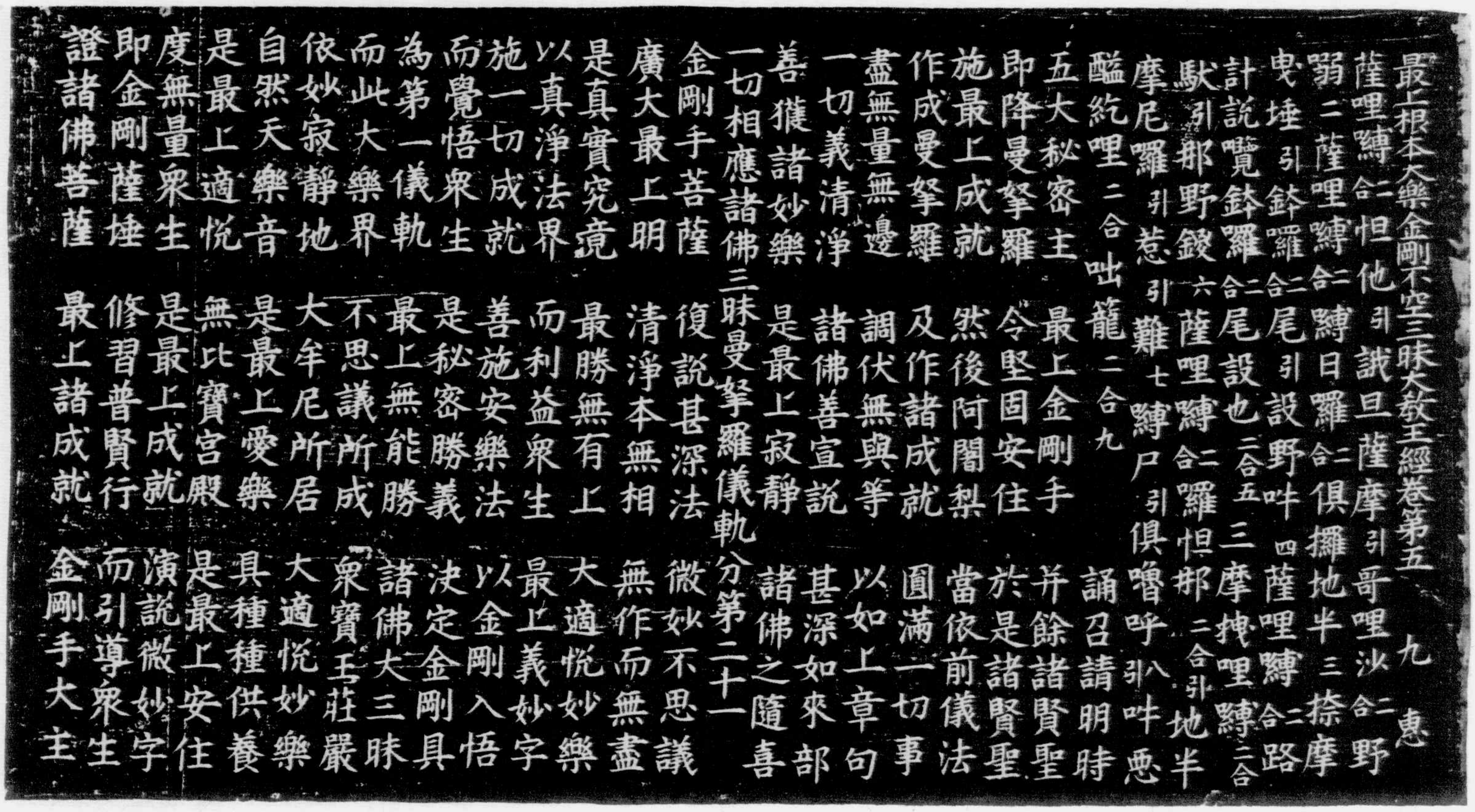
誦召請明已　諸龍皆雲集　入於曼拏羅
阿闍梨所有　三毒諸煩惱　即時皆銷滅
當為彼諸龍　說三昧搯曰　世間貪瞋癡
為汝等三毒　安住於三昧　三毒即銷滅
尒後阿闍梨　諸惡不能害　設服諸毒藥
而亦成甘露　具大力勇猛　如和修吉龍
一切諸毒法　亦皆能銷滅　復次金剛手
為利有情故　說降諸宿曜　諸惡宿曜等
以三毒所惱　不能利衆生　為執持等害
諸罪業皆生　降伏惡曜故　即說心明曰
吽（引）
當畫曼拏羅　四方安四門
於曼拏羅中　依法畫宿曜　如是安布已



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　七　惠
然後阿闍梨　入其曼拏羅　作法而鈎召
召已設供養　而作忿怒相　金剛手立勢
持誦此心明　所有諸惡曜　即時皆調伏
尒後阿闍梨　得盡一切苦　衆惡不能侵
諸善皆增長　金剛手菩薩　於法大自在
為利益有情　復說曼拏羅　先說此明曰
吽（引）阿（引）吧（引）紇哩（二引合）怛覽（二合引一句）
說此大明時　最上大自在　一切最勝者
以五秘密法　為作調伏故　調伏世最上
我今當宣說　是大毗首法　最上曼拏羅
諸法中自在　依法畫壇場　內畫金剛手
及金剛部衆　四邊四菩薩　各持本幖幟
前謂那羅延　手持金剛輪　右賛尼說羅
手執於三叉　左金剛蓮花　手持金色蓮
後安虛空藏　手持金剛杵　復於其四隅
當畫四賢聖　謂金剛吉祥　與金剛偶梨
及金剛多羅　虛空金剛等　各有本心明
諸賢聖明曰　唵（引）嚩日羅（二合）那（引）羅（引）野
拏親捺親捺（一句）阿鉢羅（二合）底賀多嚩日羅（二合）
嚩訖哩（二合）拏呼（引二）婆誐鑁嚩日羅（二合）怛他（引）
誐多弱吽（引）鑁呼（引三）嚩日羅（二合）怛他（引）誐
多吽（引一句）嚩日羅（二合）骨嚕（二合）駄摩賀（引）瑜（引）
詣（引）你（引）誐尼（引）說羅（二）摩賀（引）嚩日羅（二合）
戍邏阿屹羅（二合）播（引）尼（引）呼（引三）婆誐鑁嚩日
羅（二合）賛尼說羅阿（四）賀賀賀係（引五）嚩日
羅（二合）達羅紇哩（二合引一句）嚩日羅（二合）鉢訥摩（二合引）
訥婆（二合）嚩呼（引二）婆誐鑁嚩日羅（二合）阿嚩路（引）
吉帝（引）說羅摩賀（引）没羅（二合）吽摩（二合三）悉馳
唵（引）部哩部（二合）嚩菝（四）菝悉帝（二合）那莫菝賀（引五）



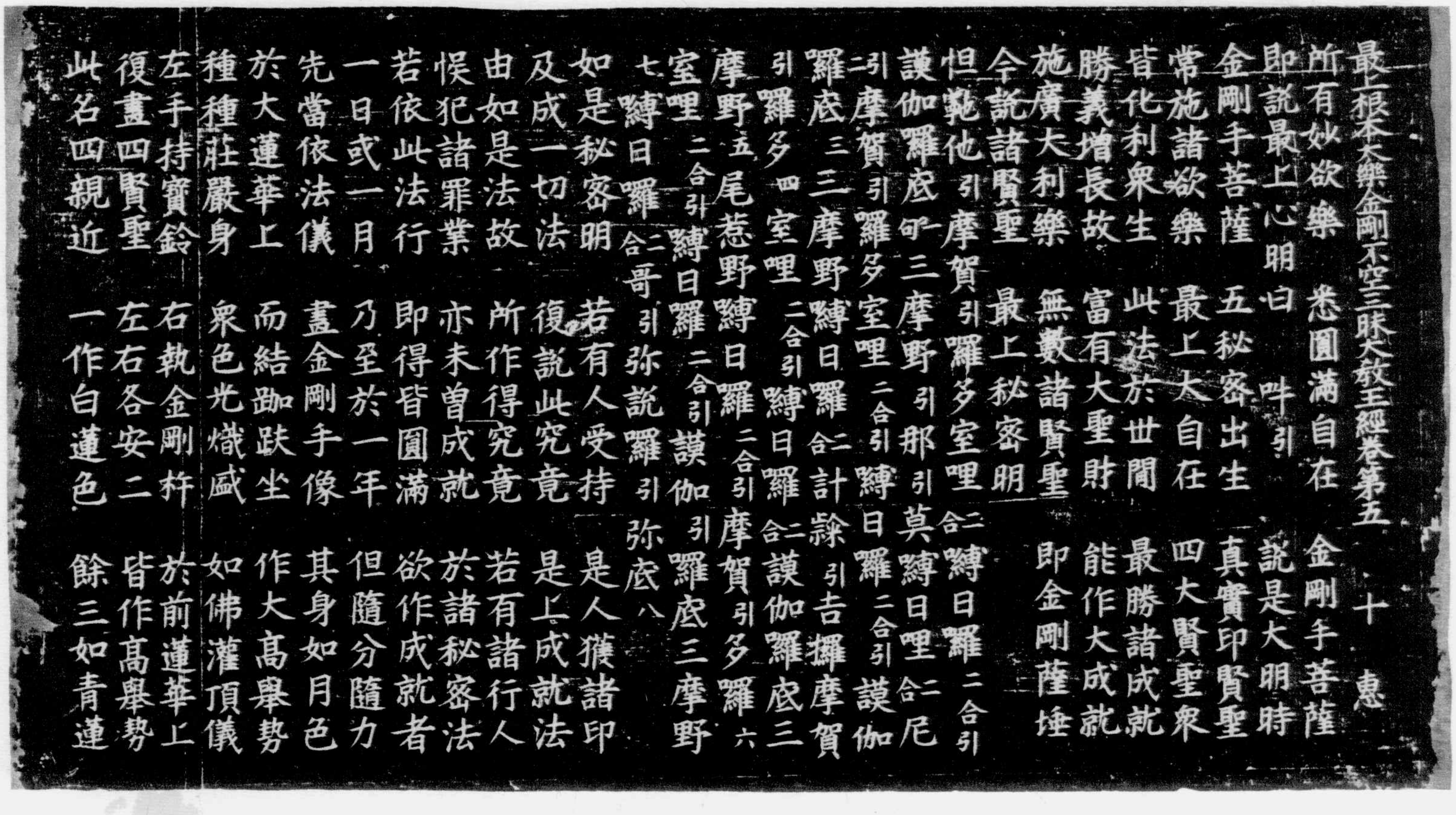
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　八　惠
嚩日羅（二合）酤穌摩（引）欲駄（一句）薩哩嚩（二合）哥（引）
摩（引）弥（引）婆（引）達野呼（引二）婆誐鑁嚩日羅（二合）
阿哥（引）舍誐哩婆（二合三）嚩嚩吒吒怛覽（二合引四）
那謨曳那薩帝也（二合）那婆誐嚩帝（引）鉢羅（二合）
俔也（二合引）播（引）羅弥多（引一句）薩怖（二合）吒（引）親
捺嚩日哩（二合）尼作訖哩（二合）拏（二）帝那薩帝也
（二合）那播鉢剛（引三）唵（引）地室哩（二合）輸嚕（二合）底薩
塞哩（二合）底尾惹曳（引）菝（引）賀（引四）唵（引）嚩日
羅（二合）偶哩摩賀（引）尾你輸（二合一句）怛哩（二合）路哥
尾惹曳說哩（二）嚩日羅（二合）骨嚕（二合）駄（引）儗你
（二合）三摩曳（三）嚩日羅（二合）駄（引）哩那謨窣覩（二合）
帝（引四）怛馳他（引五）醯隸弥隸（六）隸（引）隸羅隸攞
（引）隸（七）嚩日羅（二合）哥（引）哩母（二合）哥曳菝（引）賀
（引八）那謨曳那薩帝也（二合引）那婆誐嚩帝（引一句）
没駄冒地羅耨多羅（引二）嚩日羅（二合）達哩摩（二合）
鉢羅（二合）踰儗拏（三）帝那薩帝也（二合）那悉馳鈴
（四）唵（引）多（引）哩覩多（引）哩（引）覩哩（引）菝（引）賀
（引五）唵（引）哥（引）摩嚩日哩（二合）尼悉駄（引）悉（一句）
尾戍駄（引）悉（二）誐誐怒訥婆（二合）嚩踰儗那悉
馳鈴（引三）鉢羅摩（引）乂哩（引四）怛馳他（引五）誐誐怒
訥婆（二合）尾（引六）誐誐那尾輸提（七）薩哩嚩（二合引）
皐鉢羅（二合引）野鉢哩布羅尼（引）菝（引）賀（引八）
於外曼拏羅　依位安幖幟　天及摩怛哩
并護世天等　各依位安住　四隅及四門
安其十會主　各持歌樂具　皆以本心明
各安於本位　如是曼拏羅　安諸賢聖已
然後阿闍梨　依法入壇場　請召諸賢聖
當結鈎召印　誦召請明曰
唵（引）摩賀（引）穌珂嚩日羅（二合）薩埵悉馳吽（一句）



最上根本大樂金剛不空三昧大敎王經卷第五　九　惠
薩哩縛（二合）怛他（引）誐旦薩摩（引）哥哩沙（二合）野
弱（二）薩哩縛（二合）縛日羅（二合）俱攞地半（三）捺摩
曳埵（引）鉢囉（二合）尾（引）設野吽（四）薩哩縛（二合）路
計說覽鉢羅（二合）尾設也（二合）五　三摩拽哩縛（二合）
馱（引）那野鍐（六）薩哩縛（二合）羅怛那（二合引）地半
摩尼羅（引）惹（引）難（七）縛尸（引）俱嚕呼（引八）吽悉
醯紇哩（二合）咄龍（二合九）　誦召請明時
五大秘密主　最上金剛手　并餘諸賢聖
即降曼拏羅　令堅固安住　於是諸賢聖
施最上成就　然後阿闍梨　當依前儀法
作成曼拏羅　及作諸成就　圓滿一切事
盡無量無邊　調伏無與等　以如上章句
一切義清淨　諸佛善宣說　甚深如來部
善獲諸妙樂　是最上寂靜　諸佛之隨喜

一切相應諸佛三昧曼拏羅儀軌分第二十一

金剛手菩薩　復說甚深法　微妙不思議
廣大最上明　清淨本無相　無作而無盡
是真實究竟　最勝無有上　大適悅妙樂
以真淨法界　而利益衆生　最上義妙字
施一切成就　善施安樂法　以金剛入悟
而覺悟衆生　是秘密勝義　決定金剛具
為第一儀軌　最上無能勝　諸佛大三昧
而此大樂界　不思議所成　衆寶玉莊嚴
依妙寂靜地　大牟尼所居　大適悅妙樂
自然天樂音　是最上愛樂　具種種供養
是最上適悅　無比寶宮殿　是最上安住
度無量衆生　是最上成就　演說微妙字
即金剛薩埵　修習普賢行　而引導衆生
證諸佛菩薩　最上諸成就　金剛手大主



最上根本大樂金剛不空三昧大敎王經卷第五　十　惠
所有妙欲樂　悉圓滿自在　金剛手菩薩
即說最上心明曰　吽（引）　說是大明時
金剛手菩薩　五秘密出生　真實印賢聖
常施諸欲樂　最上大自在　四大賢聖衆
皆化利衆生　此法於世間　最勝諸成就
勝義增長故　富有大聖財　能作大成就
施廣大利樂　無數諸賢聖　即金剛薩埵
今說諸賢聖　最上秘密明
怛鞔他（引）摩賀（引）羅多室哩（二合）縛日羅（二合引）
護伽羅底（引一）三摩野（引）那（引）莫縛日哩（二合）尼
（二引）摩賀（引）羅多室哩（二合引）縛日羅（二合引）護伽
羅底（三）三摩野縛日羅（二合）計祿（引）吉攞摩賀
（引）羅多（四）室哩（二合引）縛日羅（二合）護伽羅底三
摩野（五）尾惹野縛日羅（二合引）摩賀（引）多羅（六）
室哩（二合引）縛日羅（二合引）護伽（引）羅底三摩野
（七）縛日羅（二合）哥（引）弥說羅（引）弥底（八）
如是秘密明　若有人受持　是人獲諸印
及成一切法　復說此究竟　是上成就法
由如是法故　所作得究竟　若有諸行人
悞犯諸罪業　亦未曾成就　於諸秘密法
若依此法行　即得皆圓滿　欲作成就者
一日或一月　乃至於一年　但隨分隨力
先當依法儀　畫金剛手像　其身如月色
於大蓮華上　而結跏趺坐　作大高舉勢
種種莊嚴身　衆色光熾盛　如佛灌頂儀
左手持寶鈴　右執金剛杵　於前蓮華上
復畫四賢聖　左右各安二　皆作高舉勢
此名四親近　一作白蓮色　餘三如青蓮

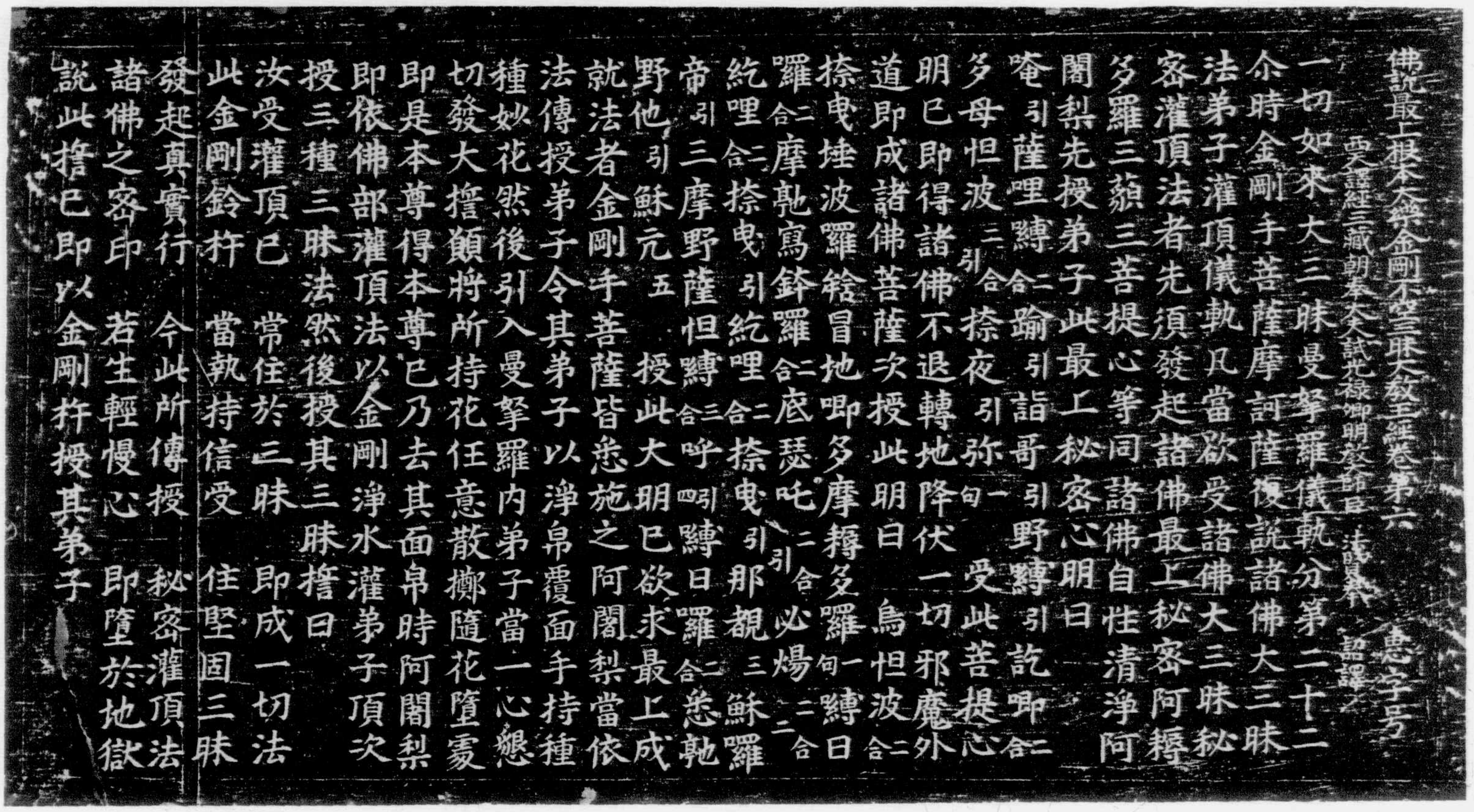
塔下一〇〇〇四

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　十二　惠
金剛手後面　枳哩枳羅尊　而復於右邊
畫大金剛尊　右手撚箭勢　左手持寶幢
而復於左邊　畫波哩賀娑　如是諸賢聖
如寶灌頂相　畫此幢像已　或復作觀想
或復作供養　或能隨喜者　得究竟解脫
所作皆如意　如是金剛手　幢像秘密法
是最上大樂　若有愛樂者　當得最上樂
成就清淨法　以此清淨法　是真秘密義
復說曼拏羅　當擇清淨處　或上好園林
或伽藍精舍　擇如是處已　以衆寶莊嚴
懸鈴及瓔珞　幢幡并傘蓋　香花衆伎樂
依法而嚴飾　然後作成就　秘密曼拏羅
作成就法已　諸賢聖皆成　入此曼拏羅
大秘密中者　成金剛闍梨　諸所欲願樂
皆速得圓滿　阿闍梨先當　沐浴而潔淨
以妙香塗身　著新淨上衣　以寶鬘嚴身
手持衆妙花　誦金剛歌明　入於曼拏羅
即說歌明曰　鉢囉（二合）尾舍娑誐鑁（一句）摩賀
（引）穌珂謨（引）叉補囕（二）薩哩嚩（二合）悉提穌亢
囉吽（三）鉢囉摩穌枯（引）怛摩悉馳（引四）弱吽（引）
鑁（引）鑁（引）呼（引）鉢囉（二合）悉馳菝（五）
入曼拏羅已　手持衆妙花　而結佛眼印
即誦此心明　擲花而礼拜　其礼拜明曰
唵（引）波囉摩穌珂（引）舍野（一句）薩羅哩多尾邏
（引）娑那弥帶（引二）那摩（引）弥娑誐嚩當（三）弱吽
（引）鑁（引）呼（引四）呬呬呬呬（五）鉢囉（二合）帝（引）蹉酤
穌鉿（引）惹里那（引）他（六）
擲花作礼已　依金剛薩埵　如作灌頂勢
持金剛鈴杵　誦灌頂三昧　其灌頂明曰

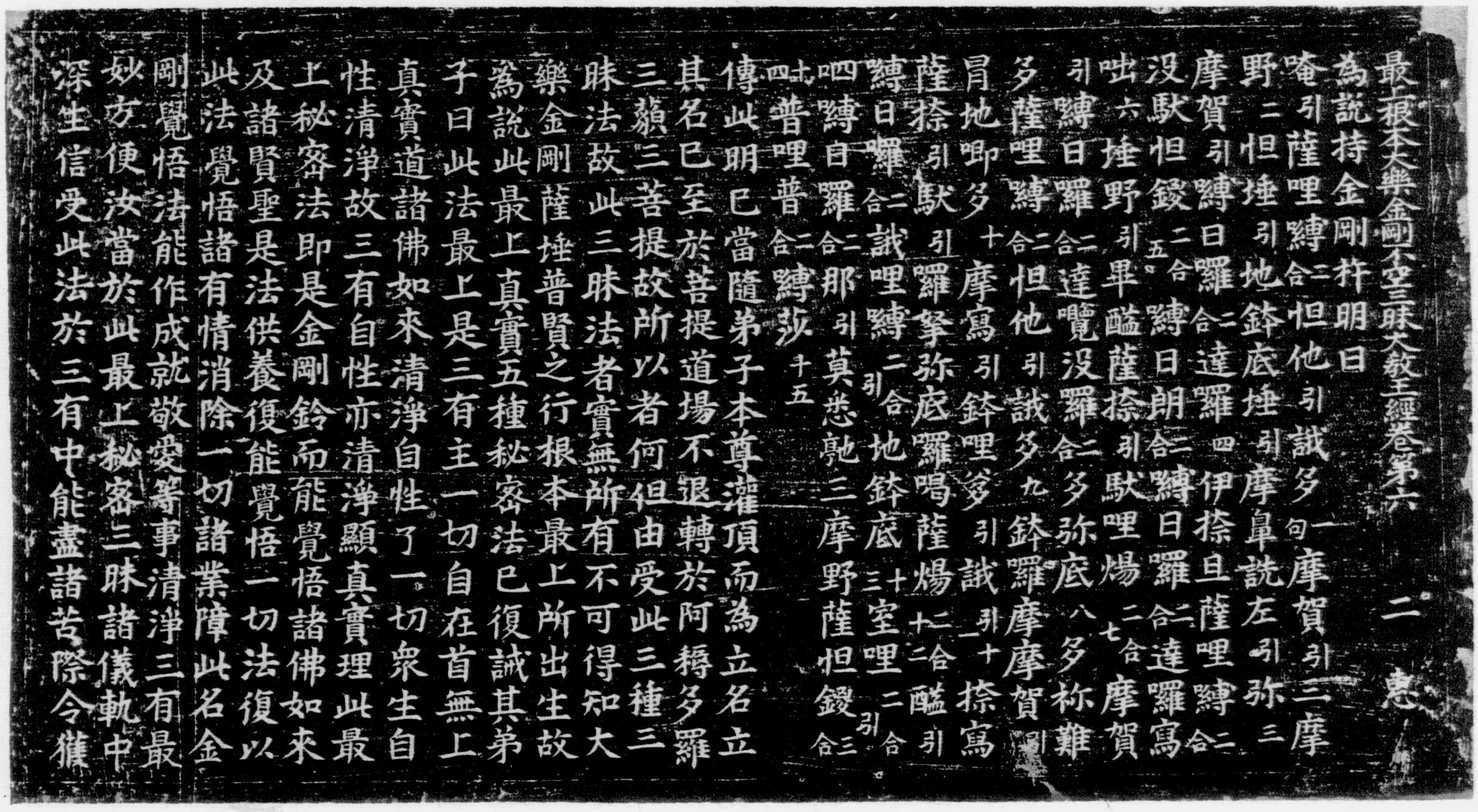
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　十三　惠
唵（引）薩哩嚩（二合）没馱嚩囉囉怛那（二合）散左野
（一句）鉢囉（二合）怛踰（二合）鉢多（二合）袮吽摩酤吒（引）野
那摩（二）阿毗詵左鉿（引三）鉢囉（二合）嚩囉嚩日囉
（二合）達囕（四）室哩（二合引）嚩日囉（二合）薩埵三摩野
薩怛鑁（三合）摩欣（呼郎切五）　杵表真實理
振鈴為法音　三昧是大印　安住誦心明
持此鈴杵者　即成金剛手　是大阿闍梨
金剛手無異　此最上秘密　三種三昧法
成就曼拏羅　最勝無倫比　復說成就法
最甚深究竟　由究竟法故　得決定成就
若復有行人　三業不清淨　未得成就者
皆悉得圓滿　行人當依法　先作菩薩像
塑畫或雕鏤　於菩薩像前　獻種種供養
執金剛鈴杵　以三種三昧　諸鈎召大明
依儀軌作法　所有三三昧　諸鈎召大明
皆以鈎召印　亦用最上明　而彼大明曰
薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多烏多摩悉馳（引）哥哩
沙（二合）拏（一句）鉢囉摩囉喝寫三摩野（二）嚩日囉
（二合）儗觀鉢賀（引）囉弱（三）鉢囉摩馳嚩日囉（二合）
達囉（四）嚩日囉（二合）薩埵薩穌亢鉢囉（二合）没馳
（五）穌囉多薩怛鑁（三合）摩欣（六）鉢囉（二合）底没馳
没馱呬吽（七）嚩囉嚩日囉（二合）哥里摩（二合）鉢囉
摩（引）叉囉（八）惡叉煬娑嚩（九）鉢囉（三合）悉地穌
珂驗摩那寫（十）三摩野（引）馳悉馳鉿（引）鑁（十一）
鉢囉摩（引）薩母哩底（二合）達囉（十二）薩哩嚩（二合）踰
誐尾惹踰蹉囉（二合）野（十三）鉢囉（二合）嚩囉戍地穌
契娑嚩（十四）鉢捺摩（二合）囉（引）惹呬呼（引）（十五）鉢囉
（二合）嚩囉鉢囕鉢囉摩（十六）薩哩嚩（二合）悉地鉢囉
弥說囉（十七）鉢囉（二合）娑嚩呬珂誐哩娑（二合）（十八）薩

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　十三　惠
多旦薩寗哩（二合）馳弥（十九）弱吽鍐呼（引二十）虎盧虎
盧（二十一）悉馳薩摩（引）哥哩尸（二合）覲（二十二）摩賀（引）三
摩拽（二十三）薩哩縛（二合）怛他（引）誐多三摩野（二十四）穌
囉多薩怛鍐（三合）摩欱（二十五）　根本大秘密
三種三昧法　然當依本尊　成就諸供養
以供養大明　而作歌舞等　即說諸如來
聖最上成就　大供養儀軌　大秘密三昧
金剛歌舞等　最上大明曰　薩哩縛（二合引）穆
囉（引）誐穌珂三摩那三（引一句）怛鍐（二合）縛日囉（二合）
薩埵穌囉多（二）三摩焬婆縛弥（三）摩賀（引）穌
珂担哩（二合）除蹉囉（二合）野捺（四）鉢囉（二合）底鉢馳
悉馳左（五）囉虞鉢囉（二合）拏多（六）
最上大秘密　三種三昧法　安住諸成就
此大法儀軌　如彼本尊法　用印亦皆然
持誦於心明　即說諸如來　安住成就法
最上真實義　大秘密三昧　金剛歌舞等
諸大勝法明　而說彼明曰　唵（引）阿（引）哥
（引）輸怛波（三合）捺耶賀那（三合）埵（引一句）捺那（引）祢你
馱那鉢覽（二）摩賀（引）縛日囉（二合）三摩野薩怛
侮（二合引三）縛日囉（二合）薩埵鉢囉（二合）悉馳弥（四）薩
哩侮（二合）怛摩摩賀（引）悉地（五）摩咍說哩也（二合引）
地乃縛多（六）薩哩縛（二合）縛日囉（二合）馱嚕囉（引）
惹（引七）悉馳弥鉢囉摩（引）乂囉（八）你哩祢（二合）設
設（引）說多室左（二合）悉（九）薩哩縛（二合）囉（引）誐（引）
穆囉（引）誐拏（十）怛怛尾（二合引）那悉馳婆誐鍐（十一）
摩賀（引）囉（引）誐摩賀（引）囉多（十二）阿簃焬（二合）怛
戌馱薩哩縛（二合十三）誐囉阿祢目訖多（二合）薩怛
（二合）他誐多（十四）三滿多婆捺囉（二合）薩哩縛（二合引）怛
摩（二合引十五）冐地薩埵鉢囉（二合）悉馳弥（引十六）薩哩侮
（二合）怛摩摩賀（引）悉地（十七）哩摩（二合）咍說哩也（二合引）

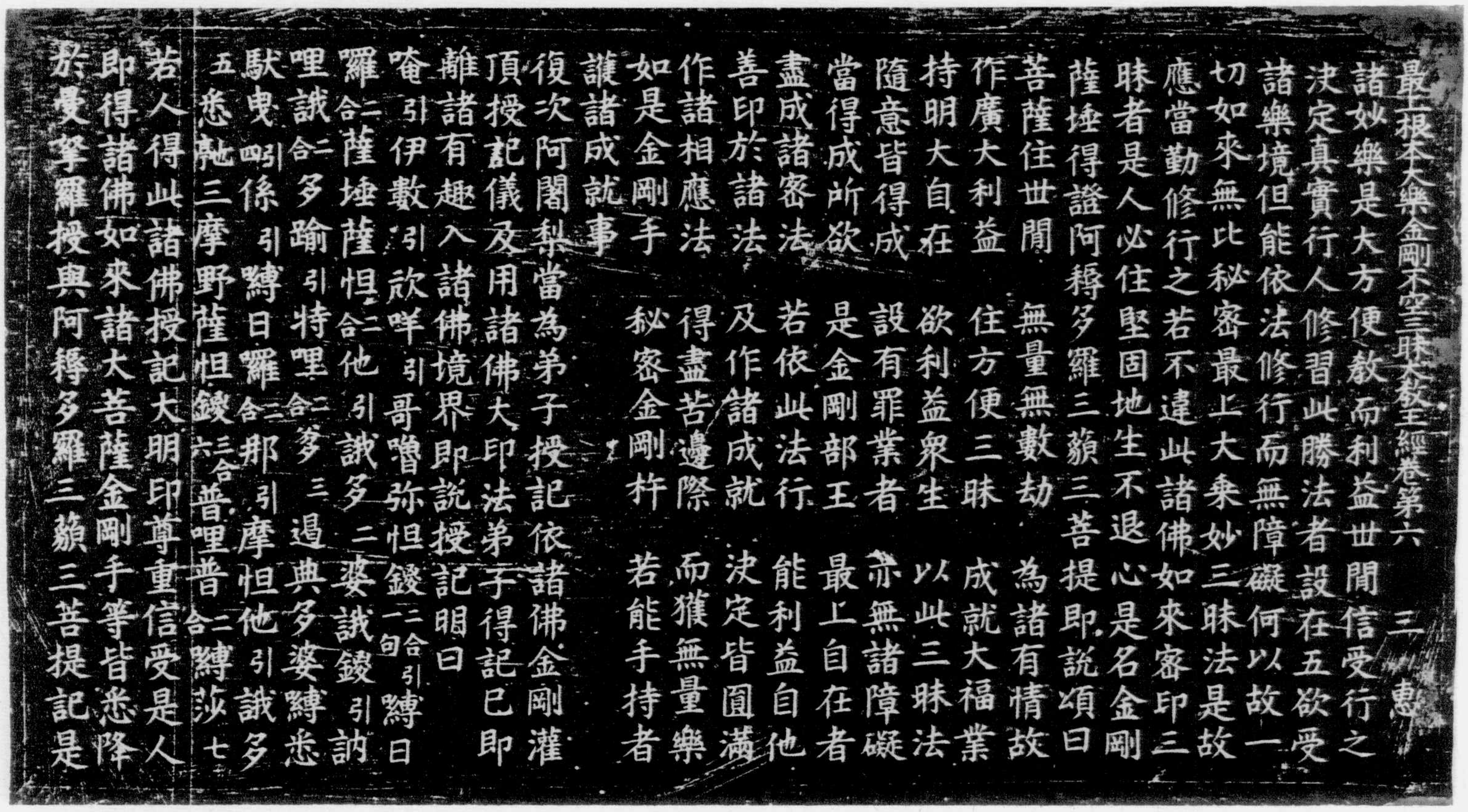
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　十四　惠
誐囉（二合）母捺囉（二合）野（引十八）悉馳縛日囉（二合）摩呼
（引）担哥（二合）哩沙（二合十九）縛日囉（二合）誐哩縛（二合）阿
鉢底摩摩（二十）　此根本大明　真實之理法
若人依法誦　是人成諸聖　得聖財自在　能成諸難事
此金剛薩埵　成最上秘密　攝諸大成就　依勝法儀軌
速召金剛手　所成就諸法　而集大富樂　此勝法當就
即見眾色光　或出餘祥瑞　阿闍梨見已　即獲大富樂
諸儀軌成就　皆隨心所作　此名為根本　三種三昧法
作此成就事　諸賢聖降臨　依此本尊法　諸賢聖亦然
歌舞等諸儀　亦同前本尊　本尊生警悟　當以根本明
振鈴及歌舞　而以羯磨印　或用三昧印　如是諸儀軌
以金剛入悟　皆當令警覺　成一切三昧　出過本尊法
此最上秘密　三種真實法　金剛歌舞等　是為最成就
行人作法者　當隨意隨力　選擇殊勝地　宮殿及園林
或寶或眾花　嚴飾其勝地　行人當沐浴　著新淨妙衣
然後安尊像　彩畫或塑像　敷設布壇場　依法嚴佛事
行人於像前　以本尊儀法　持金剛鈴杵　而作於警覺
鈎召各安置　供養作成就　既作成就已　於四威儀中
語言及戲笑　處處皆隨意　最上秘密輪　隨所欲皆成
諸成就自在　脫老病死苦　即如金剛手　是金剛部王
一切印自在　其相不可見　解脫諸禁縛　攝一切有情
能作大主宰　善為諸成壞　作一切愛敬　諸成就最勝
世間大自在　最上第一樂　如清淨蓮海　若能修習者
是即建法幢　高顯出三界　皆得善勝利　如是金剛手
說根本最上　三種三昧法　供養成就儀　及諸鈎召等
秘密大安樂　諸佛皆隨喜　金剛手心印　攝諸眾生心
是金剛薩埵　廣修普賢行　自在若虛空　從自性真理
一法生無邊　如清淨蓮海　此最上妙樂　甚深大秘密
能作諸成就　是建妙法幢　獲如是成就　最上妙法樂
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　惠



佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　惠字号
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二
尒時金剛手菩薩摩訶薩復說諸佛大三昧
法弟子灌頂儀軌凡當欲受諸佛大三昧秘
密灌頂法者先須發起諸佛最上秘密阿耨
多羅三藐三菩提心等同諸佛自性清淨阿
闍梨先授弟子此最上秘密心明曰
唵（引）薩哩嚩（二合）踰（引）詣哥（引）野嚩（引）訖唧（二合）
多母怛波（三合引）捺夜（引）弥（一句）受此菩提心
明已即得諸佛不退轉地降伏一切邪魔外
道即成諸佛菩薩次授此明曰烏怛波（二合）
捺曳埵波羅鈴冒地唧多摩耨多羅（一句）嚩日
羅（二合）摩馳寫鉢羅（二合）底瑟吒（二合引）必煬（二合二）
紇哩（二合）捺曳（引）紇哩（二合）捺曳（引）那覩（三）穌羅
帝（引）三摩野薩怛嚩（三合）呼（引四）嚩日羅（二合）悉馳
野他（引）穌元（五）授此大明已欲求最上成
就法者金剛手菩薩皆悉施之阿闍梨當依
法傳授弟子令其弟子以淨帛覆面手持種
種妙花然後引入曼拏羅內弟子當一心懇
切發大擔顫將所持花任意散擲隨花墮處
即是本尊得本尊已乃去其面帛時阿闍梨
即依佛部灌頂法以金剛淨水灌弟子頂次
授三種三昧法然後授其三昧擔曰
汝受灌頂已　常住於三昧　即成一切法
此金剛鈴杵　當執持信受　住堅固三昧
發起真實行　令此所傳授　秘密灌頂法
諸佛之密印　若生輕慢心　即墮於地獄
說此擔已即以金剛杵授其弟子



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　二　惠
為說持金剛杵明曰
唵（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（一句）摩賀（引）三摩
野（二）怛埵（引）地鉢底埵（引）摩皐說左（引）弥（三）
摩賀（引）嚩日羅（二合）達羅（四）伊捺旦薩哩嚩（二合）
没馱怛鍐（二合五）嚩日朗（二合）嚩日羅（二合）達羅寫
呬（六）埵野（引）畢醯薩捺（引）馱哩煬（二合七）摩賀
（引）嚩日羅（二合）達覽没羅（二合）多弥底（八）多祢難
多薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（九）鉢羅摩摩賀（引）
冒地唧多（十）摩寫（引）鉢哩爹（引）誐（引十一）捺寫
薩捺（引）馱（引）羅拏弥底羅喝薩煬（二合十二）醯（引）
嚩日羅（二合）誐哩嚩（二合引）地鉢底（十三）室哩（二合引）
呬嚩自羅（二合）那（引）莫悉馳三摩野薩怛鍐（三合）
（十四）吐普哩普（二合）嚩沷（十五）
傳此明已當隨弟子本尊灌頂而為立名立
其名已至於菩提道場不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提故所以者何但由受此三種三
昧法故此三昧法者實無所有不可得知大
樂金剛薩埵普賢之行根本最上所出生故
為說此最上真實五種秘密法已復誡其弟
子曰此法最上是三有主一切自在首無上
真實道諸佛如來清淨自性了一切衆生自
性清淨故三有自性亦清淨顯真實理此最
上秘密法即是金剛鈴而能覺悟諸佛如來
及諸賢聖是法供養復能覺悟一切法復以
此法覺悟諸有情消除一切諸業障此名金
剛覺悟法能作成就敬愛等事清淨三有最
妙方便汝當於此最上秘密三昧諸儀軌中
深生信受此法於三有中能盡諸苦際令獲



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　三　惠

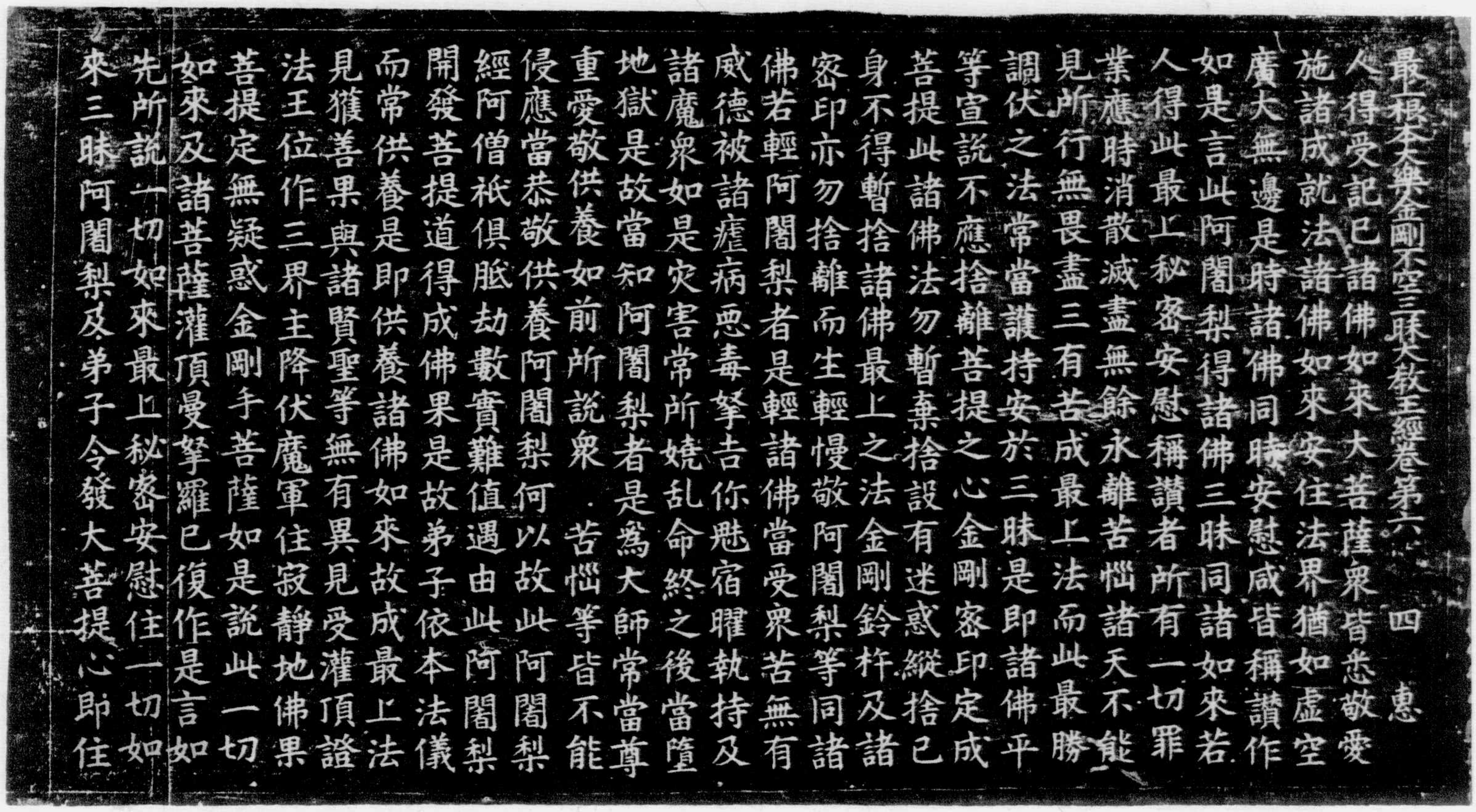
諸妙樂是大方便教而利益世間信受行之決定真實行人修習此勝法者設在五欲受諸樂境但能依法修行而無障礙何以故一切如來無比秘密最上大乘妙三昧法是故應當勤修行之若不違此諸佛如來密印三昧者是人必住堅固地生不退心是名金剛薩埵得證阿耨多羅三藐三菩提即說頌曰

菩薩住世間　無量無數劫　為諸有情故
作廣大利益　住方便三昧　成就大福業
持明大自在　欲利益眾生　以此三昧法
隨意皆得成　設有罪業者　亦無諸障礙
當得成所欲　是金剛部王　最上自在者
盡成諸密法　若依此法行　能利益自他
善印於諸法　及作諸成就　決定皆圓滿
作諸相應法　得盡苦邊際　而獲無量樂
如是金剛手　秘密金剛杵　若能手持者
護諸成就事

復次阿闍梨當為弟子授記依諸佛金剛灌頂授記儀及用諸佛大印法弟子得記已即離諸有趣入諸佛境界即說授記明曰

唵（引）伊數（引）欲咩（引）哥嚕弥怛鑁（二合引一句）嚩日羅（二合）薩埵薩怛（二合）他（引）誐多（二）娑誐鑁（引）訥哩誐（二合）多踰（引）特哩（二合）多（三）遏典多娑嚩悉馱曳（四引）係（引）嚩日羅（二合）那（引）摩怛他（引）誐多（五）悉馳三摩野薩怛鑁（三合六）普哩普（二合）嚩洨（七）

若人得此諸佛授記大明印尊重信受是人即得諸佛如來諸大菩薩金剛手等皆悉降於曼拏羅授與阿耨多羅三藐三菩提記是



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　四　惠

人得受記已諸佛如來大菩薩眾皆悉敬愛施諸成就法諸佛如來安住法界猶如虛空廣大無邊是時諸佛同時安慰咸皆稱讚作如是言此阿闍梨得諸佛三昧同諸如來若人得此最上秘密安慰稱讚者所有一切罪業應時消散滅盡無餘永離苦惱諸天不能見所行無畏盡三有苦成最上法而此最勝調伏之法常當護持安於三昧是即諸佛平等宣說不應捨離菩提之心金剛密印定成菩提此諸佛法勿暫棄捨設有迷惑縱捨已身不得暫捨諸佛最上之法金剛鈴杵及諸密印亦勿捨離而生輕慢敬阿闍梨等同諸佛若輕阿闍梨者是輕諸佛當受眾苦無有威德被諸瘧病惡毒拏吉你魅宿曜執持及諸魔眾如是災害常所嬈乱命終之後當墮地獄是故當知阿闍梨者是為大師常當尊重愛敬供養如前所說眾　苦惱等皆不能侵應當恭敬供養阿闍梨何以故此阿闍梨經阿僧祇俱胝劫數實難值遇由此阿闍梨開發菩提道得成佛果是故弟子依本法儀而常供養是即供養諸佛如來故成最上法見獲善果與諸賢聖等無有異見受灌頂證法王位作三界主降伏魔軍住寂靜地佛果菩提定無疑惑金剛手菩薩如是說此一切如來及諸菩薩灌頂曼拏羅已復作是言如先所說一切如來最上秘密安慰住一切如來三昧阿闍梨及弟子令發大菩提心即住

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　五　惠

不退地應當觀想　如佛最上究竟所以者何謂阿闍梨及弟子能發諸佛最上大菩提心由此發大心故即住不退地無復退轉由不退故決定證於阿耨多羅三藐三菩提由是見在證菩提故未來決定平等證彼阿耨多羅三藐三菩提　又復阿闍梨及弟子所有金剛薩埵相應之法皆悉具足所以諸佛如來以最上秘密而作安慰　又復如先所說住諸佛如來三昧者即證阿耨多羅三藐三菩提所謂諸佛如來根本三昧是最上成就法若住此三昧者即證諸佛如來是故若欲盡諸苦惱應於阿闍梨生貴重心常作護持信奉稱讚愛敬供養盡其形壽無暫懈退復令他人轉生信重承事供養當知此阿闍梨已具金剛三業常住諸佛三昧最上究竟此大秘密法唯除邪魔外道及聲聞緣覺等勿令傳授金剛手菩薩說此諸佛及諸菩薩真實法已復說頌曰

當於阿闍梨　起大信重心　其阿闍梨者
是無盡三昧　最上大樂本　諸佛等無異
由阿闍梨故　獲最上究竟

復次阿闍梨但當受諸富樂及種種飲食上味乃至歌舞戲笑等事而依法持誦用根本印作秘密供養得所求成就即說金剛薩埵秘密歌舞等供養明曰　吽（引）

諸佛如來秘密供養明曰　阿

降三界尊秘密供養明曰　呬（引）

蓮花藏尊秘密供養明曰　怛囕（二合引）

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　六　惠

虛空藏尊秘密供養明曰　揭

如是等供養以此五心明得成秘密供養法

復說最上秘密毗首印供養及金剛薩埵等諸賢聖儀軌標幟印法所有標幟皆以金銀及吉祥木等各依本法而作安於曼拏羅是時弟子依毗首印法當作供養由此毗首儀故弟子所有苦惱瘧等諸疾惡毒拏吉你魅惡曜執持諸魔灾害惡趣等業皆悉銷滅增長善業得究竟相應諸佛無上菩提依此金剛薩埵最上秘密毗首印供養儀所有諸賢聖各以入三昧歌而作供養是名一切毗首三昧最上成就供養即說根本金剛薩埵羯磨部入三昧金剛歌曰　薩哩嚩（二合引）穆羅（引）誐穌珂素（引）摩那散怛鑁（二合一句）嚩日羅（二合）薩埵穌羅多三摩野婆嚩弥（二）摩賀（引）穌珂涅哩（二合）除（引）卒野捺（三）鉢羅（二合）底鉢䩛悉馳左羅具鉢羅（二合）拏多（四）　復說一切如來部最上秘密入三昧金剛歌曰　嚩日羅（二合）薩埵僧屹羅賀（一句）嚩日羅（二合）羅怛那（二合）摩努多羅（一句）嚩日羅（二合）達哩摩（二合）誐（引）野乃（一句）嚩日羅（二合）羯哩摩（二合）羯嚕婆嚩（一句）

復說一切金剛部最上秘密入三昧金剛歌曰

吽（引）嚩日羅（二合）哥（引）哩母（二合）哥設羅（引）野那摩（一句）室哩（二合引）嚩日羅（二合）羅（引）誐三摩夜野那摩（一句）　揭播誐（引）嚩日羅（二合）補羅夜野那摩（一句）室哩（二合引）嚩日羅（二合）健吒葛羅婆（引）野那摩（一句）　復說一切蓮花部最上秘密入三昧金剛歌曰　聒耶捺皐嚕捺羅（二合）勞

捺囉（二合）多穪（一句）母誐囉（二合）惹那（引）穌喝哩（引二）鉢囉（二合）鉢馳西聐唧捺臯帝乂拏（二合）作訖囉（二合）達囉母哩底（二合三）若誐地你野散多多（四）聐唧捺臯驂摩也（二合）扇（引）多嚩布囉乂羅難（五）哥摩攞摩那寫吠（六）聐唧捺臯祢（引）鉢多（二合）哥（引）摩三摩野（引）鉢囉（二合）悉馳（七）摩摩鉢捺摩（二合）囉（引）惹呬（八）

復說一切寶部最上秘密入三昧金剛歌曰

薩哩嚩（二合引）臯尸哥鉢囉弥說囉多（一句）僧悉馳左（引）乂野你地（二）鉢囉摩薩哩嚩（二合引）誐囉（二合）計覩（三）尾惹踰蹉囉（二合）野多（四）室哩（二合）（引）嚩日囉（二合）囉怛那（二合）娑嚩弥穌珂捺（五）

復說摩度迦囉三尊歌曰　普哩普（二合）嚩菠（一句）

復說四賢聖歌曰　紇哩（二合）吽室哩（二合）毗踰（二合一句）

復說諸龍王歌曰　普普

復說金剛手大藥剎主諸闕伽供養金剛歌曰

薩哩嚩（二合引）哩伽（二合）曼拏羅弥難（一句）嚩日囉（二合）達囉（引）訖囉（二合）摩（二）尾摩哩捺（二合）尾吉囉尾吉囉（三）伴儒（仁祚切）蹉（引）捺野那（引）設野（四）喝那捺喝鉢左（五）娑悉弥（二合引）俱嚕骨嚕（二合）馱（六）吽哥（引）囉摩（引）怛哩（二合）拏盎（七）

復說最上自在大曼拏羅最上秘密入三昧金剛歌曰

聐唧捺摩朗穪曼拏羅薩喝薩囉（二合）嚕左（引）嚩布沙（引）尾囉（引）惹西（引一句）鉢囉（二合）羅野那羅（引）哩哥（二合）酤致哥囉奔惹摩賀娑野祢（引）必底（二合）那（引）聐唧（二合）聐唧捺尾哥（引）底祢必底（二合）穌珂扇（引）多摩那（引）祢惹那嚕鉢馱（引）哩拏（引三）薩哩嚩（二合）惹誐蹉摩（引）

哩閉（二合）多穌嚕鉢勃哩（二合）多（引）達囉播（引）尾那（引）聐唧（四）誐誐那弥嚩薩哩嚩（二合）僧悉體覩惹誐旦尾那踰馳覩尾戍達那（引）野（五）怛鍐（二合）嚩日囉（二合）薩埵悉馳摩拽尸沙尾那野尾捺誐馱（二合）薩穌契毗藥（二合六）

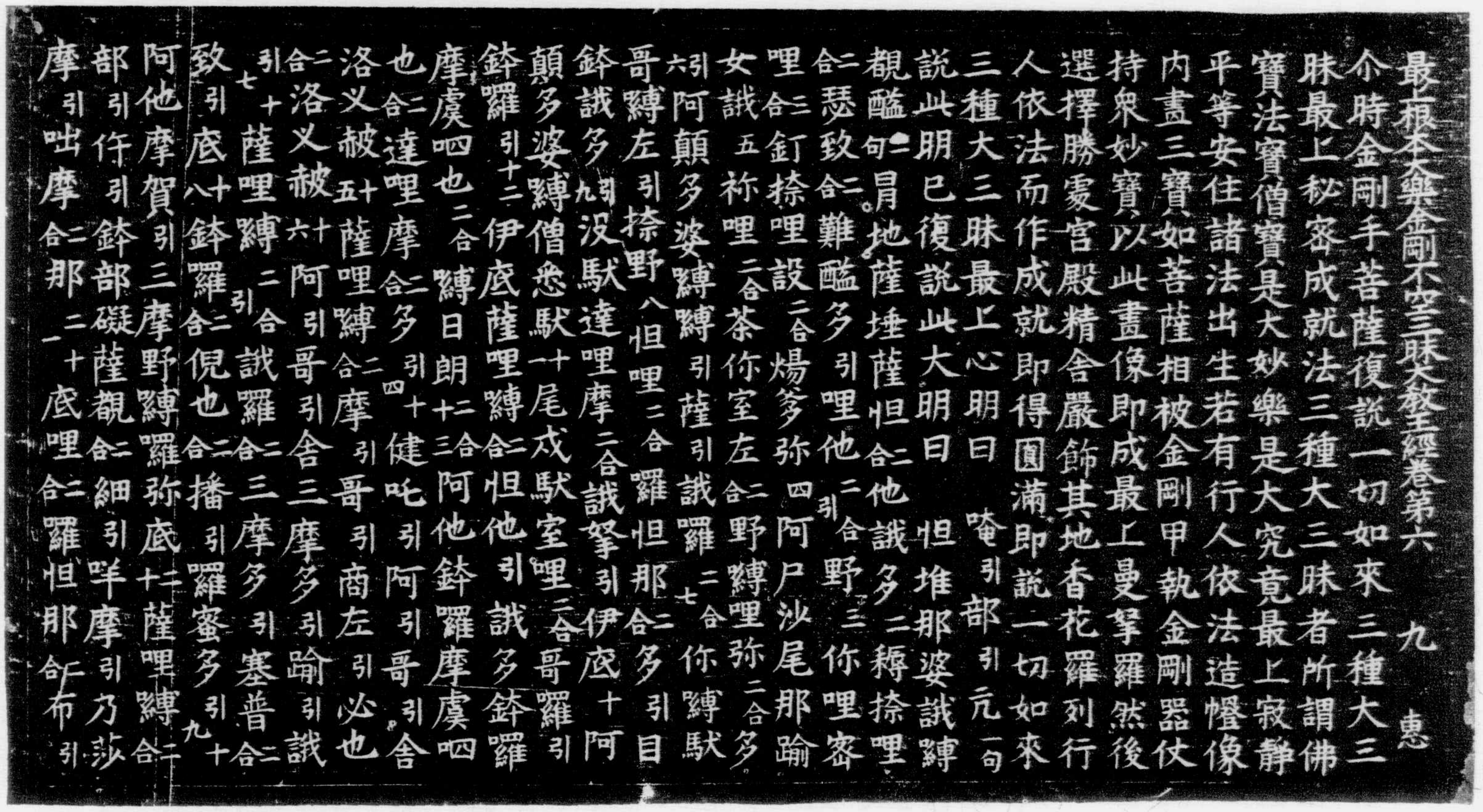
復說最上秘密儀中最上秘密三種三昧金剛歌曰

唵（引）鉢囉（二合）尾設娑誐鍐（一句）摩賀（引）穌珂謨（引）乂布覽（二）薩哩嚩（二合）悉提穌珂波囉摩覽摩煬（二合三）波囉摩穌枯（引）怛摩悉馳（引四）弱吽（引）鍐（引）呼鉢囉（二合）悉馳菠（五）

以如是等最上甚深秘密三種三昧真實理金剛歌而作供養所求成就皆得圓滿此一切如來最上秘密諸儀軌中大毗首三昧供養以此供養者金剛薩埵即時降赴得毗首相應自在成就即說頌曰

此根本儀軌　善作諸事業　大秘密神通　能建大法幢
得無盡義味　果決成就事　獲具足聖財　圓滿究竟法
毗首大秘密　難成者能成　所有三摩地　靜住自在樂
得心之所欲　一切無罣礙　設或世間人　不修諸福業
無其勝善力　以罪業障故　入此曼拏羅　求所作成就
依根本儀軌　隨意所願樂　皆悉得圓滿　此法殊勝力
諸法無能勝　設復越三昧　及造諸罪業　或宿曜加臨
若諸魔嬈事　入此曼拏羅　所作皆成就　依法得大利
若或未曾入　成就曼拏羅　若作此壇法　而實勝數倍

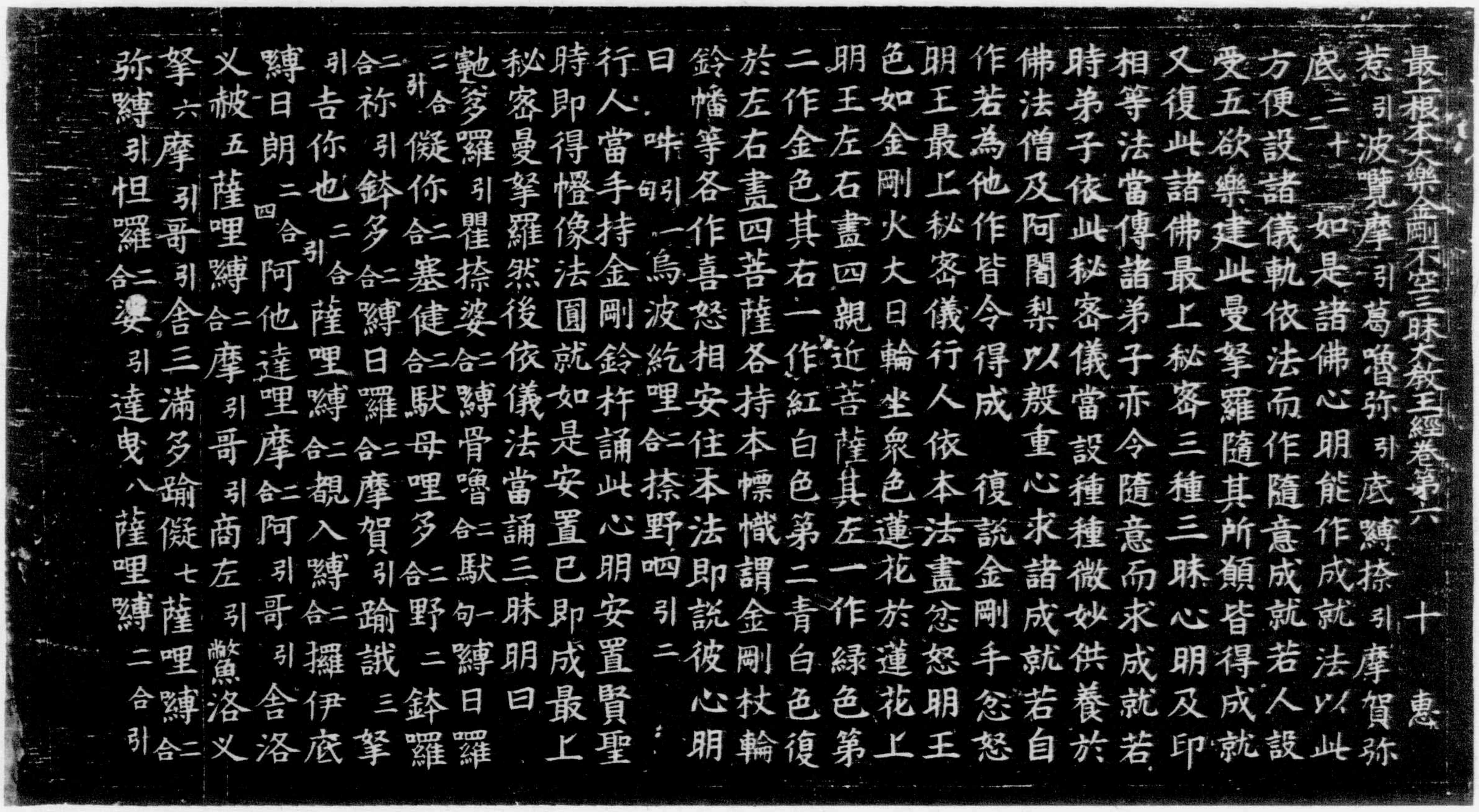
一切相應儀軌分第二十三



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　九　惠

介時金剛手菩薩復說一切如來三種大三昧最上秘密成就法三種大三昧者所謂佛寶法寶僧寶是大妙樂是大究竟最上寂靜平等安住諸法出生若有行人依法造幢像內畫三寶如菩薩相被金剛甲執金剛器仗持衆妙寶以此畫像即成最上曼拏羅然後選擇勝處宮殿精舍嚴飾其地香花羅列行人依法而作成就即得圓滿即說一切如來三種大三昧最上心明曰　唵（引）部（引）元（一句）

說此明已復說此大明曰　怛堆那婆誐縛覩醯（句一）冐地薩埵薩怛（二合）他誐多（二）鞞捺哩（二合）瑟致（二合）難醯多（引）哩他（二合引）野（三）你哩寗哩（三合）釘捺哩設（二合）煬㝹弥（四）阿尸沙尾那踰女誐（五）祢哩（二合）荼你室左（二合）野縛哩弥（二合）多（引六）阿顛多婆縛縛（引）薩（引）誐羅（二合七）你縛駄哥縛左（引）捺野（八）怛哩（三合）羅怛那（二合）多（引）目鉢誐多（引九）沒駄達哩摩（二合）誐拏（引）伊底（十）阿顛多婆縛僧悉駄（十一）尾戍駄室哩（二合）哥羅（引）鉢羅（引十二）伊底薩哩縛（二合）怛他（引）誐多鉢羅摩虞呬也（二合）縛日朗（二合十三）阿他鉢羅摩虞呬也（二合）達哩摩（二合）多（引十四）健吒（引）阿（引）哥（引）舍洛乂被（十五）薩哩縛（二合）摩（引）哥（引）商左（引）必也（二合）洛乂被（十六）阿（引）哥（引）舍三摩多（引）踰（引）誐（引十七）薩哩縛（二合引）誐羅（二合）三摩多（引）塞普（二合）致（引）底（十八）鉢羅（二合）倪也（二合）播（引）羅蜜多（引十九）阿他摩賀（引）三摩野縛羅弥底（二十）薩哩縛（二合）部（引）仵（引）鉢部礙薩覩（二合）細（引）咩摩（引）乃菝摩（引）咄摩（二合）那（二十一）底哩（二合）羅怛那（二合）布（引）

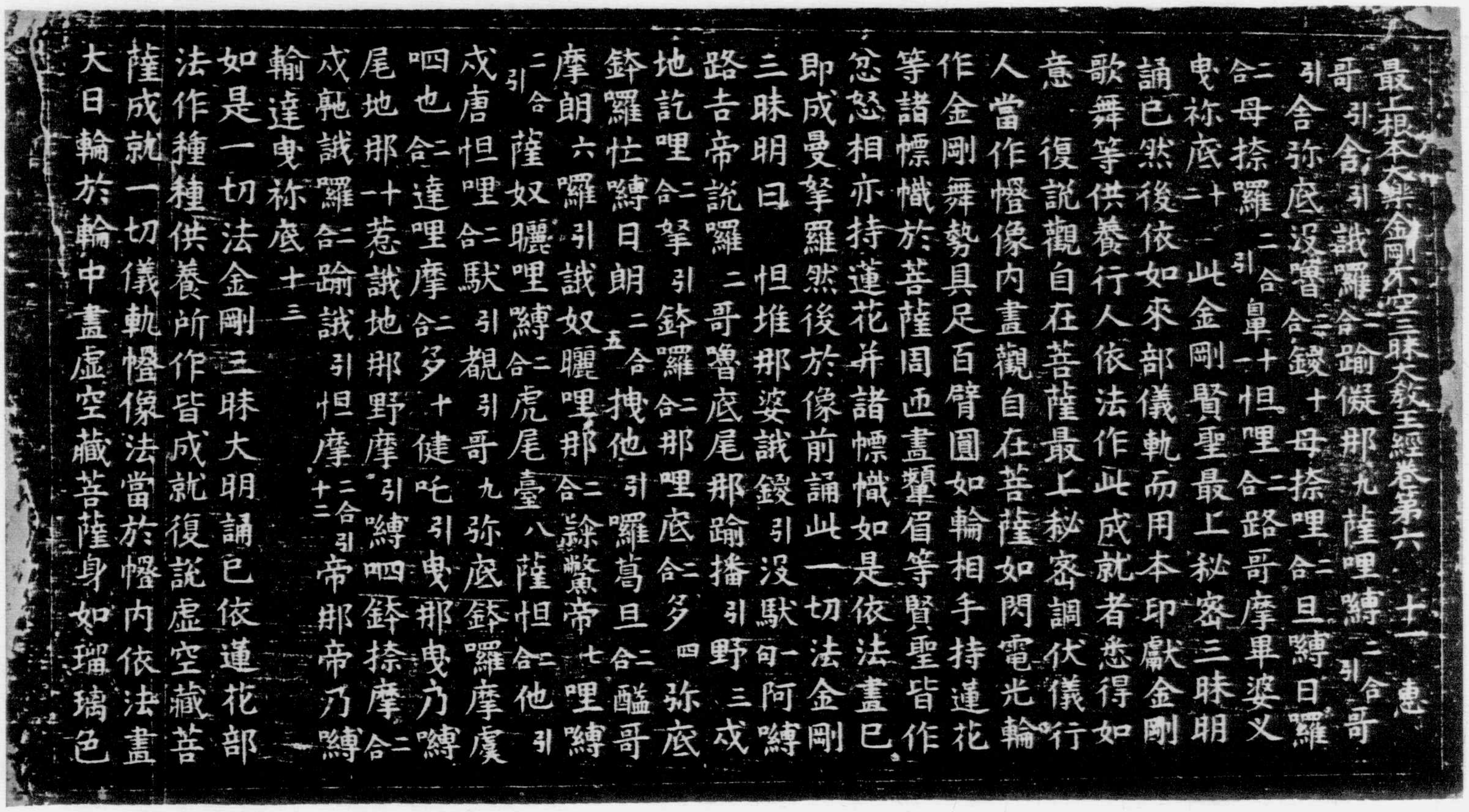


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　十　惠

惹（引）波覽摩（引）葛嚕弥（引）底縛捺（引）摩賀弥底（二十二）如是諸佛心明能作成就法以此方便設諸儀軌依法而作隨意成就若人設受五欲樂建此曼拏羅隨其所願皆得成就又復此諸佛最上秘密三種三昧心明及印相等法當傳諸弟子亦令隨意而求成就若時弟子依此秘密儀當設種種微妙供養於佛法僧及阿闍梨以殷重心求諸成就若自作若為他作皆令得成　復說金剛手忿怒明王最上秘密儀行人依本法畫忿怒明王色如金剛火大日輪坐衆色蓮花於蓮花上明王左右畫四親近菩薩其左一作綠色第二作金色其右一作紅白色第二青白色復於左右畫四菩薩各持本標幟謂金剛杖輪鈴幡等各作喜怒相安住本法即說彼心明曰　吽（引句一）烏波紇哩（二合）捺野呬（引二）

行人當手持金剛鈴杵誦此心明安置賢聖時即得幢像法圓就如是安置已即成最上秘密曼拏羅然後依儀法當誦三昧明曰　勉㝹羅（引）瞿捺婆（二合）縛骨嚕（二合）駄（句一）縛日羅（三合引）儗你（二合）塞健（二合）駄母哩多（二合）野（二）鉢羅（二合）祢（引）鉢多（二合）縛日羅（二合）摩賀（引）踰誐（三）拏（引）吉你也（二合引）薩哩縛（二合）覩入縛（二合）攞伊底縛日朗（二合四）阿他達哩摩（二合）阿（引）哥（引）舍洛乂被（五）薩哩縛（二合）摩（引）哥（引）商左（引）鱉洛乂拏（六）摩（引）哥（引）舍三滿多踰儗（七）薩哩縛（二合）弥縛（引）怛羅（二合）婆（引）達曳（八）薩哩縛（二合引）

塔下九九九九



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　十一　惠

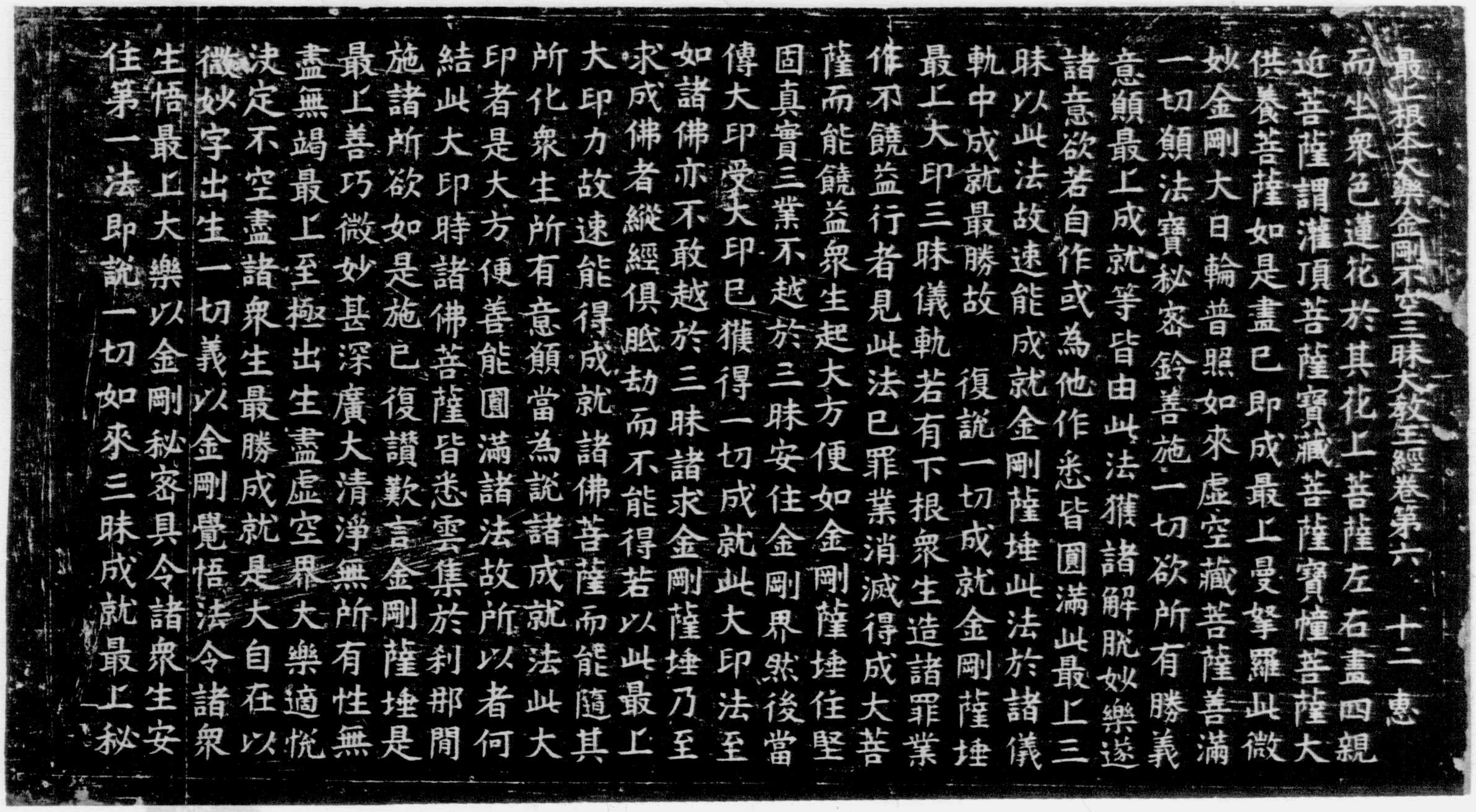
哥（引）舍（引）誐囉（二合）蹄儗那（九）薩哩縛（二合引）哥（引）舍弥底没嚕（二合）鍐（十）母捺哩（二合）旦縛日囉（二合）母捺囉（二合引）皐（十一）怛哩（二合）路哥摩畢婆乂曳祢底（十二）此金剛賢聖最上秘密三昧明誦已然後依如來部儀軌而用本印獻金剛歌舞等供養行人依法作此成就者悉得如意

復說觀自在菩薩最上秘密調伏儀行人當作幡像內畫觀自在菩薩如閃電光輪作金剛舞勢具足百臂圓如輪相手持蓮花等諸幖幟於菩薩周匝畫顰眉等賢聖皆作忿怒相亦持蓮花并諸幖幟如是依法畫已即成曼拏羅然後於像前誦此一切法金剛三昧明曰

怛堆那婆誐鍐（引）没馱（句一）阿嚩路吉帝說囉（二）哥嚕底尾那蹄播（引）野（三）戍地訖哩（二合）拏（引）鉢囉（二合）那哩底（二合）多（四）弥底鉢囉忙嚩日朗（二合五）拽他（引）囉葛旦（二合）醯哥摩朗（六）囉（引）誐奴矖哩那（二合）[illegible][illegible]帝（七）哩嚩（二合引）薩奴矖哩嚩（二合）虎尾臺（八）薩怛（二合）他（引）戍唐怛哩（二合）駄（引）覩（引）哥（九）弥底鉢囉摩虞呬也（二合）達哩摩（二合）多（十）健吒（引）曳那曳乃嚩尾地那（十一）惹誐地那野摩（引）嚩呬鉢捺摩（二合）戍鴕誐囉（二合）蹄誐（引）怛摩（二合引十二）帝那帝乃嚩輸達曳祢底（十三）

如是一切法金剛三昧大明誦已依蓮花部法作種種供養所作皆成就

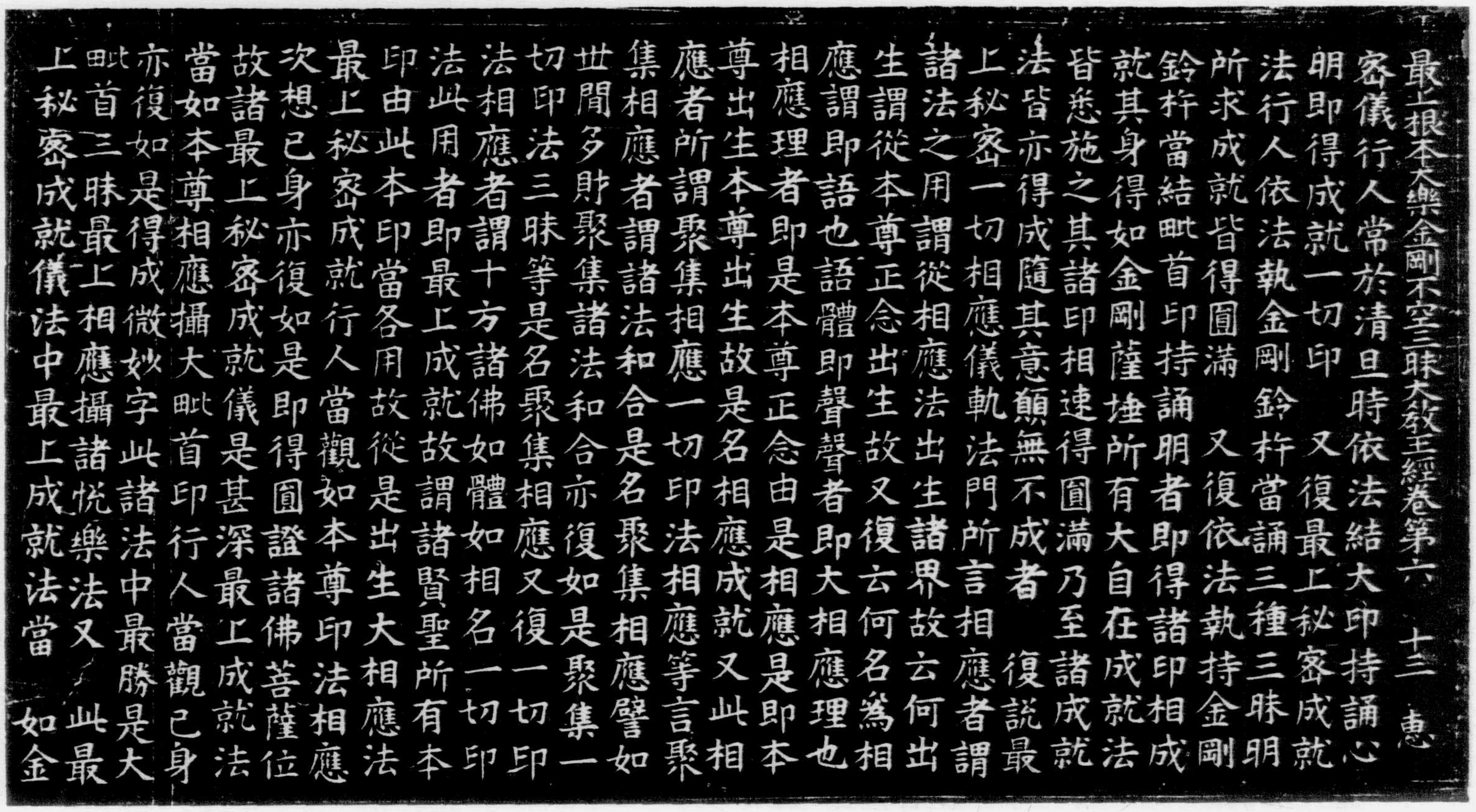
復說虛空藏菩薩成就一切儀軌幡像法當於幡內依法畫大日輪於輪中畫虛空藏菩薩身如瑠璃色



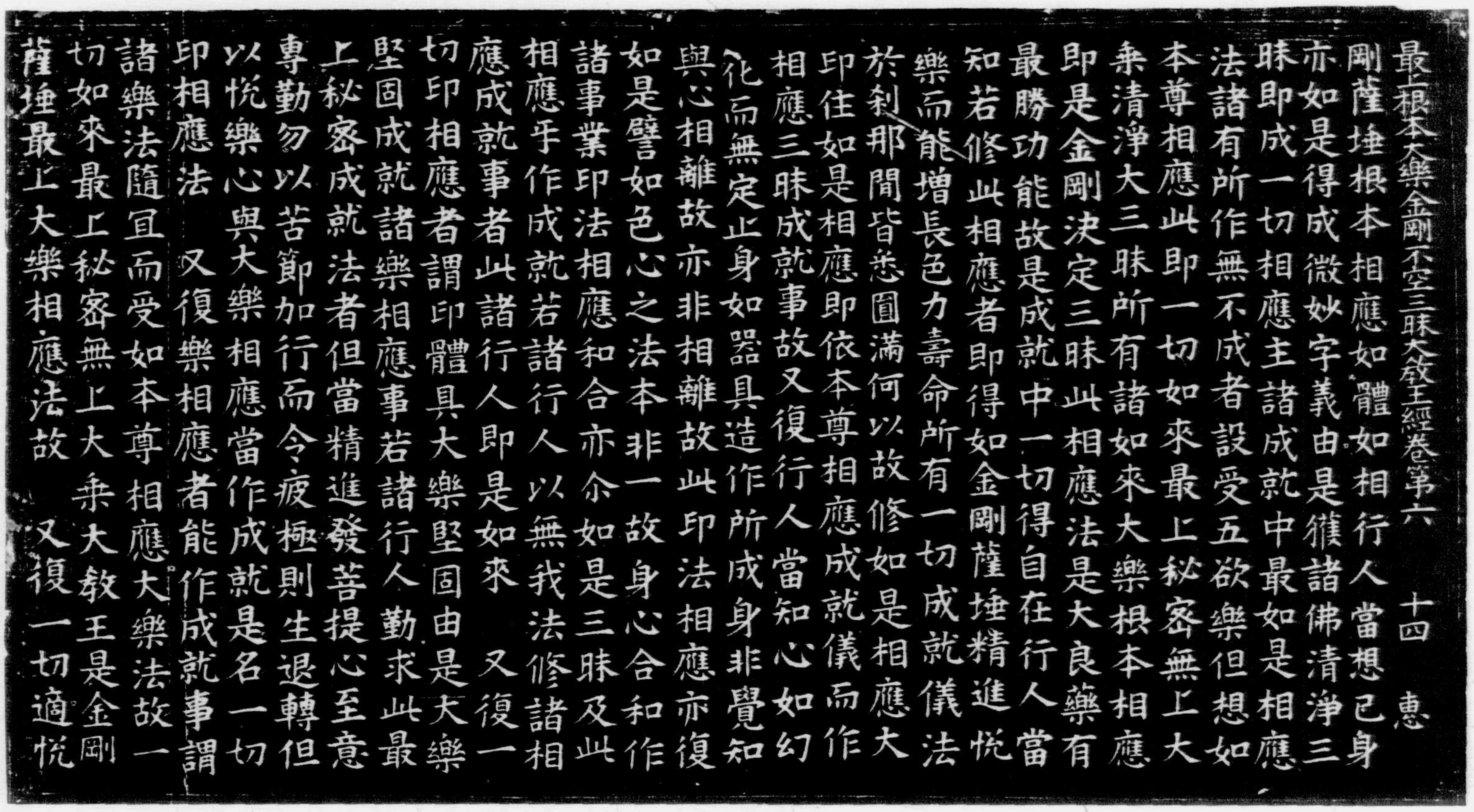
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　十二　惠

而坐衆色蓮花於其花上菩薩左右畫四親近菩薩謂灌頂菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩大供養菩薩如是畫已即成最上曼拏羅此微妙金剛大日輪普照如來虛空藏菩薩善滿一切願法寶秘密鈴善施一切欲所有勝義意願最上成就等皆由此法獲諸解脫妙樂遂諸意欲若自作或為他作悉皆圓滿此最上三昧以此法故速能成就金剛薩埵此法於諸儀軌中成就最勝故

復說一切成就金剛薩埵最上大印三昧儀軌若有下根衆生造諸罪業作不饒益行者見此法已罪業消滅得成大菩薩而能饒益衆生起大方便如金剛薩埵住堅固真實三業不越於三昧安住金剛界然後當傳大印受大印已獲得一切成就此大印法至如諸佛亦不敢越於三昧諸求金剛薩埵乃至求成佛者縱經俱胝劫而不能得若以此最上大印力故速能得成就諸佛菩薩而能隨其所化衆生所有意願當為說諸成就法此大印者是大方便善能圓滿諸法故所以者何結此大印時諸佛菩薩皆悉雲集於刹那間施諸所欲如是施已復讚歎言金剛薩埵是最上善巧微妙甚深廣大清淨無所有性無盡無竭最上至極出生盡虛空界大樂適悅決定不空盡諸衆生最勝成就是大自在以微妙字出生一切義以金剛覺悟法令諸衆生悟最上大樂以金剛秘密具令諸衆生安住第一法即說一切如來三昧成就最上秘

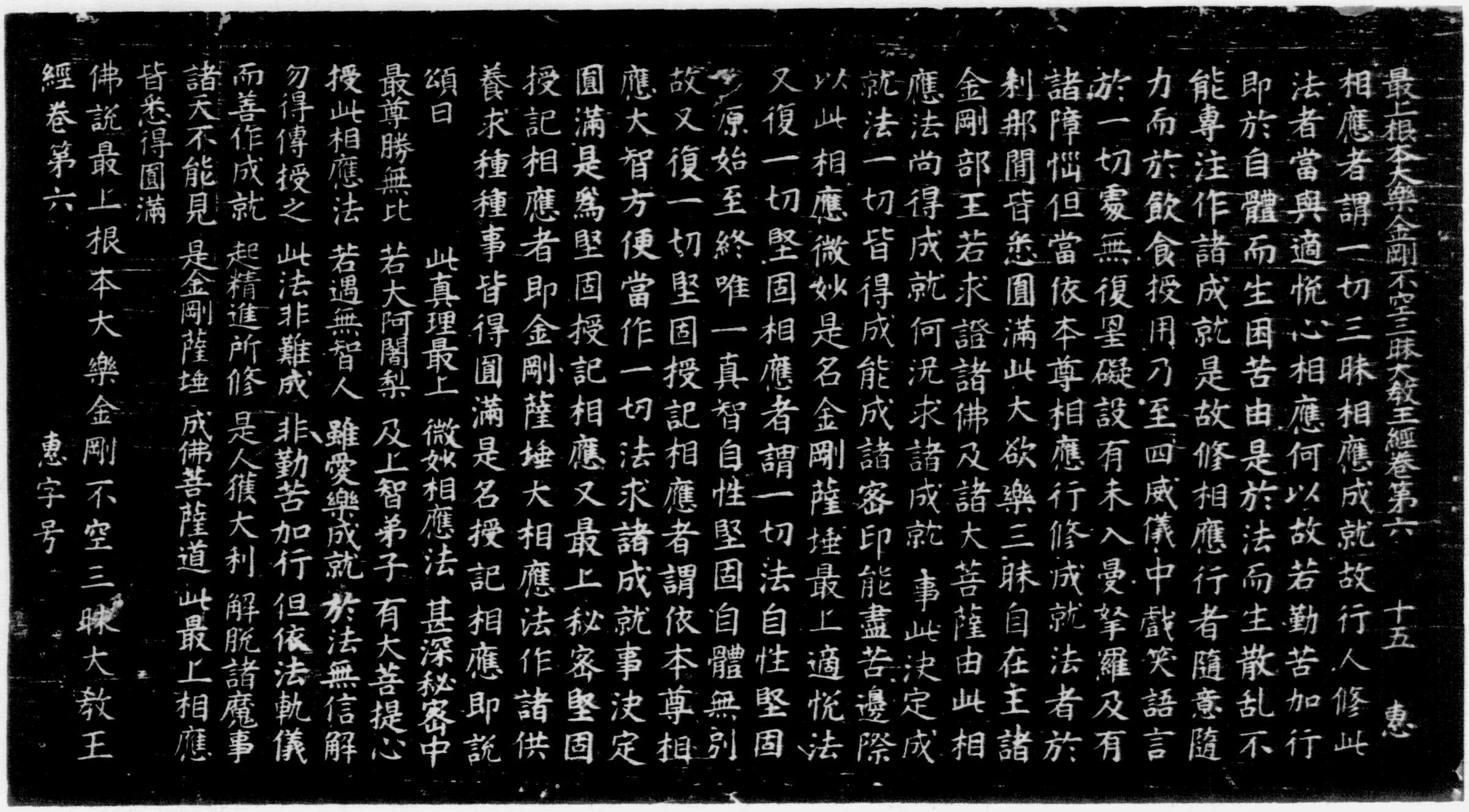


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　十三　惠
密儀行人常於清旦時依法結大印持誦心
明即得成就一切印　又復最上秘密成就
法行人依法執金剛鈴杵當誦三種三昧明
所求成就皆得圓滿　又復依法執持金剛
鈴杵當結毗首印持誦明者即得諸印相成
就其身得如金剛薩埵所有大自在成就法
皆悉施之其諸印相速得圓滿乃至諸成就
法皆亦得成隨其意願無不成者　復說最
上秘密一切相應儀軌法門所言相應者謂
諸法之用謂從相應法出生諸界故云何出
生謂從本尊正念出生故又復云何名爲相
應謂即語也語體即聲聲者即大相應理也
相應理者即是本尊正念由是相應是即本
尊出生本尊出生故是名相應成就又此相
應者所謂聚集相應一切印法相應等言聚
集相應者謂諸法和合是名聚集相應譬如
世間多財聚集諸法和合亦復如是聚集一
切印法三昧等是名聚集相應又復一切印
法相應者謂十方諸佛如體如相名一切印
法此用者即最上成就故謂諸賢聖所有本
印由此本印當各用故從是出生大相應法
最上秘密成就行人當觀如本尊印法相應
次想己身亦復如是即得圓證諸佛菩薩位
故諸最上秘密成就儀是甚深最上成就法
當如本尊相應攝大毗首印行人當觀己身
亦復如是得成微妙字此諸法中最勝是大
毗首三昧最上相應攝諸悅樂法又　此最
上秘密成就儀法中最上成就法當　如金



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　十四　惠
剛薩埵根本相應如體如相行人當想己身
亦如是得成微妙字義由是獲諸佛清淨三
昧即成一切相應主諸成就中最如是相應
法諸有所作無不成者設受五欲樂但想如
本尊相應此即一切如來最上秘密無上大
乘清淨大三昧所有諸如來大樂根本相應
即是金剛決定三昧此相應法是大良藥有
最勝功能故是成就中一切得自在行人當
知若修此相應者即得如金剛薩埵精進悅
樂而能增長色力壽命所有一切成就儀法
於剎那間皆悉圓滿何以故修如是相應大
印住如是相應即依本尊相應成就儀而作
相應三昧成就事故又復行人當知心如幻
化而無定止身如器具造作所成身非覺知
與心相離故亦非相離故此印法相應亦復
如是譬如色心之法本非一故身心合和作
諸事業印法相應和合亦尒如是三昧及此
相應手作成就若諸行人以無我法修諸相
應成就事者此諸行人即是如來　又復一
切印相應者謂印體具大樂堅固由是大樂
堅固成就諸樂相應事若諸行人勤求此最
上秘密成就法者但當精進發菩提心至意
專勤勿以苦節加行而令疲極則生退轉但
以悅樂心與大樂相應當作成就是名一切
印相應法　又復樂相應者能作成就事謂
諸樂法隨宜而受如本尊相應大樂法故一
切如來最上秘密無上大乘大教王是金剛
薩埵最上大樂相應法故　又復一切適悅

塔下九四九四



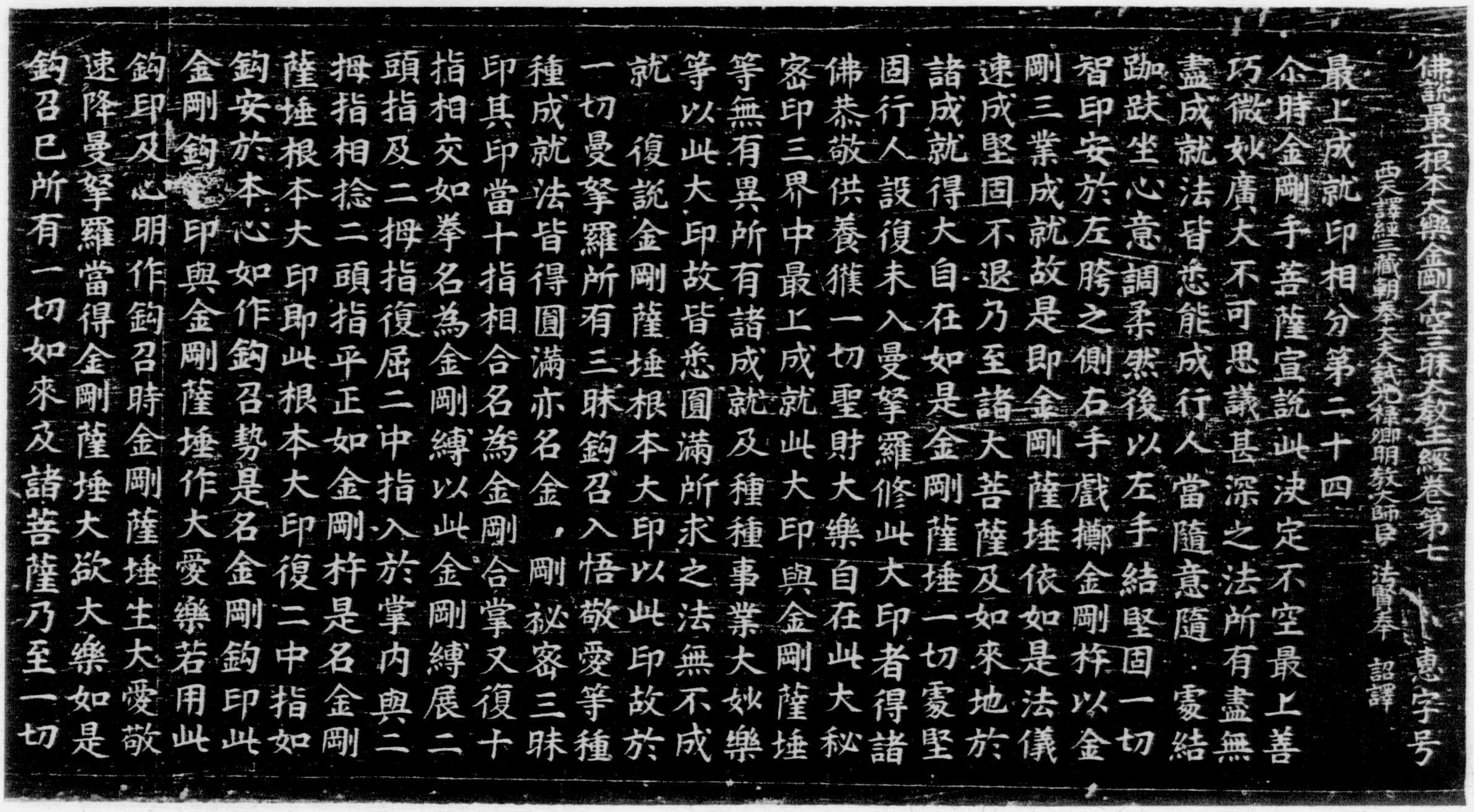
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六　十五　惠

相應者謂一切三昧相應成就故行人修此法者當與適悅心相應何以故若勤苦加行即於自體而生困苦由是於法而生散乱不能專注作諸成就是故修相應行者隨意隨力而於飲食授用乃至四威儀中戲笑語言於一切處無復罣礙設有未入曼拏羅及有諸障惱但當依本尊相應行修成就法者於剎那間皆悉圓滿此大欲樂三昧自在主諸金剛部王若求證諸佛及諸大菩薩由此相應法尚得成就何況求諸成就　事此決定成就法一切皆得成能成諸密印能盡苦邊際以此相應微妙是名金剛薩埵最上適悅法又復一切堅固相應者謂一切法自性堅固本原始至終唯一真智自性堅固自體無別故又復一切堅固授記相應者謂依本尊相應大智方便當作一切法求諸成就事決定圓滿是爲堅固授記相應又最上秘密堅固授記相應者即金剛薩埵大相應法作諸供養求種種事皆得圓滿是名授記相應即說頌曰

此真理最上　微妙相應法　甚深秘密中
最尊勝無比　若大阿闍梨　及上智弟子　有大菩提心
授此相應法　若遇無智人　雖愛樂成就　於法無信解
勿得傳授之　此法非難成　非勤苦加行　但依法軌儀
而善作成就　起精進所修　是人獲大利　解脫諸魔事
諸天不能見　是金剛薩埵　成佛菩薩道　此最上相應
皆悉得圓滿

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第六　惠字号

塔下九九九五

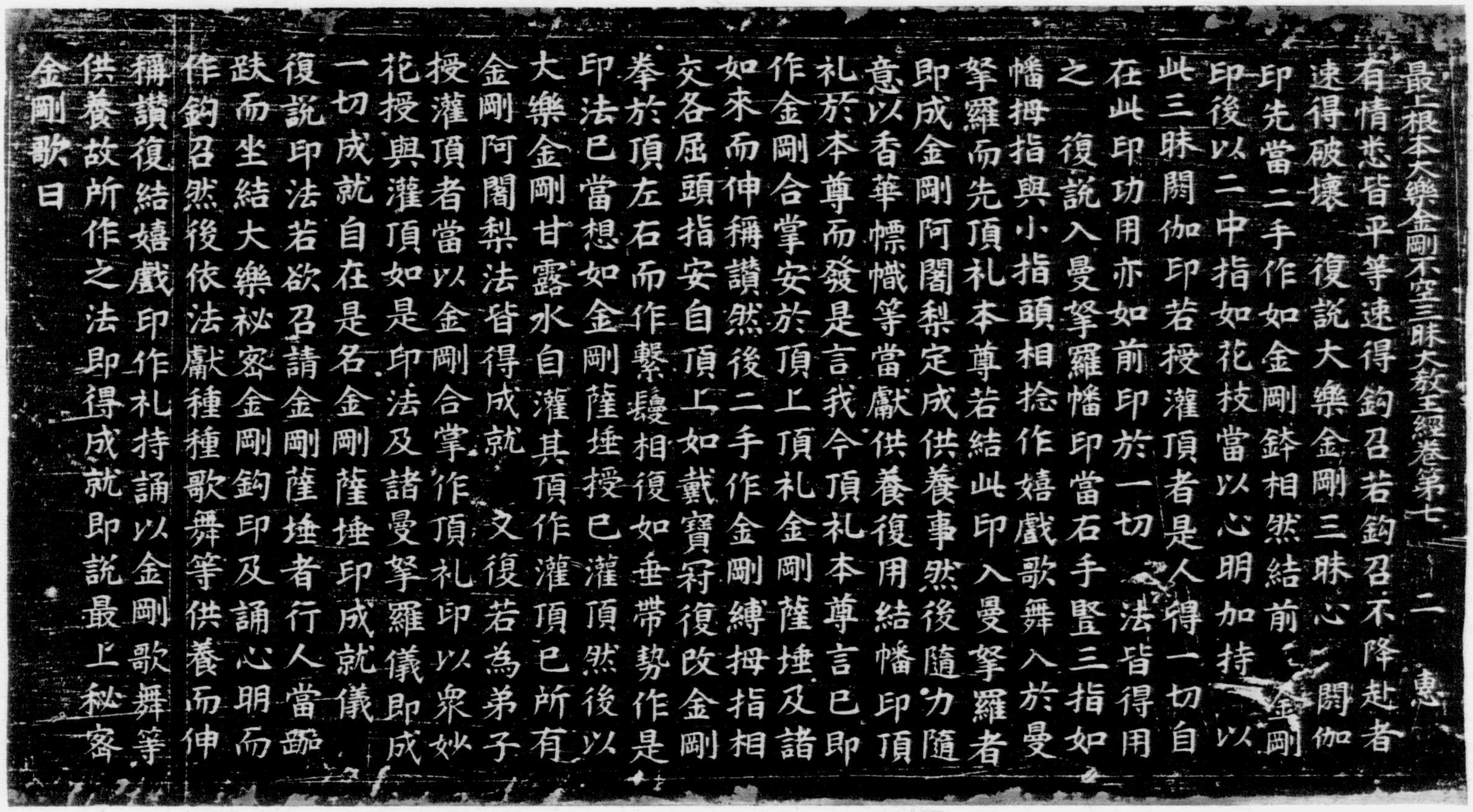


佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　惠字号

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

最上成就印相分第二十四

尒時金剛手菩薩宣說此決定不空最上善巧微妙廣大不可思議甚深之法所有盡無盡成就法皆悉能成行人當隨意隨．處結跏趺坐心意調柔然後以左手結堅固一切智印安於左胯之側右手戲擲金剛杵以金剛三業成就故是即金剛薩埵依如是法儀速成堅固不退乃至諸大菩薩及如來地於諸成就得大自在如是金剛薩埵一切處堅固行人設復未入曼拏羅修此大印者得諸佛恭敬供養獲一切聖財大樂自在此大秘密印三界中最上成就此大印與金剛薩埵等無有異所有諸成就及種種事業大妙樂等以此大印故皆悉圓滿所求之法無不成就　復說金剛薩埵根本大印以此印故於一切曼拏羅所有三昧鈎召入悟敬愛等種種成就法皆得圓滿亦名金，剛秘密三昧印其印當十指相合名為金剛合掌又復十指相交如拳名為金剛縛以此金剛縛展二頭指及二拇指復屈二中指入於掌內與二拇指相捻二頭指平正如金剛杵是名金剛薩埵根本大印即此根本大印復二中指如鈎安於本心如作鈎召勢是名金剛鈎印此金剛鈎印與金剛薩埵作大愛樂若用此鈎印及心明作鈎召時金剛薩埵生大愛敬速降曼拏羅當得金剛薩埵大欲大樂如是鈎召已所有一切如來及諸菩薩乃至一切



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　二　惠

有情悉皆平等速得鈎召若鈎召不降赴者速得破壞　復說大樂金剛三昧心閼伽印先當二手作如金剛鉾相然結前金剛印後以二中指如花枝當以心明加持以此三昧閼伽印若授灌頂者是人得一切自在此印功用亦如前印於一切法皆得用之　復說入曼拏羅幡印當右手竪三指如幡拇指與小指頭相捻作嬉戲歌舞入於曼拏羅而先頂礼本尊若結此印入曼拏羅者即成金剛阿闍梨定成供養事然後隨力隨意以香華幖幟等當獻供養復用結幡印頂礼於本尊而發是言我今頂礼本尊言已即作金剛合掌安於頂上頂礼金剛薩埵及諸如來而伸稱讚然後二手作金剛縛拇指相交各屈頭指安自頂上如戴寶冠復改金剛拳於頂左右而作繫鬘相復如垂帶勢作是印法已當想如金剛薩埵授已灌頂然後以大樂金剛甘露水自灌其頂作灌頂已所有金剛阿闍梨法皆得成就　又復若為弟子授灌頂者當以金剛合掌作頂礼印以衆妙花授與灌頂如是印法及諸曼拏羅儀即成一切成就自在是名金剛薩埵印成就儀　復說印法若欲召請金剛薩埵者行人當跏趺而坐結大樂秘密金剛鈎印及誦心明而作鈎召然後依法獻種種歌舞等供養而伸稱讚復結嬉戲印作礼持誦以金剛歌舞等供養故所作之法即得成就即說最上秘密金剛歌曰

塔下九九九四

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　三　惠

薩哩嚩（二合引）努羅（引）誐鮮珂素（引）怛摩（二合）那娑（引一句）怛鏺（二合）嚩日羅（二合）薩埵波羅摩鮮羅多（二）娑嚩弥（引）摩賀（引）鮮珂涅哩（二合）除（引）薩羅（二合）野（引）捺（三）鉢羅（二合）底鉢努悉馳左羅具鉢羅（二合）拏多（四）

如是金剛歌若常讚詠者得大樂尊堅固愛敬作諸成就此大秘密歌常持於本心若於讚歎時令脣齒相合依諸儀軌不離金剛語善成諸部法詠吽字等歌隨力而作隨其所欲以調順語業微出其聲令梵音和雅歌詠金剛薩埵法此最上成就歌當於一切處隨意持誦當用金剛薩埵大印其印左手作智拳右手持金剛杵以此印明當作成就法

如是等印皆依本尊法及用心明所作皆成復說一切如來印相其印以二手先作一切如來金剛智拳如金剛寶灌頂法而作灌頂灌於五處復作合掌如供養勢磔開其手却作二拳左拳向外竪立頭指右拳向內安於本心成印此一切如來智拳大印是決定不空結此印時獲不退地當證阿耨多羅三藐三菩提是人不可見遠離諸禁縛乃至諸魔軍亦不能嬈乱又復結此印者當觀如佛若供養此人當如供養諸佛菩薩如是大印儀所有三昧印蓮華印金剛印皆亦如是所謂羯磨印者先二手平仰二拇指舒向於頭指安於本心已復作如寶灌頂成印又復如前二手平仰各微屈頭節二中指相結如金剛蓮華即成法印即說此印明曰

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　四　惠

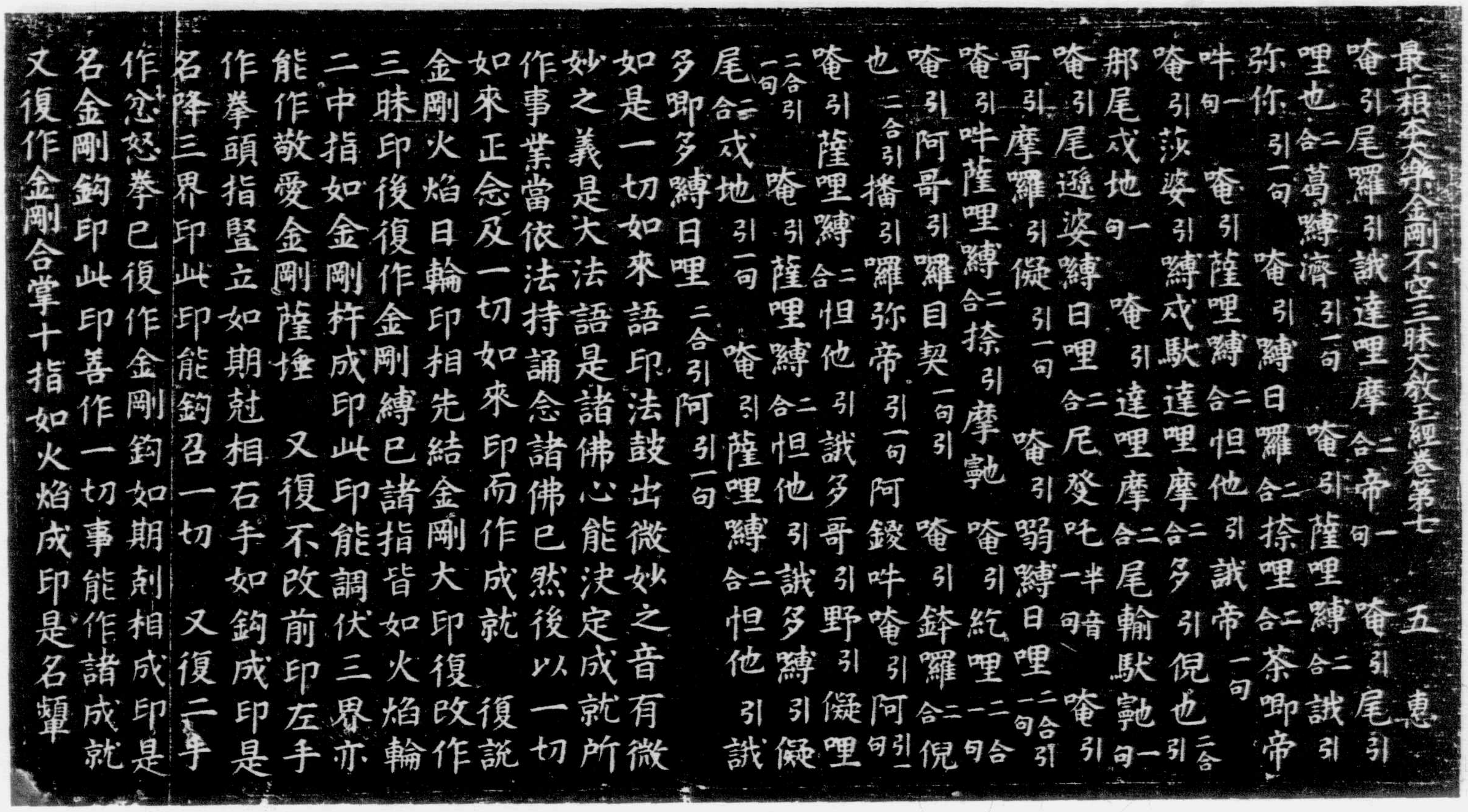
阿（引）吽（引）怛嚂（三合引）紇哩（二合引）吽（引一句）

又復改羯磨印以左手作金剛拳屈拇指入拳內此成一切如來智拳大印又復以右手如捻衣角鈎於本心而復展手作觸地相此成降諸魔軍印又復不改此印而復仰手成印是名出生印亦名施願印亦名授記印復以此印作捻衣角如開蓮華勢成印是名出生法印亦名清淨諸法印復以此印竪三指如幢即成幢印結此印時所有願求決定成就復說一切如來智拳大羯磨印成就若用此印安病人身其病即差若安於心諸毒銷除乃至邪印法等悉皆滅壞即說明曰　唵（引）吽（引一句）

用此明同前羯磨印法功能成就若結印持誦此明旋轉於身獲大辯才所有一切如來最上大密印悉得堅固如是若安於諸根得諸根圓滿若稱念諸佛已旋轉諸方復安於本心或自求成就或為他作皆悉得大悅樂乃至證佛菩提若結此印觀想諸佛當了五蘊如陶師輪然後身作礼敬口誦大明一心正念觀想住於捨念戒精進慈定智慧方便力堅固出生陁羅尼門滿足十地行四無礙解十八不共法以毗首羯磨法廣饒益衆生以金剛三業作大佛事即說諸大明曰

唵（引）冐地唧多嚩日哩（二合引一句）　唵（引）三滿多跋捺羅（二合）左哩曳（二合一句）　唵（引）進多（引）摩尼（一句）

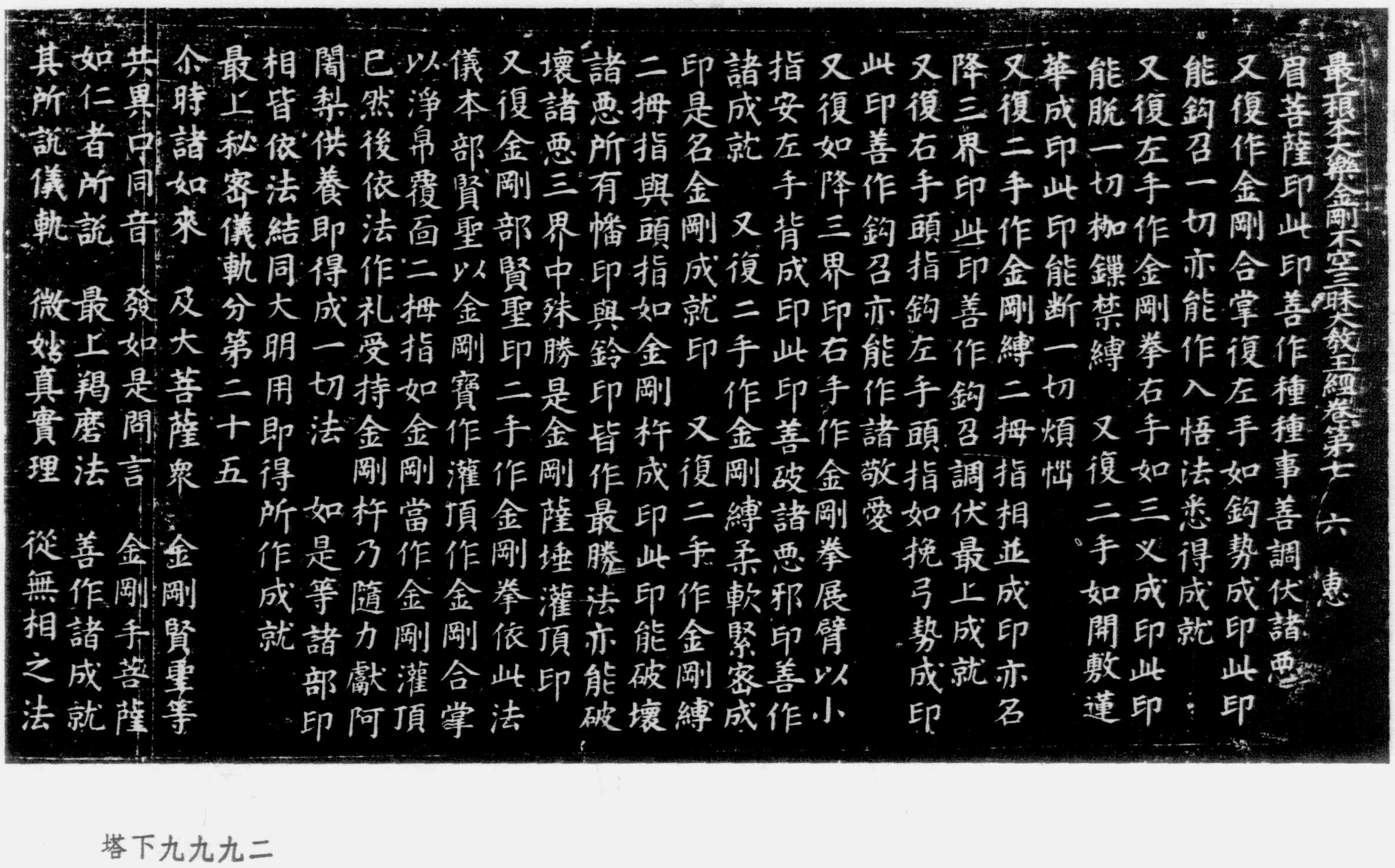
唵（引）阿馳嚕提（一句）　唵（引）惹（引）底尾嚩哩帝（二合引一句）　唵（引）薩哩嚩（二合）尾倪也（二合）你（引一句）



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　五　惠

唵（引）尾羅（引）誐達哩摩（二合）帝（一句）　唵（引）尾（引）哩也（二合）葛縛濟（引一句）　唵（引）薩哩縛（二合）誐（引）弥你（引一句）　唵（引）縛日羅（二合）捺哩（二合）荼呬帝吽（一句）　唵（引）薩哩縛（二合）怛他（引）誐帝（一句）　唵（引）莎婆（引）縛戍馱達哩摩（二合）多（引）倪也（引二合）那尾戍地（一句）　唵（引）達哩摩（二合）尾輸馱馳（一句）　唵（引）尾遜婆縛日哩（二合）尾發吒（一句半音）　唵（引）哥（引）摩羅（引）儗（引一句）　唵（引）弱縛日哩（二合一句引）　唵（引）吽薩哩縛（二合）捺（引）摩馳　唵（引）紇哩（二合一句）　唵（引）阿哥（引）羅目契（一句引）　唵（引）鉢羅（二合）倪也（二合引）播（引）羅弥帝（引一句）　阿鑁吽唵（引）阿（引一句）　唵（引）薩哩縛（二合）怛他（引）誐多（引）野（引）儗哩（二合引一句）　唵（引）薩哩縛（二合）怛他（引）誐多縛（引）儗尾（二合）戍地（引一句）　唵（引）薩哩縛（二合）怛他（引）誐多（引）即多縛日哩（二合引）阿（引一句）

如是一切如來語印法鼓出微妙之音有微妙之義是大法語是諸佛心能決定成就所作事業當依法持誦念諸佛已然後以一切如來正念及一切如來印而作成就　復說金剛火焰日輪印相先結金剛大印復改作三昧印後復作金剛縛已諸指皆如火焰輪二中指如金剛杵成印此印能調伏三界亦能作敬愛金剛薩埵　又復不改前印左手作拳頭指竪立如期尅相右手如鉤成印是名降三界印此印能鉤召一切　又復二手作忿怒拳已復作金剛鉤如期剋相成印是名金剛鉤印此印善作一切事能作諸成就　又復作金剛合掌十指如火焰成印是名顰

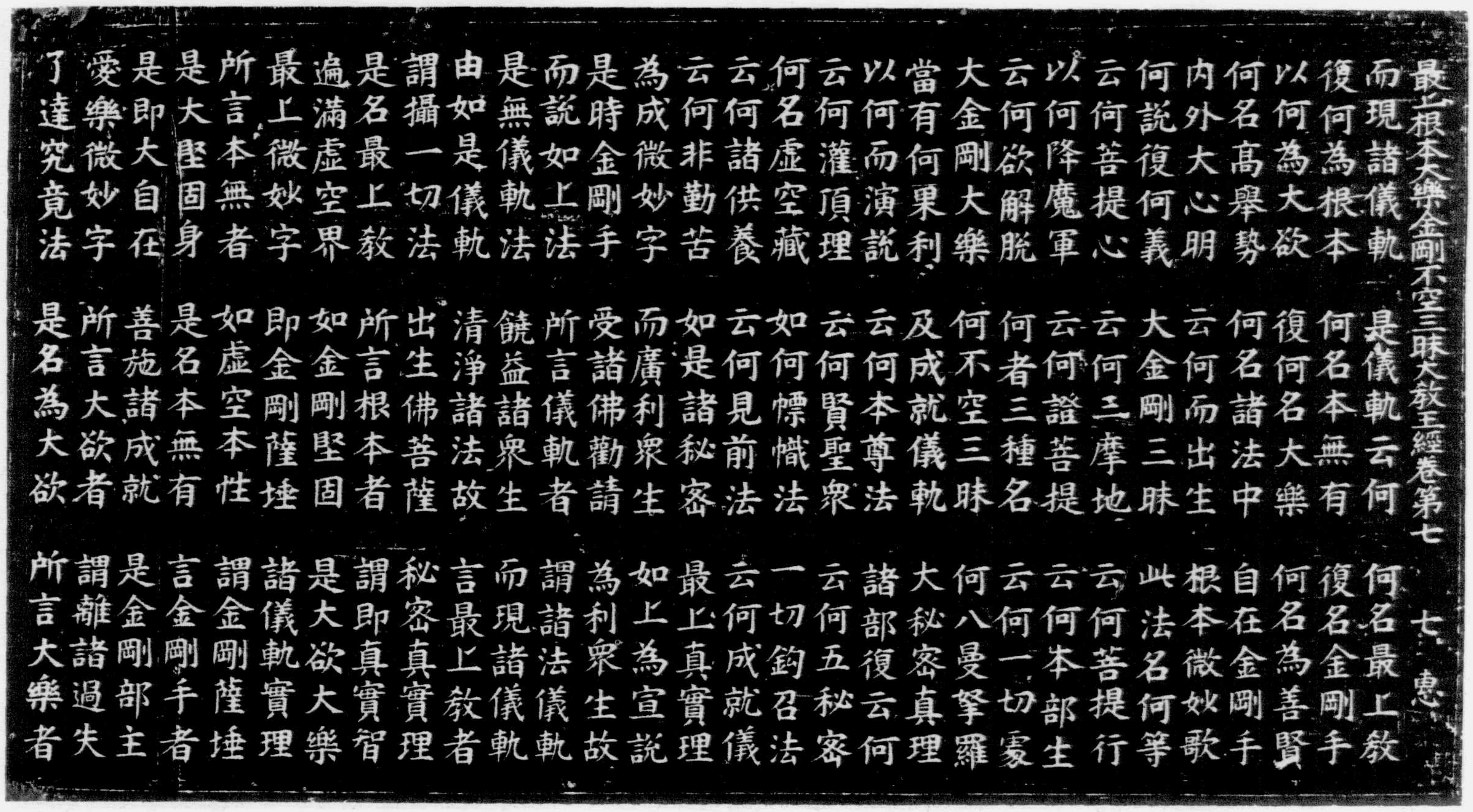


最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　六　惠

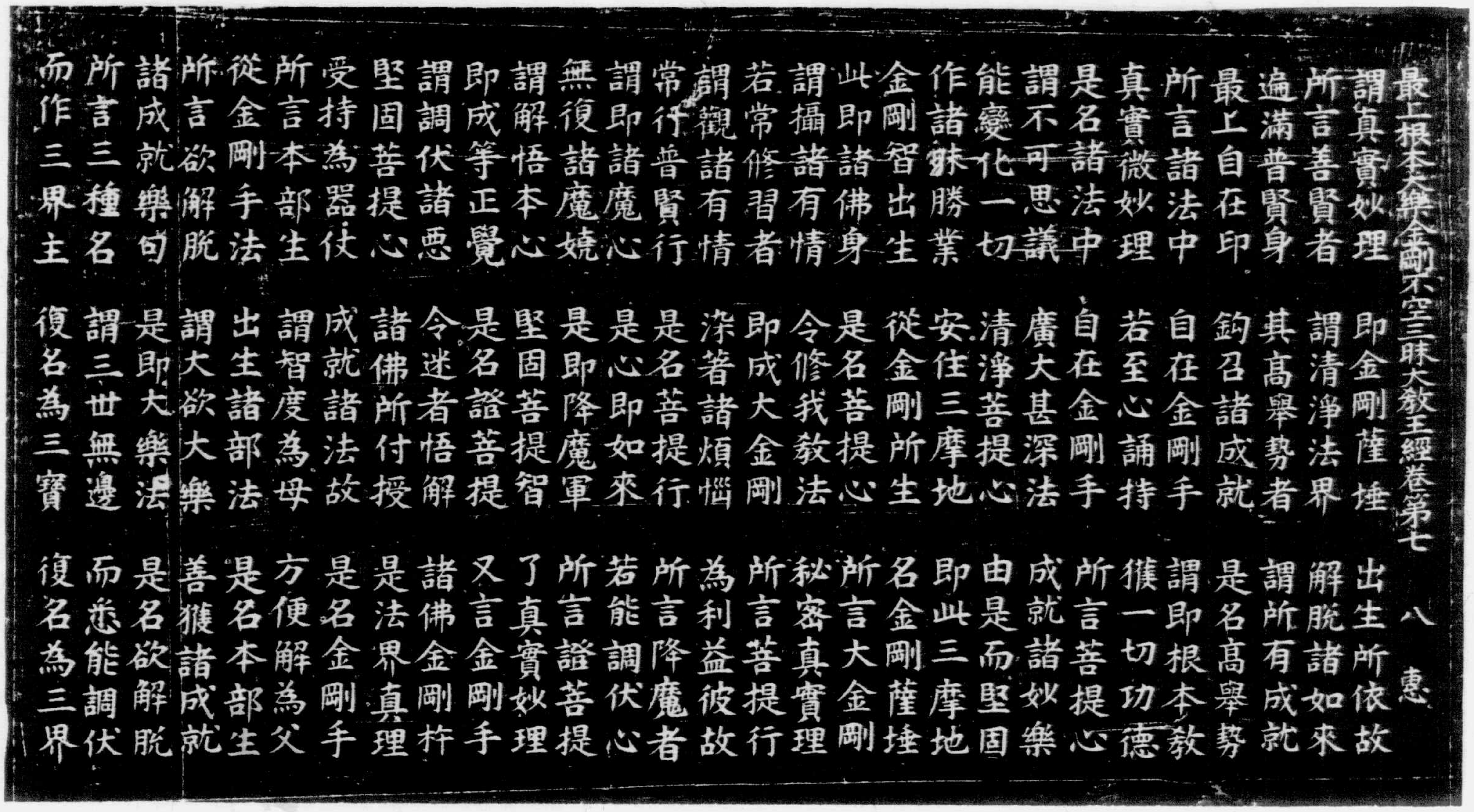
眉菩薩印此印善作種種事善調伏諸惡　又復作金剛合掌復左手如鉤勢成印此印能鉤召一切亦能作入悟法悉得成就　又復左手作金剛拳右手如三叉成印此印能脫一切枷鏁禁縛　又復二手如開敷蓮華成印此印能斷一切煩惱　又復二手作金剛縛二拇指相並成印亦名降三界印此印善作鉤召調伏最上成就　又復右手頭指鉤左手頭指如挽弓勢成印此印善作鉤召亦能作諸敬愛　又復如降三界印右手作金剛拳展臂以小指安左手背成印此印善破諸惡邪印善作諸成就　又復二手作金剛縛柔軟緊密成印是名金剛成就印　又復二手作金剛縛二拇指與頭指如金剛杵成印此印能破壞諸惡所有幡印與鈴印皆作最勝法亦能破壞諸惡三界中殊勝是金剛薩埵灌頂印　又復金剛部賢聖印二手作金剛拳依此法儀本部賢聖以金剛寶作灌頂作金剛合掌以淨帛覆面二拇指如金剛當作金剛灌頂已然後依法作礼受持金剛杵乃隨力獻阿闍梨供養即得成一切法　如是等諸部印相皆依法結同大明用即得所作成就

最上秘密儀軌分第二十五

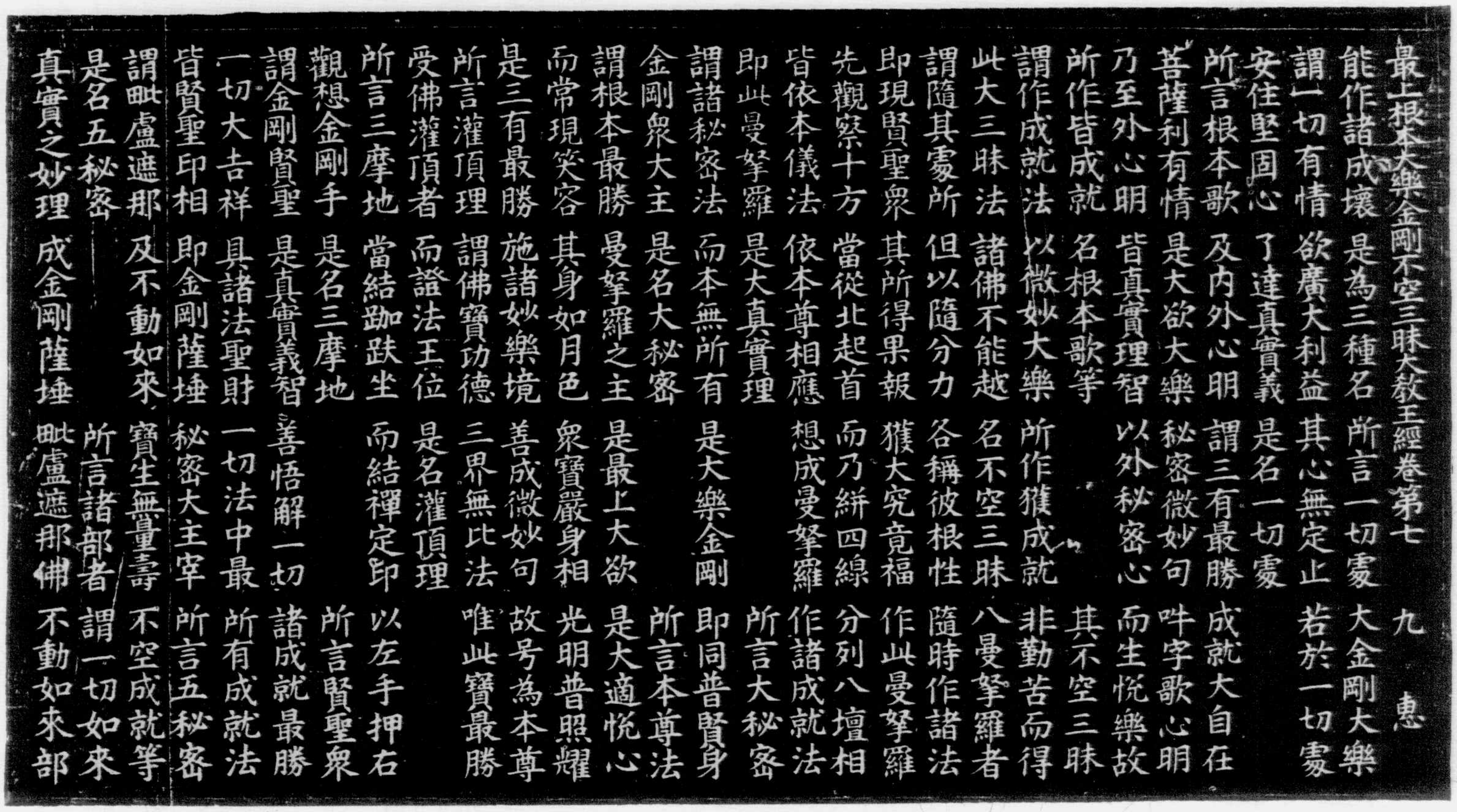
尒時諸如來　及大菩薩衆　金剛賢聖等
共異口同音　發如是問言　金剛手菩薩
如仁者所說　最上羯磨法　善作諸成就
其所說儀軌　微妙真實理　從無相之法



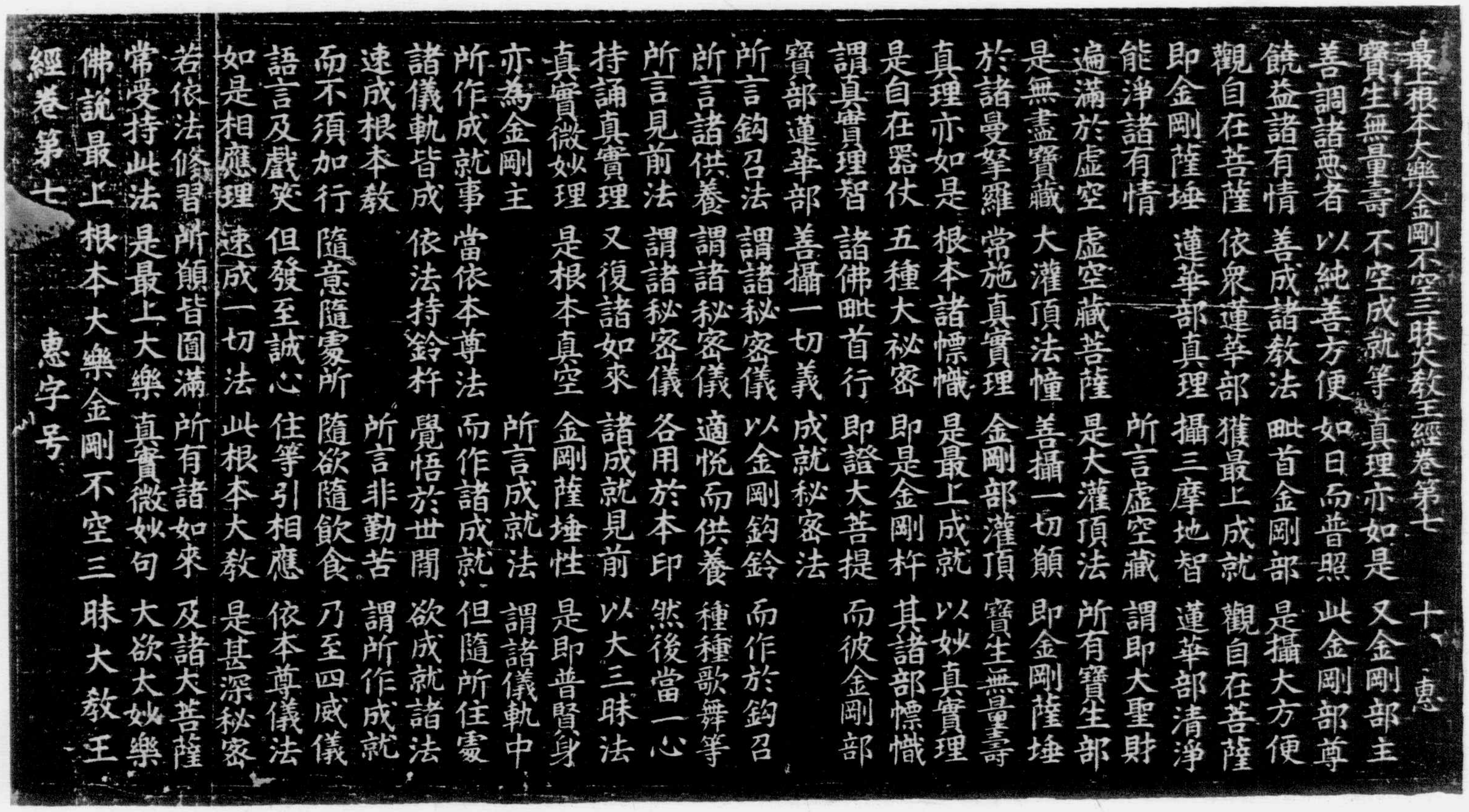
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　七　惠
而現諸儀軌　是儀軌云何　何名最上教
復何為根本　何名本無有　復名金剛手
以何為大欲　復何名大樂　何名為善賢
何名高舉勢　何名諸法中　自在金剛手
內外大心明　云何而出生　根本微妙歌
何說復何義　大金剛三昧　此法名何等
云何菩提心　云何三摩地　云何菩提行
以何降魔軍　云何證菩提　云何本部生
云何欲解脫　何者三種名　云何一切處
大金剛大樂　何不空三昧　何八曼拏羅
當有何果利　及成就儀軌　大秘密真理
以何而演說　云何本尊法　諸部復云何
云何灌頂理　云何賢聖眾　云何五秘密
何名虛空藏　如何幖幟法　一切鉤召法
云何諸供養　云何見前法　云何成就儀
云何非勤苦　如是諸秘密　最上真實理
為成微妙字　而廣利眾生　如上為宣說
是時金剛手　受諸佛勸請　為利眾生故
而說如上法　所言儀軌者　謂諸法儀軌
是無儀軌法　饒益諸眾生　而現諸儀軌
由如是儀軌　清淨諸法故　言最上教者
謂攝一切法　出生佛菩薩　秘密真實理
是名最上教　所言根本者　謂即真實智
遍滿虛空界　如金剛堅固　是大欲大樂
最上微妙字　即金剛薩埵　諸儀軌實理
所言本無者　如虛空本性　謂金剛薩埵
是大堅固身　是名本無有　言金剛手者
是即大自在　善施諸成就　是金剛部主
愛樂微妙字　所言大欲者　謂離諸過失
了達究竟法　是名為大欲　所言大樂者



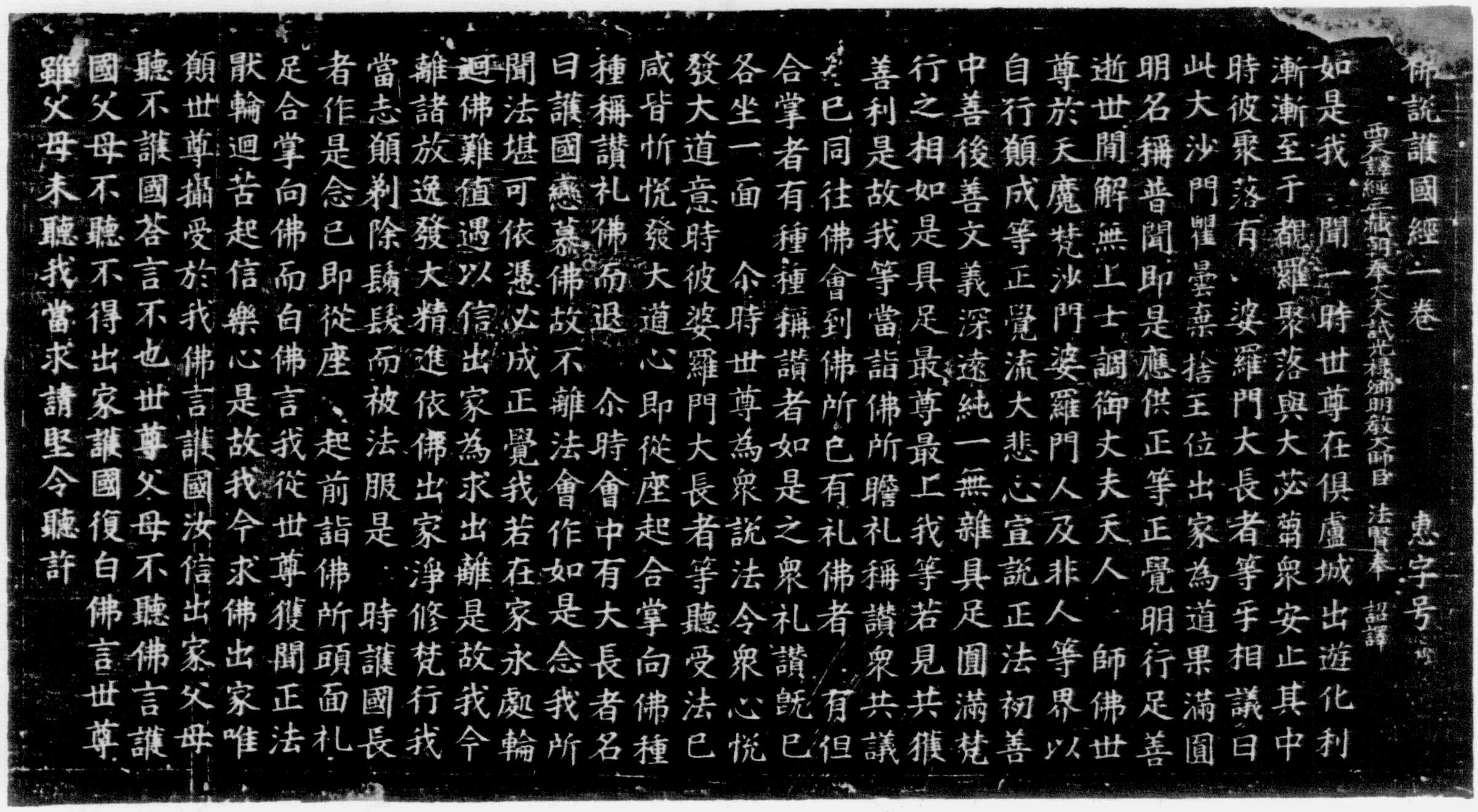
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　八　惠
謂真實妙理　即金剛薩埵　出生所依故
所言善賢者　謂清淨法界　解脫諸如來
遍滿普賢身　其高舉勢者　謂所有成就
最上自在印　鉤召諸成就　是名高舉勢
所言諸法中　自在金剛手　謂即根本教
真實微妙理　若至心誦持　獲一切功德
是名諸法中　自在金剛手　所言菩提心
謂不可思議　廣大甚深法　成就諸妙樂
能變化一切　清淨菩提心　由是而堅固
作諸殊勝業　安住三摩地　即此三摩地
金剛智出生　從金剛所生　名金剛薩埵
此即諸佛身　是名菩提心　所言大金剛
謂攝諸有情　令修我教法　秘密真實理
若常修習者　即成大金剛　所言菩提行
謂觀諸有情　染著諸煩惱　為利益彼故
常行普賢行　是名菩提行　所言降魔者
謂即諸魔心　是心即如來　若能調伏心
無復諸魔嬈　是即降魔軍　所言證菩提
謂解悟本心　堅固菩提智　了真實妙理
即成等正覺　是名證菩提　又言金剛手
謂調伏諸惡　令迷者悟解　諸佛金剛杵
堅固菩提心　諸佛所付授　是法界真理
受持為器仗　成就諸法故　是名金剛手
所言本部生　謂智度為母　方便解為父
從金剛手法　出生諸部法　是名本部生
所言欲解脫　謂大欲大樂　善獲諸成就
諸成就樂句　是即大樂法　是名欲解脫
所言三種名　謂三世無邊　而悉能調伏
而作三界主　復名為三寶　復名為三界



最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　九　惠
能作諸成壞　是為三種名　所言一切處　大金剛大樂
謂一切有情　欲廣大利益　其心無定止　若於一切處
安住堅固心　了達真實義　是名一切處
所言根本歌　及內外心明　謂三有最勝　成就大自在
菩薩利有情　是大欲大樂　秘密微妙句　吽字歌心明
乃至外心明　皆真實理智　以外秘密心　而生悅樂故
所作皆成就　名根本歌等　　其不空三昧
謂作成就法　以微妙大樂　所作獲成就　非勤苦而得
此大三昧法　諸佛不能越　名不空三昧　八曼拏羅者
謂隨其處所　但以隨分力　各稱彼根性　隨時作諸法
即現賢聖衆　其所得果報　獲大究竟福　作此曼拏羅
先觀察十方　當從北起首　而乃絣四線　分列八壇相
皆依本儀法　依本尊相應　想成曼拏羅　作諸成就法
即此曼拏羅　是大真實理　　所言大秘密
謂諸秘密法　而本無所有　是大樂金剛　即同普賢身
金剛衆大主　是名大秘密　　所言本尊法
謂根本最勝　曼拏羅之主　是最上大欲　是大適悅心
而常現笑容　其身如月色　衆寶嚴身相　光明普照耀
是三有最勝　施諸妙樂境　善成微妙句　故号為本尊
所言灌頂理　謂佛寶功德　三界無比法　唯此寶最勝
受佛灌頂者　而證法王位　是名灌頂理
所言三摩地　當結跏趺坐　而結禪定印　以左手押右
觀想金剛手　是名三摩地　　所言賢聖衆
謂金剛賢聖　是真實義智　善悟解一切　諸成就最勝
一切大吉祥　具諸法聖財　一切法中最　所有成就法
皆賢聖印相　即金剛薩埵　秘密大主宰　所言五秘密
謂毗盧遮那　及不動如來　寶生無量壽　不空成就等
是名五秘密　　所言諸部者　謂一切如來
真實之妙理　成金剛薩埵　毗盧遮那佛　不動如來部



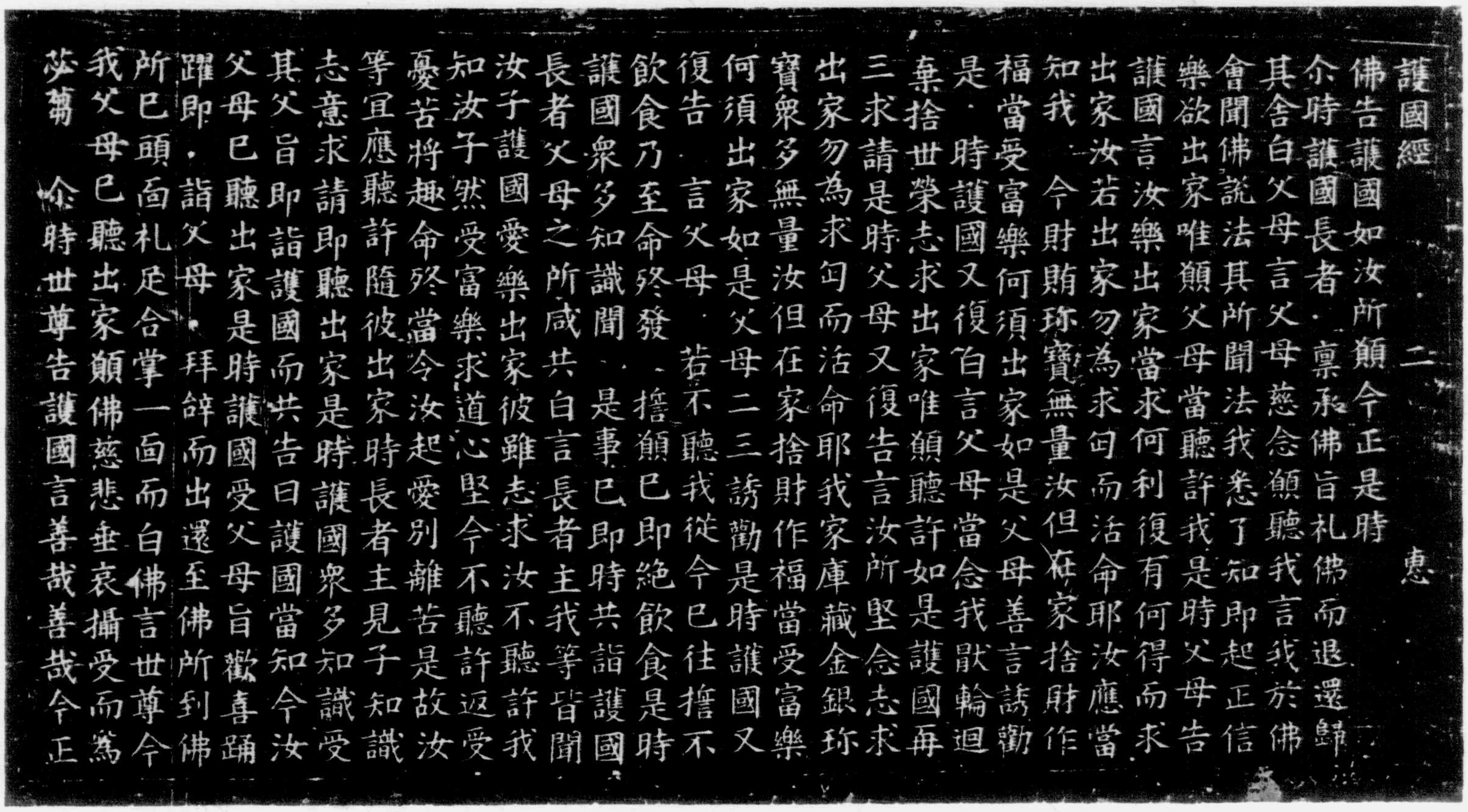
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　十、惠
寶生無量壽　不空成就等　真理亦如是　又金剛部主
善調諸惡者　以純善方便　如日而普照　此金剛部尊
饒益諸有情　善成諸教法　毗首金剛部　是攝大方便
觀自在菩薩　依衆蓮華部　獲最上成就　觀自在菩薩
即金剛薩埵　蓮華部真理　攝三摩地智　蓮華部清淨
能淨諸有情　　所言虛空藏　謂即大聖財
遍滿於虛空　虛空藏菩薩　是大灌頂法　所有寶生部
是無盡寶藏　大灌頂法幢　善攝一切願　即金剛薩埵
於諸曼拏羅　常施真實理　金剛部灌頂　寶生無量壽
真理亦如是　根本諸幖幟　是最上成就　以妙真實理
是自在器仗　五種大秘密　即是金剛杵　其諸部幖幟
謂真實理智　諸佛毗首行　即證大菩提　而彼金剛部
寶部蓮華部　善攝一切義　成就秘密法
所言鉤召法　謂諸秘密儀　以金剛鉤鈴　而作於鉤召
所言諸供養　謂諸秘密儀　適悅而供養　種種歌舞等
所言見前法　謂諸秘密儀　各用於本印　然後當一心
持誦真實理　又復諸如來　諸成就見前　以大三昧法
真實微妙理　是根本真空　金剛薩埵性　是即普賢身
亦為金剛主　　所言成就法　謂諸儀軌中
所作成就事　當依本尊法　而作諸成就　但隨所住處
諸儀軌皆成　依法持鈴杵　覺悟於世間　欲成就諸法
速成根本教　　所言非勤苦　謂所作成就
而不須加行　隨意隨處所　隨欲隨飲食　乃至四威儀
語言及戲笑　但發至誠心　住等引相應　依本尊儀法
如是相應理　速成一切法　此根本大教　是甚深秘密
若依法修習　所願皆圓滿　所有諸如來　及諸大菩薩
常受持此法　是最上大樂　真實微妙句　大欲大妙樂
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第七　惠字号



佛說護國經一卷　惠字号

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

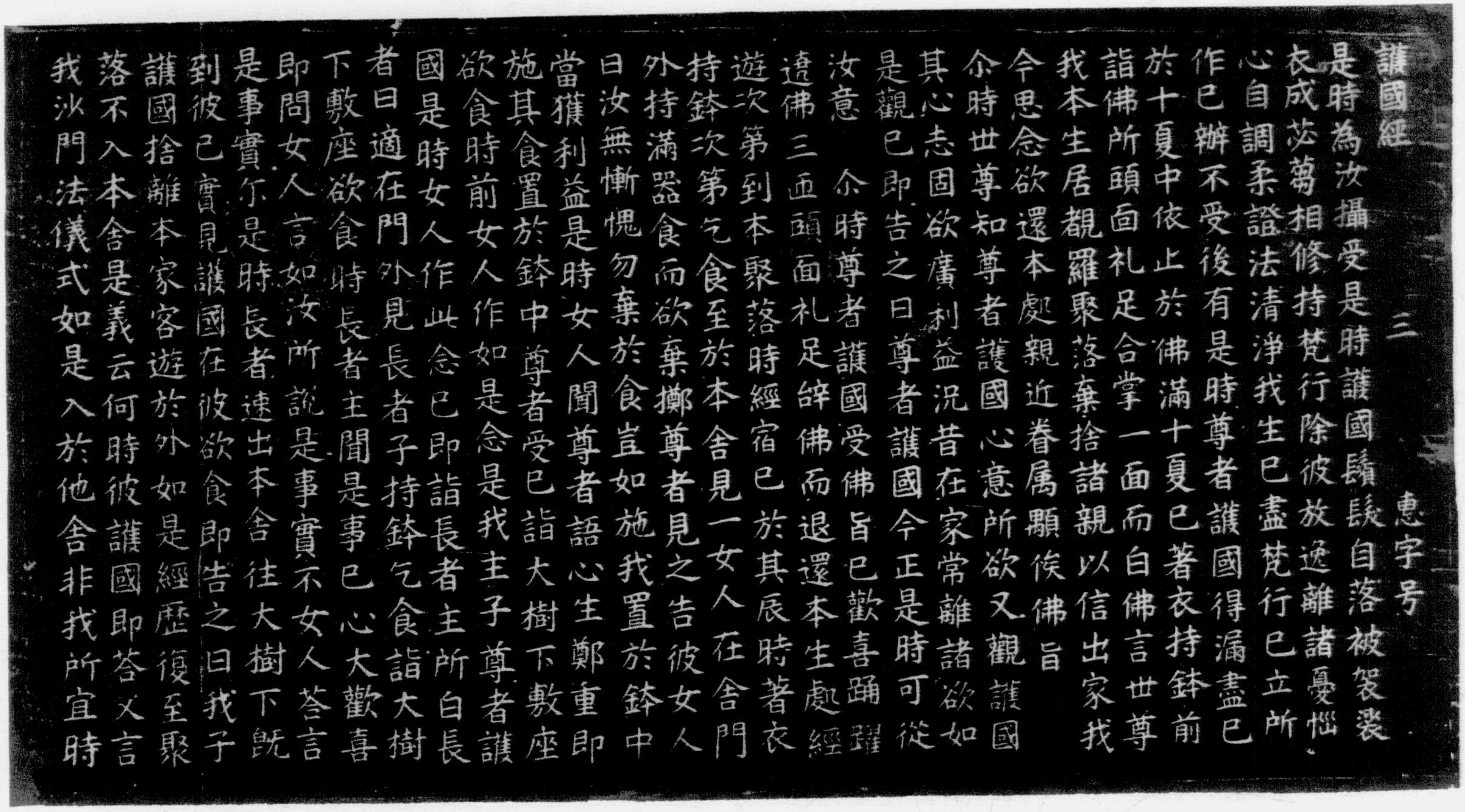
如是我聞一時世尊在俱盧城出遊化利漸漸至于覩羅聚落與大苾芻衆安止其中時彼衆落有婆羅門大長者等互相議曰此大沙門瞿曇棄捨王位出家為道果滿圓明名稱普聞即是應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於天魔梵沙門婆羅門人及非人等界以自行願成等正覺流大悲心宣說正法初善中善後善文義深遠純一無雜具足圓滿梵行之相如是具足最尊最上我等若見共獲善利是故我等當詣佛所瞻礼稱讚衆共議已同往佛會到佛所已有礼佛者有但合掌者有種種稱讚者如是之衆礼讚既已各坐一面　尒時世尊為衆說法令衆心悅發大道意時彼婆羅門大長者等聽受法已咸皆忻悅發大道心即從座起合掌向佛種種稱讚礼佛而退　尒時會中有大長者名曰護國戀慕佛故不離法會作如是念我所聞法堪可依憑必成正覺我若在家永處輪迴佛難值遇以信出家為求出離是故我今離諸放逸發大精進依佛出家淨修梵行我當志願剃除鬚髮而被法服是　時護國長者作是念已即從座起前詣佛所頭面礼足合掌向佛而白佛言我從世尊獲聞正法猒輪迴苦起信樂心是故我今求佛出家唯願世尊攝受於我佛言護國汝信出家父母聽不護國荅言不也世尊父母不聽佛言護國父母不聽不得出家護國復白佛言世尊雖父母未聽我當求請堅令聽許



護國經　二　惠

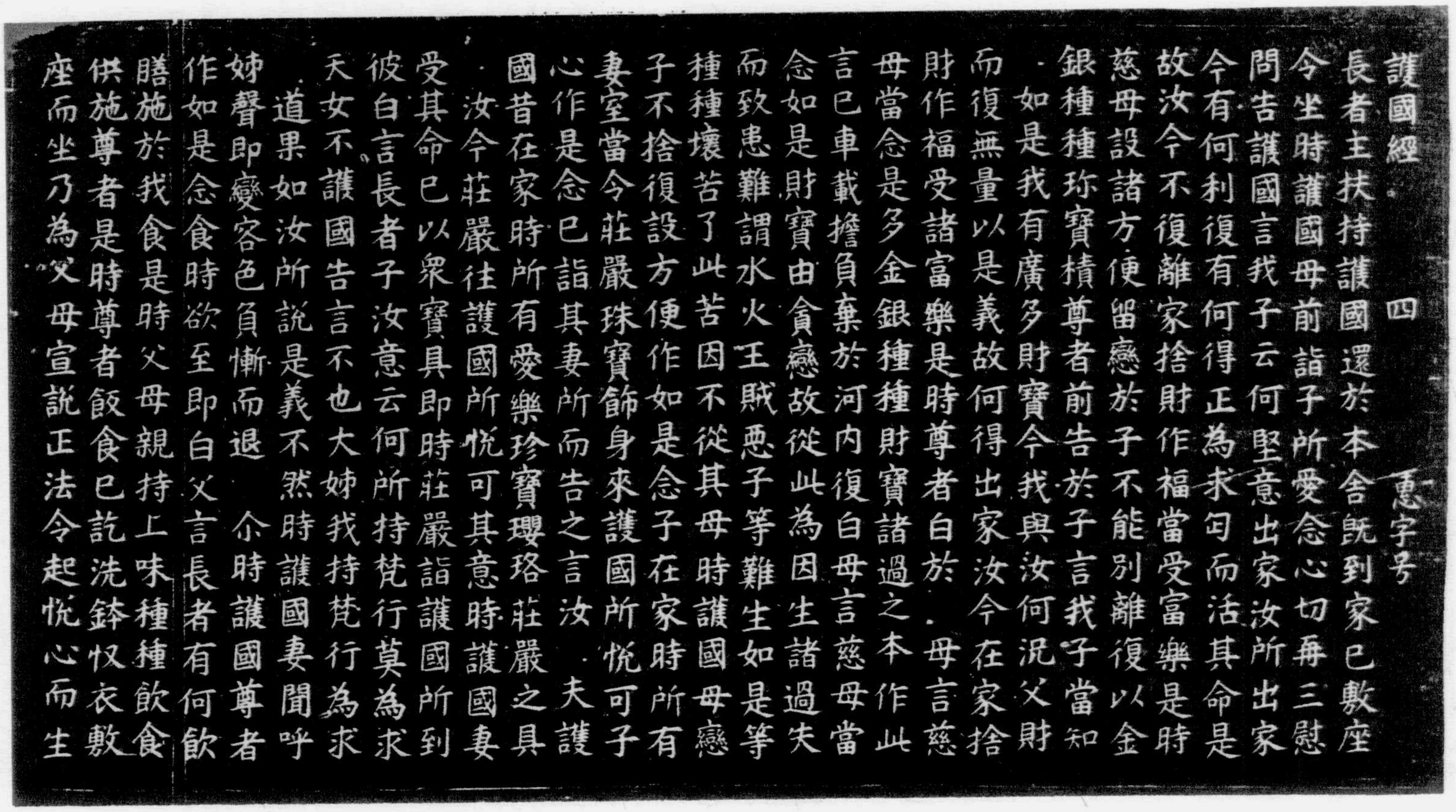
佛告護國如汝所願今正是時

尒時護國長者稟承佛旨礼佛而退還歸其舍白父母言父母慈念願聽我言我於佛會聞佛說法其所聞法我悉了知即起正信樂欲出家唯願父母當聽許我是時父母告護國言汝樂出家當求何利復有何得而求出家汝若出家勿為求匃而活命耶汝應當知我今財賄珎寶無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母善言誘勸是時護國又復白言父母當念我猒輪迴棄捨世榮志求出家唯願聽許如是護國再三求請是時父母又復告言汝所堅念志求出家勿為求匃而活命耶我家庫藏金銀珎寶衆多無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母二三誘勸是時護國又復告言父母若不聽我從今已往擯不飲食乃至命終發是願已即絕飲食是時護國衆多知識聞是事已即時共詣護國長者父母之所咸共白言長者主我等皆聞汝子護國愛樂出家彼雖志求汝不聽許我知汝子然受富樂求道心堅今不聽許返受憂苦將趣命終當令汝起愛別離苦是故汝等宜應聽許隨彼出家時長者主見子知識志意求請即聽出家是時護國衆多知識受其父母旨即詣護國而共告曰護國當知今汝父母已聽出家是時護國受父母旨歡喜踊躍即詣父母拜辭而出還至佛所到佛所已頭面礼足合掌一面而白佛言世尊今我父母已聽出家願佛慈悲垂哀攝受而為苾芻　尒時世尊告護國言善哉善哉今正



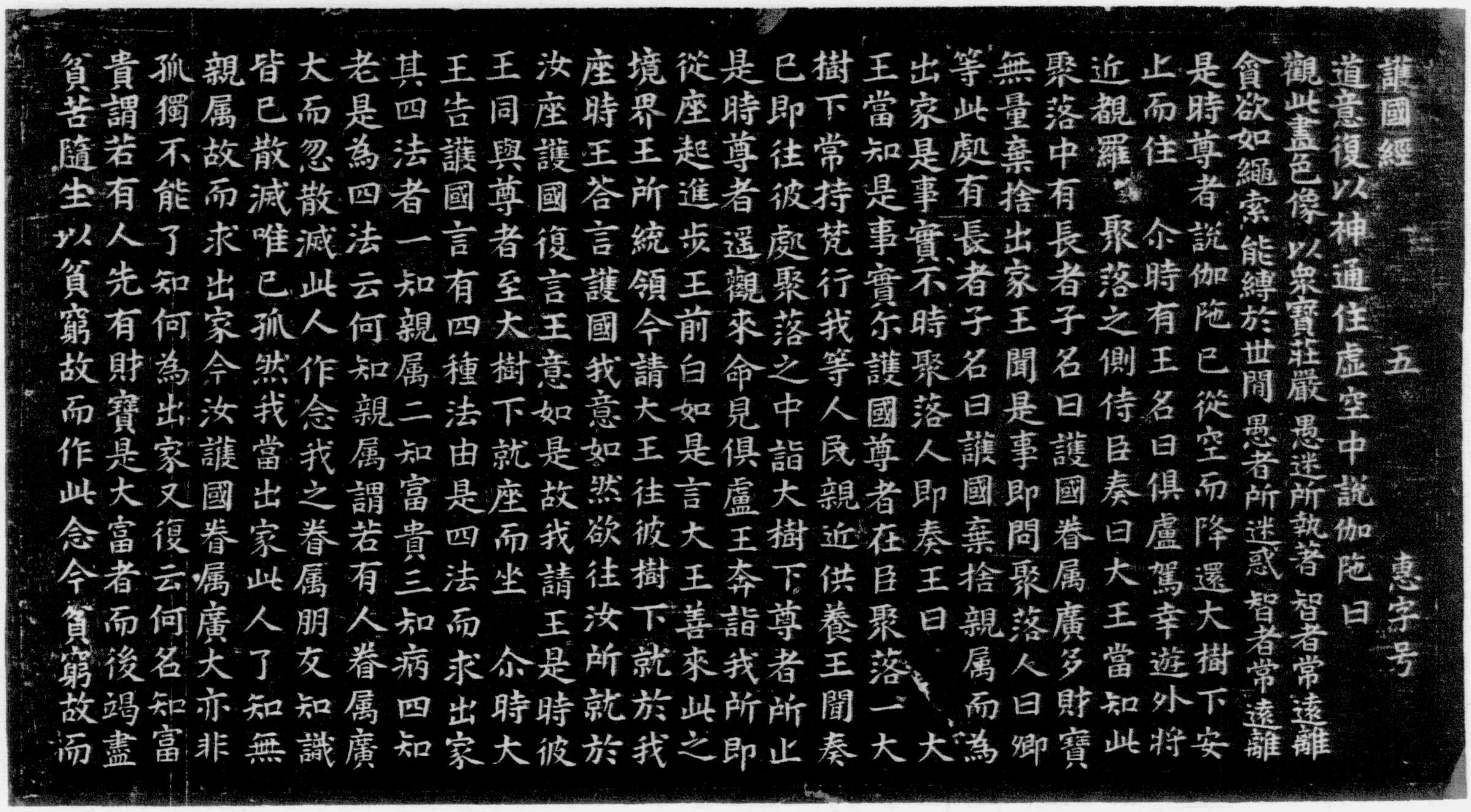
護國經　三　惠字号

是時為汝攝受是時護國鬚髮自落被袈裟
衣成苾蒭相修持梵行除彼放逸離諸憂惱
心自調柔證法清淨我生已盡梵行已立所
作已辦不受後有是時尊者護國得漏盡已
於十夏中依止於佛滿十夏已著衣持鉢前
詣佛所頭面礼足合掌一面而白佛言世尊
我本生居覩羅聚落棄捨諸親以信出家我
今思念欲還本處親近眷屬顒俟佛旨
尒時世尊知尊者護國心意所欲又觀護國
其心志固欲廣利益況昔在家常離諸欲如
是觀已即告之曰尊者護國今正是時可從
汝意　尒時尊者護國受佛旨已歡喜踊躍
遶佛三匝頭面礼足辭佛而退還本生處經
遊次第到本聚落時經宿已於其辰時著衣
持鉢次第乞食至於本舍見一女人在舍門
外持滿器食而欲棄擲尊者見之告彼女人
曰汝無慚愧勿棄於食豈如施我置於鉢中
當獲利益是時女人聞尊者語心生鄭重即
施其食置於鉢中尊者受已詣大樹下敷座
欲食時前女人作如是念是我主子尊者護
國是時女人作此念已即詣長者主所白長
者曰適在門外見長者子持鉢乞食詣大樹
下敷座欲食時長者主聞是事已心大歡喜
即問女人言如汝所說是事實不女人荅言
是事實尒是時長者速出本舍往大樹下既
到彼已實見護國在彼欲食即告之曰我子
護國捨離本家客遊於外如是經歷復至聚
落不入本舍是義云何時彼護國即荅父言
我沙門法儀式如是入於他舍非我所宜時



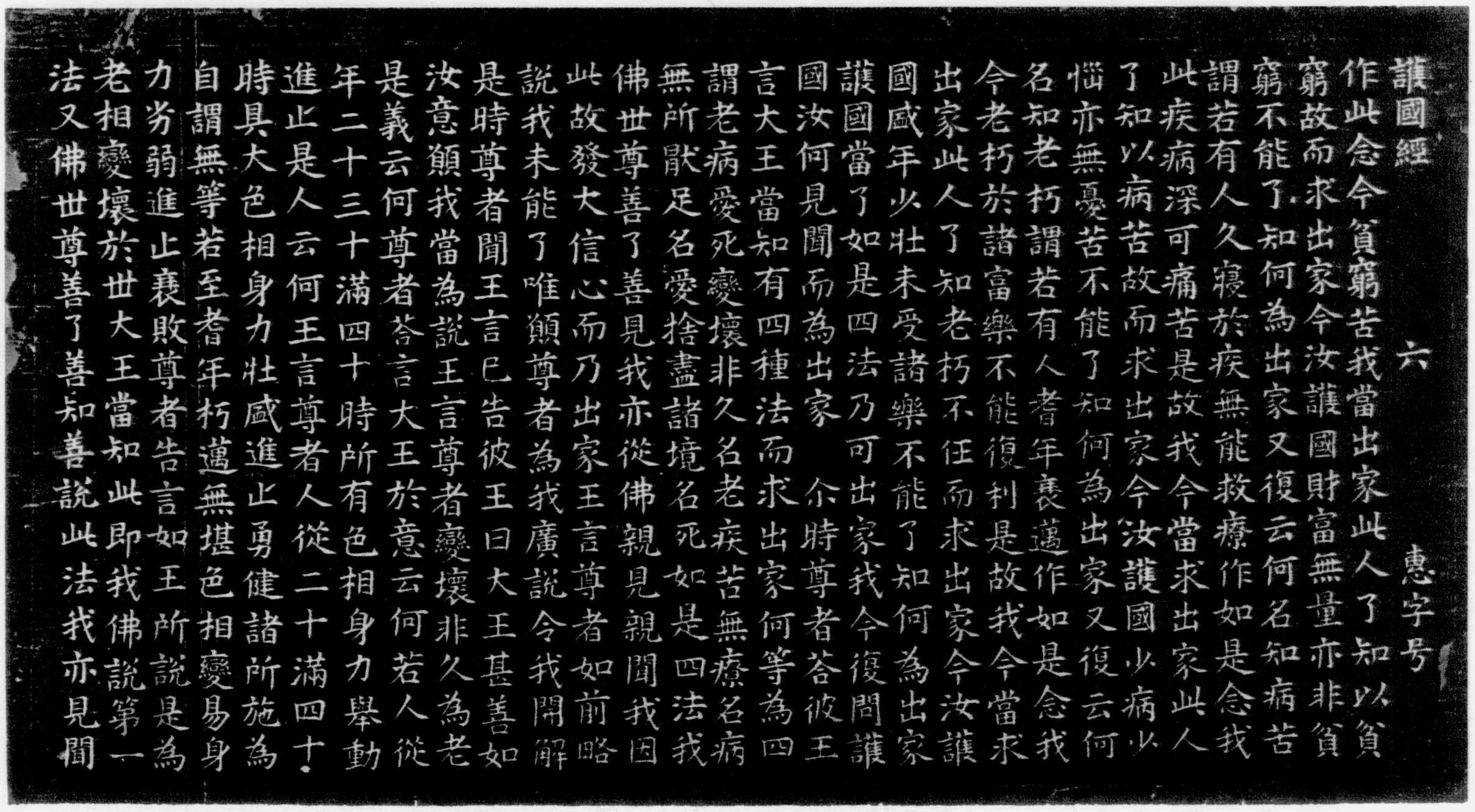
護國經　四　惠字号

長者主扶持護國還於本舍既到家已敷座
令坐時護國母前詣子所愛念心切毎三慰
問告護國言我子云何堅意出家汝所出家
今有何利復有何得正為求匃而活其命是
故汝今不復離家捨財作福當受富樂是時
慈母設諸方便留戀於子不能別離復以金
銀種種珎寶積尊者前告於子言我子當知
如是我有廣多財寶今我與汝何況父財
而復無量以是義故何得出家汝今在家捨
財作福受諸富樂是時尊者白於　母言慈
母當念是多金銀種種財寶諸過之本作此
言已車載擔負棄於河內復白母言慈母當
念如是財寶由貪戀故從此為因生諸過失
而致患難謂水火王賊惡子等難生如是等
種種壞苦了此苦因不從其母時護國母戀
子不捨復設方便作如是念子在家時所有
妻室當令莊嚴珠寶飾身來護國所悅可子
心作是念已詣其妻所而告之言汝　夫護
國昔在家時所有愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具
汝今莊嚴往護國所悅可其意時護國妻
受其命已以衆寶具即時莊嚴詣護國所到
彼白言長者子汝意云何所持梵行莫為求
天女不護國告言不也大姊我持梵行為求
道果如汝所說是義不然時護國妻聞呼
姊聲即變容色負慚而退　尒時護國尊者
作如是念食時欲至即白父言長者有何飲
膳施於我食是時父母親持上味種種飲食
供施尊者是時尊者飯食已訖洗鉢收衣敷
座而坐乃為父母宣說正法令起悅心而生



護國經　五　惠字号

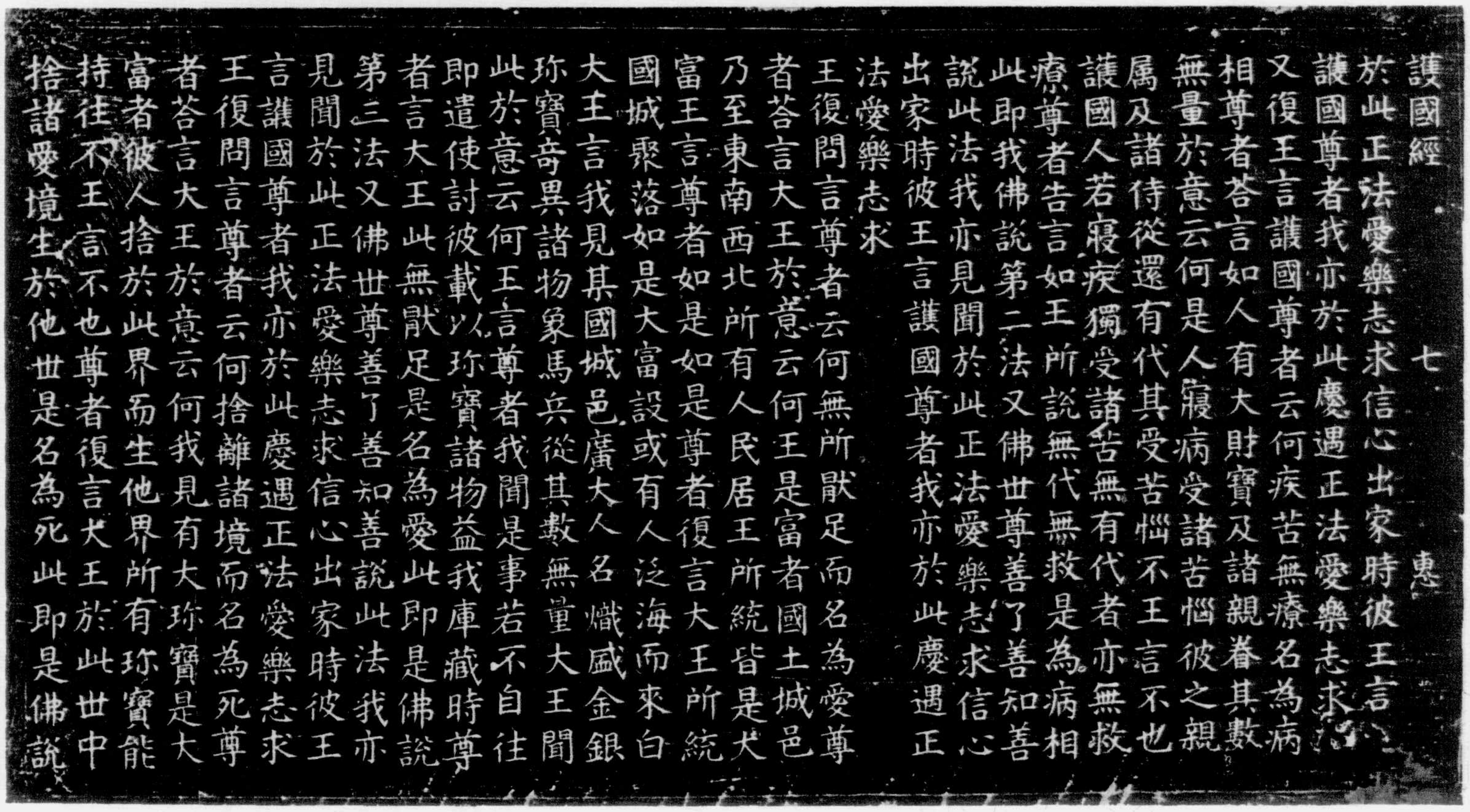
道意復以神通住虛空中説伽陁曰觀此盡色像以衆寶莊嚴愚迷所執著智者常遠離貪欲如繩索能縛於世間愚者所迷惑智者常遠離是時尊者説伽陁已從空而降還大樹下安上而住尒時有王名曰俱盧駕幸遊外将近觀羅[illegible]聚落之側侍臣奏曰大王當知此聚落中有長者子名曰護國眷屬廣多財寶無量棄捨出家王聞是事即問聚落人曰卿等此處有長者子名曰護國棄捨親屬而為出家是事實不時聚落人即奏王曰大王當知是事實尒護國尊者在臣聚落一大樹下常持梵行我等人民親近供養王聞奏已即往彼處聚落之中詣大樹下尊者所止是時尊者遥觀來命見俱盧王奔詣我所即從座起進步王前白如是言大王善來此之境界王所統領今請大王往彼樹下就於我座時王荅言護國我意如然欲往汝所就於汝座護國復言王意如是故我請王是時彼王同與尊者至大樹下就座而坐　尒時大王告護國言有四種法由是四法而求出家其四法者一知親屬二知富貴三知病四知老是為四法云何知親屬謂若有人眷屬廣大而忽散滅此人作念我之眷屬朋友知識皆已散滅唯已孤然我當出家此人了知無親屬故而求出家今汝護國眷屬廣大亦非孤獨不能了知何為出家又復云何名知富貴謂若有人先有財寶是大富者而後竭盡貧苦隨生以貧窮故而作此念今貧窮故而



護國經　六　惠字号

作此念今貧窮苦我當出家此人了知以貧窮故而求出家今汝護國財富無量亦非貧窮不能了知何為出家又復云何名知病苦謂若有人久寢於疾無能救療作如是念我此疾病深可痛苦是故我今當求出家此人了知以病苦故而求出家今汝護國少病少惱亦無憂苦不能了知何為出家又復云何名知老朽謂若有人耆年衰邁作如是念我今老朽於諸富樂不能復利是故我今當求出家此人了知老朽不任而求出家今汝護國感年少壯未受諸樂不能了知何為出家護國當了如是四法乃可出家我今復問護國汝何見聞而為出家　尒時尊者荅彼王言大王當知有四種法而求出家何等為四謂老病愛死變壞非久名老疾苦無療名病無所猒足名愛捨盡諸境名死如是四法我佛世尊善了善見我亦從佛親見親聞我因此故發大信心而乃出家王言尊者如前略説我未能了唯願尊者為我廣説令我開解是時尊者聞王言已告彼王曰大王甚善如汝意願我當為説王言尊者變壞非久為老是義云何尊者荅言大王於意云何若人從年二十三十滿四十時所有色相身力舉動進止是人云何王言尊者人從二十滿四十時具大色相身力壯感進止勇健諸所施為自謂無等若至耆年朽邁無堪色相變易身力劣弱進止衰敗尊者告言如王所説是為老相變壞於世大王當知此即我佛説第一法又佛世尊善了善知善説此法我亦見聞

塔下九五五〇



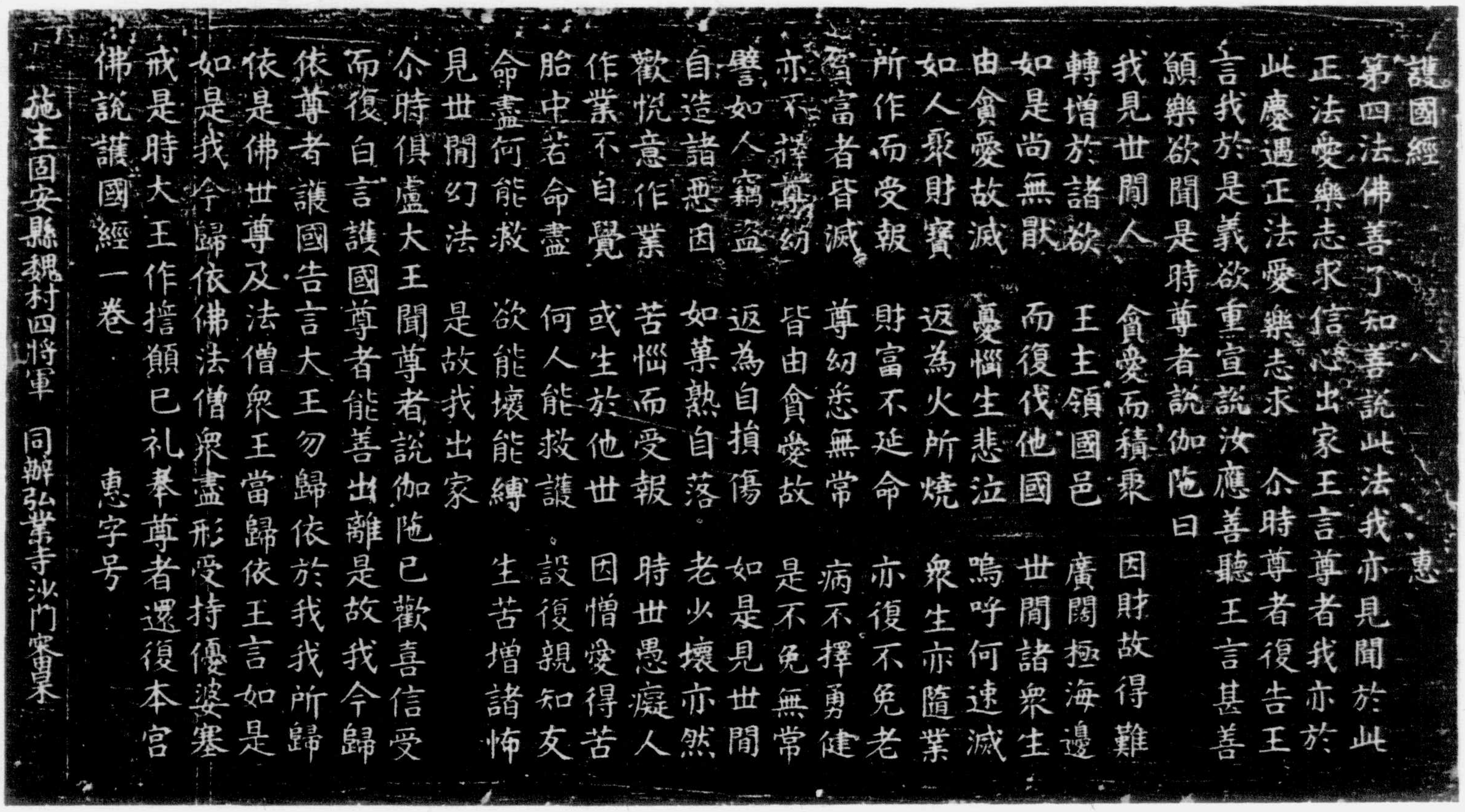
護國經　七　惠

於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求

又復王言護國尊者云何疾苦無療名為病相尊者荅言如人有大財寶及諸親眷其數無量於意云何是人寢病受諸苦惱彼之親屬及諸侍從還有代其受苦惱不王言不也護國人若寢疾獨受諸苦無有代者亦無救療尊者告言如王所說無代無救是為病相此即我佛說第二法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求

王復問言尊者云何無所猒足而名為愛尊者荅言大王於意云何王是富者國土城邑乃至東南西北所有人民居王所統皆是犬富王言尊者如是如是尊者復言大王所統國城聚落如是大富設或有人泛海而來白大王言我見某國城邑廣大人名熾盛金銀珎寶奇異諸物象馬兵從其數無量大王聞此於意云何王言尊者我聞是事若不自往即遣使討彼載以珎寶諸物益我庫藏時尊者言大王此無猒足是名為愛此即是佛說第三法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求

王復問言尊者云何捨離諸境而名為死尊者荅言大王於意云何我見有大珎寶是大富者彼人捨於此界而生他界所有珎寶能持往不王言不也尊者復言犬王於此世中捨諸愛境生於他世是名為死此即是佛說



護國經　八　惠

第四法佛善了知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家王言尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求　尒時尊者復告王言我於是義欲重宣說汝應善聽王言甚善願樂欲聞是時尊者說伽陁曰

我見世間人　貪愛而積聚　因財故得難
轉增於諸欲　王主領國邑　廣闊極海邊
如是尚無猒　而復伐他國　世間諸衆生
由貪愛故滅　憂惱生悲泣　嗚呼何速滅
如人衆財寶　返為火所燒　衆生亦隨業
所作而受報　財富不延命　亦復不免老
貧富者皆滅　尊幼悉無常　病不擇勇健
亦不擇尊幼　皆由貪愛故　是不免無常
譬如人竊盜　返為自損傷　如是見世間
自造諸惡因　如菓熟自落　老少壞亦然
歡悅意作業　苦惱而受報　時世愚癡人
作業不自覺　或生於他世　因憎愛得苦
胎中若命盡　何人能救護　設復親知友
命盡何能救　欲能壞能縛　生苦增諸怖
見世間幻法　是故我出家

尒時俱盧大王聞尊者說伽陁已歡喜信受而復白言護國尊者能善出離是故我今歸依尊者護國告言大王勿歸依於我我所歸依是佛世尊及法僧衆王當歸依王言如是如是我今歸依佛法僧衆盡形受持優婆塞戒是時大王作揞顛已礼拳尊者還復本宮

佛說護國經一卷　　惠字号

施主固安縣魏村四將軍　同辦弘業寺沙門審杲

塔下九五四九

佛説未曾有正法經卷第一　説字号

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆萬二千五百人俱是時有菩薩摩訶薩八萬四千人從諸佛刹而來集會是諸菩薩皆具大智得大摠持具無礙辯悉證無生法忍入三摩地摠持智門了諸衆生心所樂欲善説法要如法解脱復有四大天王并帝釋天娑婆界主大梵天王及無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來集會是時有大菩薩名妙吉祥在其山側與二十五大菩薩衆俱其名曰龍吉祥菩薩摩訶薩龍授菩薩摩訶薩吉祥生菩薩摩訶薩吉祥藏菩薩摩訶薩最上蓮華吉祥菩薩摩訶薩蓮華吉祥生菩薩摩訶薩持世菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩師子意菩薩摩訶薩師子無畏音菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩平等心轉法輪菩薩摩訶薩了別一切句義大辯菩薩摩訶薩辯積菩薩摩訶薩海意菩薩摩訶薩妙高王菩薩摩訶薩愛見菩薩摩訶薩喜王菩薩摩訶薩無邊視菩薩摩訶薩無邊作行菩薩摩訶薩破諸魔菩薩摩訶薩無憂授菩薩摩訶薩一切義成菩薩摩訶薩

復有四兜率天子其名曰普開華天子光明開華天子曼陀羅華香天子精進法行天子是諸天子以信樂心故各與諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所聽受正法是時諸大菩薩及天

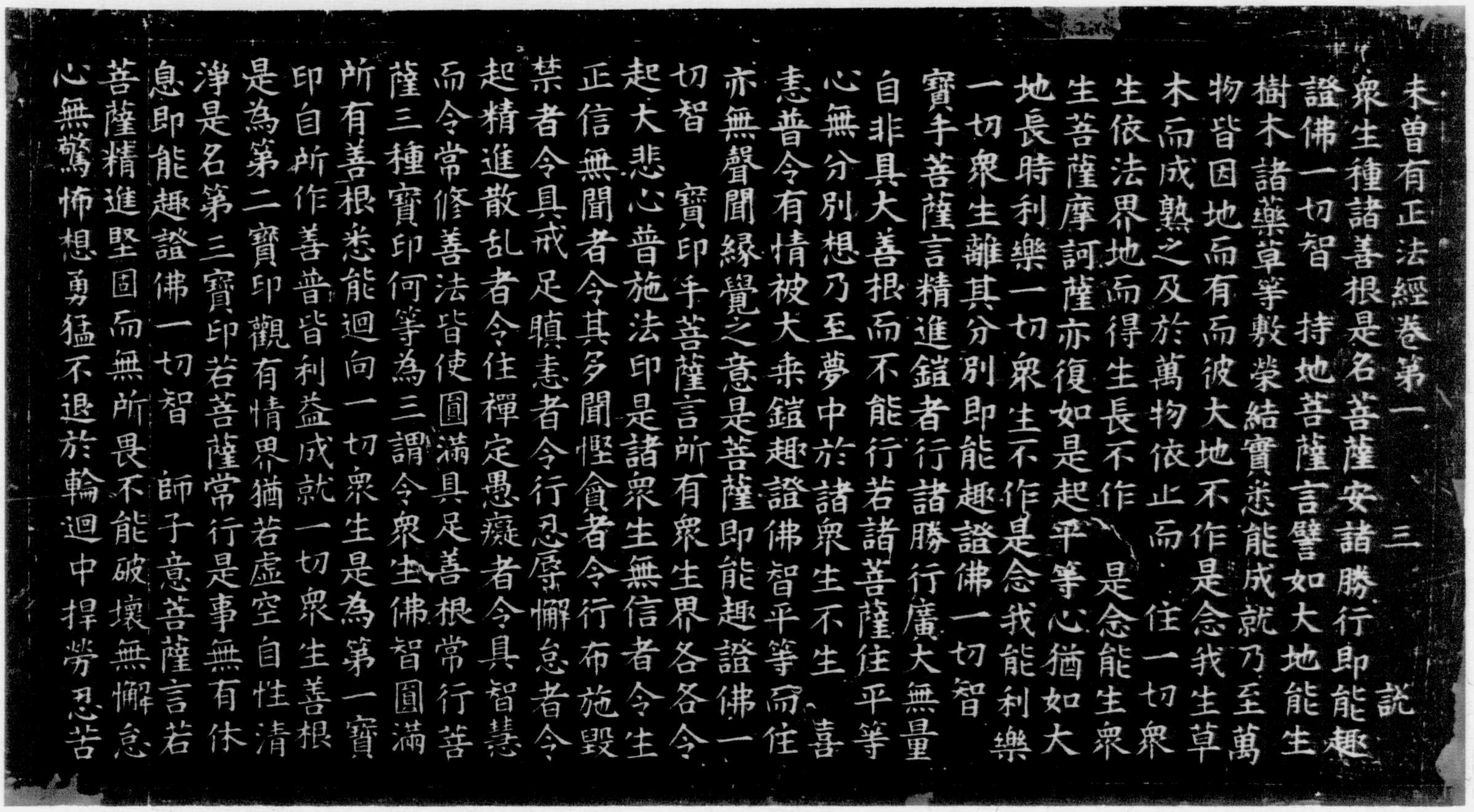
未曾有正法經卷第一　三　説

子衆既至會已次第而坐是時大衆咸作是言佛一切智甚深無量廣大無邊不可思議無有比倫最上無勝不可了知云何菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證阿耨多羅三藐三菩提耶尒時會中有大菩薩名龍吉祥謂諸菩薩言若有菩薩種諸善根心無所著迴向實際是名安住諸善根法被精進鎧是菩薩摩訶薩即能趣證佛一切智

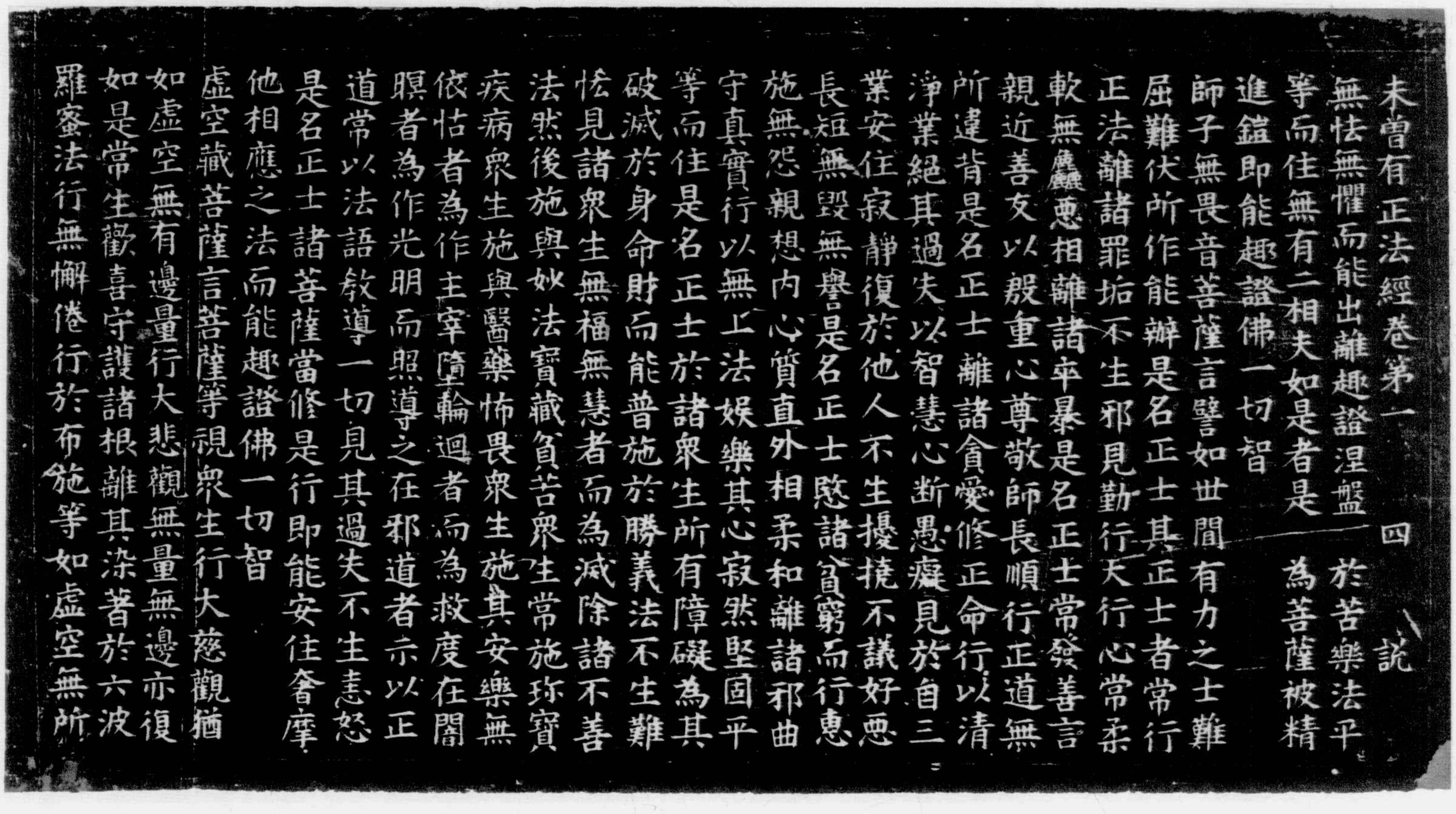
龍授菩薩言若菩薩發平等心調伏心愛樂心適悦心柔軟心無分別心是名堅固被精進鎧即能趣證佛一切智

吉祥生菩薩言若有菩薩於多劫中樂欲了知佛一切智當於無量劫中被精進鎧為諸衆生難行苦行不自貢高是能趣證佛一切智　吉祥藏菩薩言若諸菩薩起利他心不著自樂不樂禪定而能普為一切作大利益以無量善根迴向一切衆生是能趣證佛一切智　最上蓮華吉祥菩薩言如佛所説若諸菩薩於一切法無自無他無顯無密普能調伏無諸起作於一切行而盡能行是為菩薩住奢摩他相應之法自能行已復能敎他是菩薩即能趣證佛一切智

蓮華吉祥生菩薩言若諸菩薩著世間法即不能了知佛一切智若於世間法無所樂著無利無衰無毀無譽無稱無譏無苦無樂即於諸法無增無減是謂菩薩出離世間即能趣證佛一切智持世菩薩言若諸菩薩以諸勝行利益一切衆生而獲自利不以自他而生分別但以善根迴向一切起大精進常為

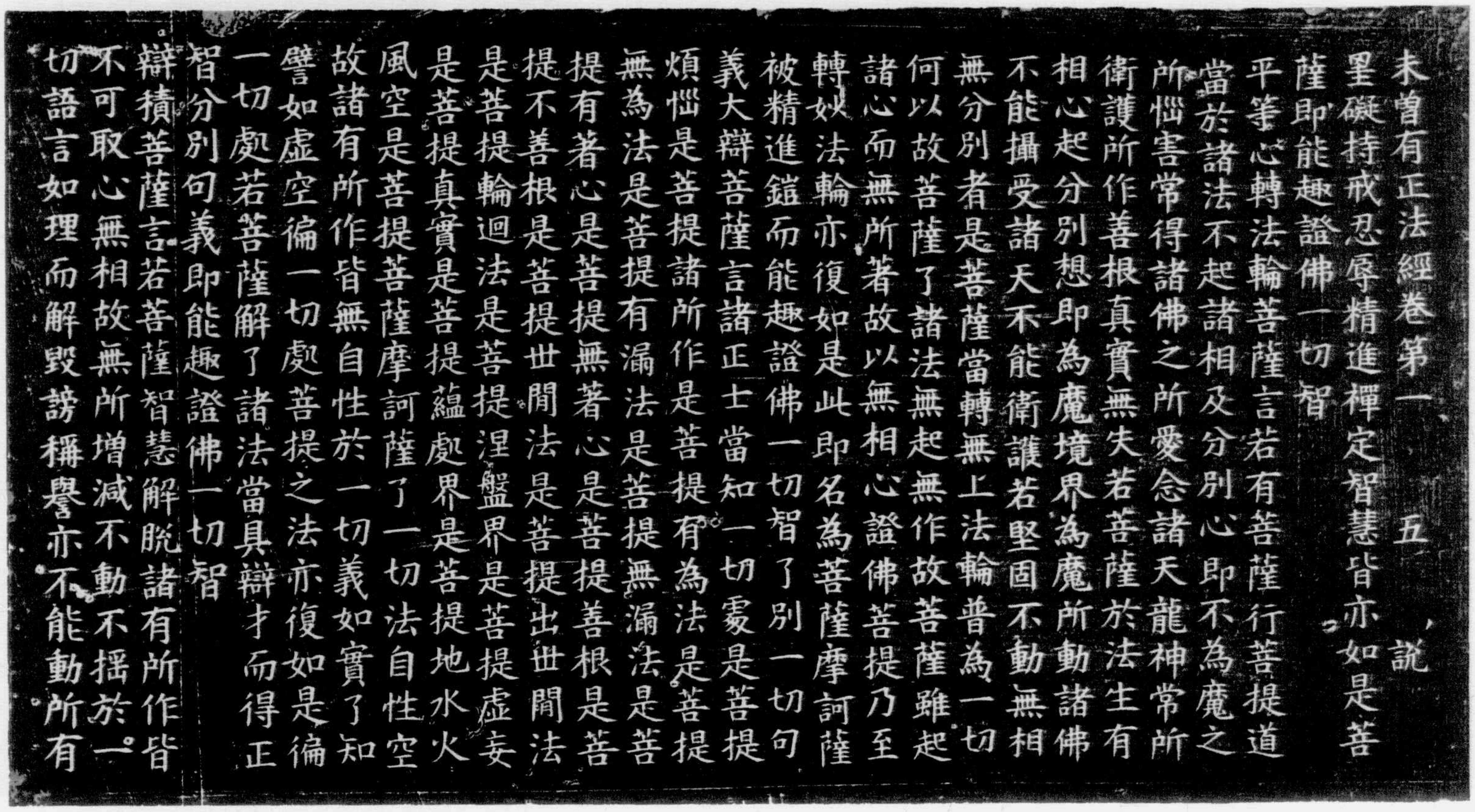


未曾有正法經卷第一　三　説
衆生種諸善根是名菩薩安諸勝行即能趣
證佛一切智　持地菩薩言譬如大地能生
樹木諸藥草等敷榮結實悉能成就乃至萬
物皆因地而有而彼大地不作是念我生草
木而成熟之及於萬物依止而住一切衆
生依法界地而得生長不作是念能生衆
生菩薩摩訶薩亦復如是起平等心猶如大
地長時利樂一切衆生不作是念我能利樂
一切衆生離其分別即能趣證佛一切智
寶手菩薩言精進鎧者行諸勝行廣大無量
自非具大善根而不能行若諸菩薩住平等
心無分別想乃至夢中於諸衆生不生喜
恚普令有情被大乘鎧趣證佛智平等而住
亦無聲聞緣覺之意是菩薩即能趣證佛一
切智　寶印手菩薩言所有衆生界各各令
起大悲心普施法印是諸衆生無信者令生
正信無聞者令其多聞慳貪者令行布施毀
禁者令具戒足瞋恚者令行忍辱懈怠者令
起精進散乱者令住禪定愚癡者令具智慧
而令常修善法皆使圓滿具足善根常行菩
薩三種寶印何等為三謂令衆生佛智圓滿
所有善根悉能迴向一切衆生是為第一寶
印自所作善普皆利益成就一切衆生善根
是為第二寶印觀有情界猶若虛空自性清
淨是名第三寶印若菩薩常行是事無有休
息即能趣證佛一切智　師子意菩薩言若
菩薩精進堅固而無所畏不能破壞無懈怠
心無驚怖想勇猛不退於輪迴中捍勞忍苦

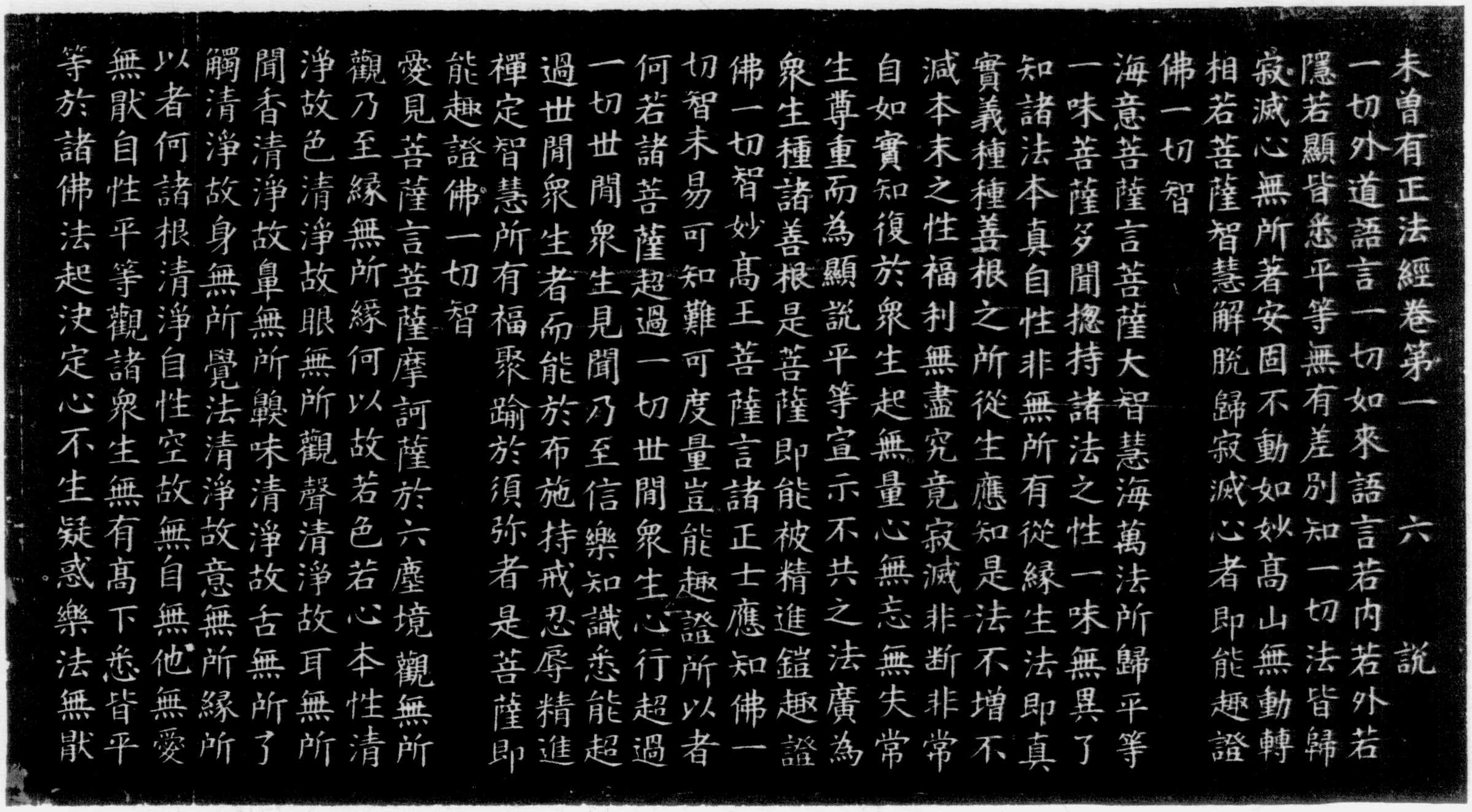


未曾有正法經卷第一　四　説
無怯無懼而能出離趣證涅盤　於苦樂法平
等而住無有二相夫如是者是　為菩薩被精
進鎧即能趣證佛一切智
師子無畏音菩薩言譬如世間有力之士難
屈難伏所作能辦是名正士其正士者常行
正法離諸罪垢不生邪見勤行天行心常柔
軟無麤惡相離諸卒暴是名正士常發善言
親近善友以殷重心尊敬師長順行正道無
所違背是名正士離諸貪愛修正命行以清
淨業絕其過失以智慧心斷愚癡見於自三
業安住寂靜復於他人不生擾撓不議好惡
長短無毀無譽是名正士愍諸貧窮而行惠
施無怨親想內心質直外相柔和離諸邪曲
守真實行以無上法娛樂其心寂然堅固平
等而住是名正士於諸衆生所有障礙為其
破滅於身命財而能普施於勝義法不生難
怯見諸衆生無福無慧者而為滅除諸不善
法然後施與妙法寶藏貧苦衆生常施珎寶
疾病衆生施與醫藥怖畏衆生施其安樂無
依怙者為作主宰墮輪迴者而為救度在闇
瞑者為作光明而照導之在邪道者示以正
道常以法語教導一切見其過失不生恚怒
是名正士諸菩薩當修是行即能安住奢摩
他相應之法而能趣證佛一切智
虛空藏菩薩言菩薩等視衆生行大慈觀猶
如虛空無有邊量行大悲觀無量無邊亦復
如是常生歡喜守護諸根離其染著於六波
羅蜜法行無懈倦行於布施等如虛空無所

塔下九五四七

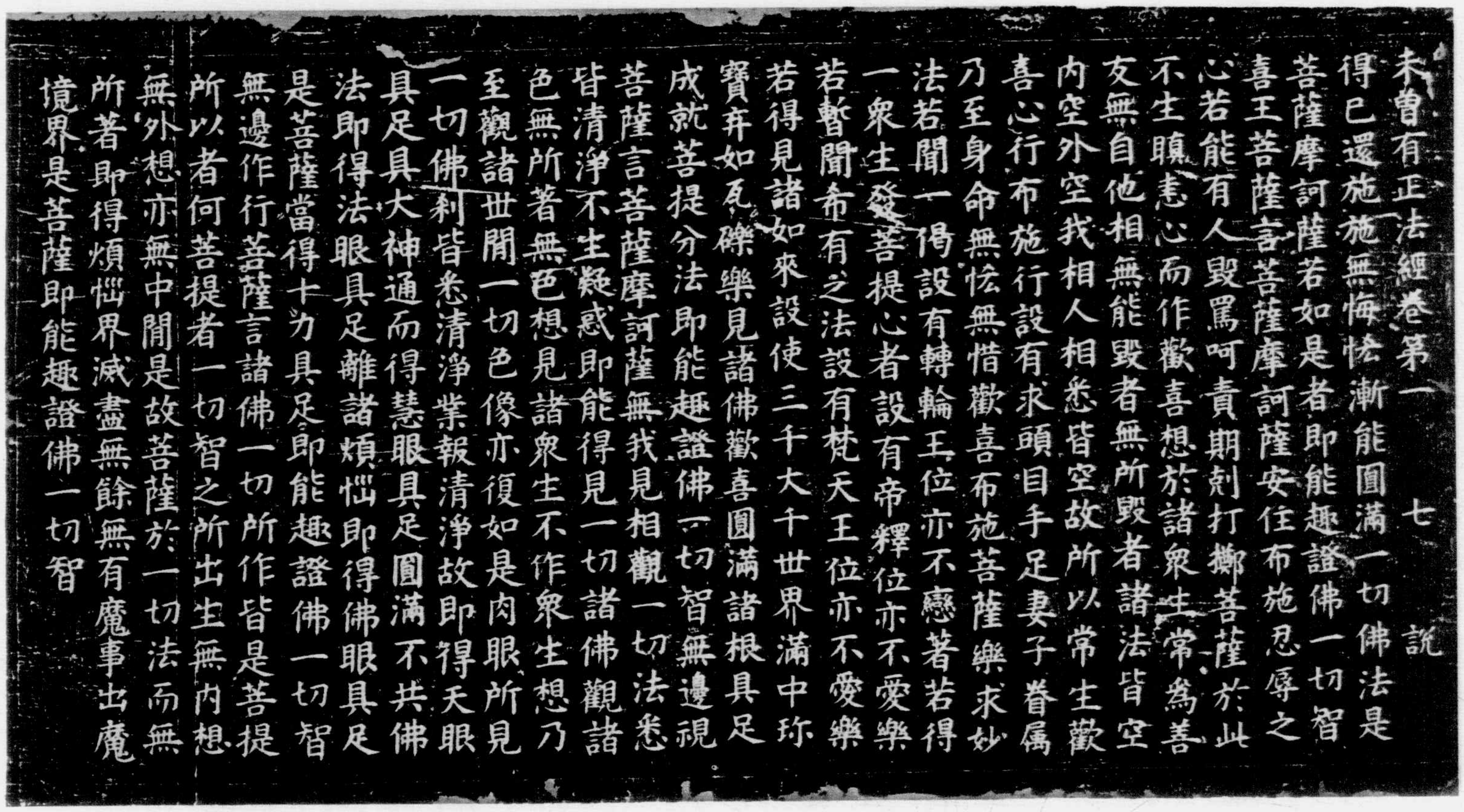


未曾有正法經卷第一　五　說
罣礙持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是菩
薩即能趣證佛一切智
平等心轉法輪菩薩言若有菩薩行菩提道
當於諸法不起諸相及分別心即不為魔之
所惱害常得諸佛之所愛念諸天龍神常所
衛護所作善根真實無失若菩薩於法生有
相心起分別想即為魔境界為魔所動諸佛
不能攝受諸天不能衛護若堅固不動無相
無分別者是菩薩當轉無上法輪普為一切
何以故菩薩了諸法無起無作故菩薩雖起
諸心而無所著故以無相心證佛菩提乃至
轉妙法輪亦復如是此即名為菩薩摩訶薩
被精進鎧而能趣證佛一切智了別一切句
義大辯菩薩言諸正士當知一切處是菩提
煩惱是菩提諸所作是菩提有為法是菩提
無為法是菩提有漏法是菩提無漏法是菩
提有著心是菩提無著心是菩提善根是菩
提不善根是菩提世間法是菩提出世間法
是菩提輪迴法是菩提涅盤界是菩提虛妄
是菩提真實是菩提蘊處界是菩提地水火
風空是菩提菩薩摩訶薩了一切法自性空
故諸有所作皆無自性於一切義如實了知
譬如虛空徧一切處菩提之法亦復如是徧
一切處若菩薩解了諸法當具辯才而得正
智分別句義即能趣證佛一切智
辯積菩薩言若菩薩智慧解脫諸有所作皆
不可取心無相故無所增減不動不摇於一
切語言如理而解毀謗稱譽亦不能動所有

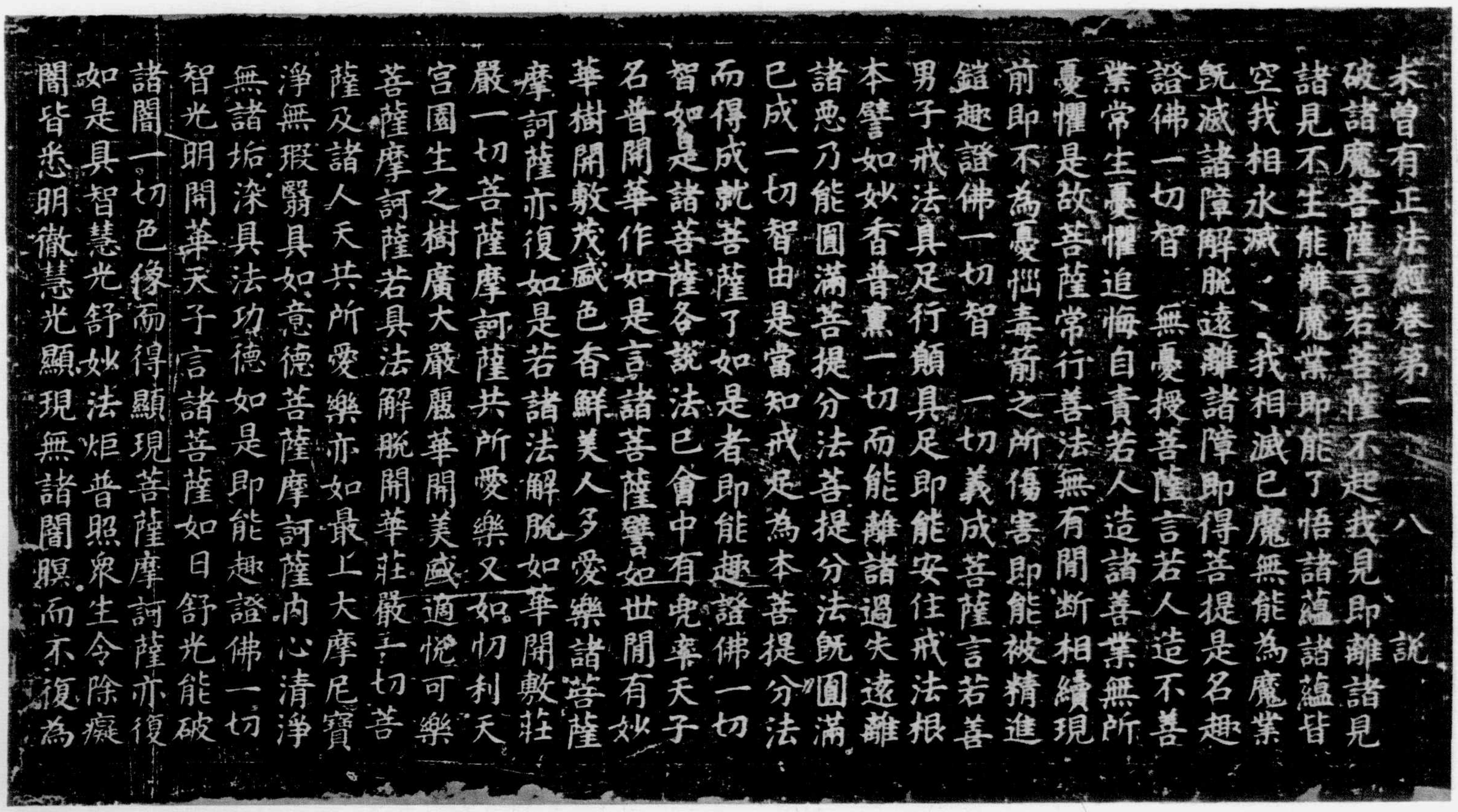


未曾有正法經卷第一　六　說
一切外道語言一切如來語言若內若外若
隱若顯皆悉平等無有差別知一切法皆歸
寂滅心無所著安固不動如妙高山無動轉
相若菩薩智慧解脫歸寂滅心者即能趣證
佛一切智
海意菩薩言菩薩大智慧海萬法所歸平等
一味菩薩多聞摠持諸法之性一味無異了
知諸法本真自性非無所有從緣生法即真
實義種種善根之所從生應知是法不增不
減本末之性福利無盡究竟寂滅非斷非常
自如實知復於衆生起無量心無忘無失常
生尊重而為顯說平等宣示不共之法廣為
衆生種諸善根是菩薩即能被精進鎧趣證
佛一切智妙高王菩薩言諸正士應知佛一
切智未易可知難可度量豈能趣證所以者
何若諸菩薩超過一切世間衆生心行超過
一切世間衆生見聞乃至信樂知識悉能超
過世間衆生者而能於布施持戒忍辱精進
禪定智慧所有福聚踰於須弥者是菩薩即
能趣證佛一切智
愛見菩薩言菩薩摩訶薩於六塵境觀無所
觀乃至緣無所緣何以故若色若心本性清
淨故色清淨故眼無所觀聲清淨故耳無所
聞香清淨故鼻無所齅味清淨故舌無所了
觸清淨故身無所覺法清淨故意無所緣所
以者何諸根清淨自性空故無自無他無愛
無猒自性平等觀諸衆生無有高下悉皆平
等於諸佛法起決定心不生疑惑樂法無猒

塔下九五四六

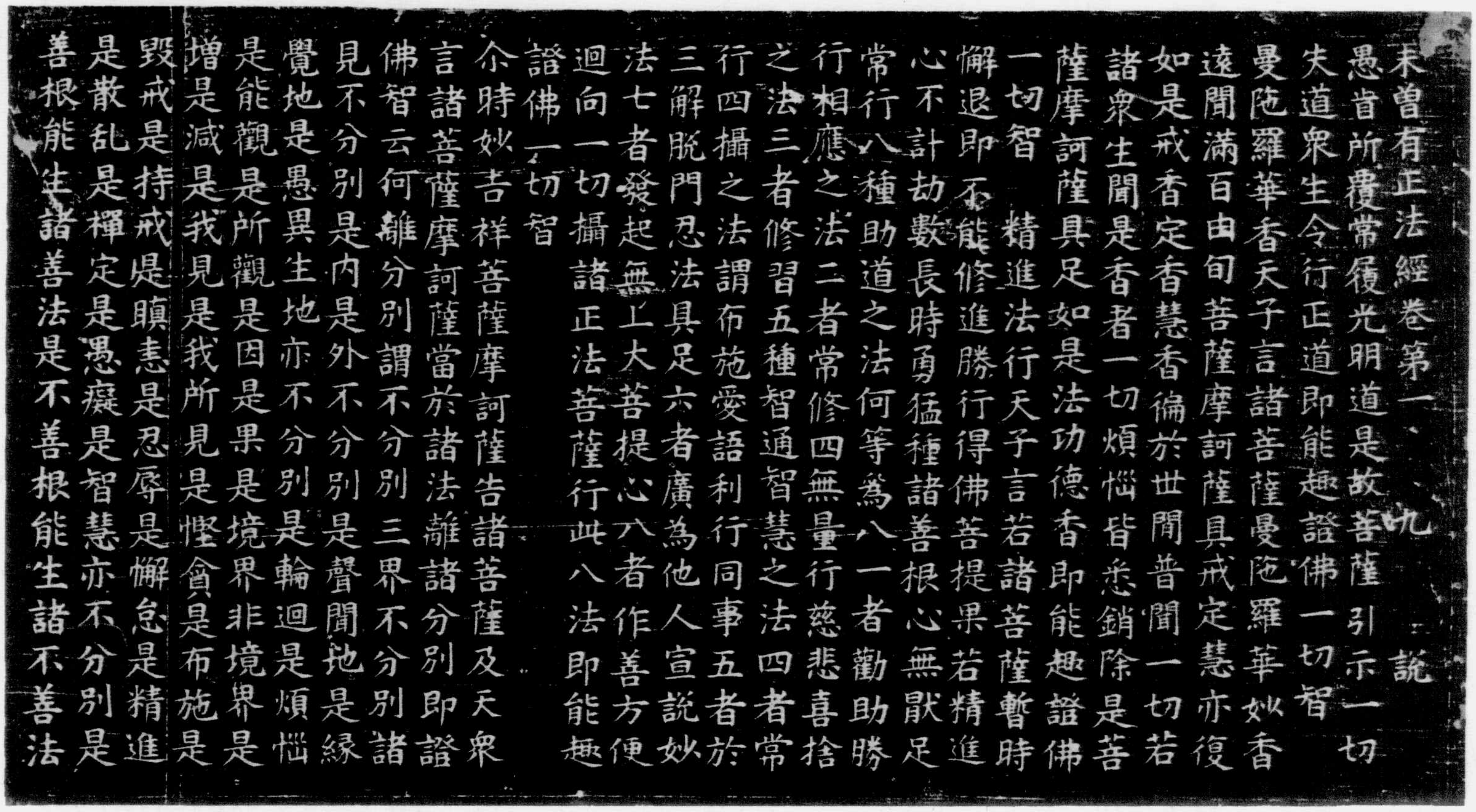


未曾有正法經卷第一　七　説
得已還施施無悔悋漸能圓滿一切佛法是
菩薩摩訶薩若如是者即能趣證佛一切智
喜王菩薩言菩薩摩訶薩安住布施忍辱之
心若能有人毀罵呵責期剋打擲菩薩於此
不生瞋恚心而作歡喜想於諸衆生常爲善
友無自他相無能毀者無所毀者諸法皆空
内空外空我相人相悉皆空故所以常生歡
喜心行布施行設有求頭目手足妻子眷屬
乃至身命無悋無惜歡喜布施菩薩樂求妙
法若聞一偈設有轉輪王位亦不戀著若得
一衆生發菩提心者設有帝釋位亦不愛樂
若暫聞希有之法設有梵天王位亦不愛樂
若得見諸如來設使三千大千世界滿中珎
寶弃如瓦礫樂見諸佛歡喜圓滿諸根具足
成就菩提分法即能趣證佛一切智無邊視
菩薩言菩薩摩訶薩無我見相觀一切法悉
皆清淨不生疑惑即能得見一切諸佛觀諸
色無所著無色想見諸衆生不作衆生想乃
至觀諸世間一切色像亦復如是肉眼所見
一切佛刹皆悉清淨業報清淨故即得天眼
具足具大神通而得慧眼具足圓滿不共佛
法即得法眼具足離諸煩惱即得佛眼具足
是菩薩當得十力具足即能趣證佛一切智
無邊作行菩薩言諸佛一切所作皆是菩提
所以者何菩提者一切智之所出生無内想
無外想亦無中間是故菩薩於一切法而無
所著即得煩惱界滅盡無餘無有魔事出魔
境界是菩薩即能趣證佛一切智

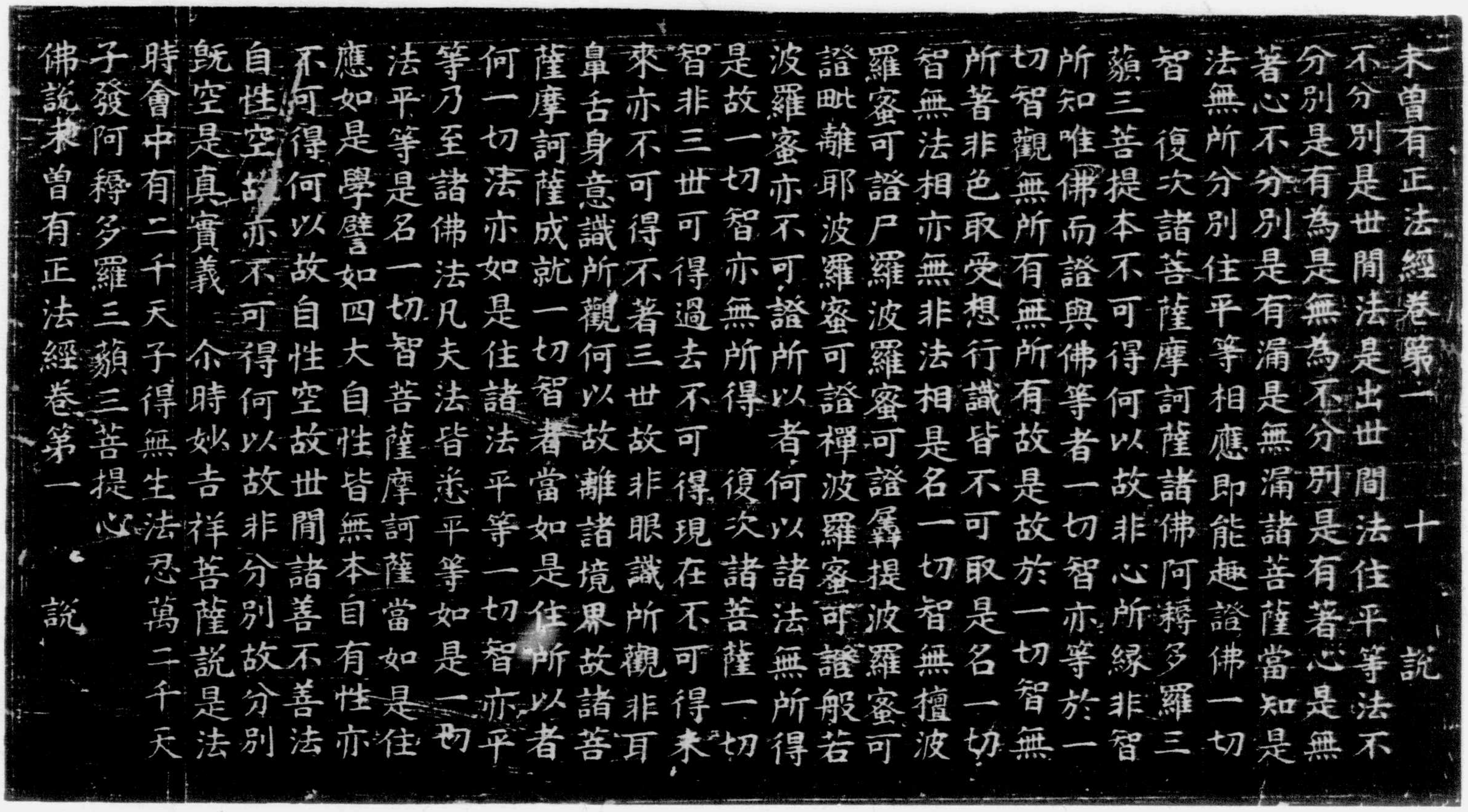


未曾有正法經卷第一　八　説
破諸魔菩薩言若菩薩不起我見即離諸見
諸見不生能離魔業即能了悟諸蘊諸蘊皆
空我相永滅、、我相滅已魔無能爲魔業
既滅諸障解脫遠離諸障即得菩提是名趣
證佛一切智　無憂授菩薩言若人造不善
業常生憂懼追悔自責若人造諸善業無所
憂懼是故菩薩常行善法無有間斷相續現
前即不爲憂惱毒箭之所傷害即能被精進
鎧趣證佛一切智　一切義成菩薩言若善
男子戒法具足行願具足即能安住戒法根
本譬如妙香普熏一切而能離諸過失遠離
諸惡乃能圓滿菩提分法菩提分法既圓滿
已成一切智由是當知戒是爲本菩提分法
而得成就菩薩了如是者即能趣證佛一切
智如是諸菩薩各説法已會中有兜率天子
名普開華作如是言諸菩薩譬如世間有妙
華樹開敷茂盛色香鮮美人多愛樂諸菩薩
摩訶薩亦復如是若諸法解脫如華開敷莊
嚴一切菩薩摩訶薩共所愛樂又如忉利天
宮園生之樹廣大嚴麗華開美盛適悅可樂
菩薩摩訶薩若具法解脫開華莊嚴于一切菩
薩及諸人天共所愛樂亦如最上大摩尼寶
淨無瑕翳具如意德菩薩摩訶薩内心清淨
無諸垢染具法功德如是即能趣證佛一切
智光明開華天子言諸菩薩如日舒光能破
諸闇一切色像而得顯現菩薩摩訶薩亦復
如是具智慧光舒妙法炬普照衆生令除癡
闇皆悉明徹慧光顯現無諸闇瞑而不復爲

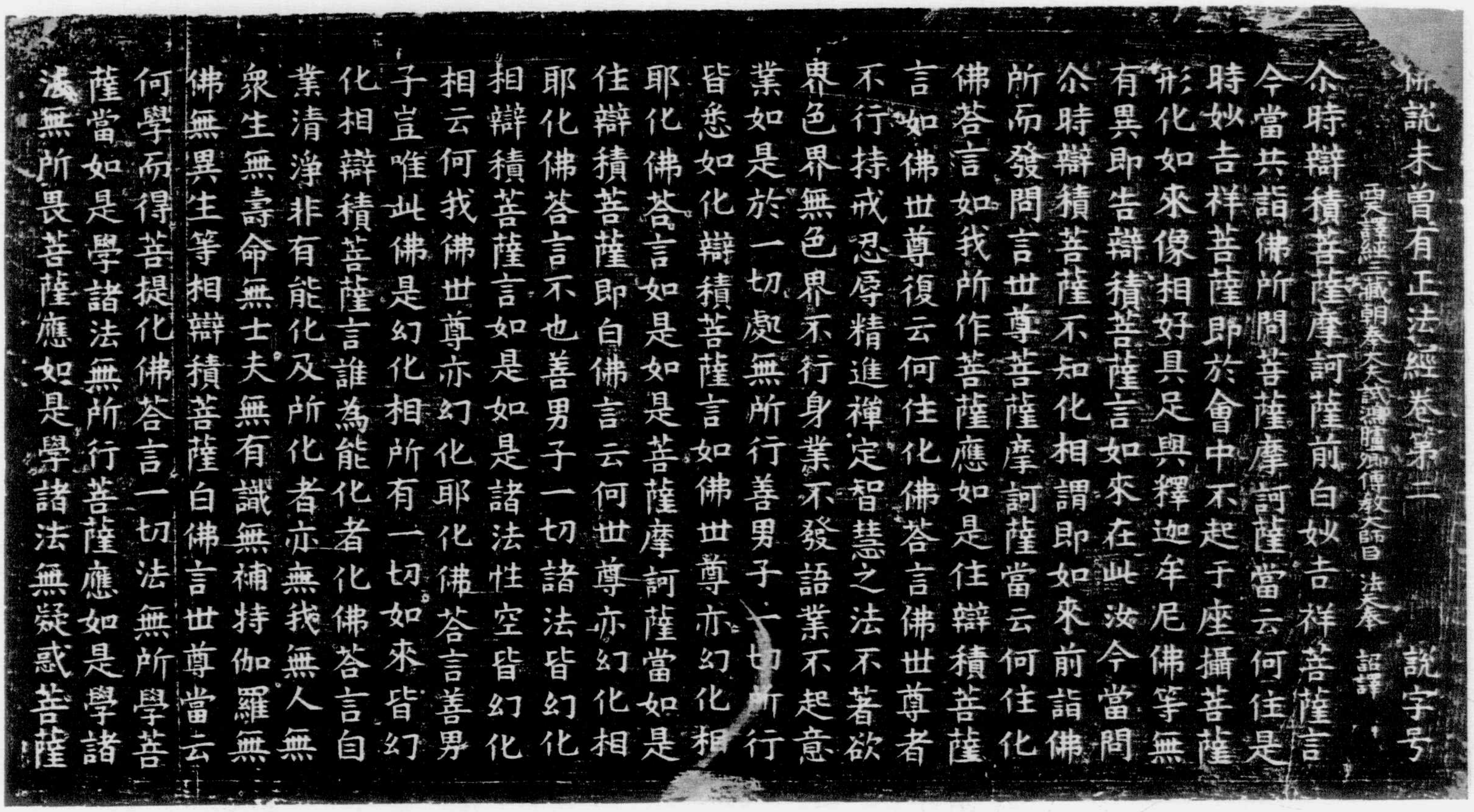
塔下九五四五



未曾有正法經卷第一　九　說
愚旹所覆常覆光明道是故菩薩引示一切
失道衆生令行正道即能趣證佛一切智
曼陀羅華香天子言諸菩薩曼陀羅華妙香
遠聞滿百由旬菩薩摩訶薩具戒定慧亦復
如是戒香定香慧香徧於世間普聞一切若
諸衆生聞是香者一切煩惱皆悉銷除是菩
薩摩訶薩具足如是法功德香即能趣證佛
一切智　精進法行天子言若諸菩薩暫時
懈退即不能修進勝行得佛菩提果若精進
心不計劫數長時勇猛種諸善根心無猒足
常行八種助道之法何等為八一者勸助勝
行相應之法二者常修四無量行慈悲喜捨
之法三者修習五種智通智慧之法四者常
行四攝之法謂布施愛語利行同事五者於
三解脫門忍法具足六者廣為他人宣說妙
法七者發起無上大菩提心八者作善方便
迴向一切攝諸正法菩薩行此八法即能趣
證佛一切智
尒時妙吉祥菩薩摩訶薩告諸菩薩及天衆
言諸菩薩摩訶薩當於諸法離諸分別即證
佛智云何離分別謂不分別三界不分別諸
見不分別是內是外不分別是聲聞地是緣
覺地是愚異生地亦不分別是輪迴是煩惱
是能觀是所觀是因是果是境界非境界是
增是減是我是我所見是慳貪是布施是
毀戒是持戒是瞋恚是忍辱是懈怠是精進
是散乱是禪定是愚癡是智慧亦不分別是
善根能生諸善法是不善根能生諸不善法



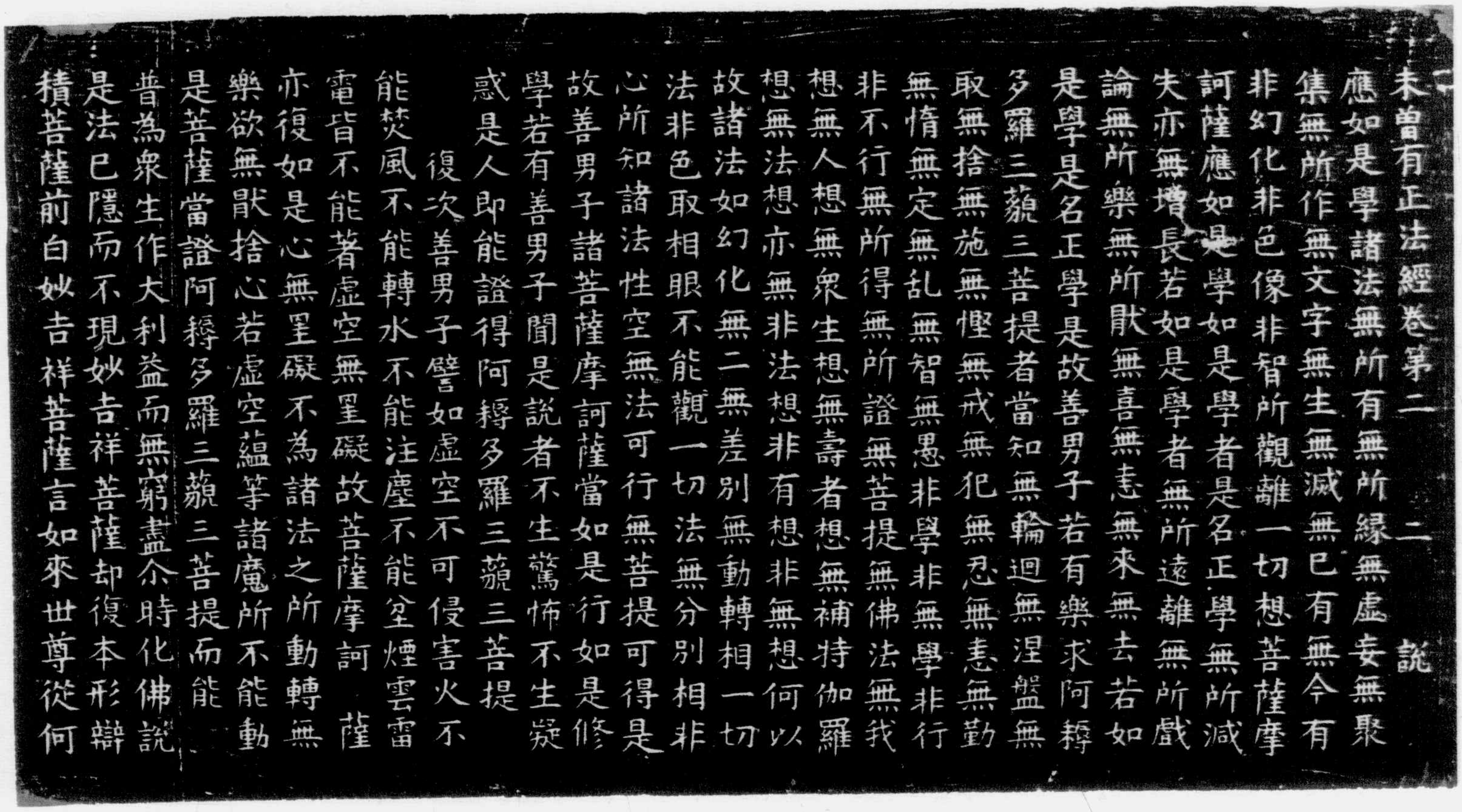
未曾有正法經卷第一　十　說
不分別是世間法是出世間法住平等法不
分別是有為是無為不分別是有著心是無
著心不分別是有漏是無漏諸菩薩當知是
法無所分別住平等相應即能趣證佛一切
智　復次諸菩薩摩訶薩諸佛阿耨多羅三
藐三菩提本不可得何以故非心所緣非智
所知唯佛而證與佛等者一切智亦等於一
切智觀無所有無所有故是故於一切智無
所著非色取受想行識皆不可取是名一切
智無法相亦無非法相是名一切智無檀波
羅蜜可證尸羅波羅蜜可證羼提波羅蜜可
證毗離耶波羅蜜可證禪波羅蜜可證般若
波羅蜜亦不可證所以者何以諸法無所得
是故一切智亦無所得　復次諸菩薩一切
智非三世可得過去不可得現在不可得未
來亦不可得不著三世故非眼識所觀非耳
鼻舌身意識所觀何以故離諸境界故諸菩
薩摩訶薩成就一切智者當如是住所以者
何一切法亦如是住諸法平等一切智亦平
等乃至諸佛法凡夫法皆悉平等如是一切
法平等是名一切智菩薩摩訶薩當如是住
應如是學譬如四大自性皆無本自有性亦
不可得何以故自性空故世間諸善不善法
自性空故亦不可得何以故非分別故分別
既空是真實義　尒時妙吉祥菩薩說是法
時會中有二千天子得無生法忍萬二千天
子發阿耨多羅三藐三菩提心
佛說未曾有正法經卷第一　說



佛說未曾有正法經卷第二　說字号

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

尒時辯積菩薩摩訶薩前白妙吉祥菩薩言今當共詣佛所問菩薩摩訶薩當云何住是時妙吉祥菩薩即於會中不起于座攝菩薩形化如來像相好具足與釋迦牟尼佛等無有異即告辯積菩薩言如來在此汝今當問尒時辯積菩薩不知化相謂即如來前詣佛所而發問言世尊菩薩摩訶薩當云何住化佛荅言如我所作菩薩應如是住辯積菩薩言如佛世尊復云何住化佛荅言佛世尊者不行持戒忍辱精進禪定智慧之法不著欲界色界無色界不行身業不發語業不起意業如是於一切處無所行善男子一切所行皆悉如化辯積菩薩言如佛世尊亦幻化相耶化佛荅言如是如是菩薩摩訶薩當如是住辯積菩薩即白佛言云何世尊亦幻化相耶化佛荅言不也善男子一切諸法皆幻化相辯積菩薩言如是如是諸法性空皆幻化相云何我佛世尊亦幻化耶化佛荅言善男子豈唯此佛是幻化相所有一切如來皆幻化相辯積菩薩言誰為能化者化佛荅言自業清淨非有能化及所化者亦無我無人無衆生無壽命無士夫無有識無補特伽羅無佛無異生等相辯積菩薩白佛言世尊當云何學而得菩提化佛荅言一切法無所學菩薩當如是學諸法無所行菩薩應如是學諸法無所畏菩薩應如是學諸法無疑惑菩薩

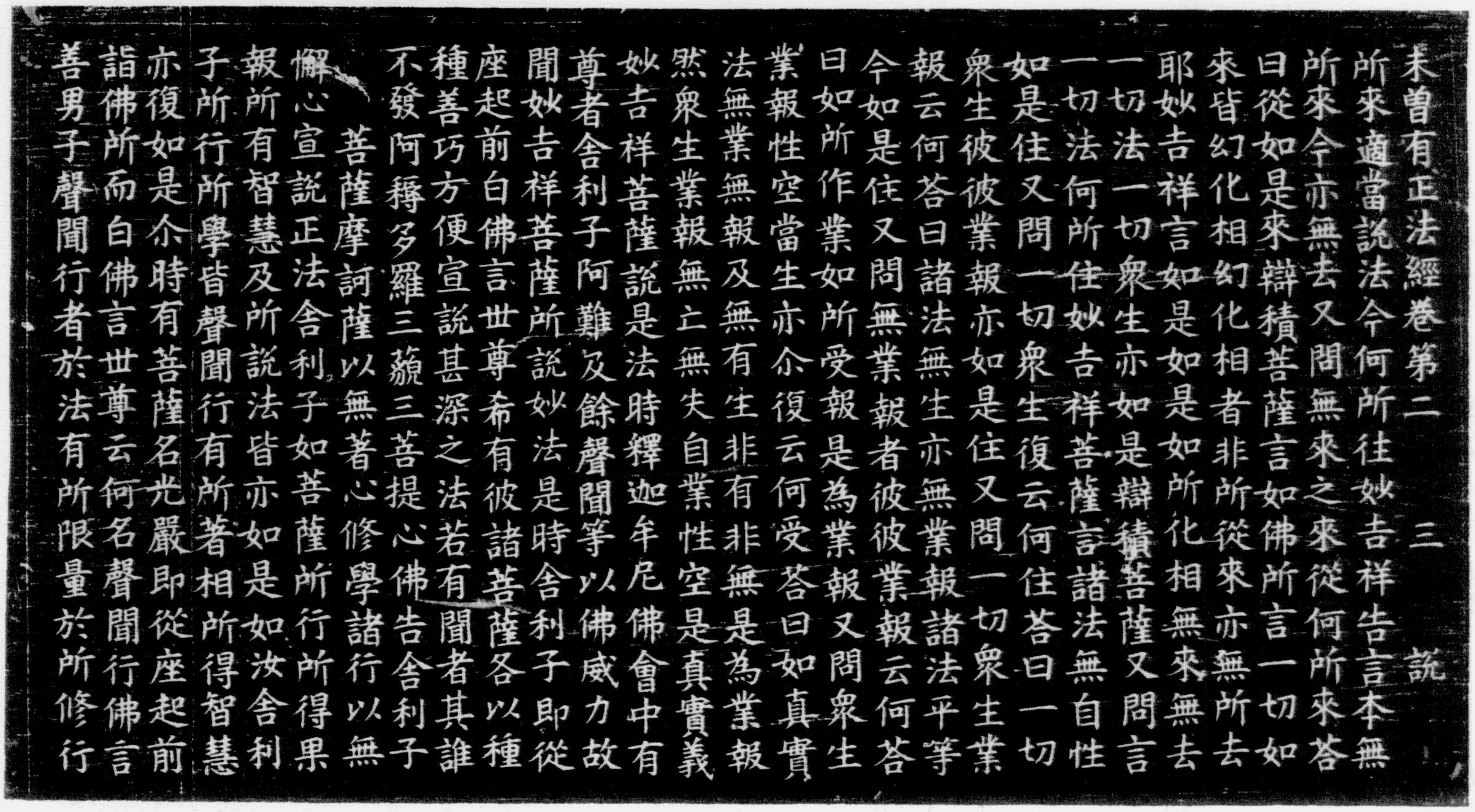


未曾有正法經卷第二　二　說

應如是學諸法無所有無所緣無虛妄無聚集無所作無文字無生無滅無已有無今有非幻化非色像非智所觀離一切想菩薩摩訶薩應如是學如是學者是名正學無所減失亦無增長若如是學者無所遠離無所戲論無所樂無所猒無喜無恚無來無去若如是學是名正學是故善男子若有樂求阿耨多羅三藐三菩提者當知無輪迴無涅盤無取無捨無施無慳無戒無犯無忍無恚無勤無惰無定無乱無智無愚非學非無學非行非不行無所得無所證無菩提無佛法無我想無人想無衆生想無壽者想無補特伽羅想無法想亦無非法想非有想非無想何以故諸法如幻化無二無差別無動轉相一切法非色取相眼不能觀一切法無分別相非心所知諸法性空無法可行無菩提可得是故善男子諸菩薩摩訶薩當如是行如是修學若有善男子聞是說者不生驚怖不生疑惑是人即能證得阿耨多羅三藐三菩提

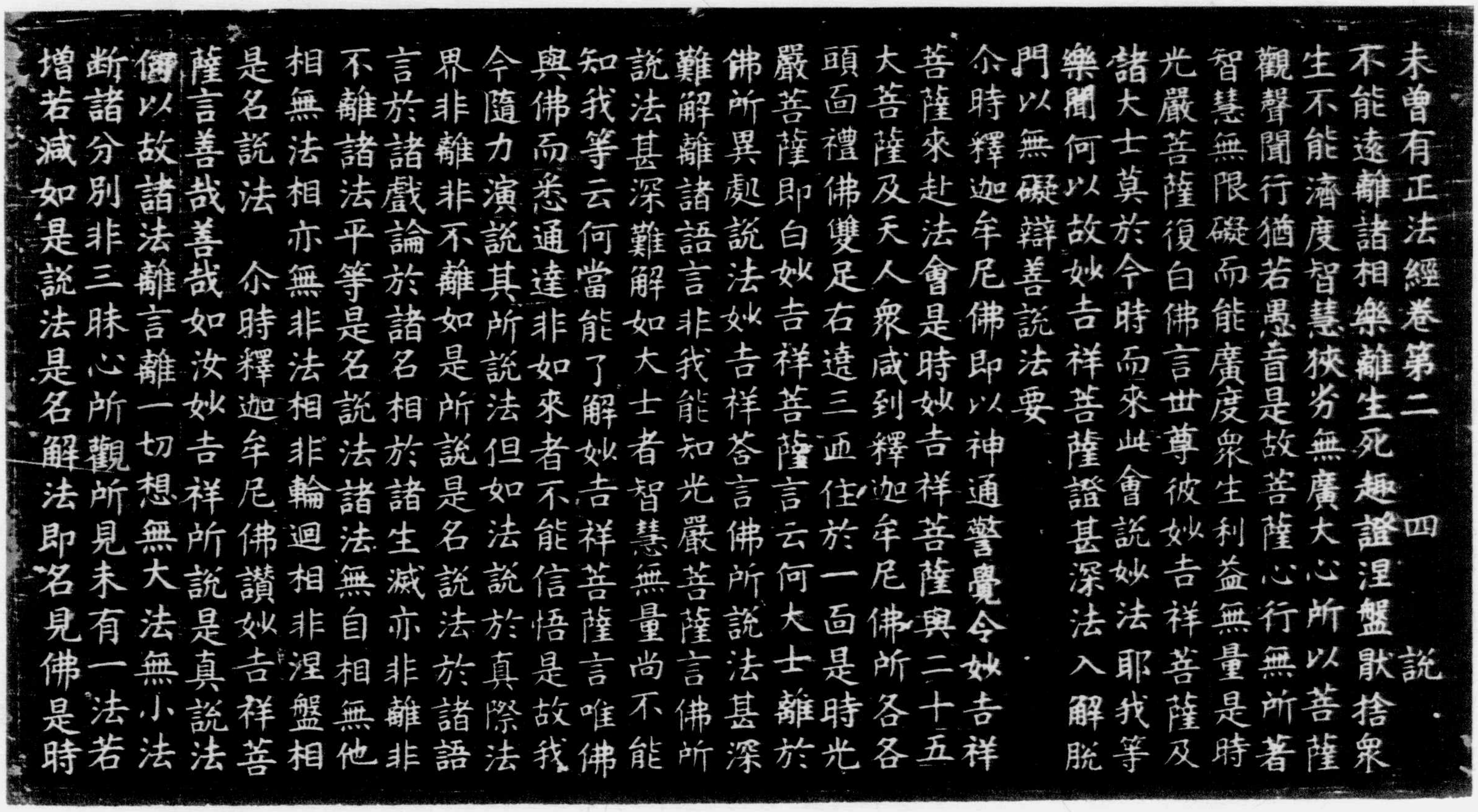
復次善男子譬如虛空不可侵害火不能焚風不能轉水不能注塵不能坌煙雲雷電皆不能著虛空無罣礙故菩薩摩訶薩亦復如是心無罣礙不為諸法之所動轉無樂欲無猒捨心若虛空蘊等諸魔所不能動是菩薩當證阿耨多羅三藐三菩提而能普為衆生作大利益而無窮盡尒時化佛說是法已隱而不現妙吉祥菩薩却復本形辯積菩薩前白妙吉祥菩薩言如來世尊從何

塔下九五四三



未曾有正法經卷第二　三　說

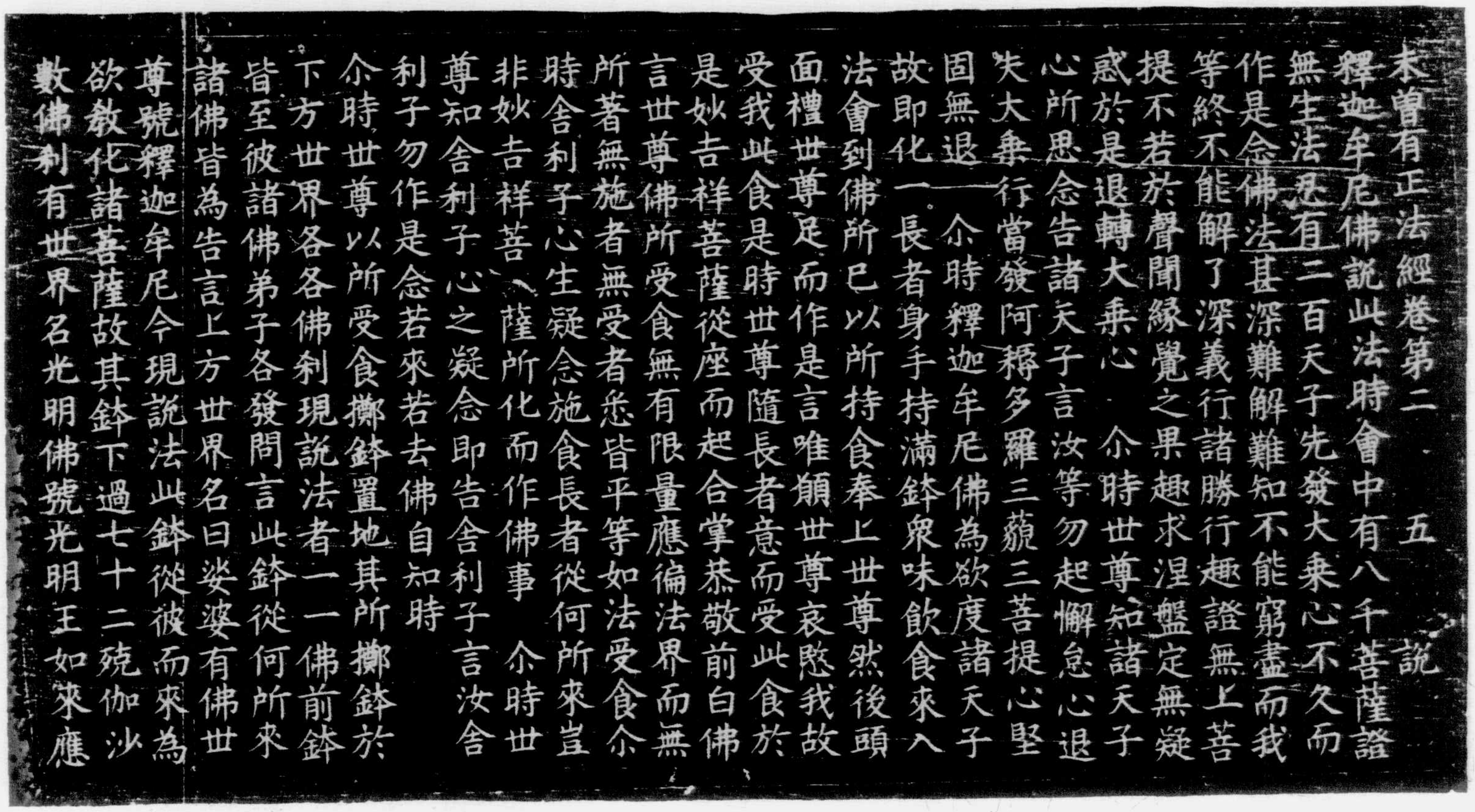
所來適當說法今何所往妙吉祥告言本無所來今亦無去又問無來之來從何所來荅曰從如是來辯積菩薩言如佛所言一切如來皆幻化相幻化相者非所從來亦無所去耶妙吉祥言如是如是如所化相無來無去一切法一切衆生亦如是辯積菩薩又問言一切法何所住妙吉祥菩薩言諸法無自性如是住又問一切衆生復云何住荅曰一切衆生彼彼業報亦如是住又問一切衆生業報云何荅曰諸法無生亦無業報諸法平等今如是住又問無業報者彼彼業報云何荅曰如所作業如所受報是為業報又問衆生業報性空當生亦尒復云何受荅曰如真實法無業無報及無有生非有非無是為業報黙衆生業報無亡無失自業性空是真實義妙吉祥菩薩說是法時釋迦牟尼佛會中有尊者舍利子阿難及餘聲聞等以佛威力故聞妙吉祥菩薩所說妙法是時舍利子即從座起前白佛言世尊希有彼諸菩薩各以種種善巧方便宣說甚深之法若有聞者其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心佛告舍利子　菩薩摩訶薩以無著心修學諸行以無懈心宣說正法舍利子如菩薩所行所得果報所有智慧及所說法皆亦如是如汝舍利子所行所學皆聲聞行有所著相所得智慧亦復如是尒時有菩薩名光嚴即從座起前詣佛所而白佛言世尊云何名聲聞行佛言善男子聲聞行者於法有所限量於所修行



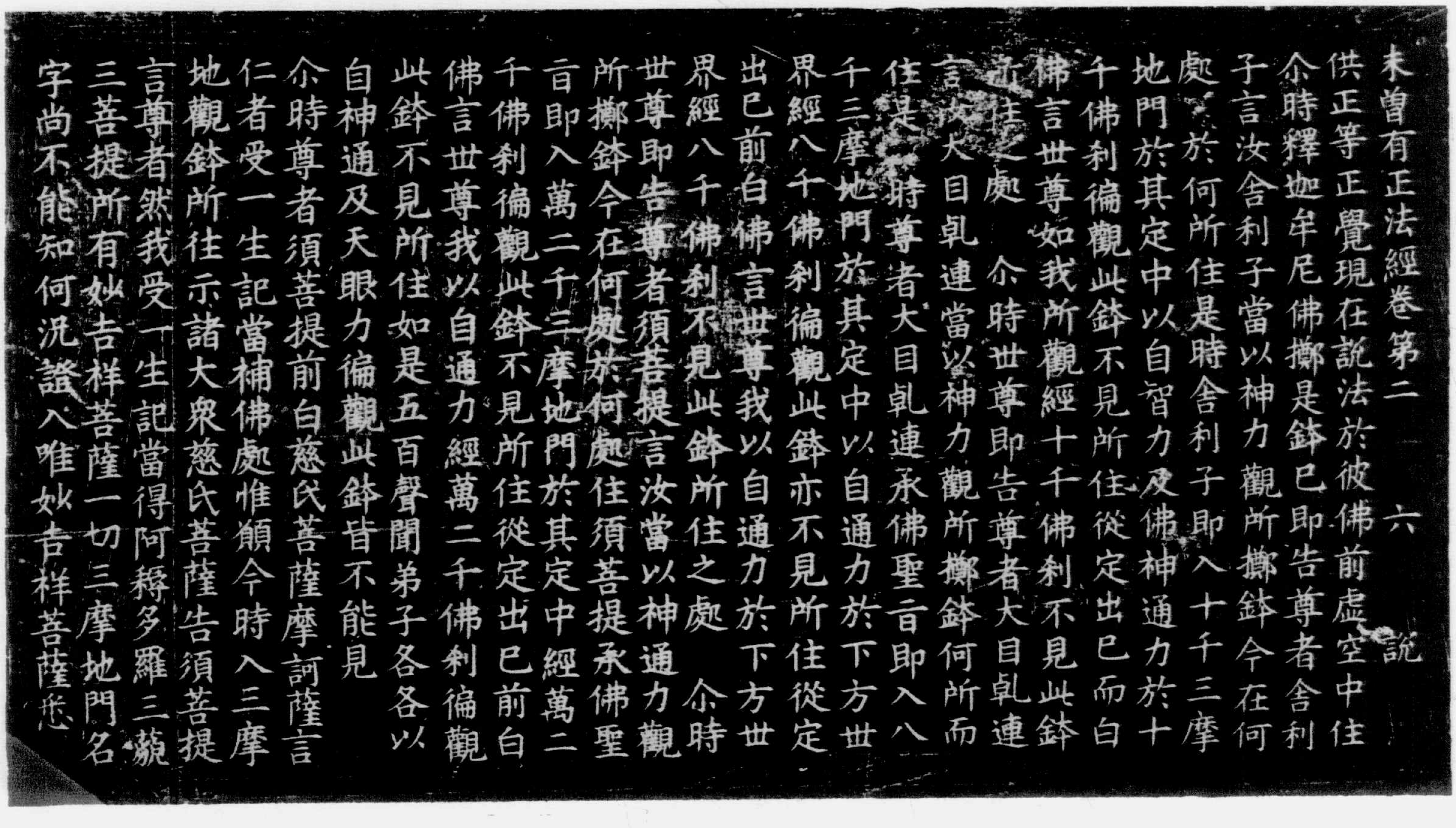
未曾有正法經卷第二　四　說

不能遠離諸相樂離生死趣證涅盤猒捨衆生不能濟度智慧狹劣無廣大心所以菩薩觀聲聞行猶若愚盲是故菩薩心行無所著智慧無限礙而能廣度衆生利益無量是時光嚴菩薩復白佛言世尊彼妙吉祥菩薩及諸大士莫於今時而來此會說妙法耶我等樂聞何以故妙吉祥菩薩證甚深法入解脱門以無礙辯善說法要

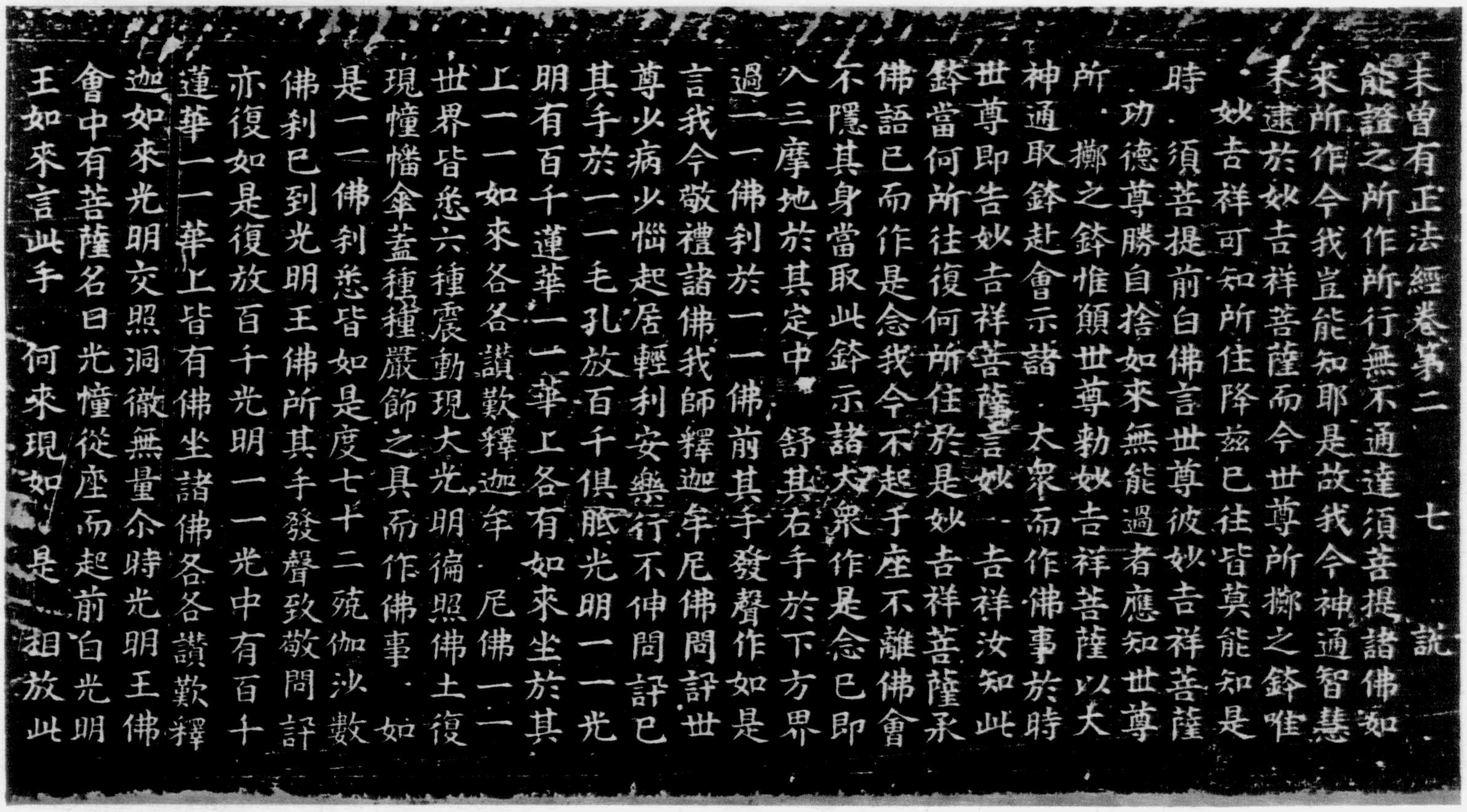
尒時釋迦牟尼佛即以神通警覺令妙吉祥菩薩來赴法會是時妙吉祥菩薩與二十五大菩薩及天人衆咸到釋迦牟尼佛所各各頭面禮佛雙足右遶三帀住於一面是時光嚴菩薩即白妙吉祥菩薩言云何大士離於佛所異處說法妙吉祥荅言佛所說法甚深難解離諸語言非我能知光嚴菩薩言佛所說法甚深難解如大士者智慧無量尚不能知我等云何當能了解妙吉祥菩薩言唯佛與佛而悉通達非如來者不能信悟是故我今隨力演說其所說法但如法說於真際法界非離非不離如是所說是名說法於諸語言於諸戲論於諸名相於諸生滅亦非離非不離諸法平等是名說法諸法無自相無他相無法相亦無非法相非輪迴相非涅盤相是名說法　尒時釋迦牟尼佛讚妙吉祥菩薩言善哉善哉如汝妙吉祥所說是真說法儞以故諸法離言離一切想無大法無小法斷諸分別非三昧心所觀所見未有一法若增若減如是說法是名解法即名見佛是時



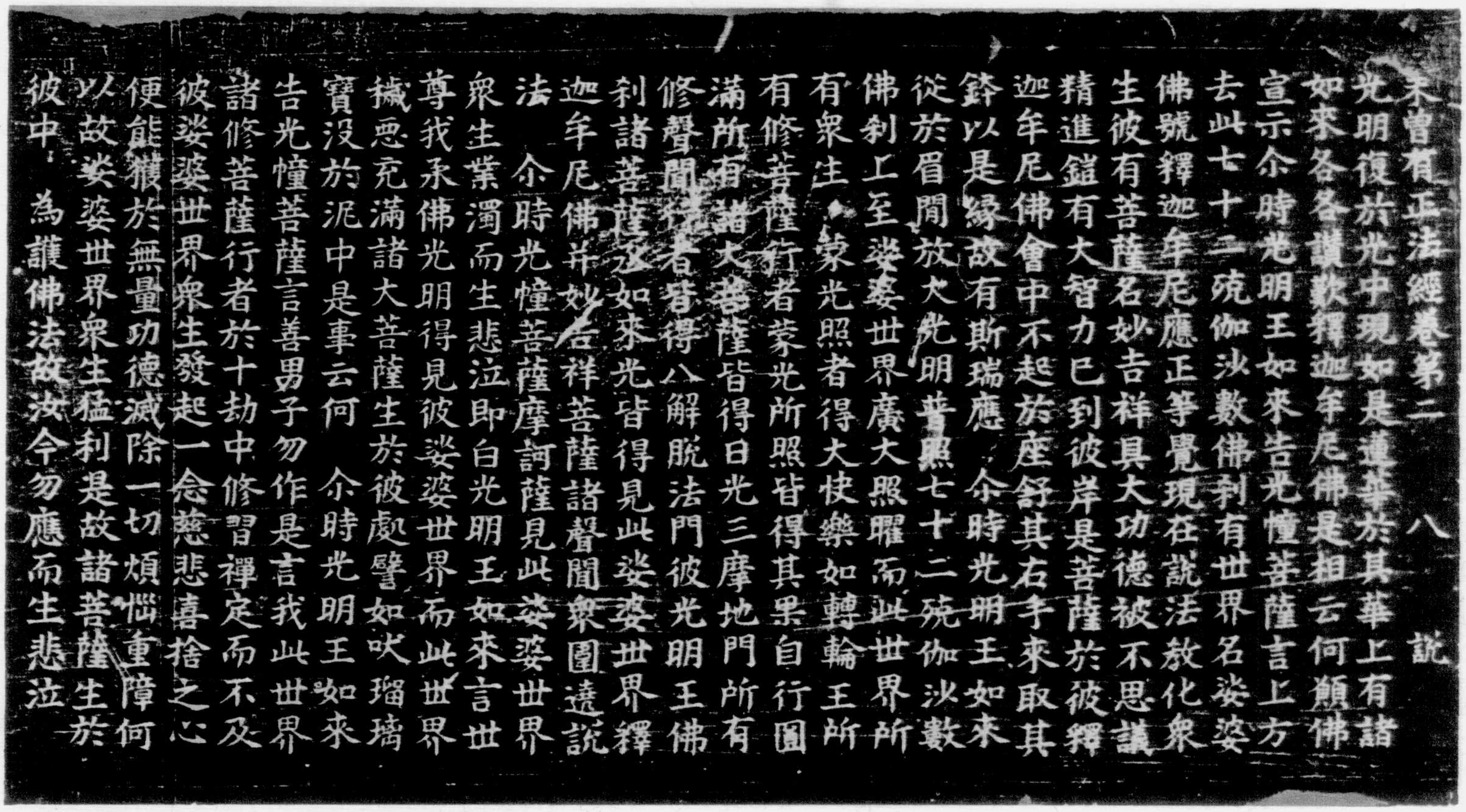
未曾有正法經卷第二　五　説
釋迦牟尼佛説此法時會中有八千菩薩證
無生法忍有二百天子先發大乘心不久而
作是念佛法甚深難解難知不能窮盡而我
等終不能解了深義行諸勝行趣證無上菩
提不若於聲聞緣覺之果趣求涅盤定無疑
惑於是退轉大乘心　尒時世尊知諸天子
心所思念告諸天子言汝等勿起懈怠心退
失大乘行當發阿耨多羅三藐三菩提心堅
固無退　尒時釋迦牟尼佛為欲度諸天子
故即化一長者身手持滿鉢衆味飲食來入
法會到佛所已以所持食奉上世尊然後頭
面禮世尊足而作是言唯願世尊哀愍我故
受我此食是時世尊隨長者意而受此食於
是妙吉祥菩薩從座而起合掌恭敬前白佛
言世尊佛所受食無有限量應徧法界而無
所著無施者無受者悉皆平等如法受食尒
時舍利子心生疑念施食長者從何所來豈
非妙吉祥菩薩所化而作佛事　尒時世
尊知舍利子心之疑念即告舍利子言汝舍
利子勿作是念若來若去佛自知時
尒時世尊以所受食擲鉢置地其所擲鉢於
下方世界各各佛剎現説法者一一佛前鉢
皆至彼諸佛弟子各發問言此鉢從何所來
諸佛皆為告言上方世界名曰娑婆有佛世
尊號釋迦牟尼今現説法此鉢從彼而來為
欲教化諸菩薩故其鉢下過七十二殑伽沙
數佛剎有世界名光明佛號光明王如來應



未曾有正法經卷第二　六　説
供正等正覺現在説法於彼佛前虛空中住
尒時釋迦牟尼佛擲是鉢已即告尊者舍利
子言汝舍利子當以神力觀所擲鉢今在何
處於何所住是時舍利子即入十千三摩
地門於其定中以自智力及佛神通力於十
千佛剎徧觀此鉢不見所住從定出已而白
佛言世尊如我所觀經十千佛剎不見此鉢
所住之處　尒時世尊即告尊者大目乾連
言汝大目乾連當以神力觀所擲鉢何所而
住是時尊者大目乾連承佛聖旨即入八
千三摩地門於其定中以自通力於下方世
界經八千佛剎徧觀此鉢亦不見所住從定
出已前白佛言世尊我以自通力於下方世
界經八千佛剎不見此鉢所住之處　尒時
世尊即告尊者須菩提言汝當以神通力觀
所擲鉢今在何處於何處住須菩提承佛聖
旨即入萬二千三摩地門於其定中經萬二
千佛剎徧觀此鉢不見所住從定出已前白
佛言世尊我以自通力經萬二千佛剎徧觀
此鉢不見所住如是五百聲聞弟子各各以
自神通及天眼力徧觀此鉢皆不能見
尒時尊者須菩提前白慈氏菩薩摩訶薩言
仁者受一生記當補佛處惟願今時入三摩
地觀鉢所往示諸大衆慈氏菩薩告須菩提
言尊者然我受一生記當得阿耨多羅三藐
三菩提所有妙吉祥菩薩一切三摩地門名
字尚不能知何況證入唯妙吉祥菩薩悉

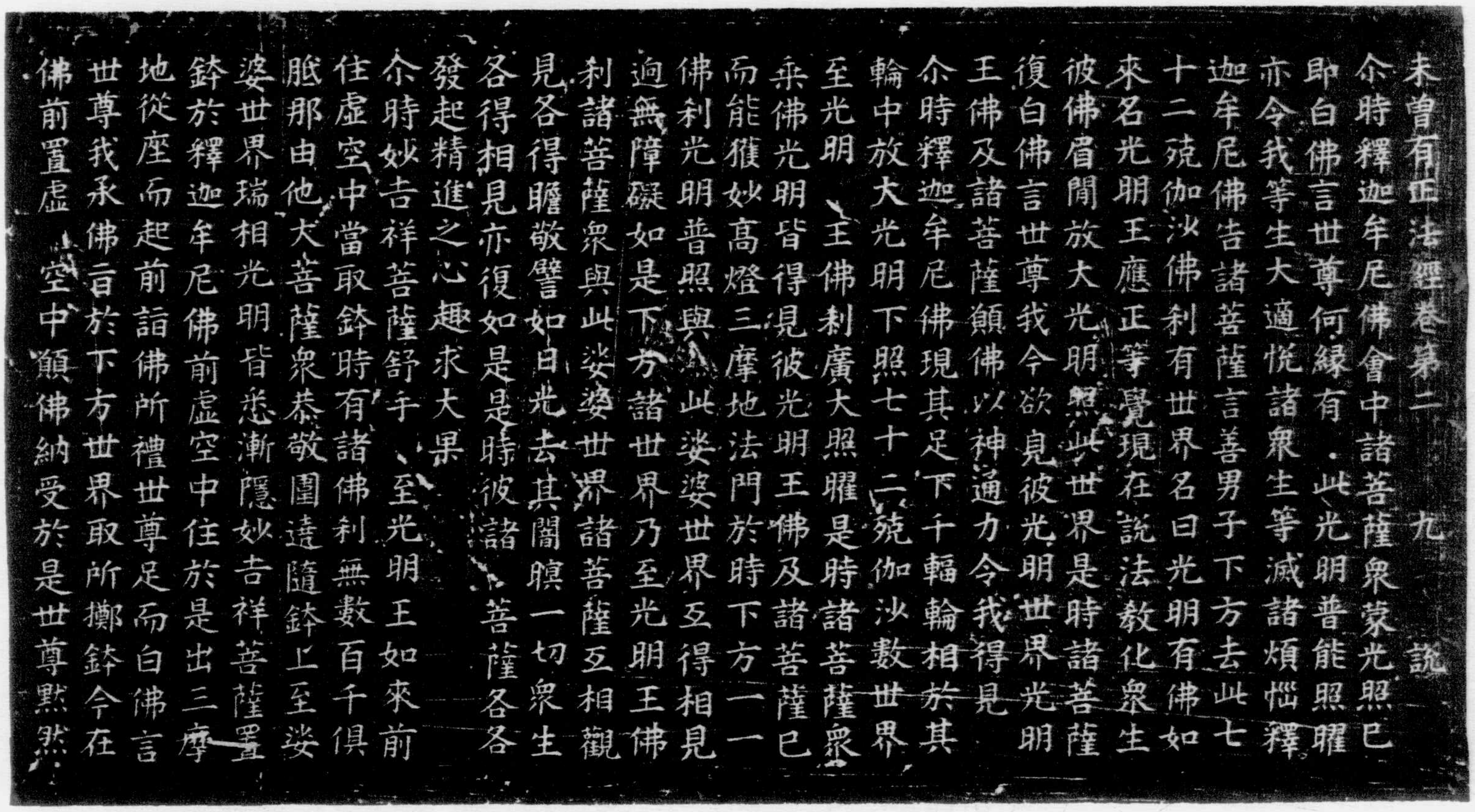


未曾有正法經卷第二　七　説
能證之所作所行無不通達須菩提諸佛如
來所作今我豈能知耶是故我今神通智慧
未逮於妙吉祥菩薩而今世尊所擲之鉢唯
妙吉祥可知所住降茲已往皆莫能知是
時須菩提前白佛言世尊彼妙吉祥菩薩
功德尊勝自捨如來無能過者應知世尊
所擲之鉢惟願世尊勅妙吉祥菩薩以大
神通取鉢赴會示諸大衆而作佛事於時
世尊即告妙吉祥菩薩言妙吉祥汝知此
鉢當何所往復何所往於是妙吉祥菩薩承
佛語已而作是念我今不起于座不離佛會
不隱其身當取此鉢示諸大衆作是念已即
入三摩地於其定中舒其右手於下方界
過一一佛刹於一一佛前其手發聲作如是
言我今敬禮諸佛我師釋迦牟尼佛問訊世
尊少病少惱起居輕利安樂行不伸問訊已
其手於一一毛孔放百千俱胝光明一一光
明有百千蓮華一一華上各有如來坐於其
上一一如來各各讚歎釋迦牟尼佛一一
世界皆悉六種震動現大光明偏照佛土復
現幢幡傘蓋種種嚴飾之具而作佛事如
是一一佛刹悉皆如是度七十二殑伽沙數
佛刹已到光明王佛所其手發聲致敬問訊
亦復如是復放百千光明一一光中有百千
蓮華一一華上皆有佛坐諸佛各各讚歎釋
迦如來光明交照洞徹無量尒時光明王佛
會中有菩薩名曰光幢從座而起前白光明
王如來言此手何來現如是相放此

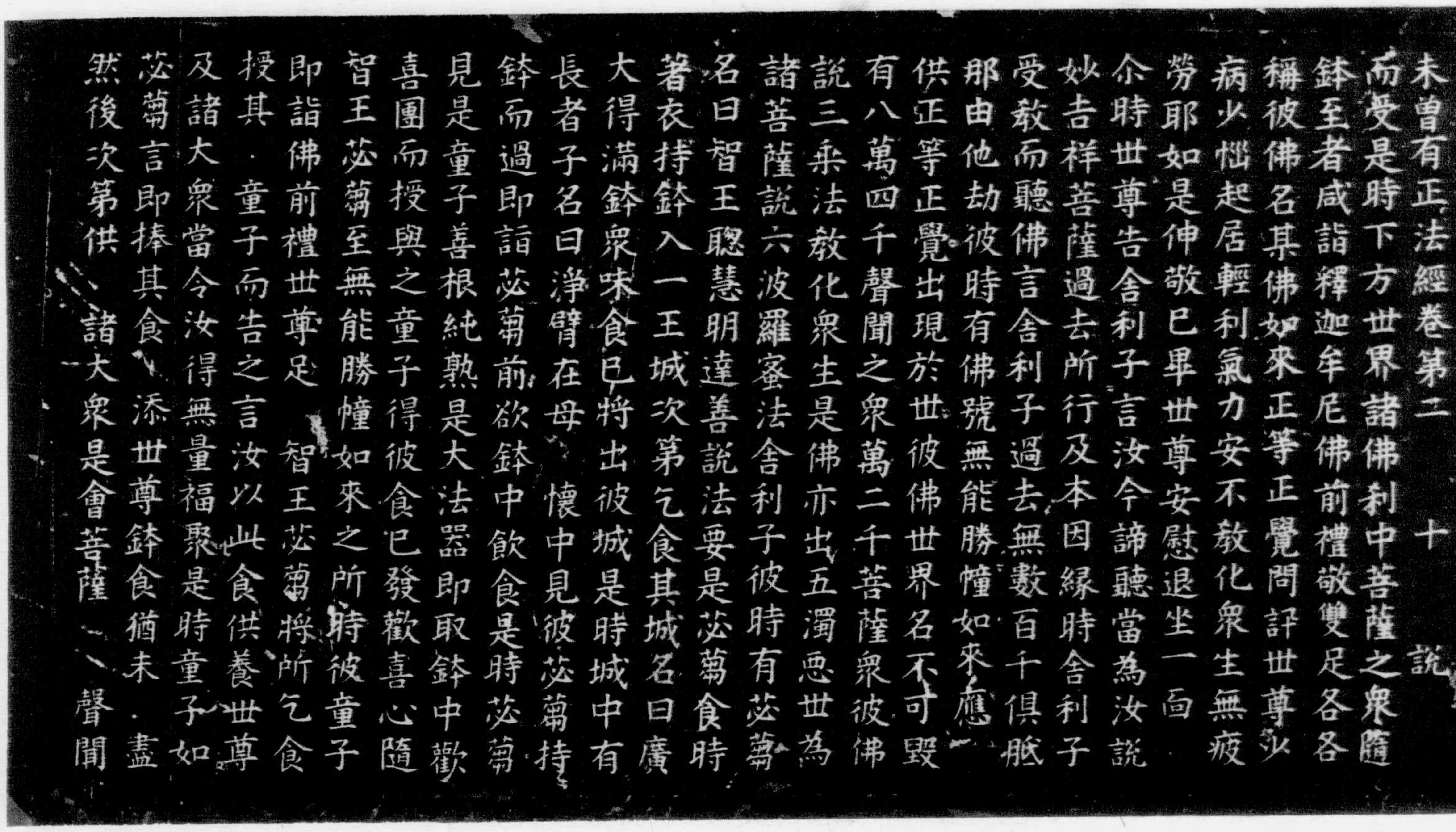


未曾有正法經卷第二　八　説
光明復於光中現如是蓮華於其華上有諸
如來各各讚歎釋迦牟尼佛是相云何願佛
宣示尒時光明王如來告光幢菩薩言上方
去此七十二殑伽沙數佛刹有世界名娑婆
佛號釋迦牟尼應正等覺現在説法教化衆
生彼有菩薩名妙吉祥具大功德被不思議
精進鎧有大智力已到彼岸是菩薩於彼釋
迦牟尼佛會中不起於座舒其右手來取其
鉢以是緣故有斯瑞應尒時光明王如來
從於眉間放大光明普照七十二殑伽沙數
佛刹上至娑婆世界廣大照曜而此世界所
有衆生蒙光照者得大快樂如轉輪王所
有修菩薩行者蒙光所照皆得其果自行圓
滿所有諸大菩薩皆得日光三摩地門所有
修聲聞行者皆得八解脫法門彼光明王佛
刹諸菩薩及如來光皆得見此娑婆世界釋
迦牟尼佛并妙吉祥菩薩諸聲聞衆圍遶説
法　尒時光幢菩薩摩訶薩見此娑婆世界
衆生業濁而生悲泣即白光明王如來言世
尊我承佛光明得見彼娑婆世界而此世界
織惡充滿諸大菩薩生於彼處譬如吠瑠璃
寶没於泥中是事云何　尒時光明王如來
告光幢菩薩言善男子勿作是言我此世界
諸修菩薩行者於十劫中修習禪定而不及
彼娑婆世界衆生發起一念慈悲喜捨之心
便能獲於無量功德滅除一切煩惱重障何
以故娑婆世界衆生猛利是故諸菩薩生於
彼中　為護佛法故汝今勿應而生悲泣

塔下九五四〇

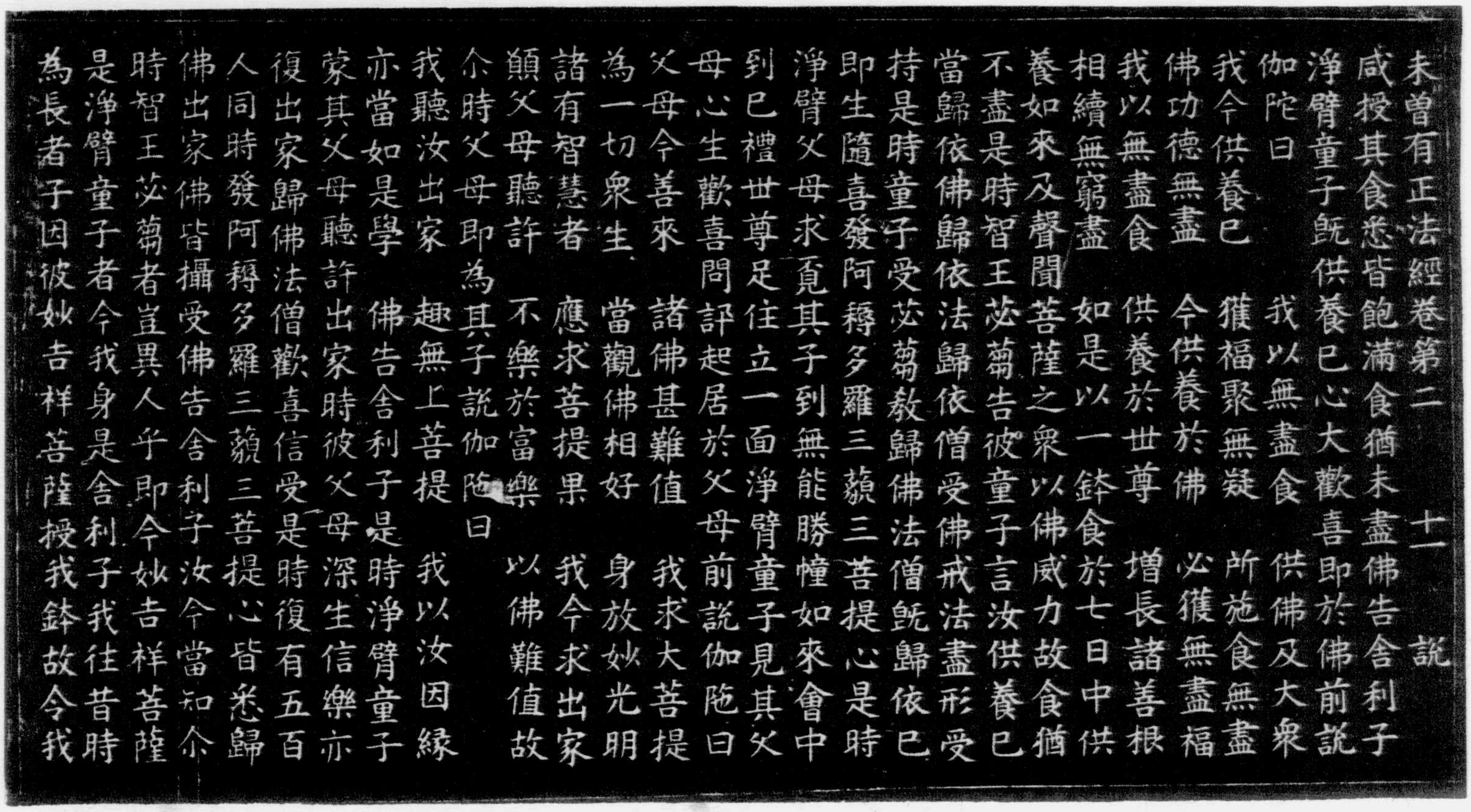


未曾有正法經卷第二　九　說
尒時釋迦牟尼佛會中諸菩薩衆蒙光照已
即白佛言世尊何緣有．此光明普能照曜
亦令我等生大適悅諸衆生等滅諸煩惱釋
迦牟尼佛告諸菩薩言善男子下方去此七
十二殑伽沙佛刹有世界名曰光明有佛如
來名光明王應正等覺現在說法教化衆生
彼佛眉間放大光明照此世界是時諸菩薩
復白佛言世尊我今欲見彼光明世界光明
王佛及諸菩薩願佛以神通力令我得見
尒時釋迦牟尼佛現其足下千輻輪相於其
輪中放大光明下照七十二殑伽沙數世界
至光明　王佛刹廣大照曜是時諸菩薩衆
乘佛光明皆得見彼光明王佛及諸菩薩已
而能獲妙高燈三摩地法門於時下方一一
佛刹光明普照與此娑婆世界互得相見
逈無障礙如是下方諸世界乃至光明王佛
刹諸菩薩衆與此娑婆世界諸菩薩互相觀
見各得瞻敬譬如日光去其闇瞑一切衆生
各得相見亦復如是是時彼諸　菩薩各各
發起精進之心趣求大果
尒時妙吉祥菩薩舒手　至光明王如來前
住虛空中當取鉢時有諸佛刹無數百千俱
胝那由他大菩薩衆恭敬圍遶隨鉢上至娑
婆世界瑞相光明皆悉漸隱妙吉祥菩薩置
鉢於釋迦牟尼佛前虛空中住於是出三摩
地從座而起前詣佛所禮世尊足而白佛言
世尊我承佛旨於下方世界取所擲鉢今在
佛前置虛　空中願佛納受於是世尊默然

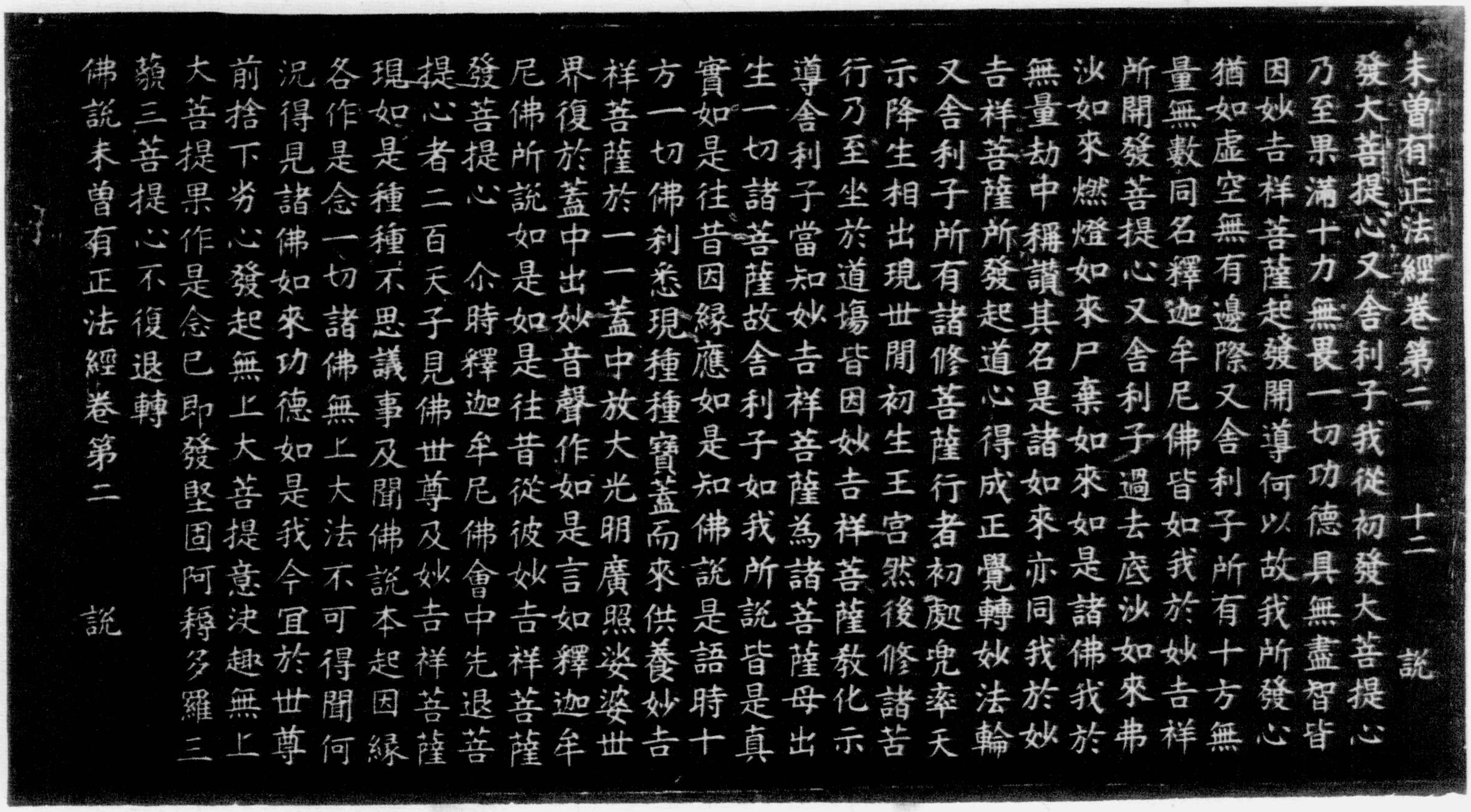


未曾有正法經卷第二　十　說
而受是時下方世界諸佛刹中菩薩之衆隨
鉢至者咸詣釋迦牟尼佛前禮敬雙足各各
稱彼佛名某佛如來正等正覺問訊世尊少
病少惱起居輕利氣力安不教化衆生無疲
勞耶如是伸敬已畢世尊安慰退坐一面
尒時世尊告舍利子言汝今諦聽當為汝說
妙吉祥菩薩過去所行及本因緣時舍利子
受教而聽佛言舍利子過去無數百千俱胝
那由他劫彼時有佛號無能勝幢如來應
供正等正覺出現於世彼佛世界名不可毀
有八萬四千聲聞之衆萬二千菩薩衆彼佛
說三乘法教化衆生是佛亦出五濁惡世為
諸菩薩說六波羅蜜法舍利子彼時有苾蒭
名曰智王聰慧明達善說法要是苾蒭食時
著衣持鉢入一王城次第乞食其城名曰廣
大得滿鉢衆味食已將出彼城是時城中有
長者子名曰淨臂在母　懷中見彼苾蒭持
鉢而過即詣苾蒭前欲鉢中飲食是時苾蒭
見是童子善根純熟是大法器即取鉢中歡
喜團而授與之童子得彼食已發歡喜心隨
智王苾蒭至無能勝幢如來之所時彼童子
即詣佛前禮世尊足　智王苾蒭將所乞食
授其　童子而告之言汝以此食供養世尊
及諸大衆當令汝得無量福聚是時童子如
苾蒭言即捧其食　添世尊鉢食猶未　盡
然後次第供　諸大衆是會菩薩　聲聞

塔下九二四六



未曾有正法經卷第二　十一　說
咸授其食悉皆飽滿食猶未盡佛告舍利子
淨臂童子既供養已心大歡喜即於佛前說
伽陀曰　　我以無盡食　供佛及大衆
我今供養已　獲福聚無疑　所施食無盡
佛功德無盡　今供養於佛　必獲無盡福
我以無盡食　供養於世尊　增長諸善根
相續無窮盡　如是以一鉢食於七日中供
養如來及聲聞菩薩之衆以佛威力故食猶
不盡是時智王苾蒭告彼童子言汝供養已
當歸依佛歸依法歸依僧受佛戒法盡形受
持是時童子受苾蒭教歸佛法僧既歸依已
即生隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心是時
淨臂父母求覔其子到無能勝幢如來會中
到已禮世尊足住立一面淨臂童子見其父
母心生歡喜問訊起居於父母前說伽陀曰
父母今善來　諸佛甚難值　我求大菩提
為一切衆生　當觀佛相好　身放妙光明
諸有智慧者　應求菩提果　我今求出家
顛父母聽許　不樂於富樂　以佛難值故
尒時父母即為其子說伽陀曰
我聽汝出家　趣無上菩提　我以汝因緣
亦當如是學　佛告舍利子是時淨臂童子
蒙其父母聽許出家時彼父母深生信樂亦
復出家歸佛法僧歡喜信受是時復有五百
人同時發阿耨多羅三藐三菩提心皆悉歸
佛出家佛皆攝受佛告舍利子汝今當知尒
時智王苾蒭者豈異人乎即今妙吉祥菩薩
是淨臂童子者今我身是舍利子我往昔時
為長者子因彼妙吉祥菩薩授我鉢故今我



未曾有正法經卷第二　十二　說
發大菩提心又舍利子我從初發大菩提心
乃至果滿十力無畏一切功德具無盡智皆
因妙吉祥菩薩起發開導何以故我所發心
猶如虛空無有邊際又舍利子所有十方無
量無數同名釋迦牟尼佛皆如我於妙吉祥
所開發菩提心又舍利子過去底沙如來弗
沙如來燃燈如來尸棄如來如是諸佛我於
無量劫中稱讚其名是諸如來亦同我於妙
吉祥菩薩所發起道心得成正覺轉妙法輪
又舍利子所有諸修菩薩行者初處兜率天
示降生相出現世間初生王宮然後修諸苦
行乃至坐於道場皆因妙吉祥菩薩教化示
導舍利子當知妙吉祥菩薩為諸菩薩母出
生一切諸菩薩故舍利子如我所說皆是真
實如是往昔因緣應如是知佛說是語時十
方一切佛刹悉現種種寶蓋而來供養妙吉
祥菩薩於一一蓋中放大光明廣照娑婆世
界復於蓋中出妙音聲作如是言如釋迦牟
尼佛所說如是如是往昔從彼妙吉祥菩薩
發菩提心　尒時釋迦牟尼佛會中先退菩
提心者二百天子見佛世尊及妙吉祥菩薩
現如是種種不思議事及聞佛說本起因緣
各作是念一切諸佛無上大法不可得聞何
況得見諸佛如來功德如是我今宜於世尊
前捨下劣心發起無上大菩提意決趣無上
大菩提果作是念已即發堅固阿耨多羅三
藐三菩提心不復退轉
佛說未曾有正法經卷第二　說

塔下八八五八

佛說未曾有正法經卷第三　說字号

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

尒時世尊釋迦牟尼佛復告舍利子言汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心修諸菩薩行不應樂著聲聞之果何以故舍利子一切衆生處輪迴中不生怖畏無由解脫是故諸菩薩當起大精進於輪迴中種種化度令怖生死出於三界汝若唯樂聲聞之果不能起大菩提心救度一切衆生是故一切衆生若得值遇菩薩勸令發起精進即得解脫生死亦能發阿耨多羅三藐三菩提心舍利子過去世時有佛出世號具足功德如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是佛會中有百俱胝聲聞之衆有八千菩薩衆其佛壽十萬歲有二聲聞最為上首一名出現智慧第一一名迅疾神通第一是時具諸功德如來於其食時著衣持鉢與諸大衆前後圍遶入一王城其城名曰妙音次第乞食佛入城時智慧聲聞居佛右側神通聲聞在佛左側餘聲聞衆俱從佛後諸菩薩衆而導其前復有大梵天王帝釋天主護世四王及諸天衆圍遶世尊入彼王城是時城中有三童子種種莊嚴於其道側而共戲劇是三童子遥見世尊相好端嚴威德無量光明晃曜猶如金山儀容尊重如大龍王見已歡喜心生恭敬第一童子曰汝等見此佛世尊不於諸衆生最尊最上福聚無盡天上人間咸悉尊敬是故我等宜共供養必獲大果共相議已第一童子說

未曾有正法經卷第三　二　說

伽陀曰

此佛一切衆中尊　天上人間所應供
我等宜伸供養事　獲大果報而不虛

餘二童子說伽陀曰

我伸供養無香華　亦無種種妙供具
但唯有此全身命　當捨供養佛世尊

是時前一童子即脫所著殊妙真珠瓔珞價直百千兩金向二童子說伽陀曰

我今當以此瓔珞　供佛如來大智尊
願我伸其供養已　當獲無上大福聚

是時餘二童子見此童子獻供養已亦各脫身所著瓔珞向一童子說伽陀曰

我以瓔珞伸供養　一切最勝正覺尊
發此誠心供養已　擔願求於佛正法

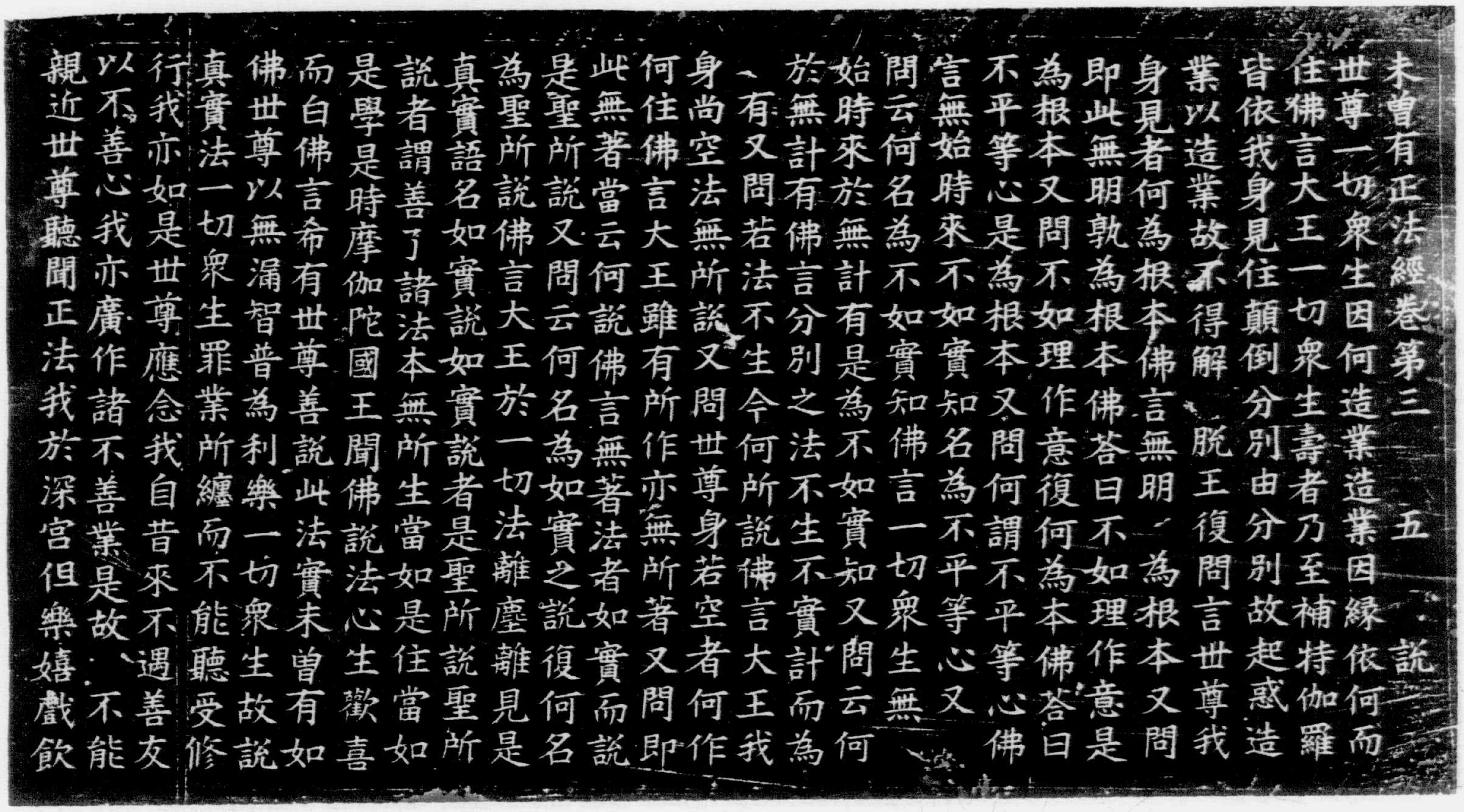
是時前一童子見此二人亦獻瓔珞而告之曰汝等所作福利無量當於佛法求何等果第二童子曰我願當來得為世尊右邊弟子而得智慧第一第三童子曰我願當來為佛左邊弟子而得神通第一二童子各說所願已復問第一童子曰汝善開導為我善友汝獻供養何所求耶答曰我所願者願當得阿耨多羅三藐三菩提果具一切智放光照曜使一切衆見者歡喜發菩提心如師子王大衆圍遶如佛今日等無有異佛告舍利子彼三童子如是各各發擔願時於虛空中有八千天子俱發聲言善哉善哉汝等善說此語所希勝果決定無疑是三童子各持瓔珞前詣佛所尒時佛告舍利子具諸功德如來見

未曾有正法經卷第三　三　說

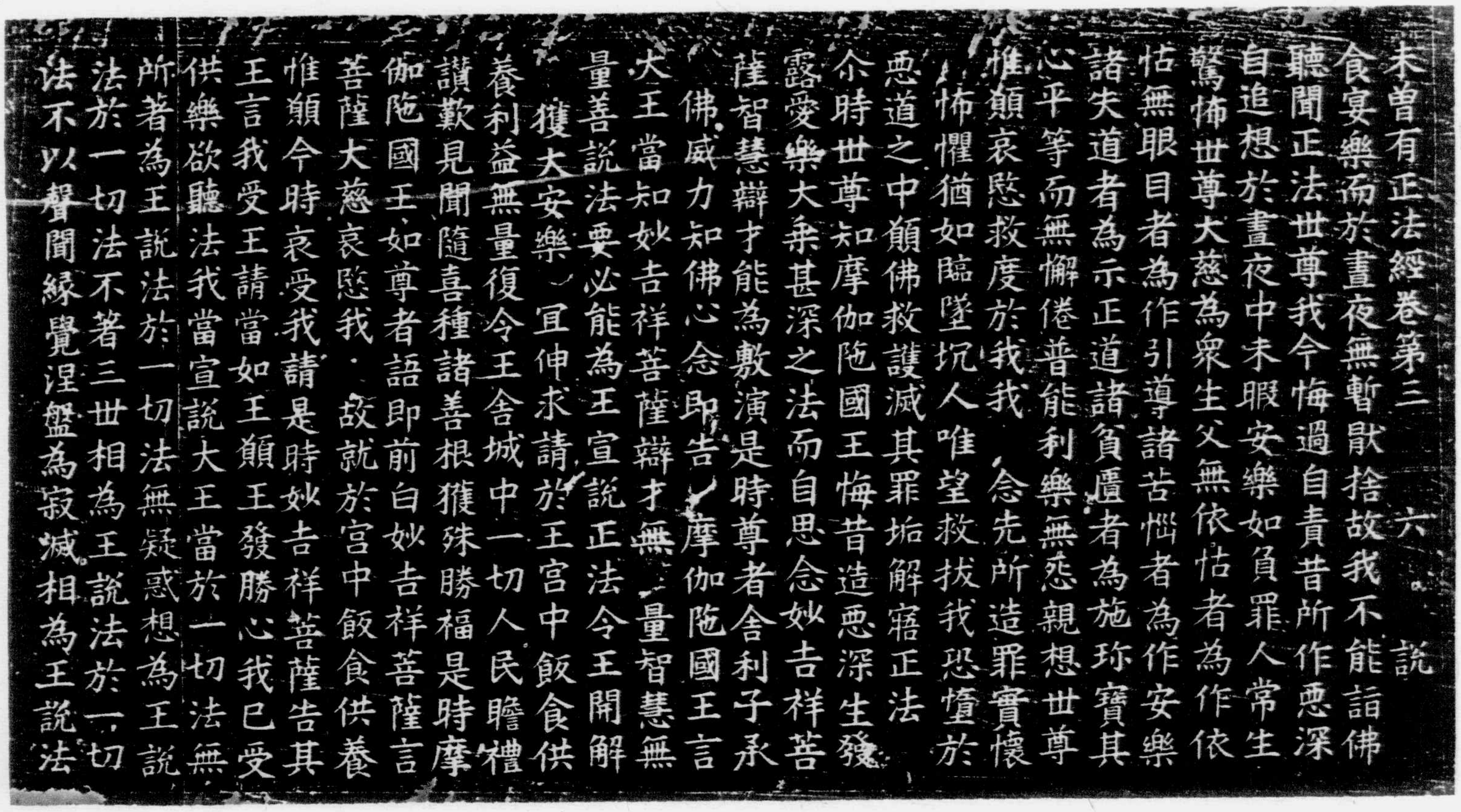
三童子持諸瓔珞來詣佛所即告海慧苾蒭言苾蒭汝見此三童子不海慧白佛言世尊唯然已見佛言苾蒭第一童子心所希求與二童子不同舉足下足自在特尊如轉輪聖王假使百千梵王帝釋亦不能及今來佛所開發道心願欲趣證無上菩提故是三童子到佛所已各各頭面禮世尊足各以瓔珞奉上世尊佛既受已其發聲聞心者所獻瓔珞住於佛前其發菩提心者所獻瓔珞在於佛上虛空中住變成四柱寶臺四面嚴飾其上有無量諸佛結跏趺坐現諸相好種種莊嚴殊勝無量是時具諸功德如來即入三昧普觀諸佛如來變化之相從其面門出種種色光所謂青黃赤白紅紫碧緑光明普照無邊世界上至梵天映蔽日月光明皆悉不現其光照已右遶三帀還復世尊頂門而入是時海慧苾蒭前白佛言世尊有何因緣放斯光明唯願世尊示我令知佛告苾蒭言汝見此二童子所獻瓔珞於佛前住不苾蒭白佛言唯然已見佛言苾蒭此二童子為求聲聞果故樂欲趣證自利涅盤不能發起大菩提心苾蒭汝見前一童子所獻瓔珞在於佛上於虛空中作諸變化此人為欲趣證無上菩提利益一切衆生故彼二童子但樂智慧神通不能普為利樂是故所獻供養亦無殊勝之相當知發大菩提心者所作福事亦不可量汝今宜應捨聲聞心當求阿耨多羅三藐三

未曾有正法經卷第三　四　說

菩提佛告舍利子彼時發大乘心童子豈異人乎即我身是樂智慧者即汝身是樂神通者即目乹連是汝等聲聞雖免輪迴唯樂趣於涅盤終不能廣利衆生心等諸佛同若虛空無窮無盡福聚無量功德無量超過聲聞緣覺境界舍利子汝等速發阿耨多羅三藐三菩提心是時舍利子大目乹連大迦葉阿泥盧䭾優波離富樓那須菩提等諸大聲聞異口同音作如是言善哉世尊善能開導令我等發起大菩提心世尊當知善男子善女人種諸善根欲求解脫者應發廣大心及廣大行願是人當得見百千諸佛聽聞正法世尊我等自昔已來智慧狹劣不敢希求佛無邊智而今深自剋責當發大心譬如有人造諸不善業已若不悔過改惡從善無由免諸苦惱我等聲聞唯求自利若不捨下劣心求佛智慧終不能免無餘涅盤又如臨命終人心識昏乱於親愛眷屬不能顧戀我等若求自利涅盤於諸衆生無心化度亦復如是世尊當知阿耨多羅三藐三菩提猶如大地世間一切衆生依地而住依地而生一切善根依阿耨多羅三藐三菩提而得生長亦應如是尒時會中有一萬人聞佛說本事因緣及聞舍利子說是語已皆發阿耨多羅三藐三菩提心　尒時摩伽陁國王嚴整其駕來詣佛所到佛會已頭面禮足遶佛三匝坐於一面是時彼王向佛合掌一心恭敬而白佛言

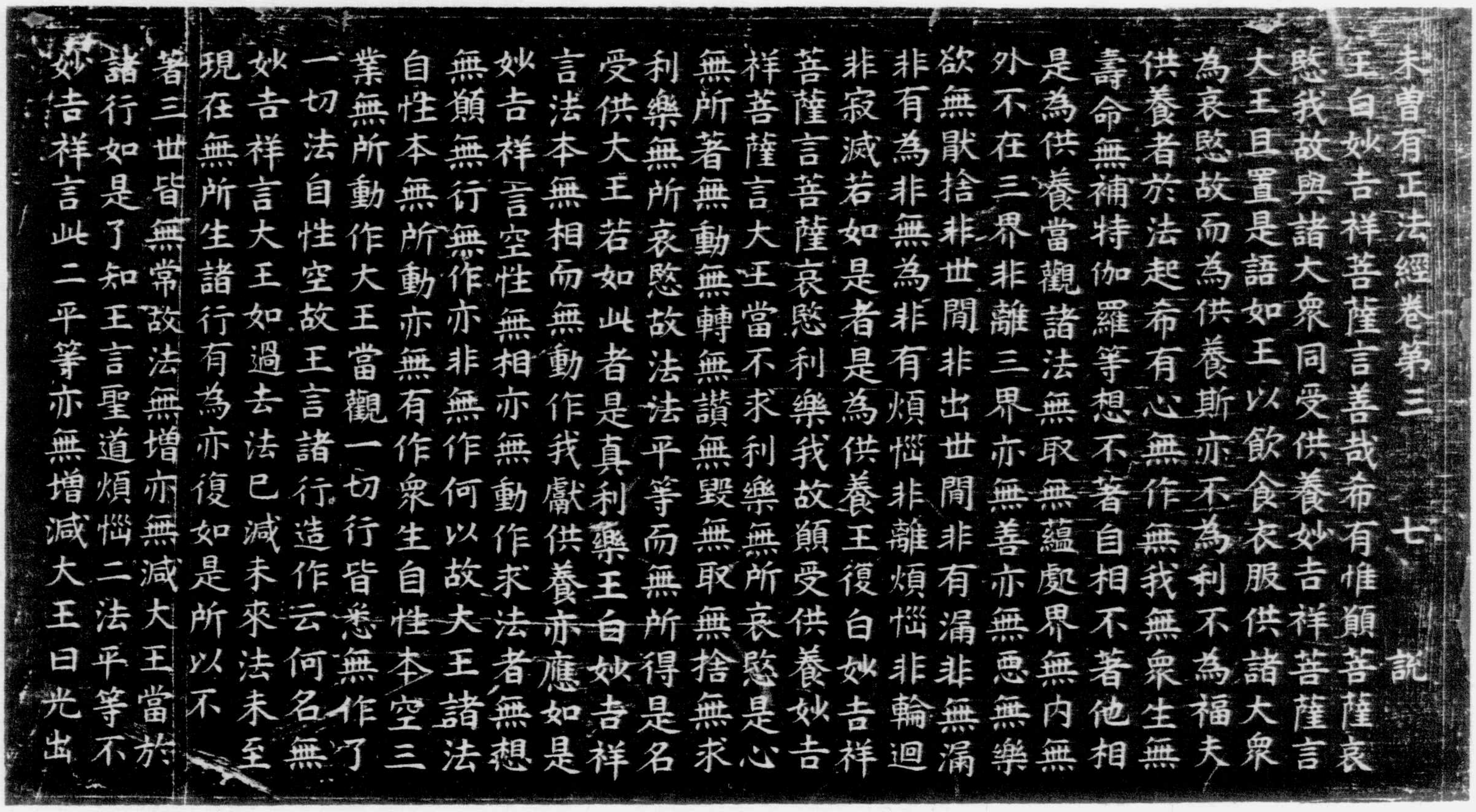


未曾有正法經卷第三　五　說
世尊一切衆生因何造業造業因緣依何而
住佛言大王一切衆生壽者乃至補特伽羅
皆依我身見住顚倒分別由分別故起惑造
業以造業故不得解脫王復問言世尊我
身見者何為根本佛言無明為根本又問
即此無明孰為根本佛荅曰不如理作意是
為根本又問不如理作意復何為本佛荅曰
不平等心是為根本又問何謂不平等心佛
言無始時來不如實知名為不平等心又
問云何名為不如實知佛言一切衆生無
始時來於無計有是為不如實知又問云何
於無計有佛言分別之法不生不實計而為
有又問若法不生今何所說佛言大王我
身尚空法無所說又問世尊身若空者何作
何住佛言大王雖有所作亦無所著又問即
此無著當云何說佛言無著法者如實而說
是聖所說又問云何名為如實之說復何名
為聖所說佛言大王於一切法離塵離見是
真實語名如實說如實說者是聖所說聖所
說者謂善了諸法本無所生當如是住當如
是學是時摩伽陀國王聞佛說法心生歡喜
而白佛言希有世尊善說此法實未曾有如
佛世尊以無漏智普為利樂一切衆生故說
真實法一切衆生罪業所纏而不能聽受修
行我亦如是世尊應念我自昔來不遇善友
以不善心我亦廣作諸不善業是故不能
親近世尊聽聞正法我於深宮但樂嬉戲飲



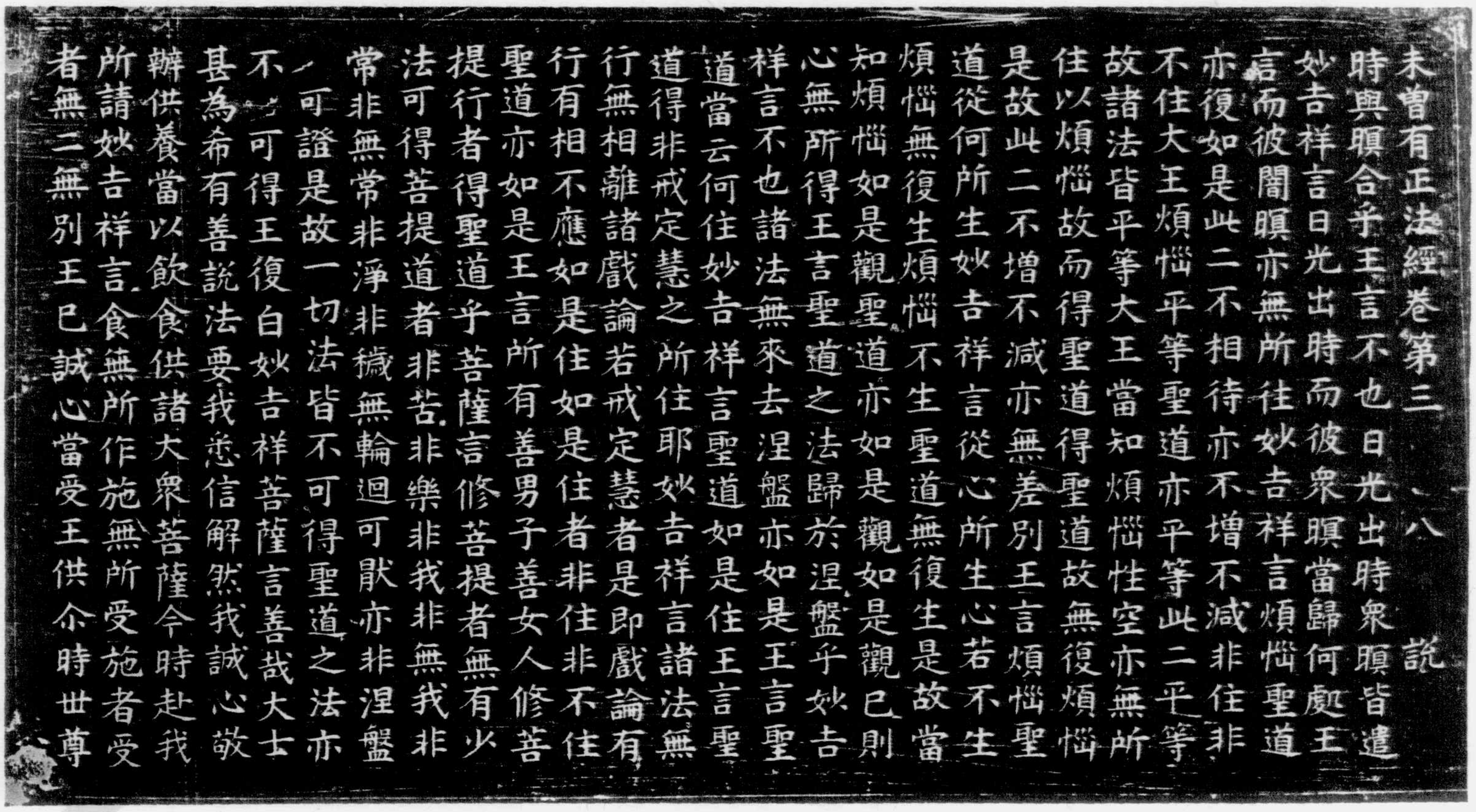
未曾有正法經卷第三　六　說
食宴樂而於晝夜無暫猒捨故我不能詣佛
聽聞正法世尊我今悔過自責昔所作惡深
自追想於晝夜中未暇安樂如負罪人常生
驚怖世尊大慈為衆生父無依怙者為作依
怙無眼目者為作引導諸苦惱者為作安樂
諸失道者為示正道諸貧匱者為施珎寶其
心平等而無懈倦普能利樂無怨親想世尊
惟願哀愍救度於我我念先所造罪實懷
怖懼猶如臨墜坑人唯望救拔我恐墮於
惡道之中願佛救護滅其罪垢解寤正法
尒時世尊知摩伽陀國王悔昔造惡深生發
露愛樂大乘甚深之法而自思念妙吉祥菩
薩智慧辯才能為敷演是時尊者舍利子承
佛威力知佛心念即告摩伽陀國王言
大王當知妙吉祥菩薩辯才無量智慧無
量善說法要必能為王宣說正法令王開解
獲大安樂宜伸求請於王宮中飯食供
養利益無量復令王舍城中一切人民瞻禮
讚歎見聞隨喜種諸善根獲殊勝福是時摩
伽陀國王如尊者語即前白妙吉祥菩薩言
菩薩大慈哀愍我故就於宮中飯食供養
惟願今時哀受我請是時妙吉祥菩薩告其
王言我受王請當如王願王發勝心我已受
供樂欲聽法我當宣說大王當於一切法無
所著為王說法於一切法無疑惑想為王說
法於一切法不著三世相為王說法於一切
法不以聲聞緣覺涅盤為寂滅相為王說法

塔下八八五二



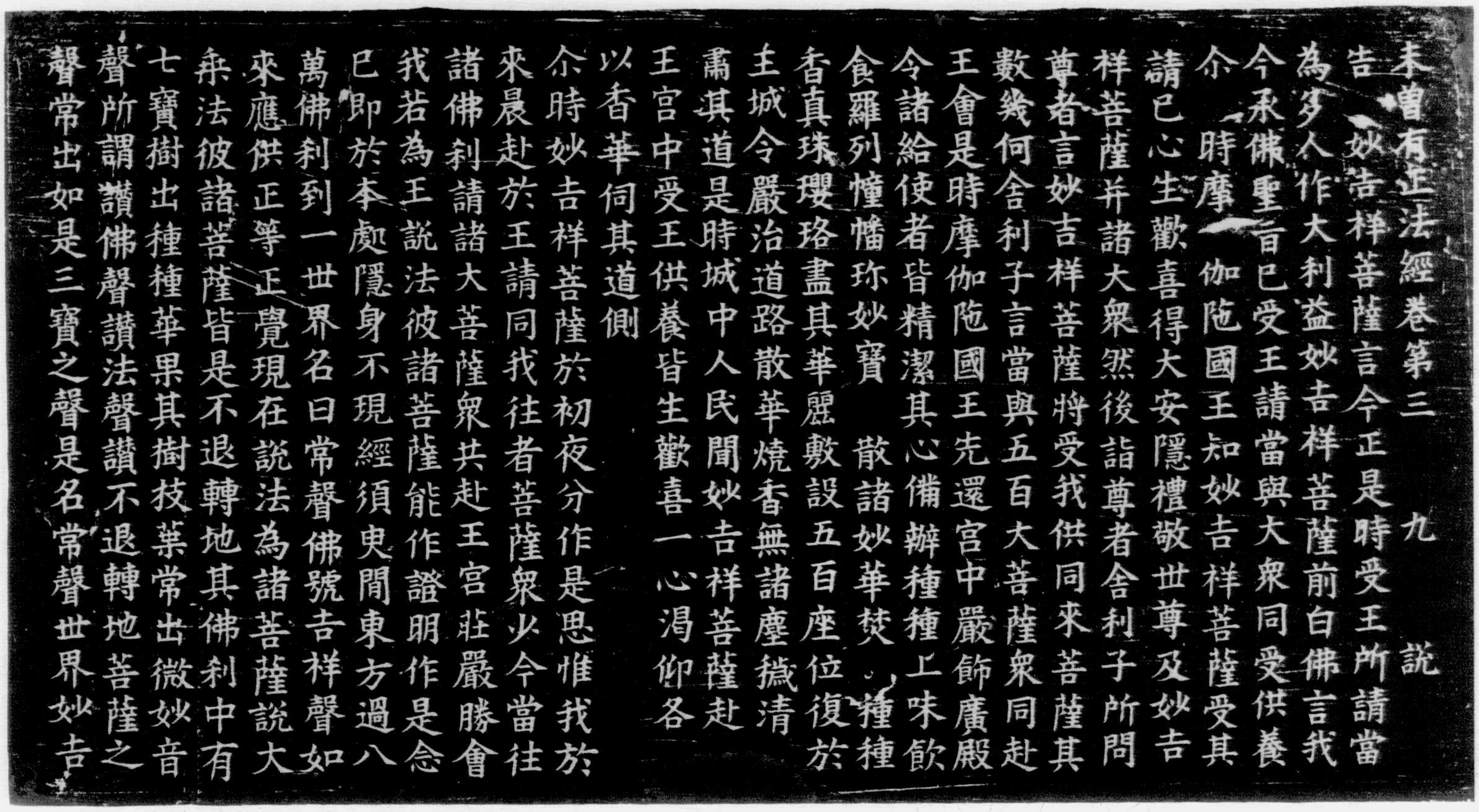
未曾有正法經卷第三　七　說

王白妙吉祥菩薩言善哉希有惟願菩薩哀愍我故與諸大衆同受供養妙吉祥菩薩言大王且置是語如王以飲食衣服供諸大衆為哀愍故而為供養斯亦不為利不為福夫供養者於法起希有心無作無我無衆生無壽命無補特伽羅等想不著自相不著他相是為供養當觀諸法無取無蘊處界無內無外不在三界非離三界亦無善亦無惡無樂欲無猒捨非世間非出世間非有漏非無漏非有為非無為非有煩惱非離煩惱非輪迴非寂滅若如是者是為供養王復白妙吉祥菩薩言菩薩哀愍利樂我故願受供養妙吉祥菩薩言大王當不求利樂無所哀愍是心無所著無動無轉無讚無毀無取無捨無求利樂無所哀愍故法法平等而無所得是名受供大王若如此者是真利藥王白妙吉祥言法本無相而無動作我獻供養亦應如是妙吉祥言空性無相亦無動作求法者無想無願無行無作亦非無作何以故大王諸法自性本無所動亦無有作衆生自性本空三業無所動作大王當觀一切行皆悉無作了一切法自性空故王言諸行造作云何名無妙吉祥言大王如過去法已滅未來法未至現在無所生諸行有為亦復如是所以不著三世皆無常故法無增亦無減大王當於諸行如是了知王言聖道煩惱二法平等不妙吉祥言此二平等亦無增減大王日光出

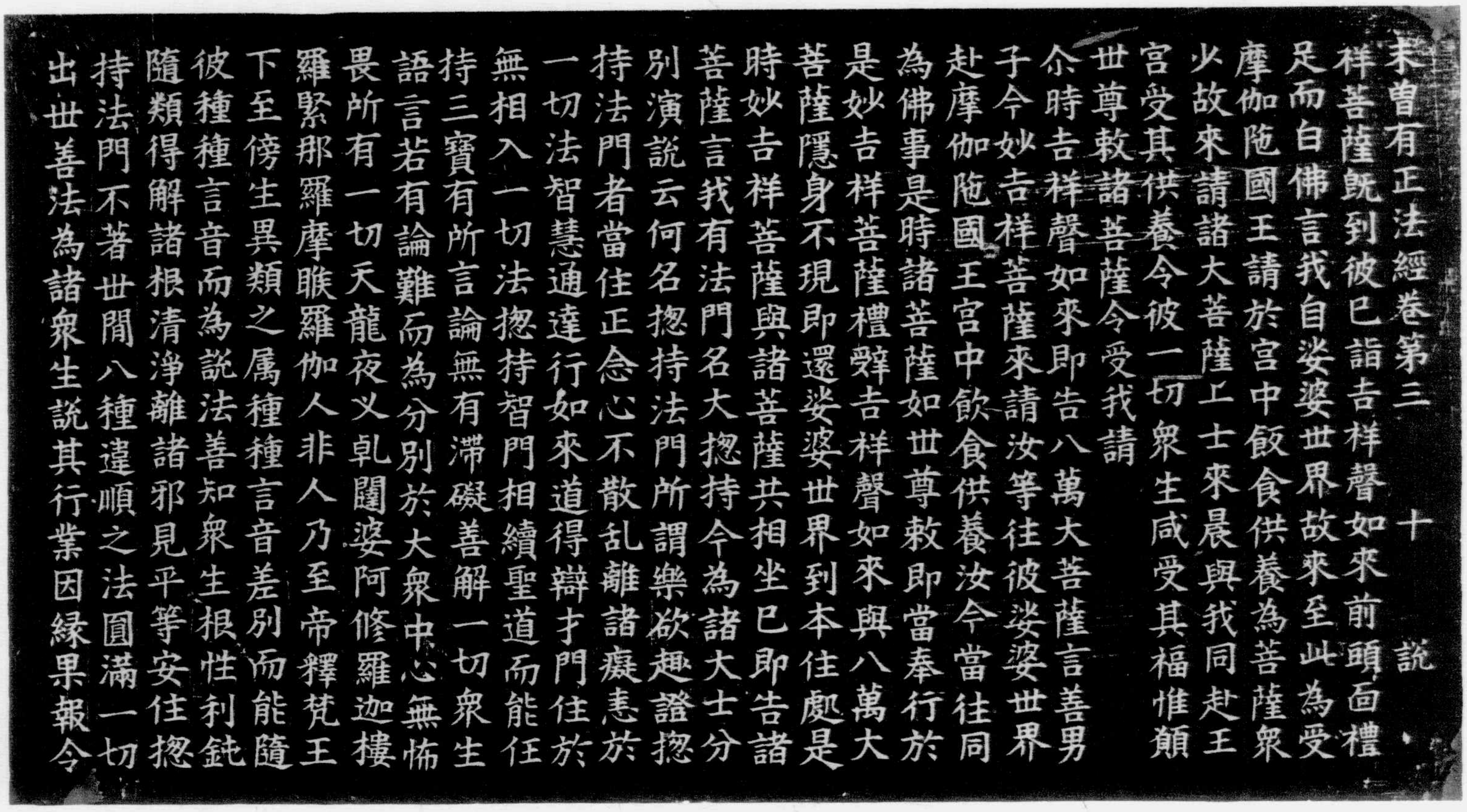


未曾有正法經卷第三　八　說

時與瞑合乎王言不也日光出時衆瞑皆遣妙吉祥言日光出時而彼衆瞑當歸何處王言而彼闇瞑亦無所往妙吉祥言煩惱聖道亦復如是此二不相待亦不增不減非住非不住大王煩惱平等聖道亦平等此二平等故諸法皆平等大王當知煩惱性空亦無所住以煩惱故而得聖道得聖道故無復煩惱是故此二不增不減亦無差別王言煩惱聖道從何所生妙吉祥言從心所生心若不生煩惱無復生煩惱不生聖道無復生是故當知煩惱如是觀聖道亦如是觀如是觀已則心無所得王言聖道之法歸於涅盤乎妙吉祥言不也諸法無來去涅盤亦如是王言聖道當云何住妙吉祥言聖道如是住王言聖道得非戒定慧之所住耶妙吉祥言諸法無行無相離諸戲論若戒定慧者是即戲論有行有相不應如是住如是住者非住非不住聖道亦如是王言所有善男子善女人修菩提行者得聖道乎菩薩言修菩提者無有少法可得菩提道者非苦非樂非我非無我非常非無常非淨非穢無輪迴可猒亦非涅盤可證是故一切法皆不可得聖道之法亦不可得王復白妙吉祥菩薩言善哉大士甚為希有善說法要我悉信解然我誠心敬辦供養當以飲食供諸大衆菩薩今時赴我所請妙吉祥言食無所作施無所受施者受者無二無別王已誠心當受王供尒時世尊

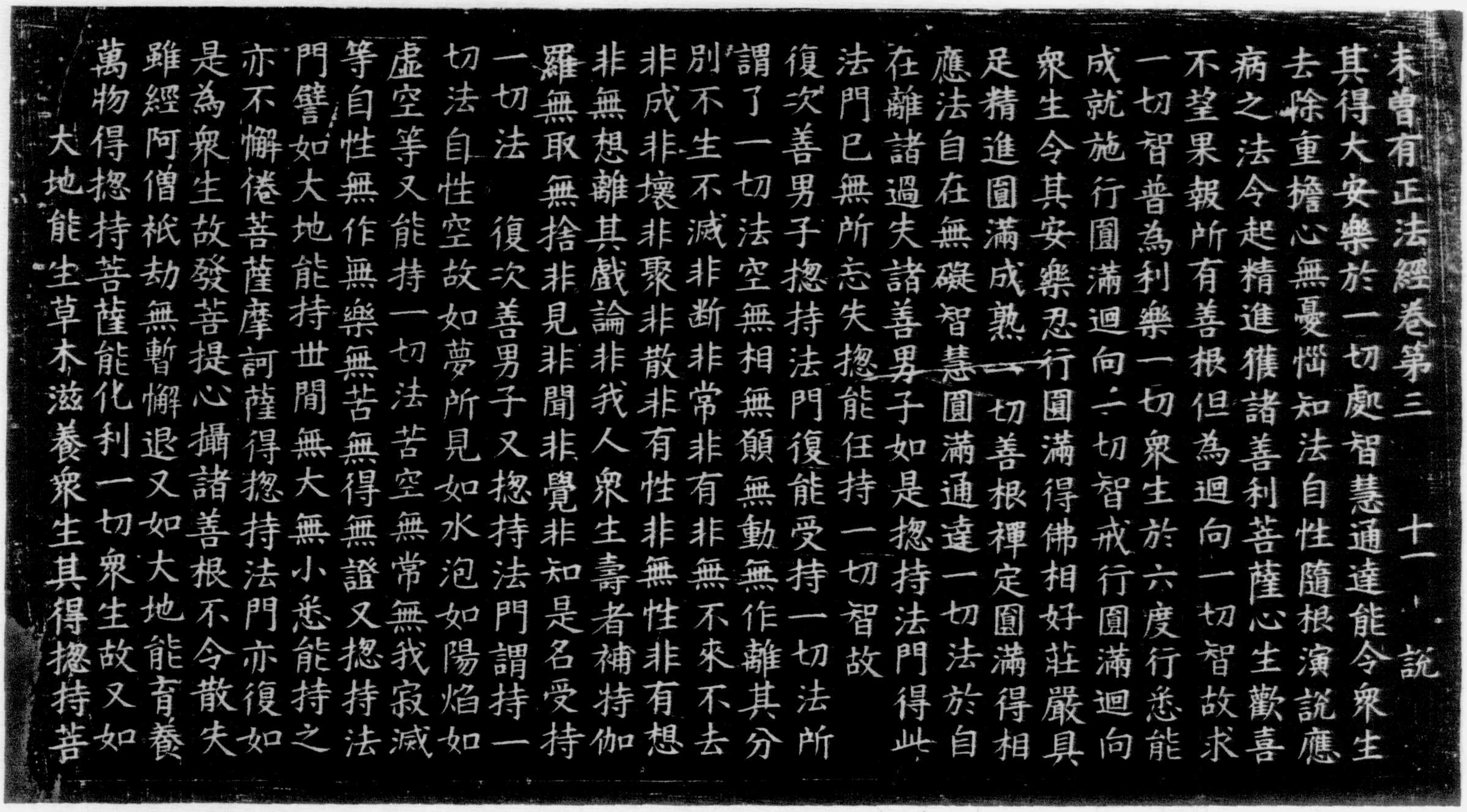


未曾有正法經卷第三　九　説
告。妙吉祥菩薩言今正是時受王所請當
為多人作大利益妙吉祥菩薩前白佛言我
今承佛聖旨已受王請當與大衆同受供養
尒時摩伽陁國王知妙吉祥菩薩受其
請已心生歡喜得大安隱禮敬世尊及妙吉
祥菩薩并諸大衆然後詣尊者舍利子所問
尊者言妙吉祥菩薩將受我供同來菩薩其
數幾何舍利子言當與五百大菩薩衆同赴
王會是時摩伽陁國王先還宮中嚴飾廣殿
令諸給使者皆精潔其心備辦種種上味飲
食羅列幢幡珎妙寶　散諸妙華焚。種種
香真珠瓔珞盡其華麗敷設五百座位復於
主城令嚴治道路散華燒香無諸塵穢清
肅其道是時城中人民聞妙吉祥菩薩赴
王宮中受王供養皆生歡喜一心渴仰各
以香華伺其道側
尒時妙吉祥菩薩於初夜分作是思惟我於
來晨赴於王請同我往者菩薩衆少今當往
諸佛刹請諸大菩薩衆共赴王宮莊嚴勝會
我若為王說法彼諸菩薩能作證明作是念
已即於本處隱身不現經須臾間東方過八
萬佛刹到一世界名曰常聲佛號吉祥聲如
來應供正等正覺現在說法為諸菩薩說大
乘法彼諸菩薩皆是不退轉地其佛刹中有
七寶樹出種種華果其樹技葉常出微妙音
聲所謂讚佛聲讚法聲讚不退轉地菩薩之
聲常出如是三寶之聲是名常聲世界妙吉



未曾有正法經卷第三　十　説
祥菩薩既到彼已詣吉祥聲如來前頭面禮
足而白佛言我自娑婆世界故來至此為受
摩伽陁國王請於宮中飯食供養為菩薩衆
少故來請諸大菩薩上士來晨與我同赴王
宮受其供養令彼一切衆生咸受其福惟願
世尊敕諸菩薩令受我請
尒時吉祥聲如來即告八萬大菩薩言善男
子今妙吉祥菩薩來請汝等往彼娑婆世界
赴摩伽陁國王宮中飲食供養汝今當往同
為佛事是時諸菩薩如世尊敕即當奉行於
是妙吉祥菩薩禮辭吉祥聲如來與八萬大
菩薩隱身不現即還娑婆世界到本住處是
時妙吉祥菩薩與諸菩薩共相坐已即告諸
菩薩言我有法門名大摠持今為諸大士分
別演說云何名摠持法門所謂樂欲趣證摠
持法門者當住正念心不散乱離諸癡恚於
一切法智慧通達行如來道得辯才門住於
無相入一切法摠持智門相續聖道而能任
持三寶有所言論無有滯礙善解一切衆生
語言若有論難而為分別於大衆中心無怖
畏所有一切天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人乃至帝釋梵王
下至傍生異類之屬種種言音差別而能隨
彼種種言音而為說法善知衆生根性利鈍
隨類得解諸根清淨離諸邪見平等安住摠
持法門不著世間八種違順之法圓滿一切
出世善法為諸衆生說其行業因縁果報令

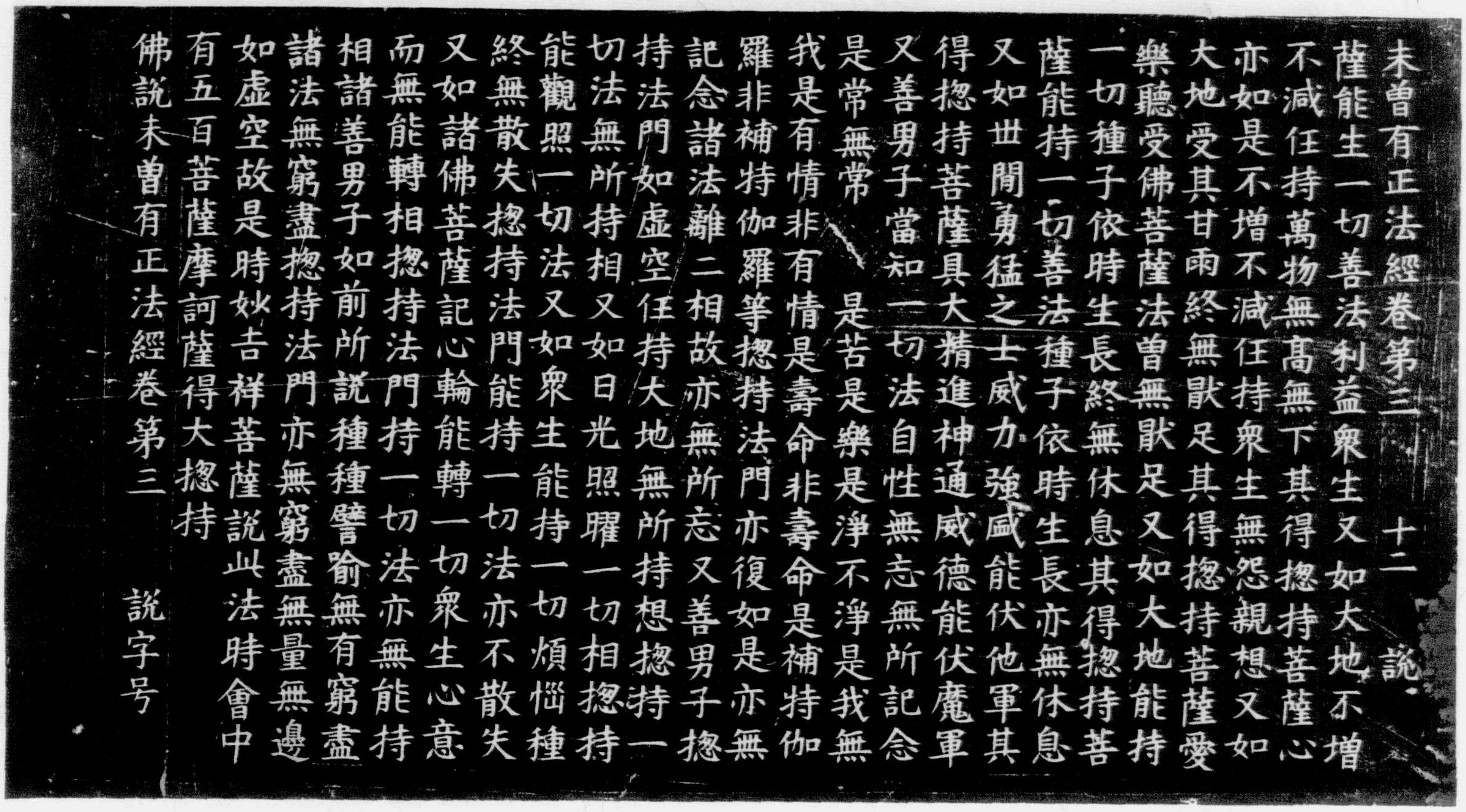
塔下八八四八



未曾有正法經卷第三　十一　說

其得大安樂於一切處智慧通達能令衆生去除重擔心無憂惱知法自性隨根演說應病之法令起精進獲諸善利菩薩心生歡喜不望果報所有善根但為迴向一切智故求一切智普為利樂一切衆生於六度行悉能成就施行圓滿迴向一切智戒行圓滿迴向衆生令其安樂忍行圓滿得佛相好莊嚴具足精進圓滿成熟一切善根禪定圓滿得相應法自在無礙智慧圓滿通達一切法於自在離諸過失諸善男子如是揔持法門得此法門已無所忘失揔能任持一切智故

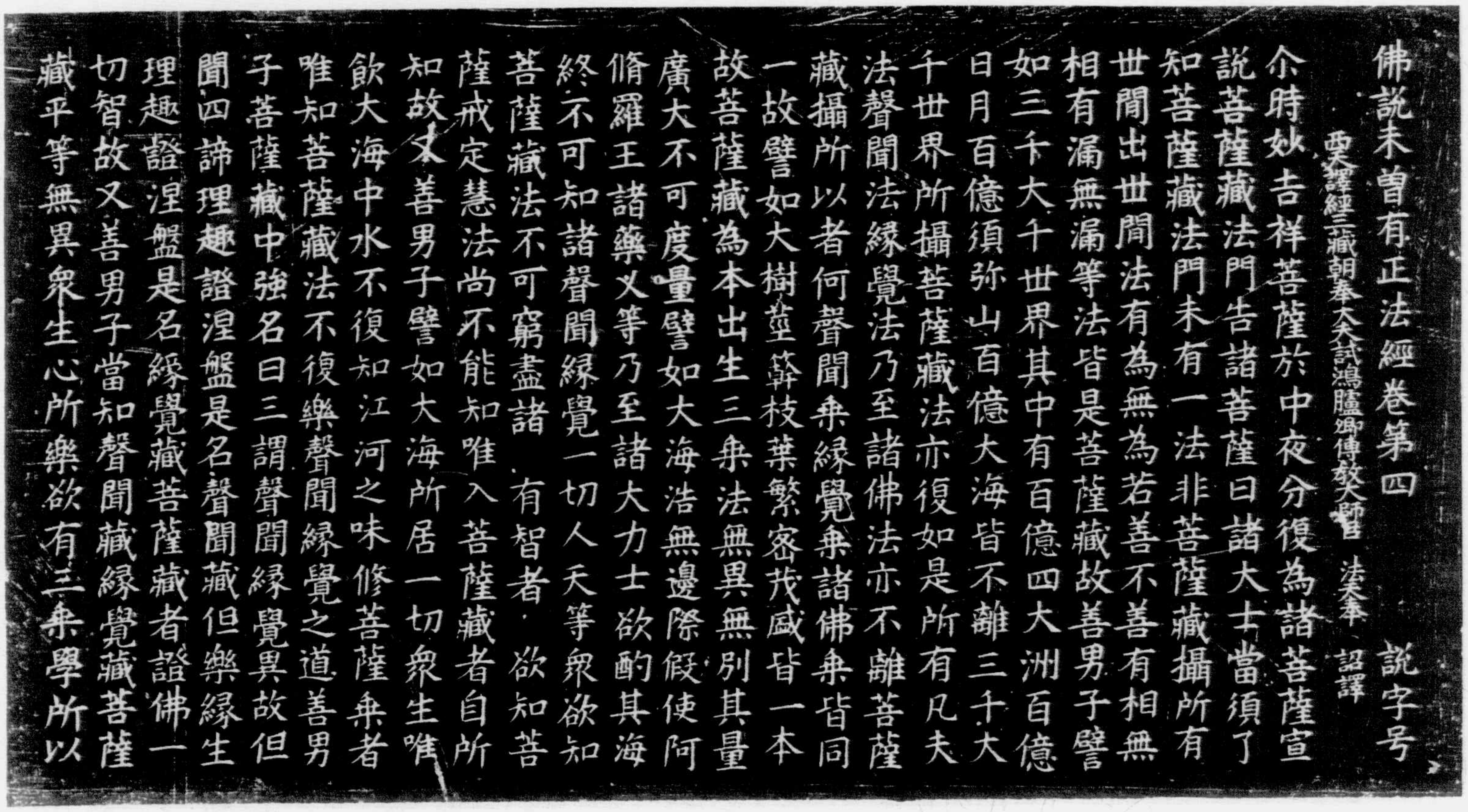
復次善男子揔持法門復能受持一切法所謂了一切法空無相無願無動無作離其分別不生不滅非斷非常非有非無不來不去非成非壞非聚非散非有性非無性非有想非無想離其戲論非我人衆生壽者補特伽羅無取無捨非見非聞非覺非知是名受持一切法　復次善男子又揔持法門謂持一切法自性空故如夢所見如水泡如陽焰如虛空等又能持一切法苦空無常無我寂滅等自性無作無樂無苦無得無證又揔持法門譬如大地能持世間無大無小悉能持之亦不懈倦菩薩摩訶薩得揔持法門亦復如是為衆生故發菩提心攝諸善根不令散失雖經阿僧祇劫無暫懈退又如大地能育養萬物得揔持菩薩能化利一切衆生故又如大地能生草木滋養衆生其得揔持菩



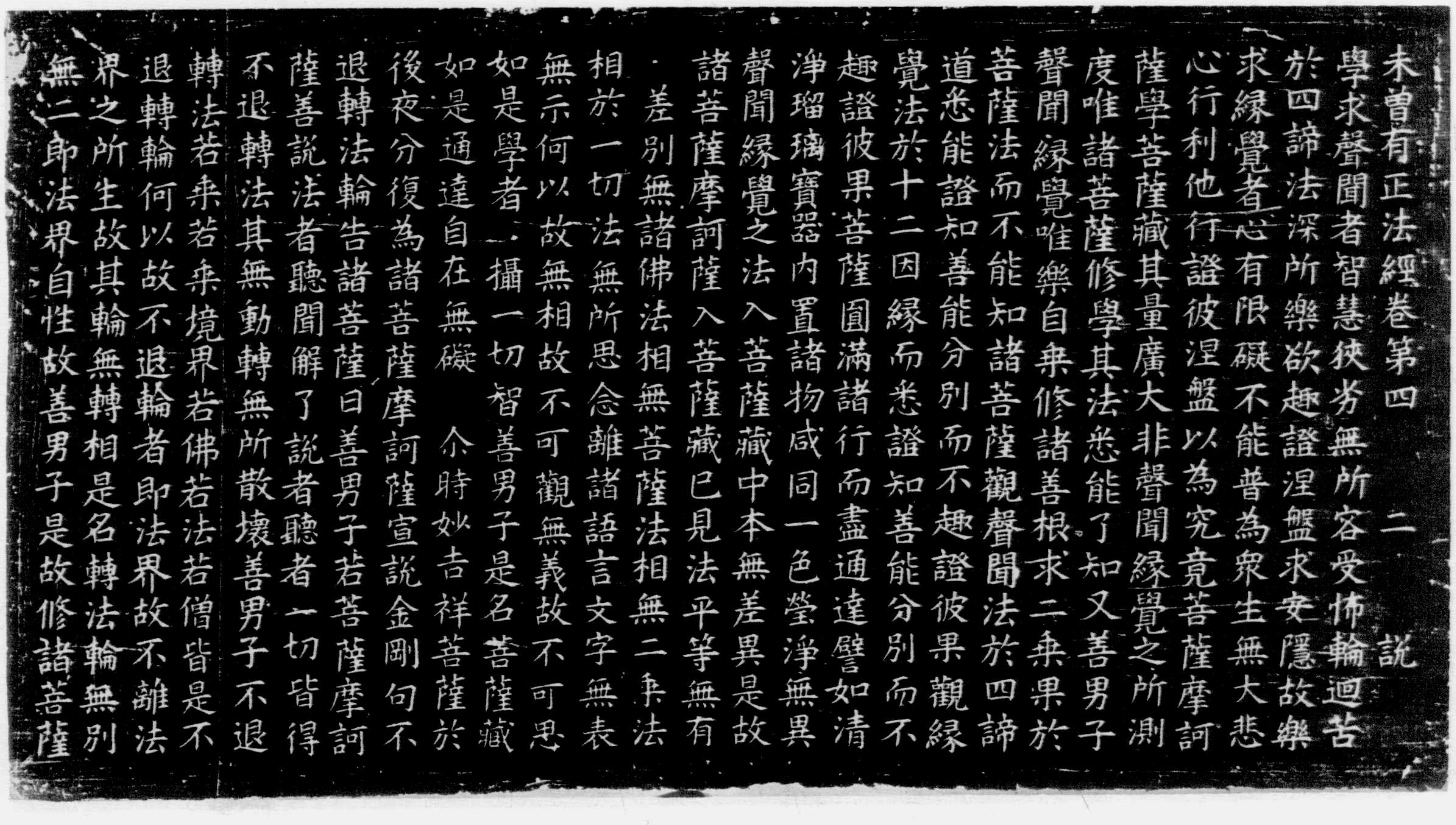
未曾有正法經卷第三　十二　說

薩能生一切善法利益衆生又如大地不增不減任持萬物無高無下其得揔持菩薩心亦如是不增不減任持衆生無怨親想又如大地受其甘雨終無猒足其得揔持菩薩愛樂聽受佛菩薩法曾無猒足又如大地能持一切種子依時生長終無休息其得揔持善薩能持一切善法種子依時生長亦無休息又如世間勇猛之士威力強盛能伏他軍其得揔持菩薩具大精進神通威德能伏魔軍又善男子當知一切法自性無忘無所記念是常無常　是苦是樂是淨不淨是我無我是有情非有情是壽命非壽命是補特伽羅非補特伽羅等揔持法門亦復如是亦無記念諸法離二相故亦無所忘又善男子揔持法門如虛空任持大地無所持想揔持一切法無所持相又如日光照曜一切相揔持能觀照一切法又如衆生能持一切煩惱種終無散失揔持法門能持一切法亦不散失又如諸佛菩薩記心輪能轉一切衆生心意而無能轉相揔持法門持一切法亦無能持相諸善男子如前所說種種譬喻無有窮盡諸法無窮盡揔持法門亦無窮盡無量無邊如虛空故是時妙吉祥菩薩說此法時會中有五百菩薩摩訶薩得大揔持

佛說未曾有正法經卷第三　　說字号

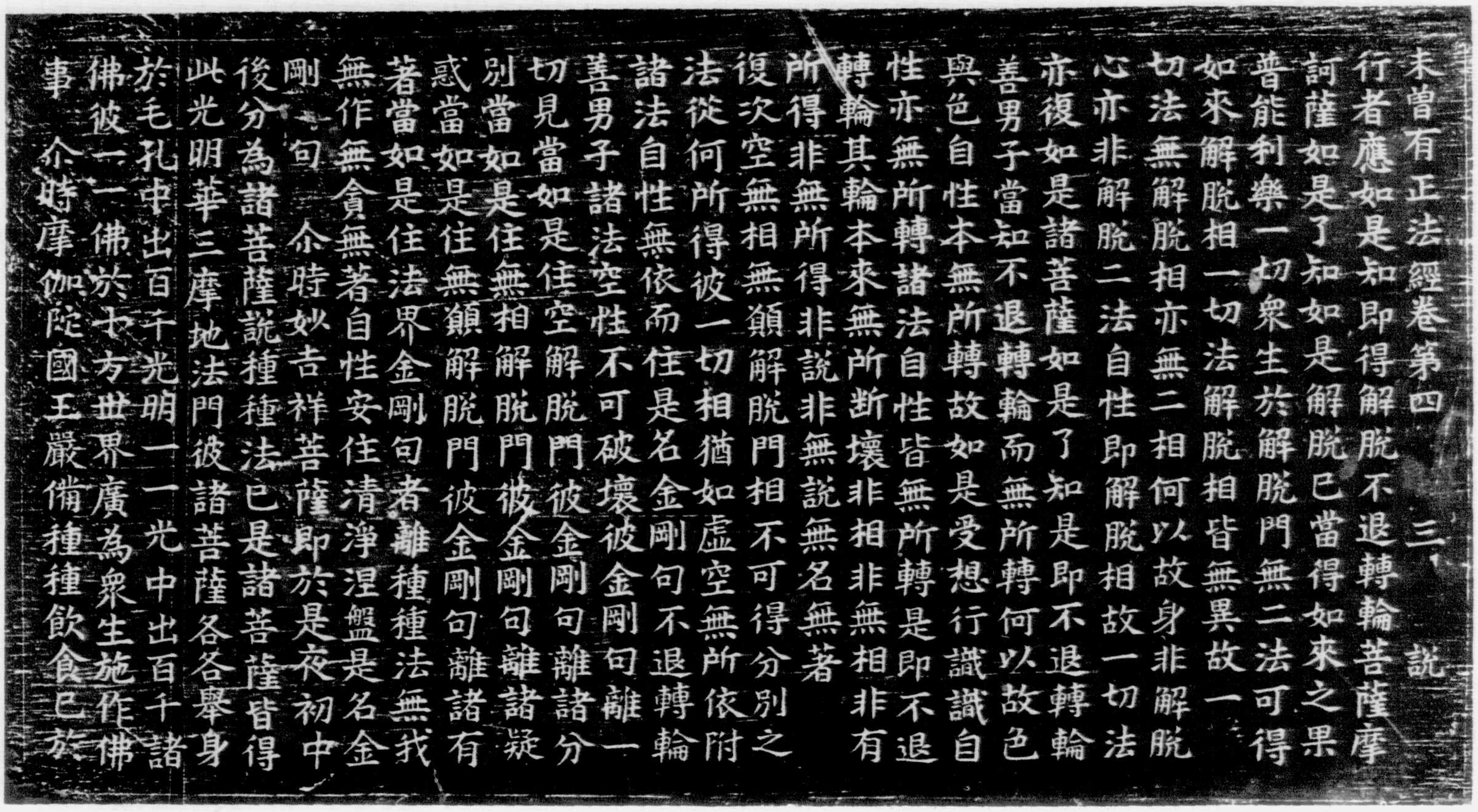


佛說未曾有正法經卷第四　說字号
西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯
介時妙吉祥菩薩於中夜分復為諸菩薩宣
說菩薩藏法門告諸菩薩曰諸大士當須了
知菩薩藏法門未有一法非菩薩藏攝所有
世間出世間法有為無為若善不善有相無
相有漏無漏等法皆是菩薩藏故善男子譬
如三千大千世界其中有百億四大洲百億
日月百億須弥山百億大海皆不離三千大
千世界所攝菩薩藏法亦復如是所有凡夫
法聲聞法緣覺法乃至諸佛法亦不離菩薩
藏攝所以者何聲聞乘緣覺乘諸佛乘皆同
一故譬如大樹莖榦枝葉繁密茂盛皆一本
故菩薩藏為本出生三乘法無異無別其量
廣大不可度量譬如大海浩無邊際假使阿
脩羅王諸藥叉等乃至諸大力士欲酌其海
終不可知諸聲聞緣覺一切人天等衆欲知
菩薩藏法不可窮盡諸　有智者　欲知菩
薩戒定慧法尚不能知唯入菩薩藏者自所
知故又善男子譬如大海所居一切衆生唯
飲大海中水不復知江河之味修菩薩乘者
唯知菩薩藏法不復樂聲聞緣覺之道善男
子菩薩藏中強名曰三謂聲聞緣覺異故但
聞四諦理趣證涅盤是名聲聞藏但樂緣生
理趣證涅盤是名緣覺藏菩薩藏者證佛一
切智故又善男子當知聲聞藏緣覺藏菩薩
藏平等無異衆生心所樂欲有三乘學所以

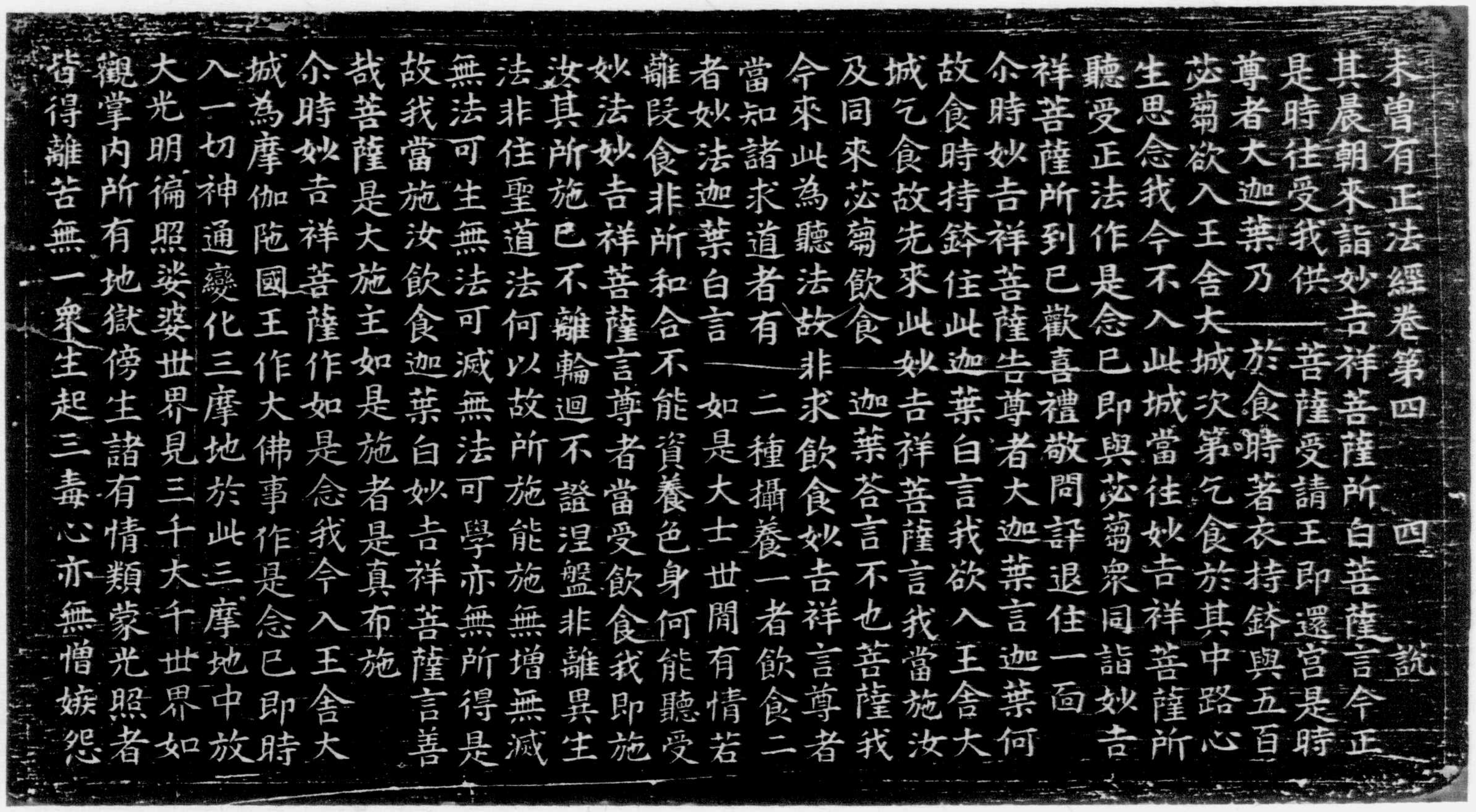


未曾有正法經卷第四　二　說
學求聲聞者智慧狹劣無所容受怖輪迴苦
於四諦法深所樂欲趣證涅盤求安隱故樂
求緣覺者心有限礙不能普為衆生無大悲
心行利他行證彼涅盤以為究竟菩薩摩訶
薩學菩薩藏其量廣大非聲聞緣覺之所測
度唯諸菩薩修學其法悉能了知又善男子
聲聞緣覺唯樂自乘修諸善根求二乘果於
菩薩法而不能知諸菩薩觀聲聞法於四諦
道悉能證知善能分別而不趣證彼果觀緣
覺法於十二因緣而悉證知善能分別而不
趣證彼果菩薩圓滿諸行而盡通達譬如清
淨瑠璃寶器內置諸物咸同一色瑩淨無異
聲聞緣覺之法入菩薩藏中本無差異是故
諸菩薩摩訶薩入菩薩藏已見法平等無有
差別無諸佛法相無菩薩法相無二乘法
相於一切法無所思念離諸語言文字無表
無示何以故無相故不可觀無義故不可思
如是學者　攝一切智善男子是名菩薩藏
如是通達自在無礙　介時妙吉祥菩薩於
後夜分復為諸菩薩摩訶薩宣說金剛句不
退轉法輪告諸菩薩曰善男子若菩薩摩訶
薩善說法者聽聞解了說者聽者一切皆得
不退轉法其無動轉無所散壞善男子不退
轉法若乘若乘境界若佛若法若僧皆是不
退轉輪何以故不退輪者即法界故不離法
界之所生故其輪無轉相是名轉法輪無別
無二即法界自性故善男子是故修諸菩薩

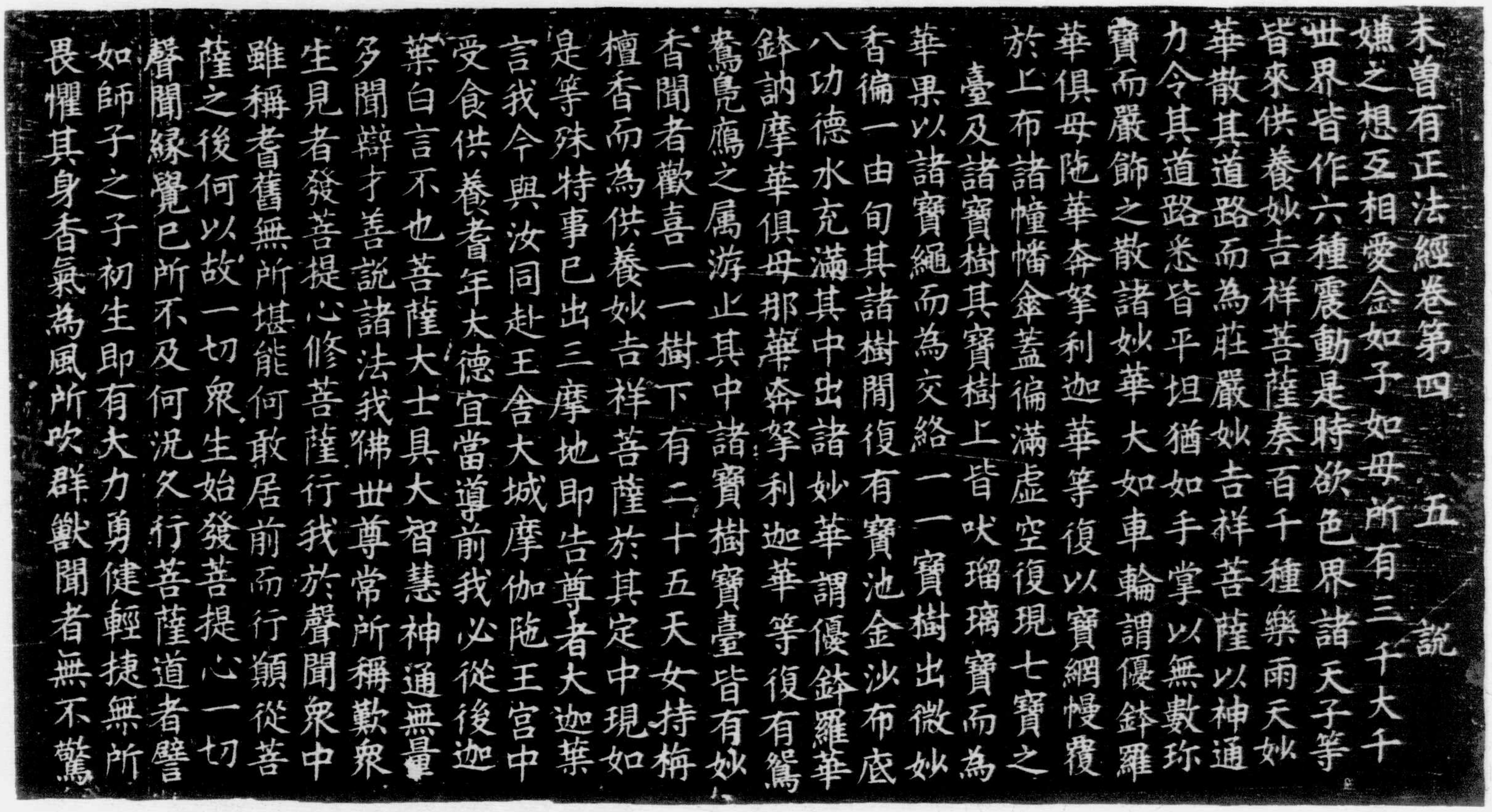
塔下八八四四



未曾有正法經卷第四　三　説
行者應如是知即得解脱不退轉輪菩薩摩
訶薩如是了知如是解脱已當得如來之果
普能利樂一切衆生於解脱門無二法可得
如來解脱相一切法解脱相皆無異故一
切法無解脱相亦無二相何以故身非解脱
心亦非解脱二法自性即解脱相故一切法
亦復如是諸菩薩如是了知是即不退轉輪
善男子當知不退轉輪而無所轉何以故色
與色自性本無所轉故如是受想行識識自
性亦無所轉諸法自性皆無所轉是即不退
轉輪其輪本來無所斷壞非相非無相非有
所得非無所得非説非無説無名無著
復次空無相無願解脱門相不可得分別之
法從何所得彼一切相猶如虛空無所依附
諸法自性無依而住是名金剛句不退轉輪
善男子諸法空性不可破壞彼金剛句離一
切見當如是住空解脱門彼金剛句離諸分
別當如是住無相解脱門彼金剛句離諸疑
惑當如是住無願解脱門彼金剛句離諸有
著當如是住法界金剛句者離種種法無我
無作無貪無著自性安住清淨涅盤是名金
剛句　尒時妙吉祥菩薩即於是夜初中
後分為諸菩薩説種種法已是諸菩薩皆得
此光明華三摩地法門彼諸菩薩各各舉身
於毛孔中出百千光明一一光中出百千諸
佛彼一一佛於十方世界廣為衆生施作佛
事　尒時摩伽陁國王嚴備種種飲食已於

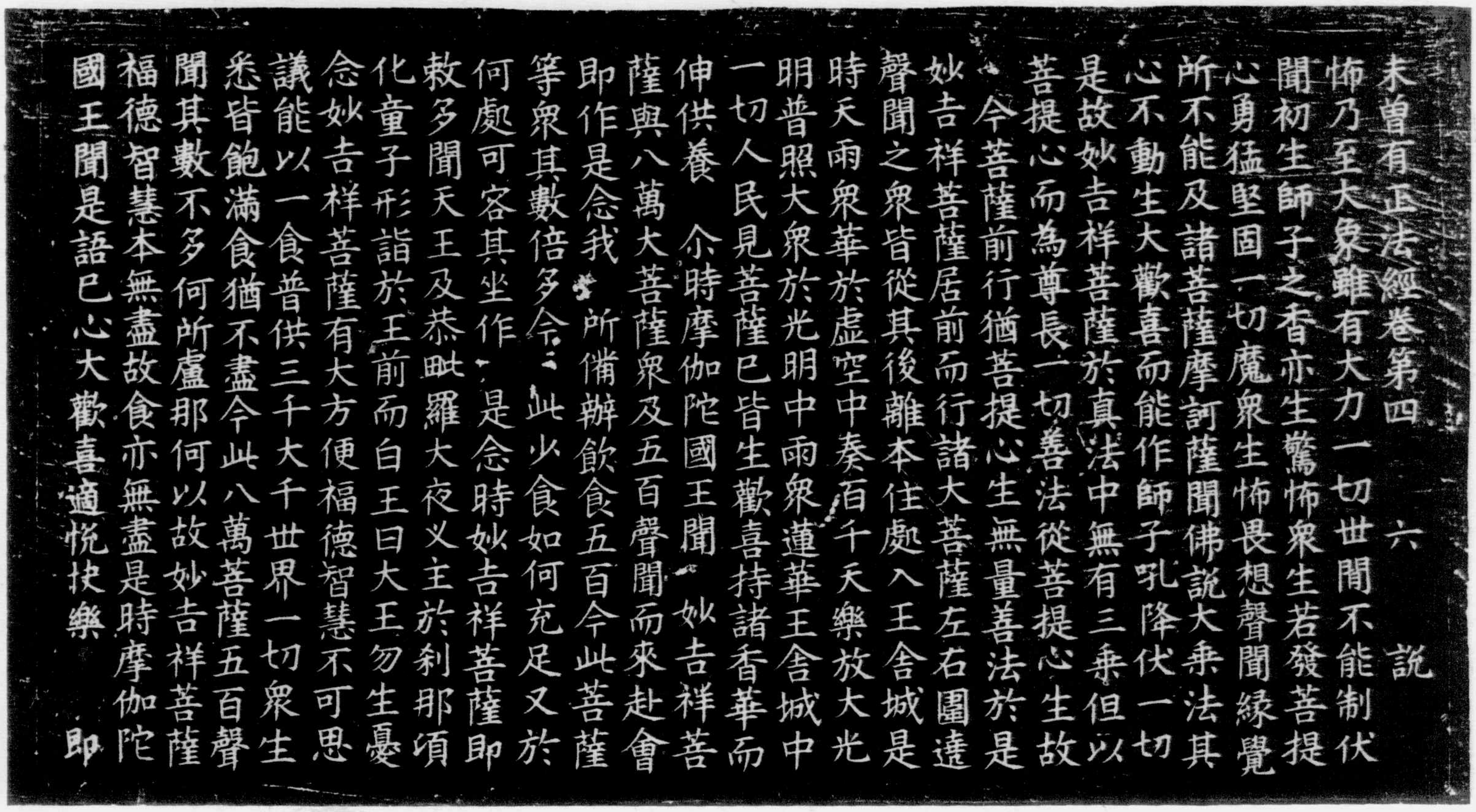


未曾有正法經卷第四　四　説
其晨朝來詣妙吉祥菩薩所白菩薩言今正
是時往受我供　菩薩受請王即還宮是時
尊者大迦葉乃　於食時著衣持鉢與五百
苾芻欲入王舍大城次第乞食於其中路心
生思念我今不入此城當往妙吉祥菩薩所
聽受正法作是念已即與苾芻衆同詣妙吉
祥菩薩所到已歡喜禮敬問訊退住一面
尒時妙吉祥菩薩告尊者大迦葉言迦葉何
故食時持鉢住此迦葉白言我欲入王舍大
城乞食故先來此妙吉祥菩薩言我當施汝
及同來苾芻飲食　迦葉答言不也菩薩我
今來此為聽法故非求飲食妙吉祥言尊者
當知諸求道者有　二種攝養一者飲食二
者妙法迦葉白言　如是大士世間有情若
離段食非所和合不能資養色身何能聽受
妙法妙吉祥菩薩言尊者當受飲食我即施
汝其所施已不離輪迴不證涅盤非離異生
法非住聖道法何以故所施能施無增無減
無法可生無法可滅無法可學亦無所得是
故我當施汝飲食迦葉白妙吉祥菩薩言善
哉菩薩是大施主如是施者是真布施
尒時妙吉祥菩薩作如是念我今入王舍大
城為摩伽陁國王作大佛事作是念已即時
入一切神通變化三摩地於此三摩地中放
大光明徧照娑婆世界見三千大千世界如
觀掌內所有地獄傍生諸有情類蒙光照者
皆得離苦無一衆生起三毒心亦無憎嫉怨



未曾有正法經卷第四　五　説

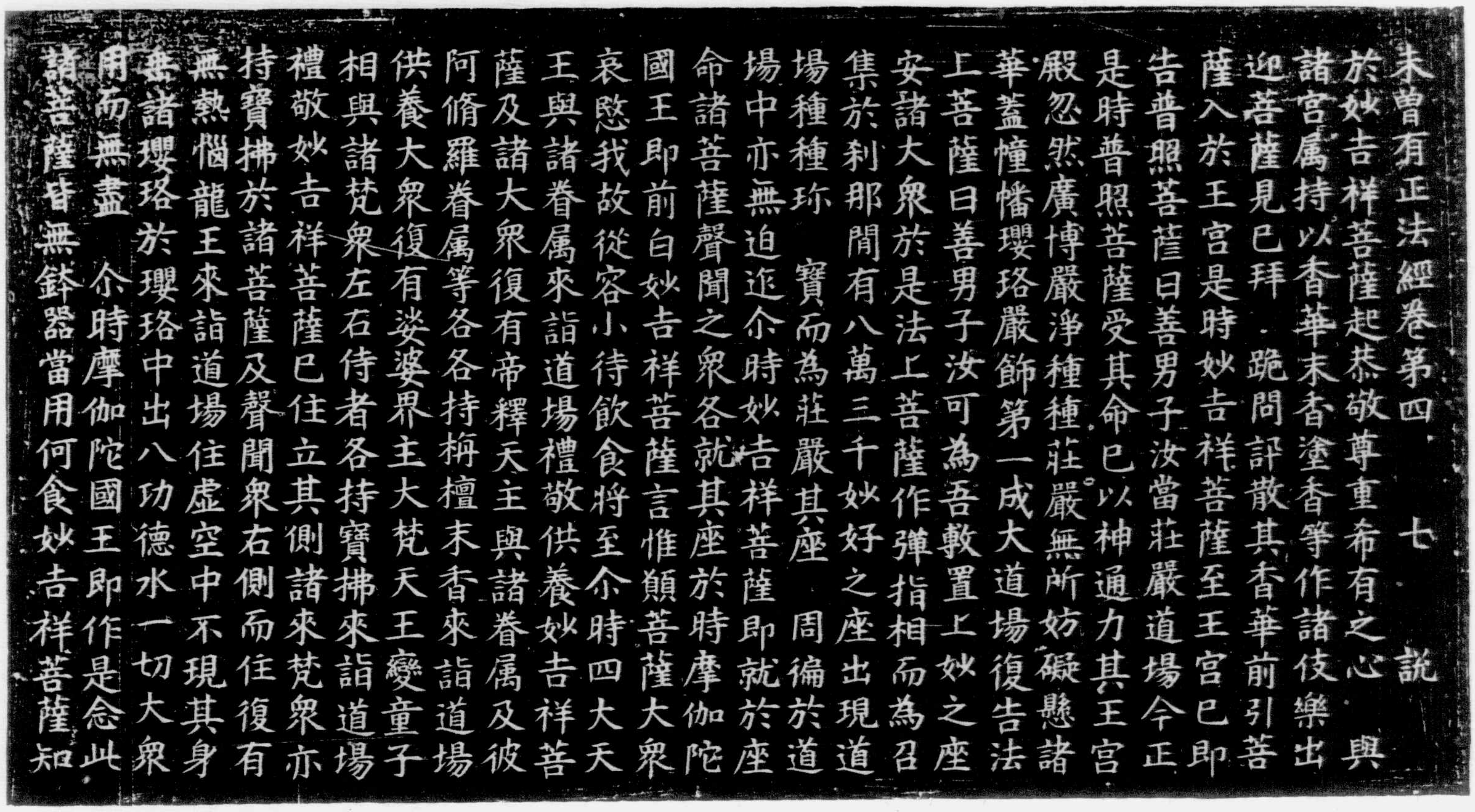
嫕之想互相愛念如子如母所有三千大千世界皆作六種震動是時欲色界諸天子等皆來供養妙吉祥菩薩奏百千種樂雨天妙華散其道路而為莊嚴妙吉祥菩薩以神通力令其道路悉皆平坦猶如手掌以無數珎寶而嚴飾之散諸妙華大如車輪謂優鉢羅華俱母陁華奔拏利迦華等復以寶網幔覆於上布諸幢幡傘蓋徧滿虛空復現七寶之臺及諸寶樹其寶樹上皆吠瑠璃寶而為華果以諸寶繩而為交絡一一寶樹出微妙香徧一由旬其諸樹閒復有寶池金沙布底八功德水充滿其中出諸妙華謂優鉢羅華鉢訥摩華俱母那華奔拏利迦華等復有鴛鴦鳧鴈之屬游止其中諸寶樹寶臺皆有妙香聞者歡喜一一樹下有二十五天女持栴檀香而為供養妙吉祥菩薩於其定中現如是等殊特事已出三摩地即告尊者大迦葉言我今與汝同赴王舍大城摩伽陁王宮中受食供養耆年大德宜當導前我必從後迦葉白言不也菩薩大士具大智慧神通無量多聞辯才善說諸法我佛世尊常所稱歎衆生見者發菩提心修菩薩行我於聲聞衆中雖稱耆舊無所堪能何敢居前而行願從菩薩之後何以故一切衆生始發菩提心一切聲聞緣覺已所不及何況久行菩薩道者譬如師子之子初生即有大力勇健輕捷無所畏懼其身香氣為風所吹群獸聞者無不驚



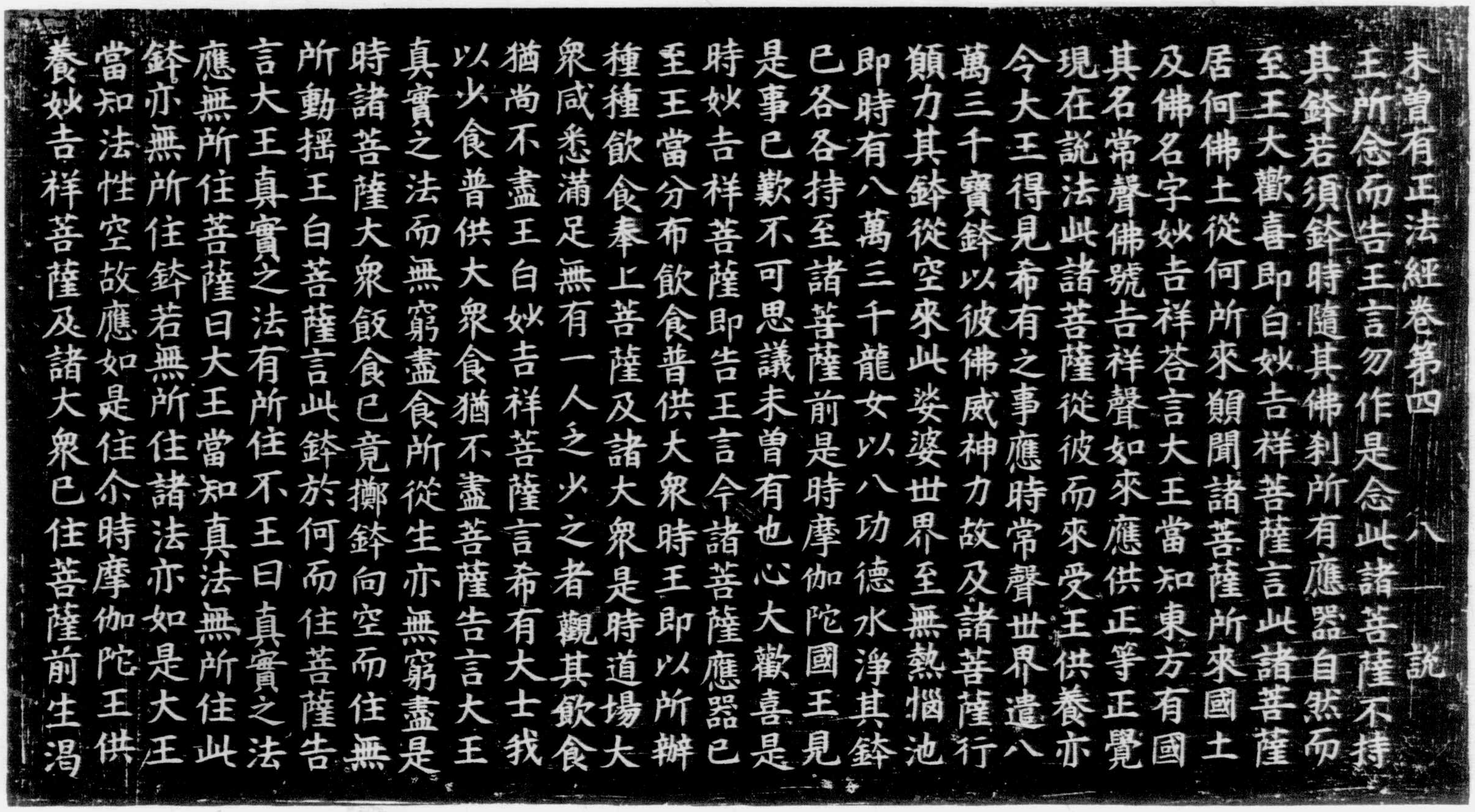
未曾有正法經卷第四　六　説

怖乃至大象雖有大力一切世閒不能制伏聞初生師子之香亦生驚怖衆生若發菩提心勇猛堅固一切魔衆生怖畏想聲聞緣覺所不能及諸菩薩摩訶薩聞佛說大乘法其心不動生大歡喜而能作師子吼降伏一切是故妙吉祥菩薩於真法中無有三乘但以菩提心而為尊長一切善法從菩提心生故今菩薩前行猶菩提心生無量善法於是妙吉祥菩薩居前而行諸大菩薩左右圍遶聲聞之衆皆從其後離本住處入王舍城是時天雨衆華於虛空中奏百千天樂放大光明普照大衆於光明中雨衆蓮華王舍城中一切人民見菩薩已皆生歡喜持諸香華而伸供養　尒時摩伽陀國王聞妙吉祥菩薩與八萬大菩薩衆及五百聲聞而來赴會即作是念我所備辦飲食五百今此菩薩等衆其數倍多今此少食如何充足又於何處可容其坐作是念時妙吉祥菩薩即敕多聞天王及恭毗羅大夜叉主於剎那頃化童子形詣於王前而白王曰大王勿生憂念妙吉祥菩薩有大方便福德智慧不可思議能以一食普供三千大千世界一切衆生悉皆飽滿食猶不盡今此八萬菩薩五百聲聞其數不多何所慮耶何以故妙吉祥菩薩福德智慧本無盡故食亦無盡是時摩伽陀國王聞是語已心大歡喜適悅快樂　即

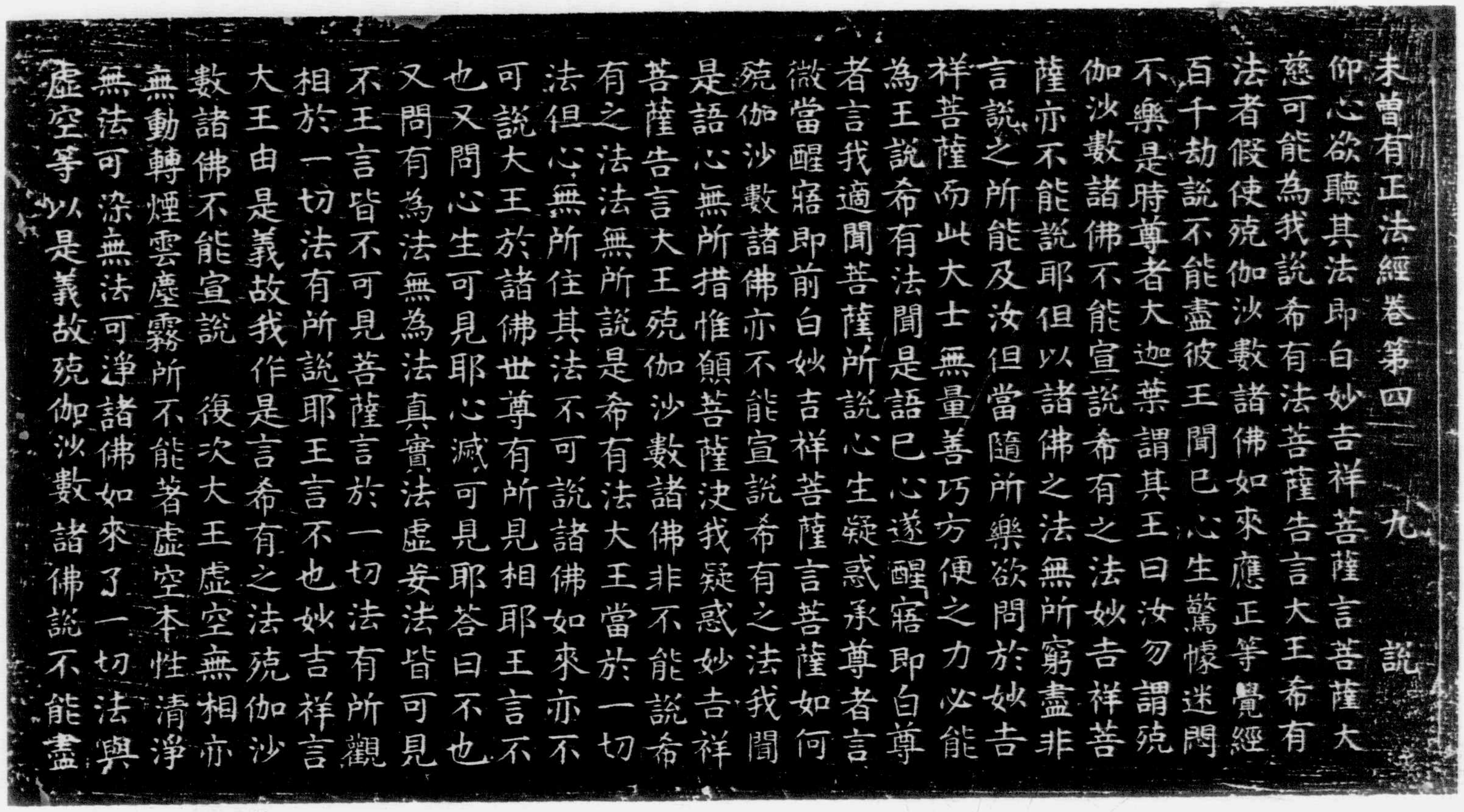
塔下八八六七



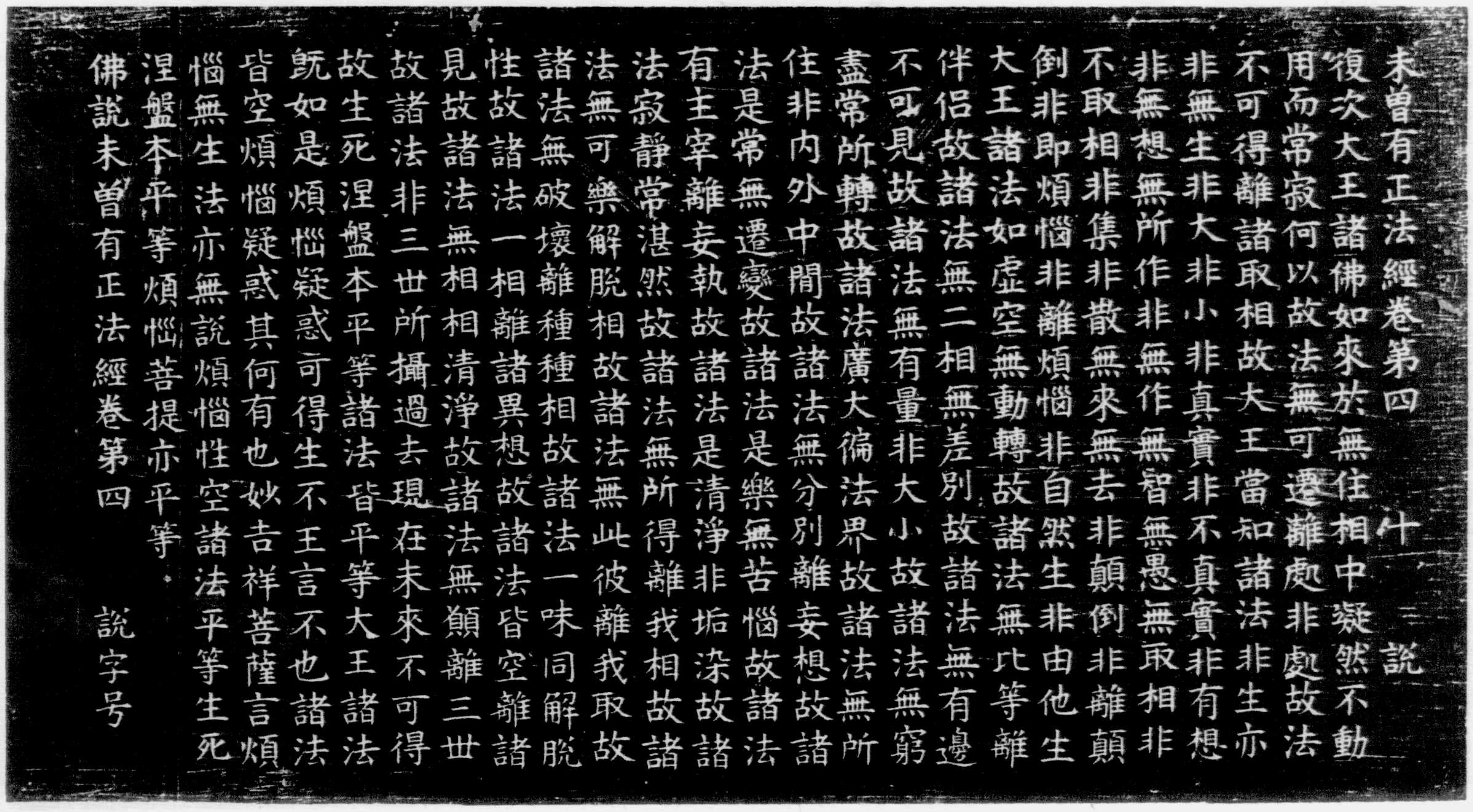
未曾有正法經卷第四　七　說
於妙吉祥菩薩起恭敬尊重希有之心　與
諸宮屬持以香華末香塗香等作諸伎樂出
迎菩薩見已拜　跪問訊散其香華前引菩
薩入於王宮是時妙吉祥菩薩至王宮已即
告普照菩薩曰善男子汝當莊嚴道場今正
是時普照菩薩受其命已以神通力其王宮
殿忽然廣博嚴淨種種莊嚴無所妨礙懸諸
華蓋幢幡瓔珞嚴飾第一成大道場復告法
上菩薩曰善男子汝可為吾敷置上妙之座
安諸大眾於是法上菩薩作彈指相而為召
集於刹那間有八萬三千妙好之座出現道
場種種珎　寶而為莊嚴其座　周徧於道
場中亦無迫迮尒時妙吉祥菩薩即就於座
命諸菩薩聲聞之眾各就其座於時摩伽陀
國王即前白妙吉祥菩薩言惟願菩薩大眾
哀愍我故從容小待飲食將至尒時四大天
王與諸眷屬來詣道場禮敬供養妙吉祥菩
薩及諸大眾復有帝釋天主與諸眷屬及彼
阿脩羅眷屬等各各持栴檀末香來詣道場
供養大眾復有娑婆界主大梵天王變童子
相與諸梵眾左右侍者各持寶拂來詣道場
禮敬妙吉祥菩薩已住立其側諸來梵眾亦
持寶拂於諸菩薩及聲聞眾右側而住復有
無熱惱龍王來詣道場住虛空中不現其身
雨諸瓔珞於瓔珞中出八功德水一切大眾
用而無盡　尒時摩伽陀國王即作是念此
諸菩薩皆無鉢器當用何食妙吉祥菩薩知



未曾有正法經卷第四　八　說
王所念而告王言勿作是念此諸菩薩不持
其鉢若須鉢時隨其佛刹所有應器自然而
至王大歡喜即白妙吉祥菩薩言此諸菩薩
居何佛土從何所來願聞諸菩薩所來國土
及佛名字妙吉祥荅言大王當知東方有國
其名常聲佛號吉祥聲如來應供正等正覺
現在說法此諸菩薩從彼而來受王供養亦
令大王得見希有之事應時常聲世界遣八
萬三千寶鉢以彼佛威神力故及諸菩薩行
願力其鉢從空來此娑婆世界至無熱惱池
即時有八萬三千龍女以八功德水淨其鉢
已各各持至諸菩薩前是時摩伽陀國王見
是事已歎不可思議未曾有也心大歡喜是
時妙吉祥菩薩即告王言今諸菩薩應器已
至王當分布飲食普供大眾時王即以所辦
種種飲食奉上菩薩及諸大眾是時道場大
眾咸悉滿足無有一人乏少之者觀其飲食
猶尚不盡王白妙吉祥菩薩言希有大士我
以少食普供大眾食猶不盡菩薩告言大王
真實之法而無窮盡食所從生亦無窮盡是
時諸菩薩大眾飯食已竟擲鉢向空而住無
所動搖王白菩薩言此鉢於何而住菩薩告
言大王真實之法有所住不王曰真實之法
應無所住菩薩曰大王當知真法無所住此
鉢亦無所住鉢若無所住諸法亦如是大王
當知法性空故應如是住尒時摩伽陀王供
養妙吉祥菩薩及諸大眾已住菩薩前生渴



未曾有正法經卷第四　九　說
仰心欲聽其法即白妙吉祥菩薩言菩薩大
慈可能為我說希有法菩薩告言大王希有
法者假使殑伽沙數諸佛如來應正等覺經
百千劫說不能盡彼王聞已心生驚懅迷悶
不樂是時尊者大迦葉謂其王曰汝勿謂殑
伽沙數諸佛不能宣說希有之法妙吉祥菩
薩亦不能說耶但以諸佛之法無所窮盡非
言說之所能及汝但當隨所樂欲問於妙吉
祥菩薩而此大士無量善巧方便之力必能
為王說希有法聞是語已心遂醒寤即白尊
者言我適聞菩薩所說心生疑惑承尊者言
微當醒寤即前白妙吉祥菩薩言菩薩如何
殑伽沙數諸佛亦不能宣說希有之法我聞
是語心無所措惟願菩薩決我疑惑妙吉祥
菩薩告言大王殑伽沙數諸佛非不能說希
有之法法無所說是希有法大王當於一切
法但心無所住其法不可說諸佛如來亦不
可說大王於諸佛世尊有所見相耶王言不
也又問心生可見耶心滅可見耶答曰不也
又問有為法無為法真實法虛妄法皆可見
不王言皆不可見菩薩言於一切法有所觀
相於一切法有所說耶王言不也妙吉祥言
大王由是義故我作是言希有之法殑伽沙
數諸佛不能宣說　復次大王虛空無相亦
無動轉煙雲塵霧所不能著虛空本性清淨
無法可染無法可淨諸佛如來了一切法與
虛空等以是義故殑伽沙數諸佛說不能盡



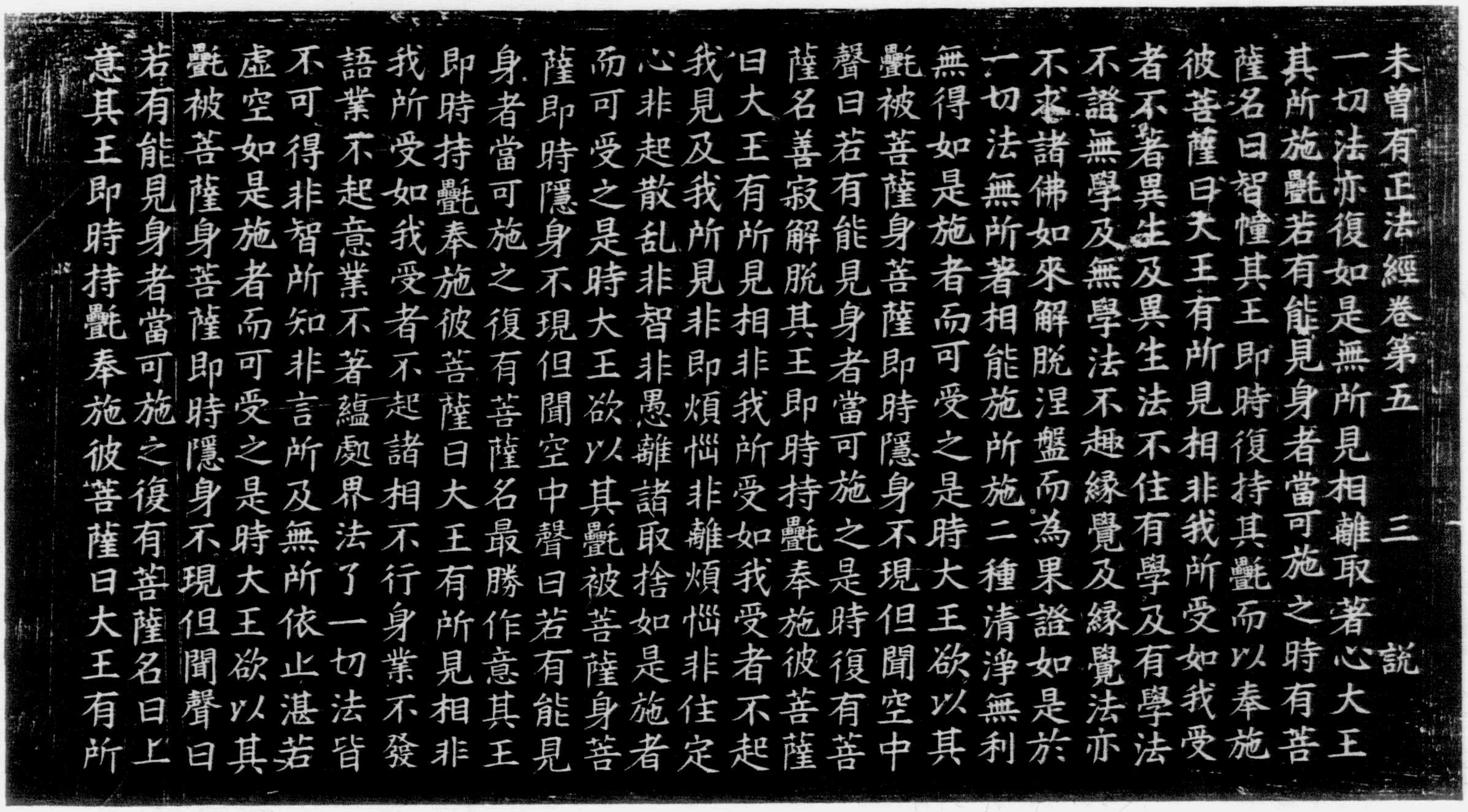
未曾有正法經卷第四　十　說
復次大王諸佛如來於無住相中凝然不動
用而常寂何以故法無可遷離處非處故法
不可得離諸取相故大王當知諸法非生亦
非無生非大非小非真實非不真實非有想
非無想無所作非無作無智無愚無取相非
不取相非集非散無來無去非顛倒非離顛
倒非即煩惱非離煩惱非自然生非由他生
大王諸法如虛空無動轉故諸法無比等離
伴侶故諸法無二相無差別故諸法無有邊
不可見故諸法無有量非大小故諸法無窮
盡常所轉故諸法廣大徧法界故諸法無所
住非內外中間故諸法無分別離妄想故諸
法是常無遷變故諸法是樂無苦惱故諸法
有主宰離妄執故諸法是清淨非垢染故諸
法寂靜常湛然故諸法無所得離我相故諸
法無可樂解脫相故諸法無此彼離我取故
諸法無破壞離種種相故諸法一味同解脫
性故諸法一相離諸異想故諸法皆空離諸
見故諸法無相相清淨故諸法無顛離三世
故諸法非三世所攝過去現在未來不可得
故生死涅盤本平等諸法皆平等大王諸法
既如是煩惱疑惑可得生不王言不也諸法
皆空煩惱疑惑其何有也妙吉祥菩薩言煩
惱無生法亦無說煩惱性空諸法平等生死
涅盤本平等煩惱菩提亦平等
佛說未曾有正法經卷第四　說字号

塔下八八六五

佛說未曾有正法經卷第五　說
西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯
復次大王希有之法甚深難解即一切法寂
滅之相非取非捨非聚非散從因緣生無有
主宰以緣生故非自非他諸法無自性自性
空故即無所得由無所得故一切法寂靜寂
靜相者是真實相大王當起正信心應如是
修學　如是觀察如是學者離一切相非有
所學非無所學無得無失如是了知是正解
脫解脫相者即諸法也諸法性空是真實義
即無所著無所限礙是名最上希有之法
復次大王當知眼根非染非淨何以故眼根
自性本真實故耳鼻舌身意根亦非染非淨
而彼自性本真實故大王色非染非淨受想
行識亦非染非淨何以故蘊之自性本真實
故乃至一切法亦復如是非染非淨自性真
實故　大王當知心無形相非眼所觀心無
所住内外中間俱不可得何以故心之自性
非染非淨無所增減無所動轉是故大王當
如實觀勿生疑惑住真實法此心真實故
諸法亦如是大王譬如虛空離諸色相亦無
動轉若有人言我能以彼煙雲塵霧染於
虛空斯為信不王言不也虛空無相非所染
故菩薩曰心亦如是本來清淨不受諸垢乃
至一切法自性無染亦復如是　復次大王
一切法與法界非即非離本性平等無有差
別若了是者即於諸法無所罣礙亦無增減
妙吉祥菩薩說是法時摩伽陁王悟法性空

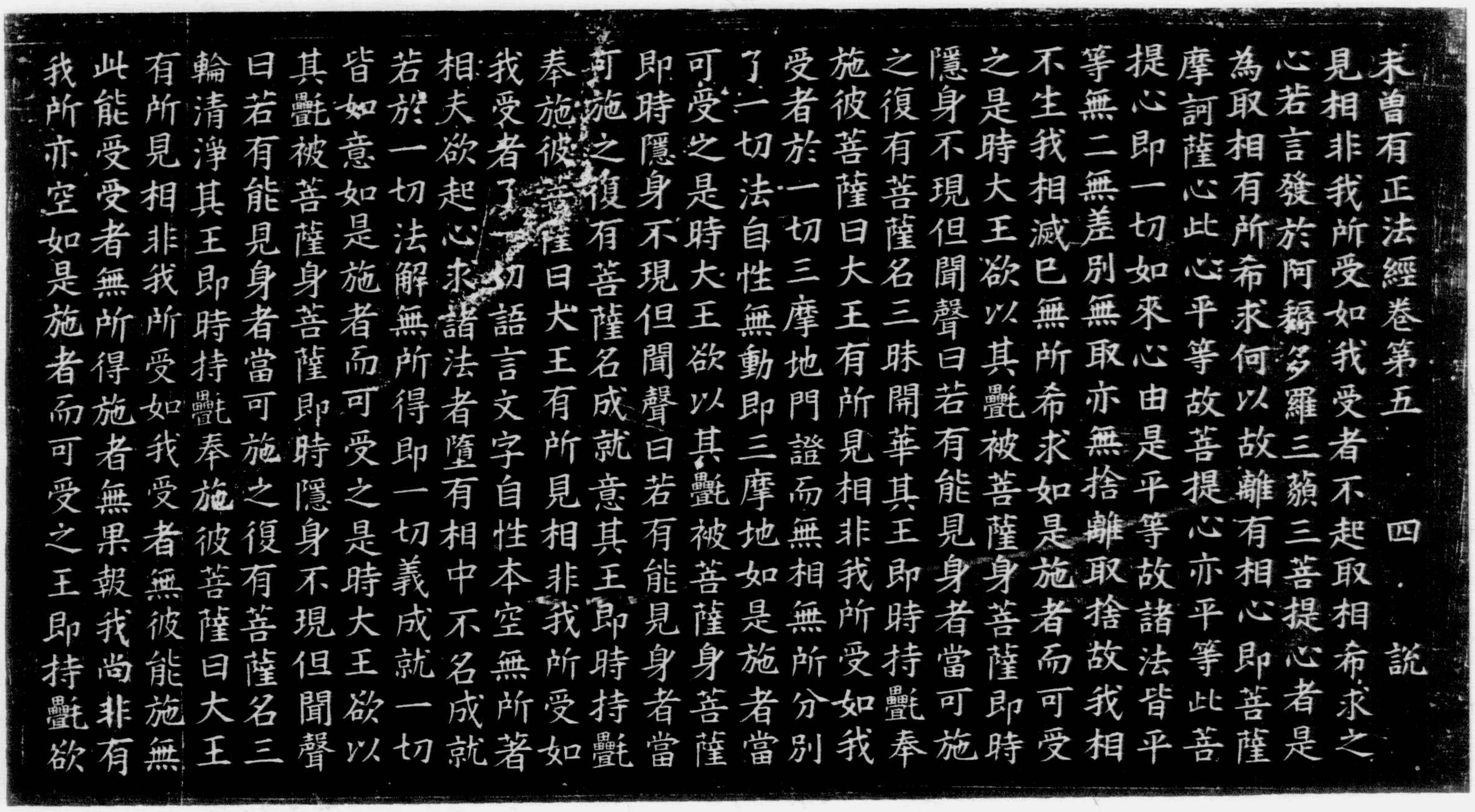
未曾有正法經卷第五　二　說
生大歡喜即時獲得無生法忍發希有心合
掌恭敬白妙吉祥菩薩言菩薩大慈善巧方
便如所說法甚為希有微妙深遠昔所未聞
我於今日斷諸疑惑心得開曉妙吉祥菩薩
曰大王莫作是言疑惑得除作是言者未斷
諸相有相於心是大疑惑大王當知諸法寂
滅無說無示無聞無得豈有疑惑而可除耶
王言菩薩若如是者貪瞋癡等一切煩惱應
不礙心耶菩薩曰大王我先所說虛空本淨
非所染故其義如是大王心本清淨煩惱性
空二俱無得何所礙耶是故不應以罪垢相
而生於心大王當知過去心不可得未来心
不可得現在心不可得乃至一切法亦復如
是於三世中無来無去無住無著無所入無
所歸離諸妄想非知見所及離知見法者佛
所說也是故智者應如是觀如是解了是時
大王白妙吉祥菩薩言如菩薩所說我今解
了心之自性諸法自性本来清淨非障所染
亦非有相可得是故我今於菩薩前得不壞
信菩薩言大王若如是者是即解脫離諸過
失　尒時摩伽陁王聞妙吉祥菩薩宣說妙
法心大歡喜即從座起持上妙細氎價直百
千詣妙吉祥菩薩所而奉上之欲以其氎被
菩薩身是時菩薩於剎那間隱身不現但聞
空中聲曰大王有所見相非我所受如我受
者不見自身不見他身無能施無所施乃至

塔下八八六四



未曾有正法經卷第五　三　說

一切法亦復如是無所見相離取著心大王其所施氎若有能見身者當可施之時有菩薩名曰智幢其王即時復持其氎而以奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不著異生及異生法不住有學及有學法不證無學及無學法不趣緣覺及緣覺法亦不求諸佛如來解脫涅盤而為果證如是於一切法無所著相能施所施二種清淨無利無得如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞空中聲曰若有能見身者當可施之是時復有菩薩名善寂解脫其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不起我見及我所見非即煩惱非離煩惱非住定心非起散乱非智非愚離諸取捨如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞空中聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名最勝作意其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不起諸相不行身業不發語業不起意業不著蘊處界法了一切法皆不可得非智所知非言所及無所依止湛若虛空如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名曰上意其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所



未曾有正法經卷第五　四　說

見相非我所受如我受者不起取相希求之心若言發於阿耨多羅三藐三菩提心者是為取相有所希求何以故離有相心即菩薩摩訶薩心此心平等故菩提心亦平等此菩提心即一切如來心由是平等故諸法皆平等無二無差別無取亦無捨離取捨故我相不生我相滅已無所希求如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名三昧開華其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者於一切三摩地門證而無相無所分別了一切法自性無動即三摩地如是施者當可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名成就意其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者了一切語言文字自性本空無所著相夫欲起心求諸法者墮有相中不名成就若於一切法解無所得即一切義成就一切皆如意如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名三輪清淨其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者無彼能施無此能受受者無所得施者無果報我尚非有我所亦空如是施者而可受之王即持氎欲

塔下八八六二

未曾有正法經卷第五　五　說

被其身時彼菩薩隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名曰法化其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不以聲聞緣覺涅盤而為果證亦不以大般涅盤而為果證不離輪迴法不求涅盤法何以故生死涅盤二俱平等如是施者當可受之王即持氎欲被其身時彼菩薩隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之是時大王以所施氎奉如是等諸大菩薩各各隱身皆不納受

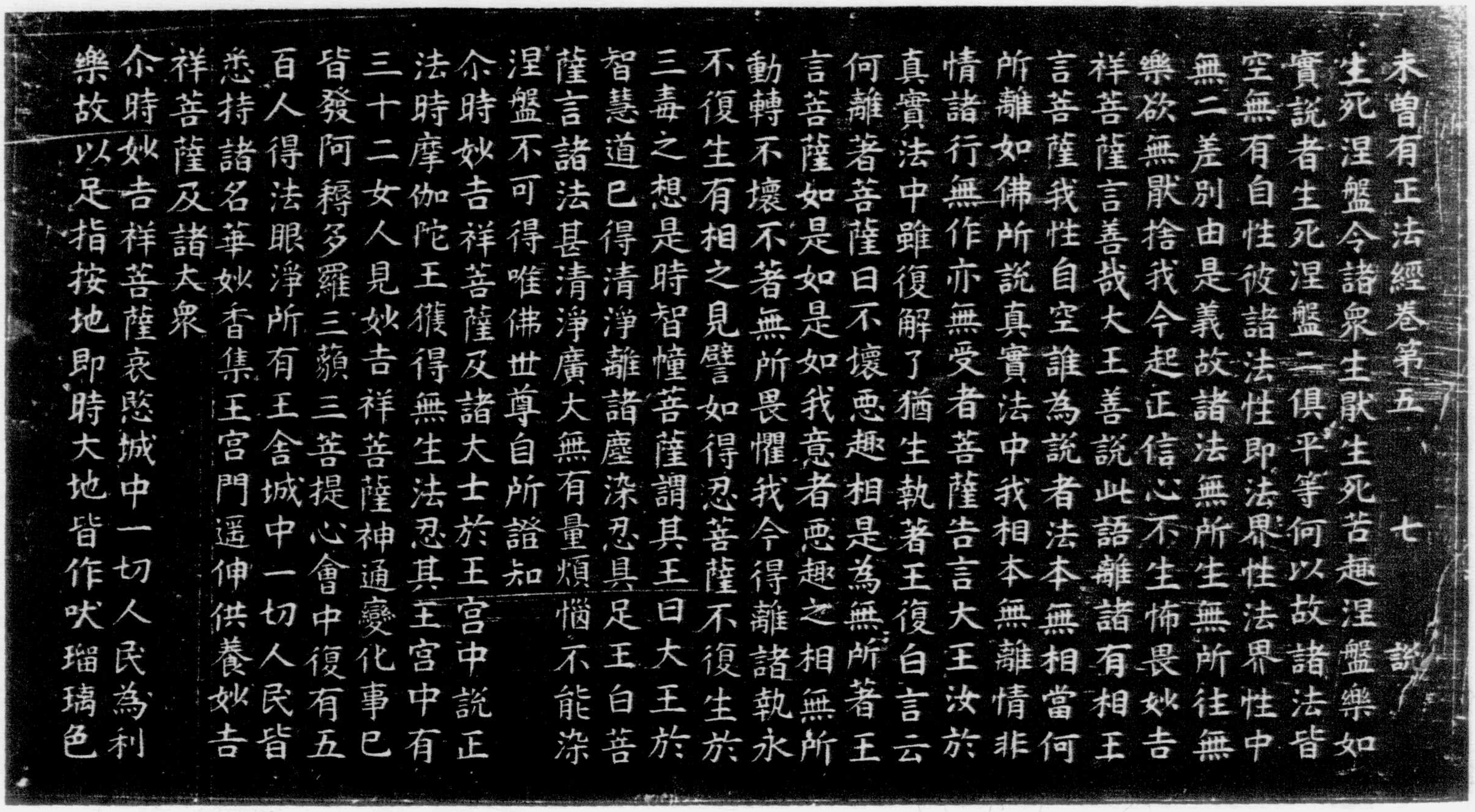
尒時大王即持其氎詣於尊者大迦葉所作如是言尊者迦葉於聲聞中耆年有德佛所稱讚頭陀第一願受我此上妙細氎滿我施心迦葉荅曰大王有所見相非我所受如我受者不斷貪瞋癡無所染著乃至無明有愛而悉不斷亦不與俱無見苦斷集證滅修道不見佛不聞法不入衆數非盡智無生智可得可證無施者無受者無大果無小果無輪迴可猒無涅盤可證諸法清淨離一切相如是施者而可受之王即持氎欲被其身迦葉亦復隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之如是大王於五百大聲聞所持氎奉施亦各不受隱身不見

尒時大王即作是念今此菩薩聲聞皆不受我所施之氎我今持往後宮施其夫人及諸眷屬彼應當受作是念已持氎入宮而欲施之是時大王不見夫人復思施彼宮嬪眷

未曾有正法經卷第五　六　說

屬亦復不見如是漸次觀察所有宮城殿宇皆悉不現同彼虛空是時大王復作是念今此上妙細氎無復所施作是念已欲持此氎自被於身其王即時亦自不見其身但聞空中聲曰若有能見身者當可施之大王當自觀身色相今何所在如自觀身不見其相觀他亦然自他之相俱不可得若如是見者即見真實法真實法者離一切見以離諸見故即住平等法是時大王聞空中聲已離有相心斷疑惑想如從睡覺而得醒寤即時宮城殿宇后妃眷屬見其色相還復如故即詣菩薩大衆之所悉得瞻覩菩薩之相如本無異是時大王前白妙吉祥菩薩言菩薩大衆適當何往我所不見妙吉祥言大王勿生疑惑今此大衆本相無來其何所往大王於今見此衆不王曰唯然已見菩薩曰何所見耶荅言如見真實法觀此衆亦然又問曰即此真實亦云何見荅曰真實法者離一切相非眼所觀不在內不在外不在中間名相二法不可得故

尒時妙吉祥菩薩復謂王曰大王當知汝先造惡我聞佛記於當來世墮惡道中王白菩薩言不也大士如佛世尊未曾有說墮惡道者證涅盤者何以故於真法中無二差別菩薩復言不也大王如佛所說善惡因果報應昭然作是說者其義云何大王荅曰菩薩大士如我意者諸佛如來隨順方便巧說

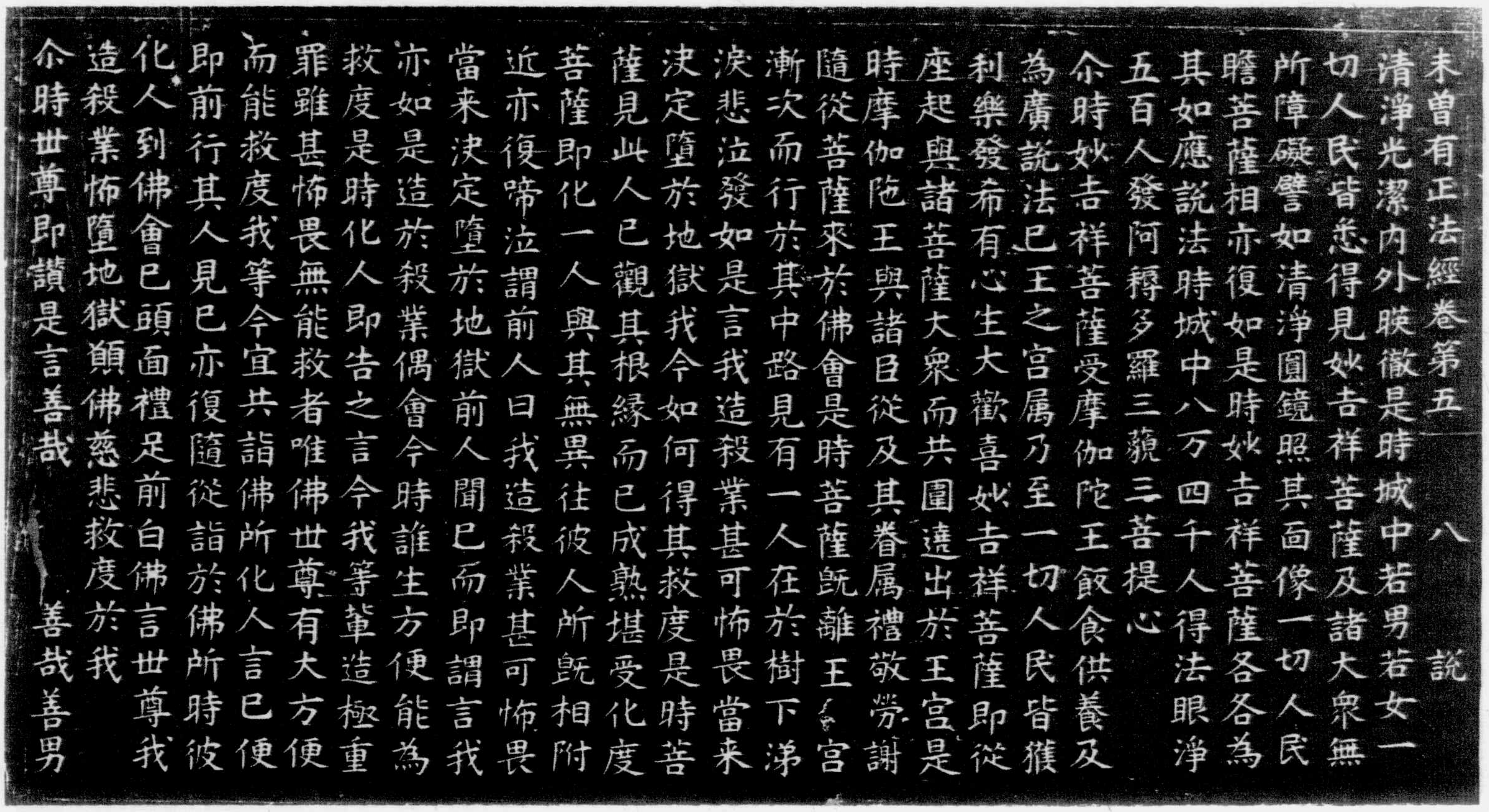


未曾有正法經卷第五　七　説

生死涅盤令諸衆生猒生死苦趣涅盤樂如實説者生死涅盤二俱平等何以故諸法皆空無有自性彼諸法性即法界性法界性中無二差別由是義故諸法無所生無所往無樂欲無猒捨我令起正信心不生怖畏妙吉祥菩薩言善哉大王善説此語離諸有相王言菩薩我性自空誰為説者法本無相當何所離如佛所説真實法中我相本無離情非情諸行無作亦無受者菩薩告言大王汝於真實法中雖復解了猶生執著王復白言云何離著菩薩曰不壞惡趣相是為無所著王言菩薩如是如是如我意者惡趣之相無所動轉不壞不著無所畏懼我令得離諸執永不復生有相之見譬如得忍菩薩不復生於三毒之想是時智幢菩薩謂其王曰大王於智慧道已得清淨離諸塵染忍具足王白菩薩言諸法甚清淨廣大無有量煩惱不能染涅盤不可得唯佛世尊自所證知

尒時妙吉祥菩薩及諸大士於王宫中説正法時摩伽陀王獲得無生法忍其王宫中有三十二女人見妙吉祥菩薩神通變化事已皆發阿耨多羅三藐三菩提心會中復有五百人得法眼淨所有王舍城中一切人民皆悉持諸名華妙香集王宫門遥伸供養妙吉祥菩薩及諸大衆

尒時妙吉祥菩薩哀愍城中一切人民為利樂故以足指按地即時大地皆作吠瑠璃色



未曾有正法經卷第五　八　説

清淨光潔内外暎徹是時城中若男若女一切人民皆悉得見妙吉祥菩薩及諸大衆無所障礙譬如清淨圓鏡照其面像一切人民瞻菩薩相亦復如是時妙吉祥菩薩各各為其如應説法時城中八万四千人得法眼淨五百人發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時妙吉祥菩薩受摩伽陀王飯食供養及為廣説法已王之宫属乃至一切人民皆獲利樂發希有心生大歡喜妙吉祥菩薩即從座起與諸菩薩大衆而共圍遶出於王宫是時摩伽陀王與諸臣從及其眷屬禮敬勞謝隨從菩薩來於佛會是時菩薩既離王宫漸次而行於其中路見有一人在於樹下涕淚悲泣發如是言我造殺業甚可怖畏當来決定墮於地獄我今如何得其救度是時菩薩見此人已觀其根緣而已成熟堪受化度菩薩即化一人與其無異往彼人所既相附近亦復啼泣謂前人曰我造殺業甚可怖畏當来決定墮於地獄前人聞已而即謂言我亦如是造於殺業偶會今時誰生方便能為救度是時化人即告之言今我等輩造極重罪雖甚怖畏無能救者唯佛世尊有大方便而能救度我等今宜共詣佛所化人言已便即前行其人見已亦復隨從詣於佛所時彼化人到佛會已頭面禮足前白佛言世尊我造殺業怖墮地獄願佛慈悲救度於我

尒時世尊即讚是言善哉　善哉善男

塔下八八八四

未曾有正法經卷第五　九　說

子今於佛前發誠實語如其所作稱實而言如汝所說造殺業者汝從何心而起罪相為過去耶未來耶現在耶若起過去心者過去已滅心不可得若起未來心者未來未至心不可得若起現在心者現在不住心亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作故於其罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本真實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心無動轉非生滅故心等虛空無障礙故心非染淨離一切數故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善說法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂欲於佛法中出家修道持於梵行唯願世尊攝受於我佛言善哉善男子今正是時為汝攝受是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身成苾芻相即白佛言世尊我今入般涅盤願佛聽許佛言隨意時化苾芻承佛威神力故即踊身虛空高一多羅樹化火自焚滅盡無餘同彼虛空

尒時實造業者見是化人出家及聞佛說法已心生思念此人與我同造罪業彼先解脫我今亦宜求佛化度作是念已即時頭面禮

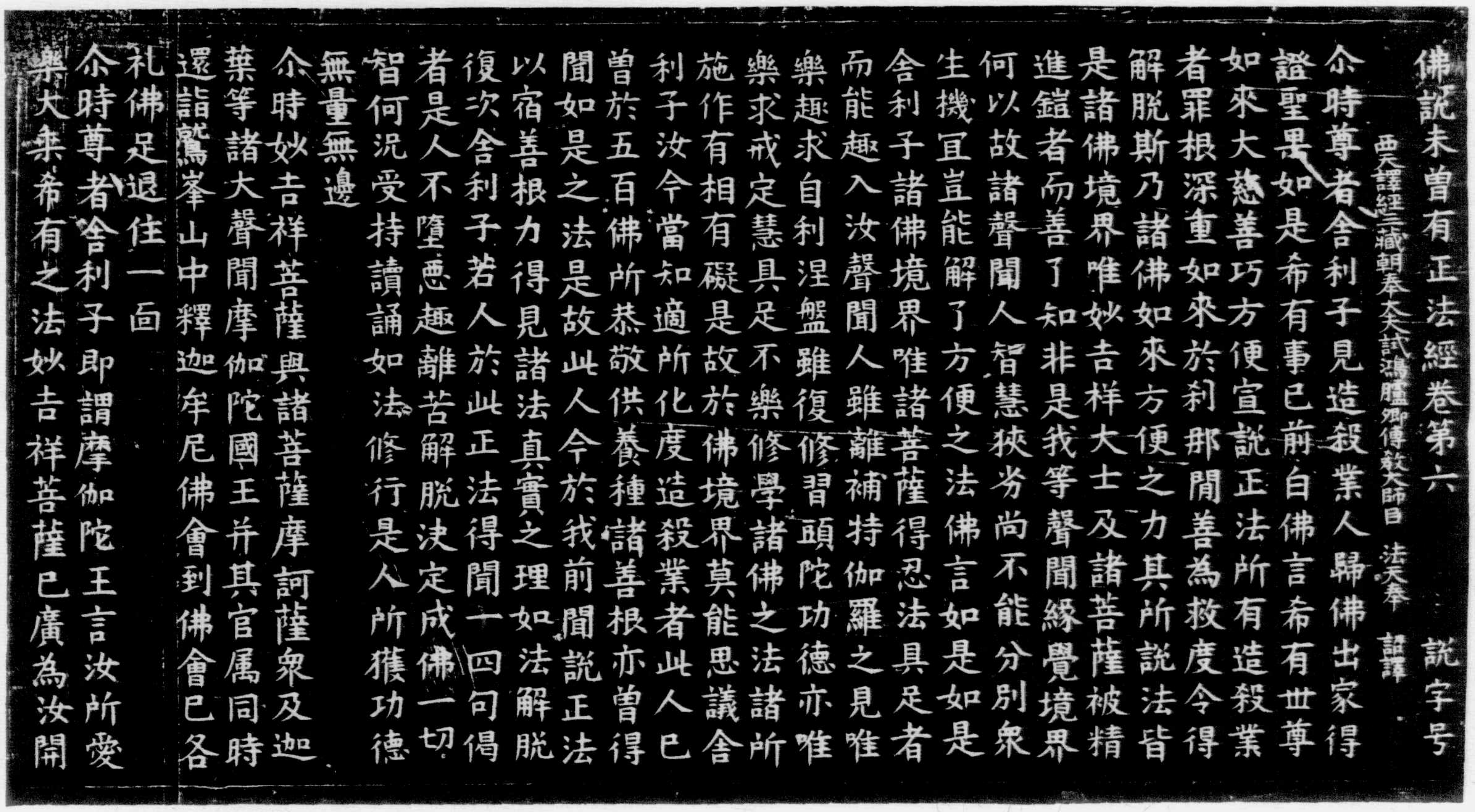
未曾有正法經卷第五　十　說

世尊足而白佛言世尊我造殺業怖於當來墮大地獄願佛慈悲而垂救度佛言善哉善男子今於佛前發誠實語汝所造業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根成熟故聞佛言已身諸毛孔出大火焰旋遶其身即作是言我今歸佛願垂救度

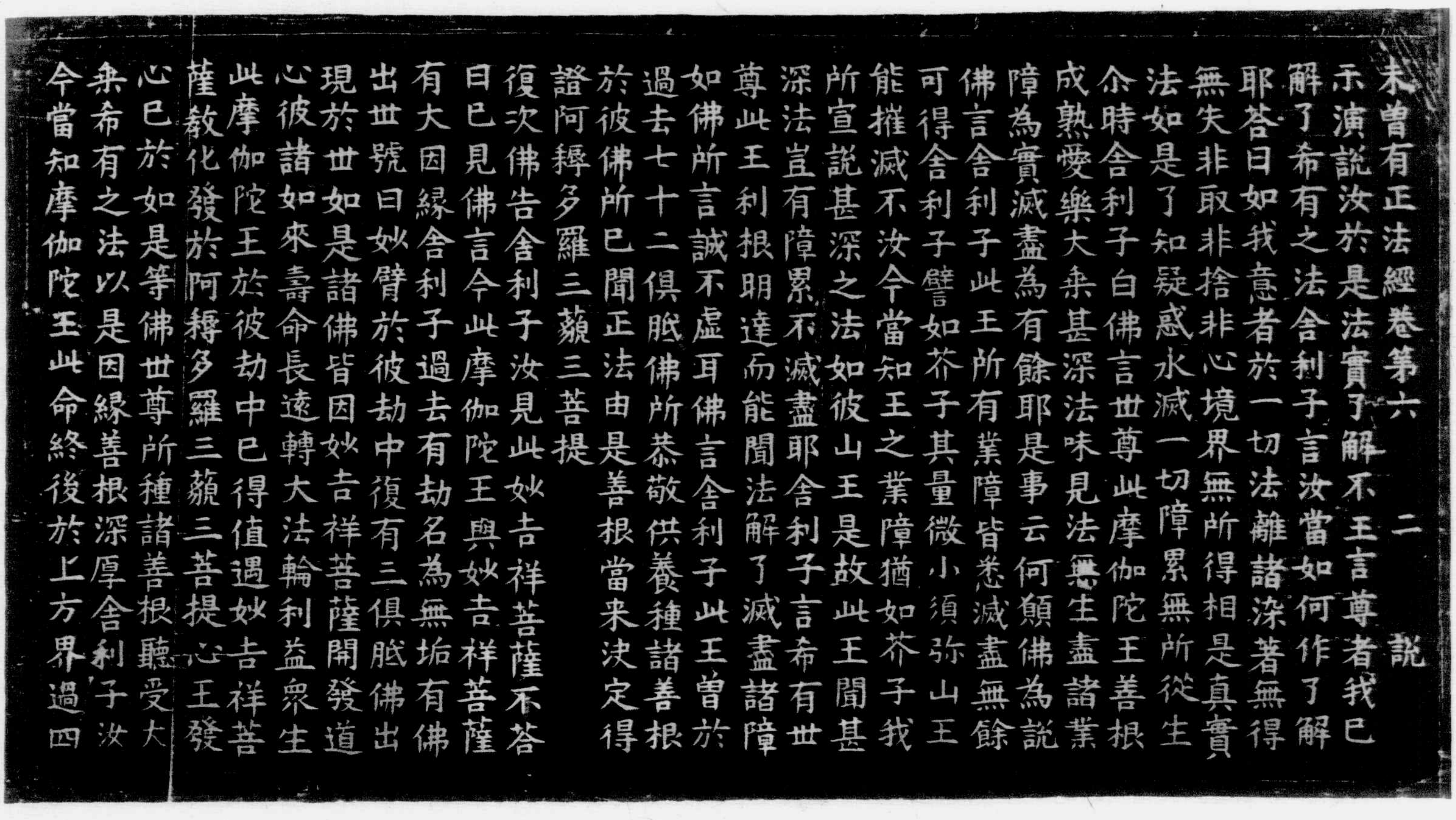
尒時世尊舒金色右手於其頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信心向佛合掌而白佛言希有世尊我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今得悟罪業性空而不復生怖畏之想我今亦於佛法中樂欲出家修持梵行願佛攝受佛言善哉今正是時為汝攝受即時此人鬚髮自落袈裟被身成苾芻相如百臘者諸根調適威儀庠序所願圓滿

尒時世尊為其宣說四諦之法彼聞法已即時遠塵離垢得法眼淨而復審觀諦理即於會中證阿羅漢果而白佛言世尊我今欲入涅盤願佛聽許佛言隨意是時苾芻踊身虛空高七多羅樹化火焚身滅盡無餘即時會中有百千天人發希有心各伸敬禮

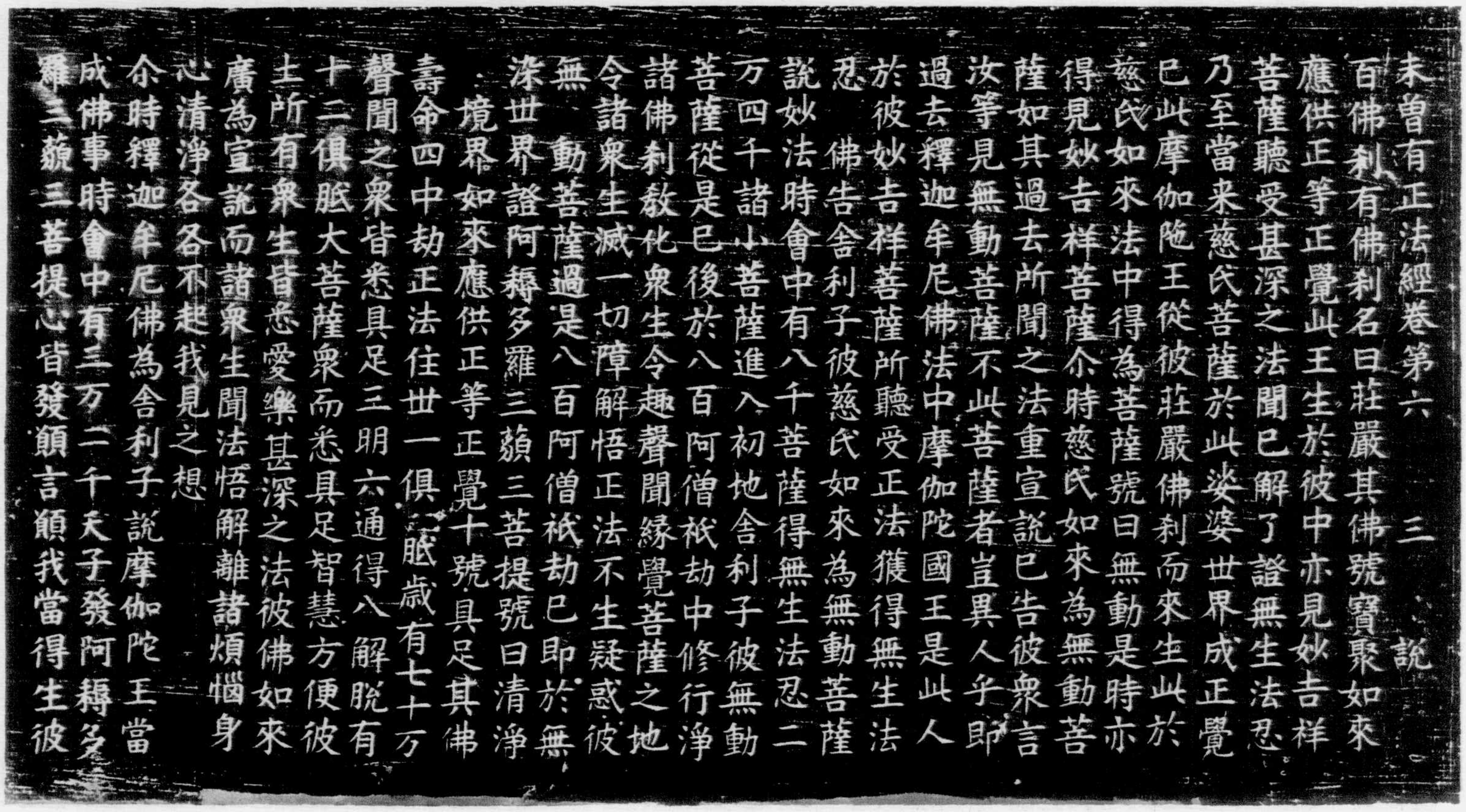
佛說未曾有正法經卷第五　說字号



佛說未曾有正法經卷第六　說字号
西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯
尒時尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得
證聖果如是希有事已前白佛言希有世尊
如來大慈善巧方便宣說正法所有造殺業
者罪根深重如來於刹那間善為救度令得
解脫斯乃諸佛如來方便之力其所說法皆
是諸佛境界唯妙吉祥大士及諸菩薩被精
進鎧者而善了知非是我等聲聞緣覺境界
何以故諸聲聞人智慧狹劣尚不能分別衆
生機宜豈能解了方便之法佛言如是如是
舍利子諸佛境界唯諸菩薩得忍法具足者
而能趣入汝聲聞人雖離補特伽羅之見唯
樂趣求自利涅盤雖復修習頭陀功德亦唯
樂求戒定慧具足不樂修學諸佛之法諸所
施作有相有礙是故於佛境界莫能思議舍
利子汝今當知適所化度造殺業者此人已
曾於五百佛所恭敬供養種諸善根亦曾得
聞如是之法是故此人今於我前聞說正法
以宿善根力得見諸法真實之理如法解脫
復次舍利子若人於此正法得聞一四句偈
者是人不墮惡趣離苦解脫決定成佛一切
智何況受持讀誦如法修行是人所獲功德
無量無邊
尒時妙吉祥菩薩與諸菩薩摩訶薩衆及迦
葉等諸大聲聞摩伽陀國王并其官屬同時
還詣鷲峯山中釋迦牟尼佛會到佛會已各
礼佛足退住一面
尒時尊者舍利子即謂摩伽陀王言汝所愛
樂大乘希有之法妙吉祥菩薩已廣為汝開

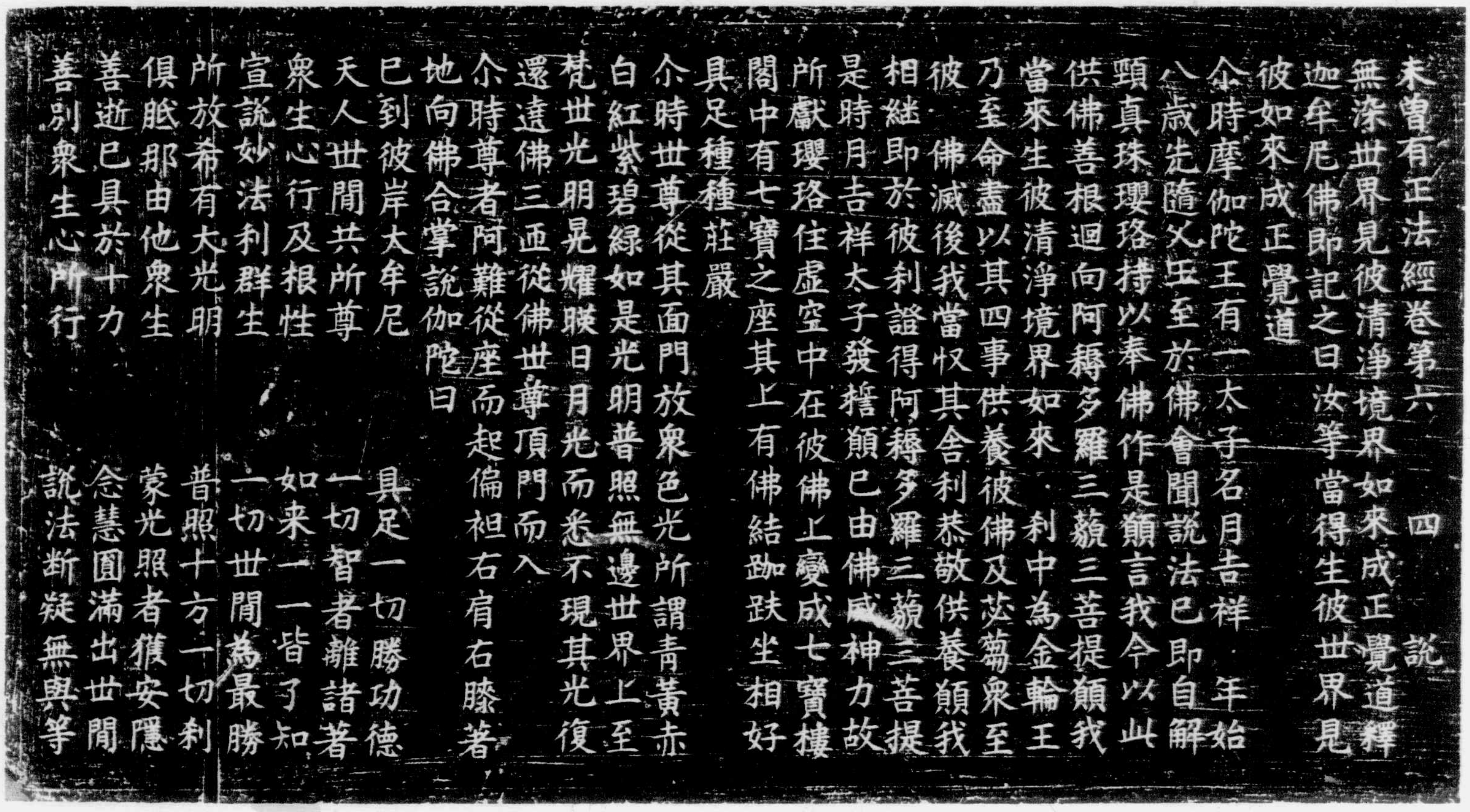


未曾有正法經卷第六　二　說
示演說汝於是法實了解不王言尊者我已
解了希有之法舍利子言汝當如何作了解
耶荅曰如我意者於一切法離諸染著無得
無失非取非捨非心境界無所得相是真實
法如是了知疑惑永滅一切障累無所從生
尒時舍利子白佛言世尊此摩伽陀王善根
成熟愛樂大乘甚深法味見法無生盡諸業
障為實滅盡為有餘耶是事云何願佛為說
佛言舍利子此王所有業障皆悉滅盡無餘
可得舍利子譬如芥子其量微小須弥山王
能摧滅不汝今當知王之業障猶如芥子我
所宣說甚深之法如彼山王是故此王聞甚
深法豈有障累不滅盡耶舍利子言希有世
尊此王利根明達而能聞法解了滅盡諸障
如佛所言誠不虛耳佛言舍利子此王曾於
過去七十二俱胝佛所恭敬供養種諸善根
於彼佛所已聞正法由是善根當来決定得
證阿耨多羅三藐三菩提
復次佛告舍利子汝見此妙吉祥菩薩不荅
曰已見佛言今此摩伽陀王與妙吉祥菩薩
有大因緣舍利子過去有劫名為無垢有佛
出世號曰妙臂於彼劫中復有三俱胝佛出
現於世如是諸佛皆因妙吉祥菩薩開發道
心彼諸如來壽命長遠轉大法輪利益衆生
此摩伽陀王於彼劫中已得值遇妙吉祥菩
薩教化發於阿耨多羅三藐三菩提心王發
心已於如是等佛世尊所種諸善根聽受大
乘希有之法以是因緣善根深厚舍利子汝
今當知摩伽陀王此命終後於上方界過四



未曾有正法經卷第六　三　說
百佛刹有佛刹名曰莊嚴其佛號寶聚如來應供正等正覺此王生於彼中亦見妙吉祥菩薩聽受甚深之法聞已解了證無生法忍乃至當来慈氏菩薩於此娑婆世界成正覺已此摩伽陁王從彼莊嚴佛刹而來生此於慈氏如來法中得為菩薩號曰無動是時亦得見妙吉祥菩薩尒時慈氏如來為無動菩薩如其過去所聞之法重宣說已告彼衆言汝等見無動菩薩不此菩薩者豈異人乎即過去釋迦牟尼佛法中摩伽陁國王是此人於彼妙吉祥菩薩所聽受正法獲得無生法忍　佛告舍利子彼慈氏如來為無動菩薩說妙法時會中有八千菩薩得無生法忍二万四千諸小菩薩進入初地舍利子彼無動菩薩從是已後於八百阿僧祇劫中修行淨諸佛刹教化衆生令趣聲聞緣覺菩薩之地令諸衆生滅一切障解悟正法不生疑惑彼無　動菩薩過是八百阿僧祇劫已即於無染世界證阿耨多羅三藐三菩提號曰清淨境界如來應供正等正覺十號具足其佛壽命四中劫正法住世一俱胝歲有七十万聲聞之衆皆悉具足三明六通得八解脫有十二俱胝大菩薩衆而悉具足智慧方便彼土所有衆生皆悉愛樂甚深之法彼佛如來廣為宣說而諸衆生聞法悟解離諸煩惱身心清淨各各不起我見之想

尒時釋迦牟尼佛為舍利子說摩伽陁王當成佛事時會中有三万二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心皆發願言願我當得生彼



未曾有正法經卷第六　四　說
無染世界見彼清淨境界如來成正覺道釋迦牟尼佛即記之曰汝等當得生彼世界見彼如來成正覺道

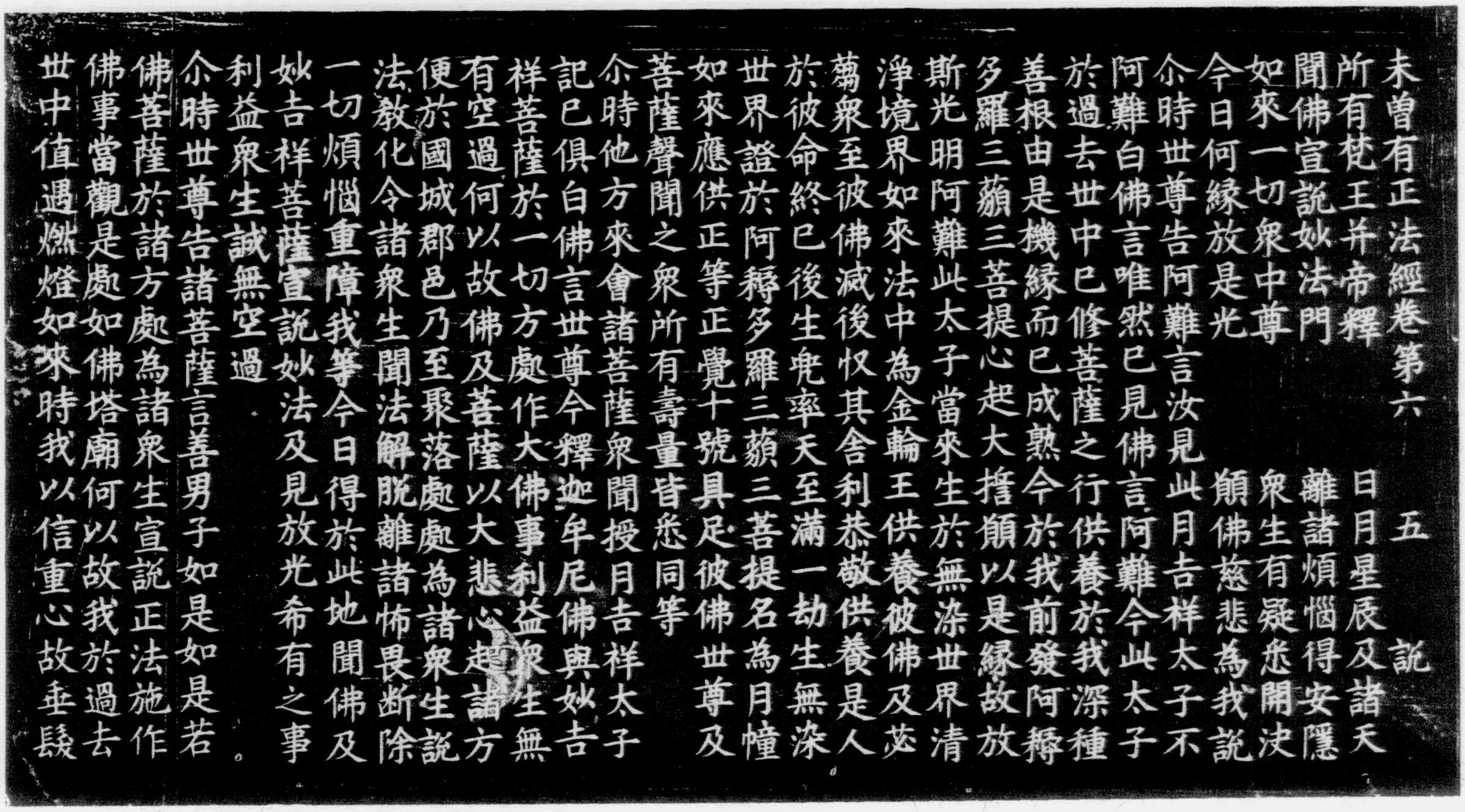
尒時摩伽陁王有一太子名月吉祥年始八歲先隨父王至於佛會聞說法已即自解頸真珠瓔珞持以奉佛作是願言我今以此供佛善根迴向阿耨多羅三藐三菩提願我當來生彼清淨境界如來　刹中為金輪王乃至命盡以其四事供養彼佛及苾芻衆至彼佛滅後我當收其舍利恭敬供養願我相継即於彼刹證得阿耨多羅三藐三菩提是時月吉祥太子發稽願已由佛威神力故所獻瓔珞住虛空中在彼佛上變成七寶樓閣中有七寶之座其上有佛結跏趺坐相好具足種種莊嚴

尒時世尊從其面門放衆色光所謂青黃赤白紅紫碧緑如是光明普照無邊世界上至梵世光明晃耀暎日月光而悉不現其光復還遶佛三匝從佛世尊頂門而入

尒時尊者阿難從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌說伽陁曰

已到彼岸大牟尼　具足一切勝功德
天人世間共所尊　一切智者離諸著
衆生心行及根性　如来一一皆了知
宣說妙法利群生　一切世間為最勝
所放希有大光明　普照十方一切刹
俱胝那由他衆生　蒙光照者獲安隱
善逝已具於十力　念慧圓滿出世間
善別衆生心所行　說法斷疑無與等

塔下八九一四



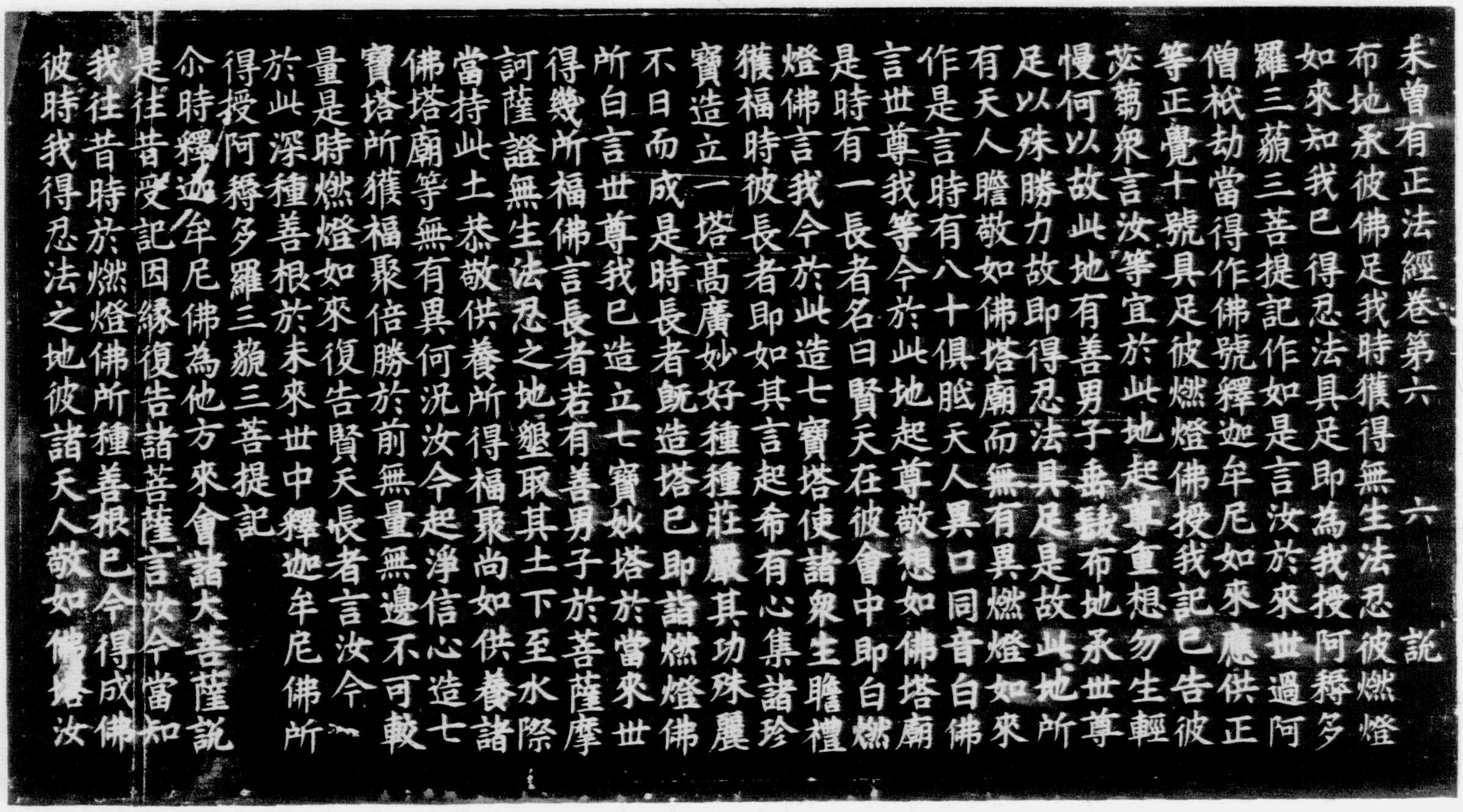
未曾有正法經卷第六　五　說

所有梵王并帝釋　日月星辰及諸天
聞佛宣說妙法門　離諸煩惱得安隱
如來一切衆中尊　衆生有疑悉開決
今日何緣放是光　願佛慈悲為我說

尒時世尊告阿難言汝見此月吉祥太子不阿難白佛言唯然已見佛言阿難今此太子於過去世中已修菩薩之行供養於我深種善根由是機緣而已成熟今於我前發阿耨多羅三藐三菩提心起大誓願以是緣故放斯光明阿難此太子當來生於無染世界清淨境界如來法中為金輪王供養彼佛及苾蒭衆至彼佛滅後収其舍利恭敬供養是人於彼命終已後生兜率天至滿一劫生無染世界證於阿耨多羅三藐三菩提名為月幢如來應供正等正覺十號具足彼佛世尊及菩薩聲聞之衆所有壽量皆悉同等

尒時他方來會諸菩薩衆聞授月吉祥太子記已俱白佛言世尊今釋迦牟尼佛與妙吉祥菩薩於一切方處作大佛事利益衆生無有空過何以故佛及菩薩以大悲心起諸方便於國城郡邑乃至聚落處處為諸衆生說法教化令諸衆生聞法解脫離諸怖畏斷除一切煩惱重障我等今日得於此地聞佛及妙吉祥菩薩宣說妙法及見放光希有之事利益衆生誠無空過

尒時世尊告諸菩薩言善男子如是如是若佛菩薩於諸方處為諸衆生宣說正法施作佛事當觀是處如佛塔廟何以故我於過去世中值遇燃燈如來時我以信重心故垂鬚



未曾有正法經卷第六　六　說

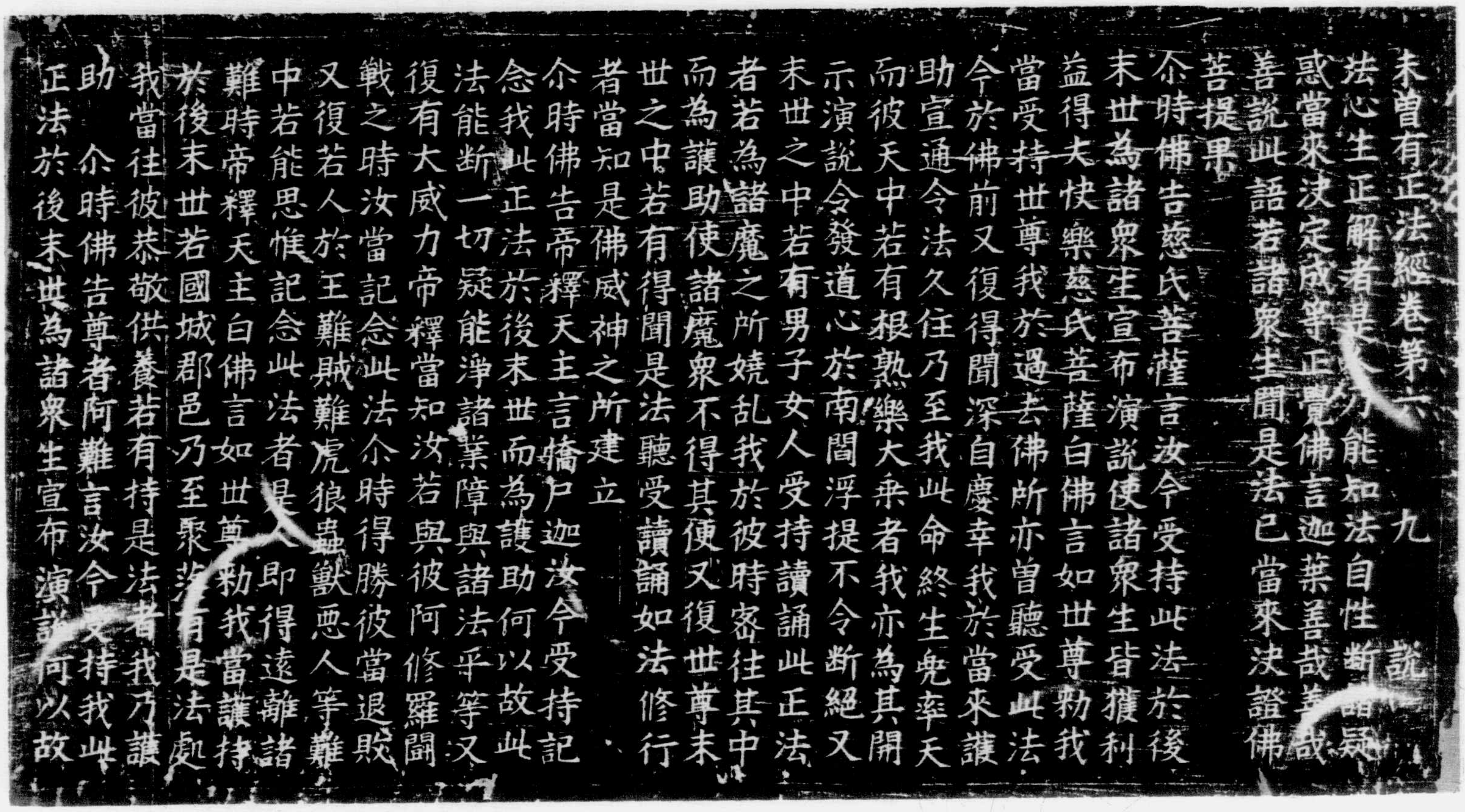
布地承彼佛足我時獲得無生法忍彼燃燈如來知我已得忍法具足即為我授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言汝於來世過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺十號具足彼燃燈佛授我記已告彼苾蒭衆言汝等宜於此地起尊重想勿生輕慢何以故此地有善男子垂鬚布地承世尊足以殊勝力故即得忍法具足是故此地所有天人瞻敬如佛塔廟而無有異燃燈如來作是言時有八十俱胝天人異口同音白佛言世尊我等今於此地起尊敬想如佛塔廟是時有一長者名曰賢天在彼會中即白燃燈佛言我今於此造七寶塔使諸衆生瞻禮獲福時彼長者即如其言起希有心集諸珍寶造立一塔高廣妙好種種莊嚴其功殊麗不日而成是時長者既造塔已即詣燃燈佛所白言世尊我已造立七寶妙塔於當來世得幾所福佛言長者若有善男子於菩薩摩訶薩證無生法忍之地墾取其土下至水際當持此土恭敬供養所得福聚尚如供養諸佛塔廟等無有異何況汝今起淨信心造七寶塔所獲福聚倍勝於前無量無邊不可較量是時燃燈如來復告賢天長者言汝今一於此深種善根於未來世中釋迦牟尼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時釋迦牟尼佛為他方來會諸大菩薩說是往昔受記因緣復告諸菩薩言汝今當知我往昔時於燃燈佛所種善根已今得成佛彼時我得忍法之地彼諸天人敬如佛塔汝

塔下八八八八

未曾有正法經卷第六　七　說
等今日於此地中亦應如是起尊敬想復次
諸菩薩汝等當知彼時賢天長者豈異人乎
即今賢天長者是於彼法中亦名賢天此人
於未來世當得成佛號曰善現如來應供正
等正覺十號具足復次諸菩薩我此所說甚
深之法若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷能
聽受讀誦為他演說者是人所居之地天人
瞻敬如佛塔廟等無有異復次諸菩薩若有
善男子善女人修施行者聚以七寶滿三千
大千世界於晝夜六時供養諸佛及苾芻衆
如是乃至劫盡不如於此未曾有正法聽受
讀誦一四句偈是人所獲功德倍勝於前
又復若人修戒行者於一劫中持佛戒法無
有缺犯圓滿一切淨戒功德不如於此正法
聽受讀誦比前功德千分不及一
又復若人修忍行者於一劫中常行忍辱於
一切衆生不生恚害如是獲得忍行圓滿不
如於此正法聽受讀誦如法修行獲得法忍
具足功德如是而為最上
又復若人修精進者於一劫中勤行教化一
切衆生而不暫起懈怠之心如是獲得精進
圓滿不如於此正法聽受讀誦所獲功德倍
勝於前
又復若人修禪定者於一劫中住三摩地一
心專注離諸散乱如是獲得定行圓滿不如
於此正法聽受讀誦所獲功德倍勝於前
又復若人修智慧者於一劫中修諸智慧方
便如是獲得智慧圓滿不如於此正法聽受
讀誦所獲功德廣大無量速能圓滿一切智

未曾有正法經卷第六　八　說
果　尒時他方來會諸大菩薩聞釋迦牟尼
佛宣說此法甚深功德各白佛言世尊我等
聽受此法還於本土為人演說宣通流布使
諸衆生各獲利益釋迦牟尼佛言善哉善哉
諸善男子汝等宜應宣布此法廣為衆生施
作佛事是時諸來菩薩即散妙花滿三千大
千世界供養釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩作
如是言願此正法久住閻浮提中利益一切
衆生願釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩久住世
間放法光明照諸衆生我等今者得入此會
見佛世尊聞說妙法皆因妙吉祥菩薩而為
勸導假使我等捨其頭目手足而以奉施猶
不能報菩薩之恩今此散花而亦未為報恩
供養是故若有善男子善女人得見諸佛聞
正法者假使捨其頭目手足終不能報諸佛
之恩是故當須於佛菩薩及諸經法起淨信
心尊敬供養勿生輕易及疑惑想起是想者
獲大重罪
尒時他方來會諸大菩薩說是語已礼世尊
足右遶三匝即於會中隱身不現還本佛土
各各住於彼彼佛前作如是言我於娑婆世
界聞釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩宣說正法
我已受持於此宣布為衆生說令諸衆生決
定證得阿耨多羅三藐三菩提
尒時尊者大迦葉白佛言世尊今此正法甚
為希有如我所見妙吉祥菩薩於摩伽陀王
宮中受食供養菩薩為王宣說此法時王證
得無生法忍我亦隨喜聽受此法深自剋責
生大歡喜世尊於後末世若有衆生聞此正

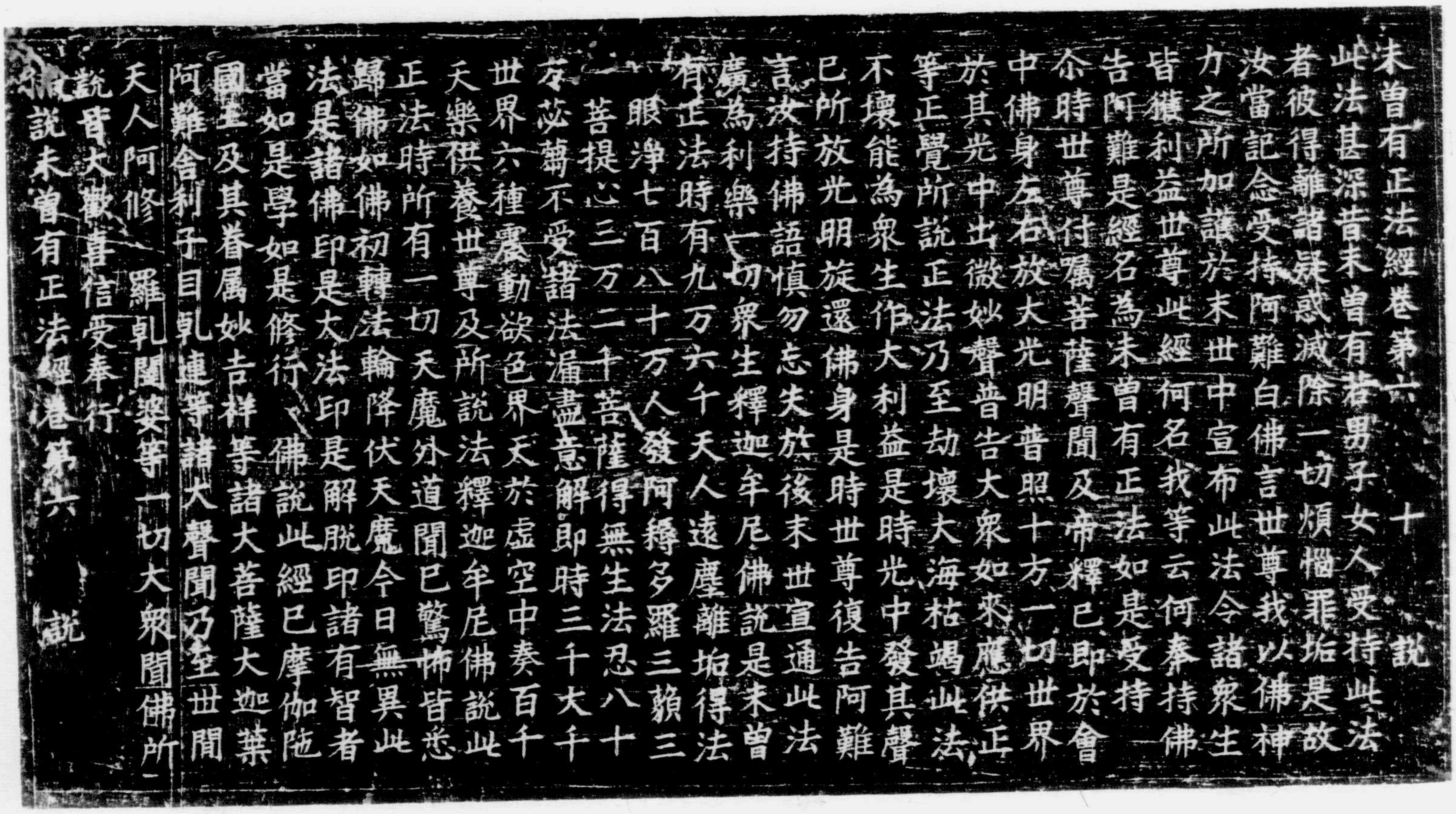


未曾有正法經卷第六　九　說

法心生正解者是人能知法自性斷諸疑惑當來決定成等正覺佛言迦葉善哉善哉善說此語若諸衆生聞是法已當來決證佛菩提果

尒時佛告慈氏菩薩言汝今受持此法於後末世為諸衆生宣布演說使諸衆生皆獲利益得大快樂慈氏菩薩白佛言如世尊勑我當受持世尊我於過去佛所亦曾聽受此法今於佛前又復得聞深自慶幸我於當來護助宣通令法久住乃至我此命終生兜率天而彼天中若有根熟樂大乘者我亦為其開示演說令發道心於南閻浮提不令斷絕又末世之中若有男子女人受持讀誦此正法者若為諸魔之所嬈乱我於彼時寄往其中而為護助使諸魔衆不得其便又復世尊末世之中若有得聞是法聽受讀誦如法修行者當知是佛威神之所建立

尒時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今受持記念我此正法於後末世而為護助何以故此法能斷一切疑能淨諸業障與諸法平等又復有大威力帝釋當知汝若與彼阿修羅鬪戰之時汝當記念此法尒時得勝彼當退敗又復若人於王難賊難虎狼蟲獸惡人等難中若能思惟記念此法者是人即得遠離諸難時帝釋天主白佛言如世尊勑我當護持於後末世若國城郡邑乃至聚落有是法處我當往彼恭敬供養若有持是法者我乃護助　尒時佛告尊者阿難言汝今受持我此正法於後末世為諸衆生宣布演說何以故



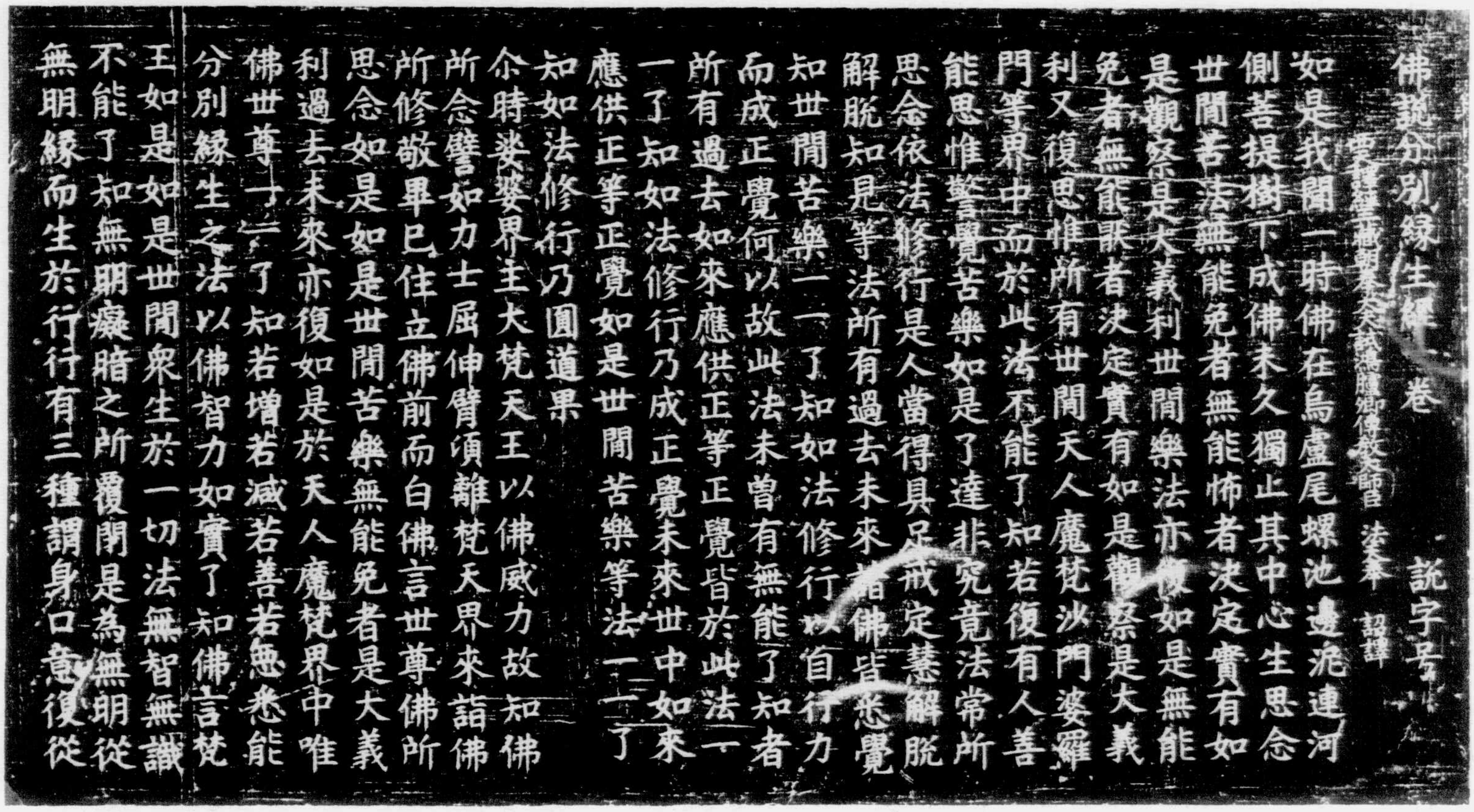
未曾有正法經卷第六　十　說

此法甚深昔未曾有若男子女人受持此法者彼得離諸疑惑滅除一切煩惱罪垢是故汝當記念受持阿難白佛言世尊我以佛神力之所加護於末世中宣布此法令諸衆生皆獲利益世尊此經何名我等云何奉持　佛告阿難是經名為未曾有正法如是受持

尒時世尊付囑菩薩聲聞及帝釋已即於會中佛身左右放大光明普照十方一切世界於其光中出微妙聲普告大衆如來應供正等正覺所說正法乃至劫壞大海枯竭此法不壞能為衆生作大利益是時光中發其聲已所放光明旋還佛身是時世尊復告阿難言汝持佛語慎勿忘失於後末世宣通此法廣為利樂一切衆生釋迦牟尼佛說是未曾有正法時有九万六千天人遠塵離垢得法眼淨七百八十万人發阿耨多羅三藐三菩提心三万二千菩薩得無生法忍八十苾芻不受諸法漏盡意解即時三千大千世界六種震動欲色界天於虛空中奏百千天樂供養世尊及所說法釋迦牟尼佛說此正法時所有一切天魔外道聞已驚怖皆悉歸佛如佛初轉法輪降伏天魔今日無異此法是諸佛印是大法印是解脫印諸有智者當如是學如是修行　佛說此經已摩伽陁國主及其眷屬妙吉祥等諸大菩薩大迦葉阿難舍利子目乹連等諸大聲聞乃至世間天人阿修　羅乹闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說未曾有正法經卷第六　說

塔下八八六九

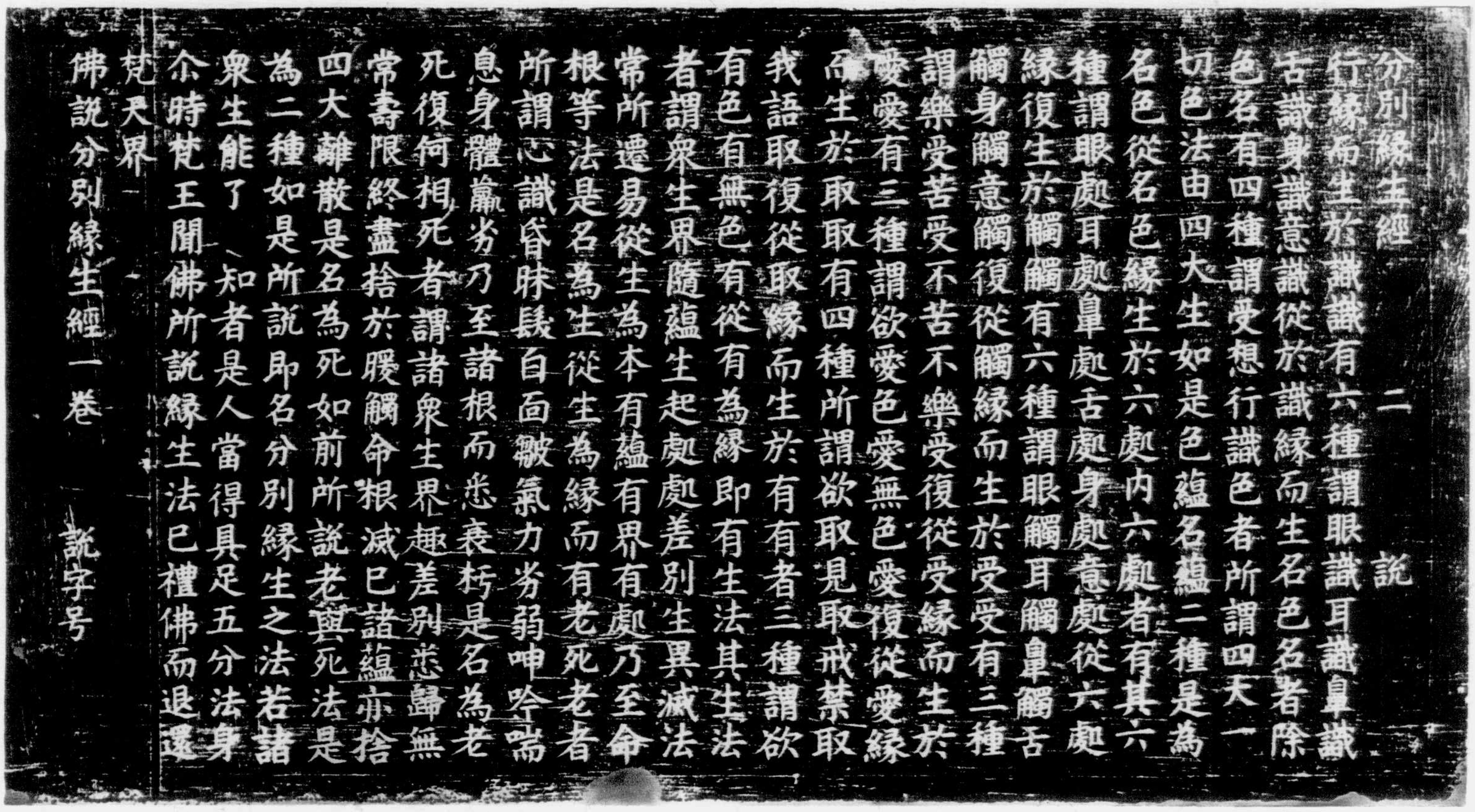


佛說分別緣生經一卷　說字号

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在烏盧尾螺池邊泥連河側菩提樹下成佛未久獨止其中心生思念世間苦法無能免者無能怖者決定實有如是觀察是大義利世間樂法亦復如是無能免者無能厭者決定實有如是觀察是大義利又復思惟所有世間天人魔梵沙門婆羅門等界中而於此法不能了知若復有人善能思惟警覺苦樂如是了達非究竟法常所思念依法修行是人當得具足戒定慧解脫解脫知見等法所有過去未來諸佛皆悉覺知世間苦樂一一了知如法修行以自行力而成正覺何以故此法未曾有無能了知者所有過去如來應供正等正覺皆於此法一一了知如法修行乃成正覺未來世中如來應供正等正覺如是世間苦樂等法一一了知如法修行乃圓道果

尒時娑婆界主大梵天王以佛威力故知佛所念譬如力士屈伸臂頃離梵天界來詣佛所修敬畢已住立佛前而白佛言世尊佛所思念如是如是世間苦樂無能免者是大義利過去未來亦復如是於天人魔梵界中唯佛世尊一一了知若增若減若善若惡悉能分別緣生之法以佛智力如實了知佛言梵王如是如是世間衆生於一切法無智無識不能了知無明癡暗之所覆閉是為無明從無明緣而生於行行有三種謂身口意復從

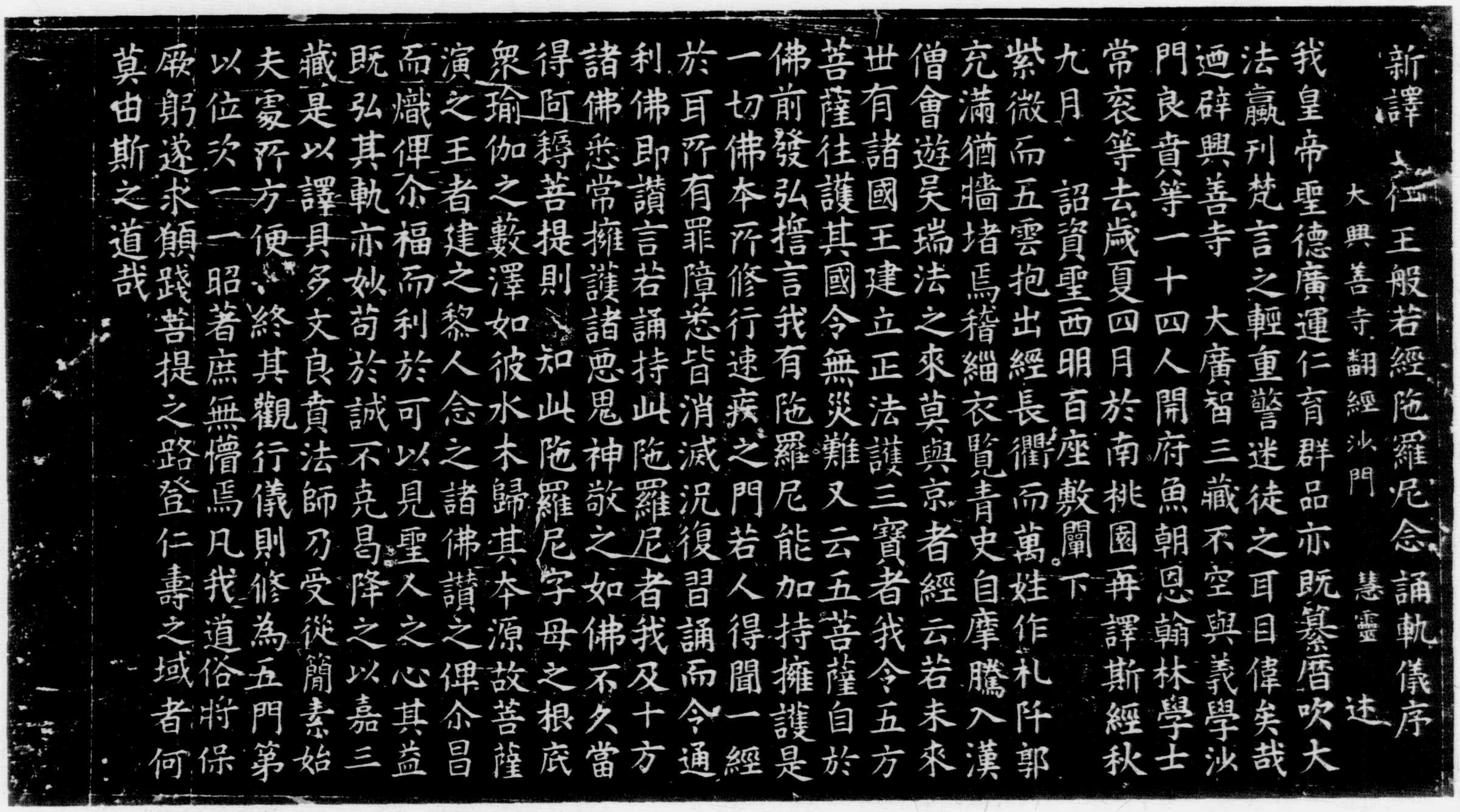


分別緣生經　二　說

行緣而生於識識有六種謂眼識耳識鼻識舌識身識意識從於識緣而生名色名者除色名有四種謂受想行識色者所謂四大一切色法由四大生如是色蘊名蘊二種是為名色從名色緣生於六處内六處者有其六種謂眼處耳處鼻處舌處身處意處從六處緣復生於觸觸有六種謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸復從觸緣而生於受受有三種謂樂受苦受不苦不樂受復從受緣而生於愛愛有三種謂欲愛色愛無色愛復從愛緣而生於取取有四種所謂欲取見取戒禁取我語取復從取緣而生於有有者三種謂欲有色有無色有從有為緣即有生法其生法者謂衆生界隨蘊生起處處差別生異滅法常所遷易從生為本有蘊有界有處乃至命根等法是名為生從生為緣而有老死老者所謂心識昏眛髮白面皺氣力劣弱呻吟喘息身體羸劣乃至諸根而悉衰朽是名為老死復何相死者謂諸衆生界趣差別悉歸無常壽限終盡捨於煖觸命根滅已諸蘊亦捨四大離散是名為死如前所說老與死法是為二種如是所說即名分別緣生之法若諸衆生能了了知者是人當得具足五分法身

尒時梵王聞佛所說緣生法已禮佛而退還梵天界

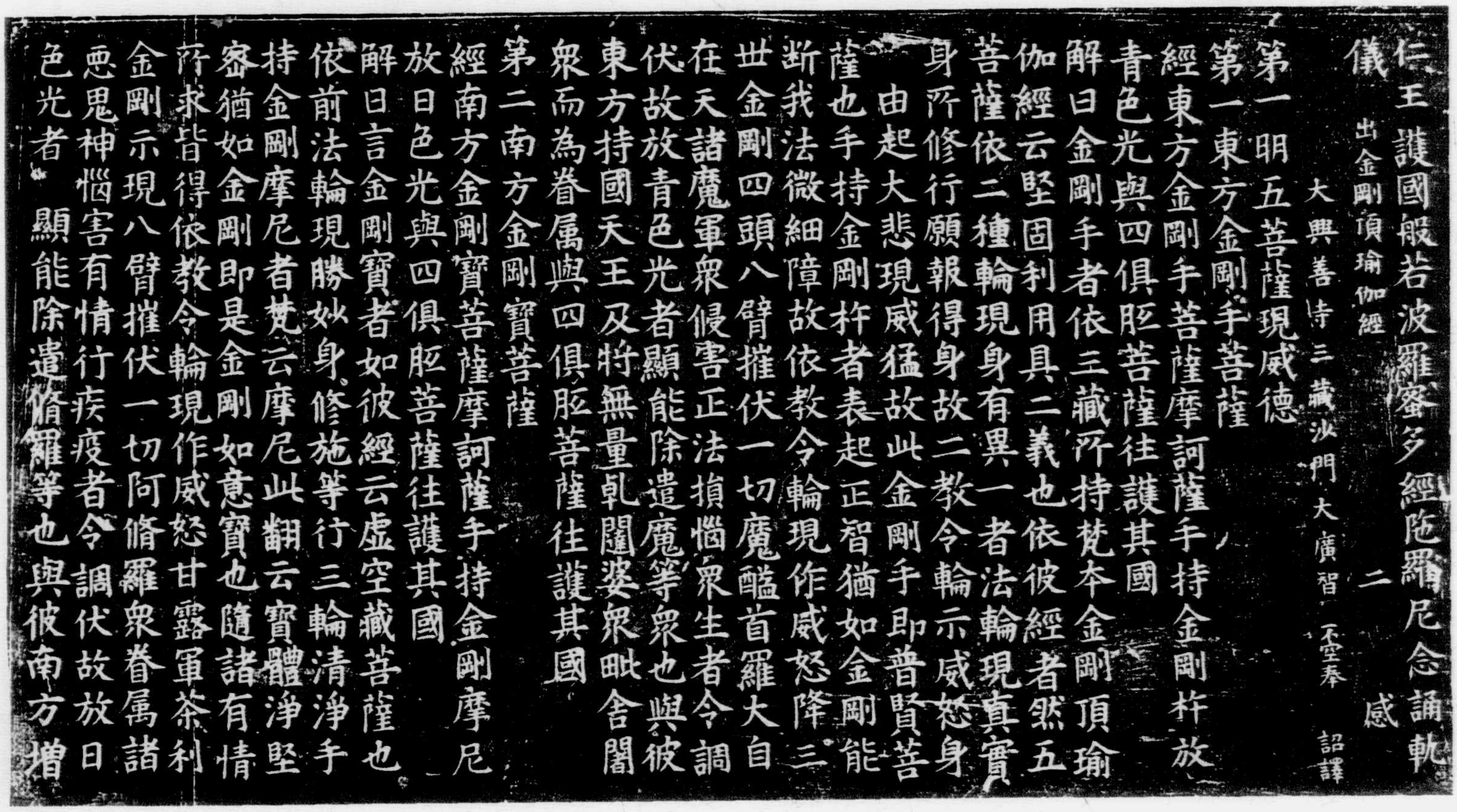
佛說分別緣生經一卷　說字号



新譯仁王般若經陁羅尼念誦軌儀序

大興善寺翻經沙門　慧靈　述

我皇帝聖德廣運仁育群品亦既纂曆吹大法贏刊梵言之輕重警迷徒之耳目偉矣哉迺辟興善寺　大廣智三藏不空與義學沙門良賁等一十四人開府魚朝恩翰林學士常袞等去歲夏四月於南桃園再譯斯經秋九月　詔資聖西明百座敷闡下紫微而五雲抱出經長衢而萬姓作礼阡郭充滿猶牆堵焉稽緇衣覽青史自摩騰入漢僧會遊吴瑞法之來莫與京者經云若未來世有諸國王建立正法護三寶者我令五方菩薩往護其國令無災難又云五菩薩自於佛前發弘誓言我有陁羅尼能加持擁護是一切佛本所修行速疾之門若人得聞一經於耳所有罪障悉皆消滅況復習誦而令通利佛即讃言若誦持此陁羅尼者我及十方諸佛悉常擁護諸惡鬼神敬之如佛不久當得阿耨菩提則知此陁羅尼字母之根底衆瑜伽之藪澤如彼水木歸其本源故菩薩演之王者建之黎人念之諸佛讃之俾尒昌而熾俾尒福而利於可以見聖人之心其益既弘其軌亦然苟於誠不克昌降之以嘉三藏是以譯具多文良賁法師乃受從簡素始夫霙所方便終其觀行儀則修為五門第以位次一一昭著庶無僭焉凡我道俗將保厥躬遂求願踐菩提之路登仁壽之域者何莫由斯之道哉



仁王護國般若波羅蜜多經陁羅尼念誦軌儀（出金剛頂瑜伽經）　二　感

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

第一明五菩薩現威德

第一東方金剛手菩薩

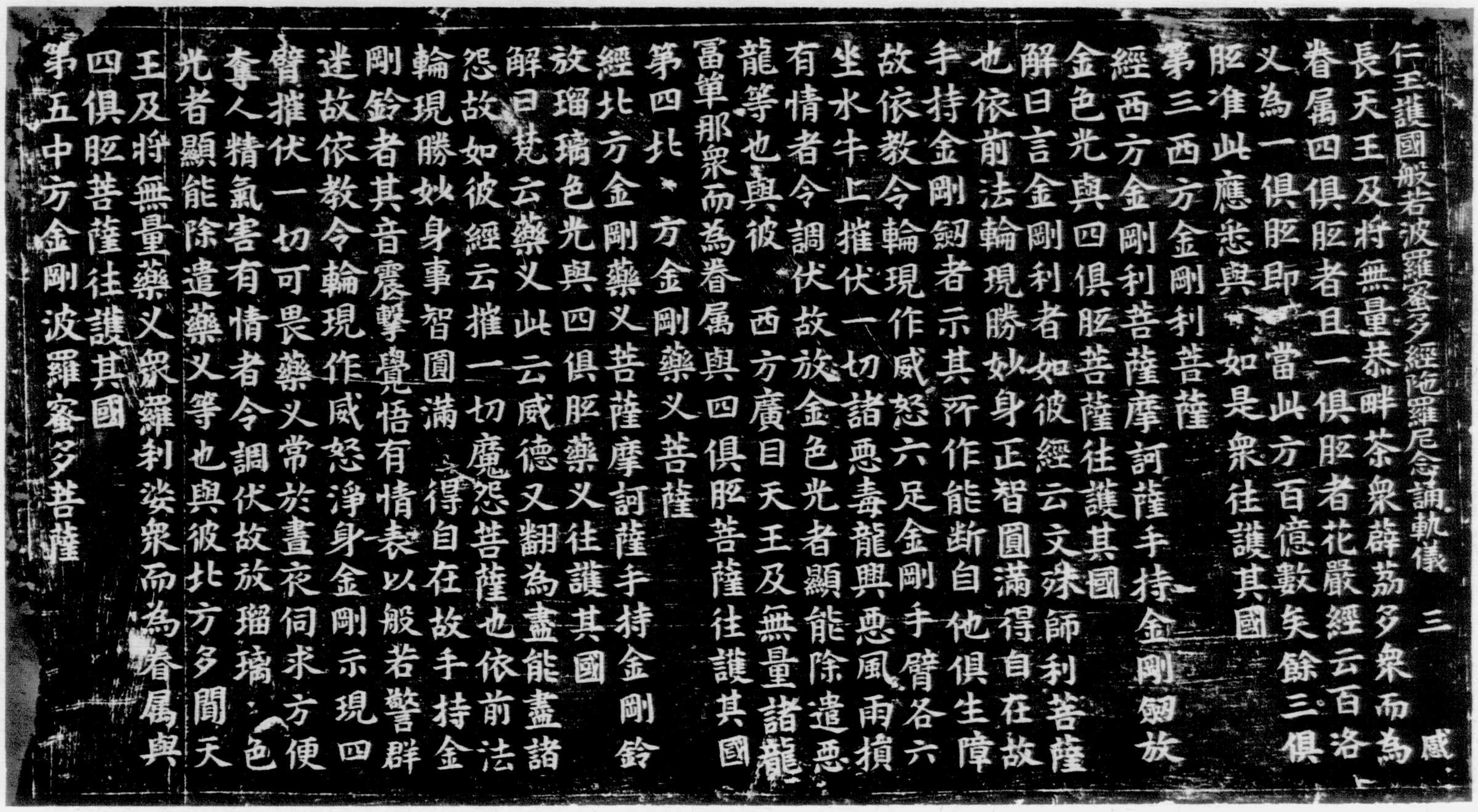
經東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛杵放青色光與四俱胝菩薩往護其國

解曰金剛手者依三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云堅固利用具二義也依彼經者然五菩薩依二種輪現身有異一者法輪現真實身所修行願報得身故二教令輪示威怒身由起大悲現威猛故此金剛手即普賢菩薩也手持金剛杵者表起正智猶如金剛能斷我法微細障故依教令輪現作威怒降三世金剛四頭八臂摧伏一切魔醯首羅大自在天諸魔軍衆侵害正法損惱衆生者令調伏故放青色光者顯能除遣魔等衆也與彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆毗舍闍衆而為眷屬與四俱胝菩薩往護其國

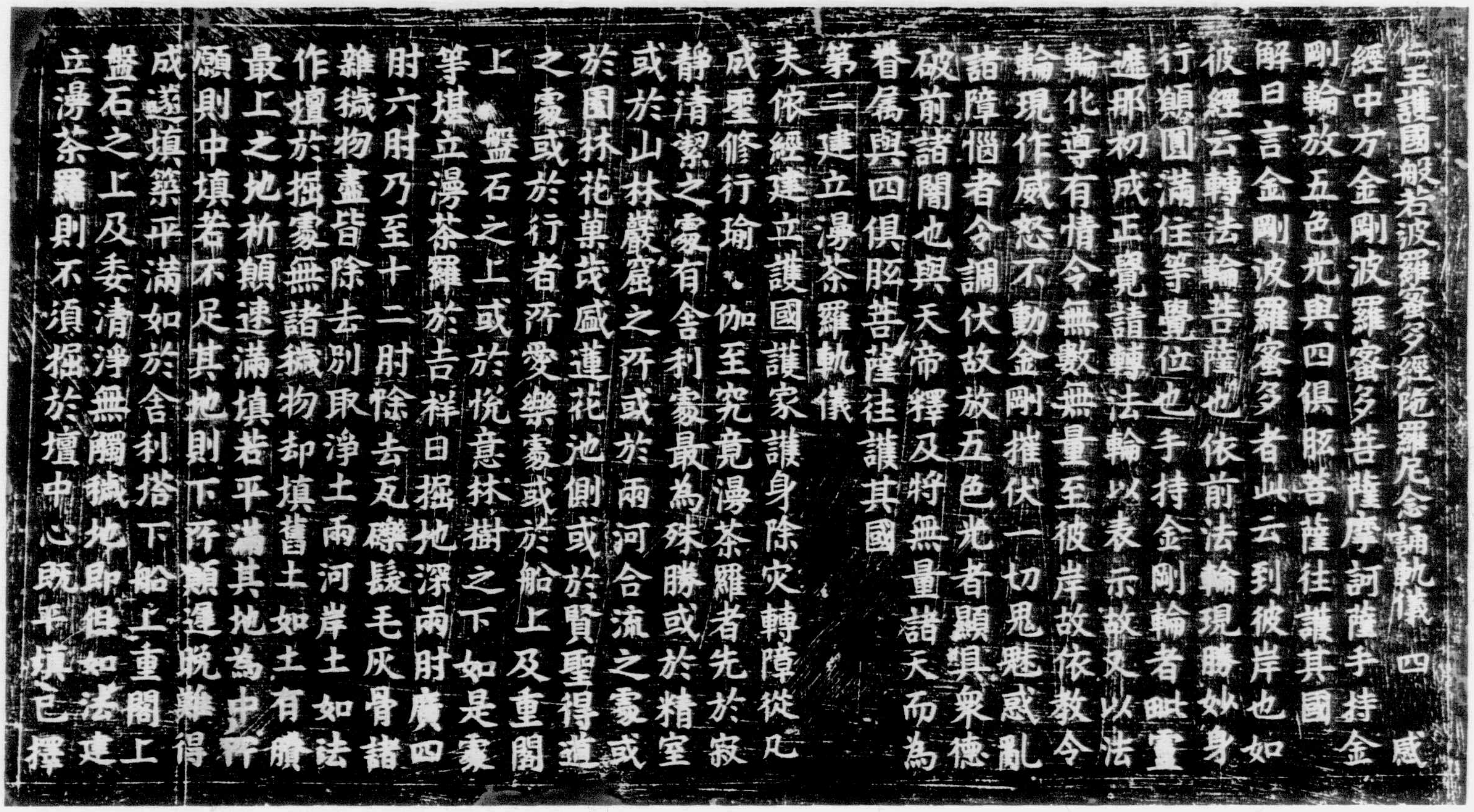
第二南方金剛寶菩薩

經南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金剛摩尼放日色光與四俱胝菩薩往護其國

解曰言金剛寶者如彼經云虛空藏菩薩也依前法輪現勝妙身修施等行三輪清淨手持金剛摩尼者梵云摩尼此翻云寶體淨堅密猶如金剛即是金剛如意寶也隨諸有情所求皆得依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛示現八臂摧伏一切阿脩羅衆眷屬諸惡鬼神惱害有情行疾疫者令調伏故放日色光者顯能除遣脩羅等也與彼南方增

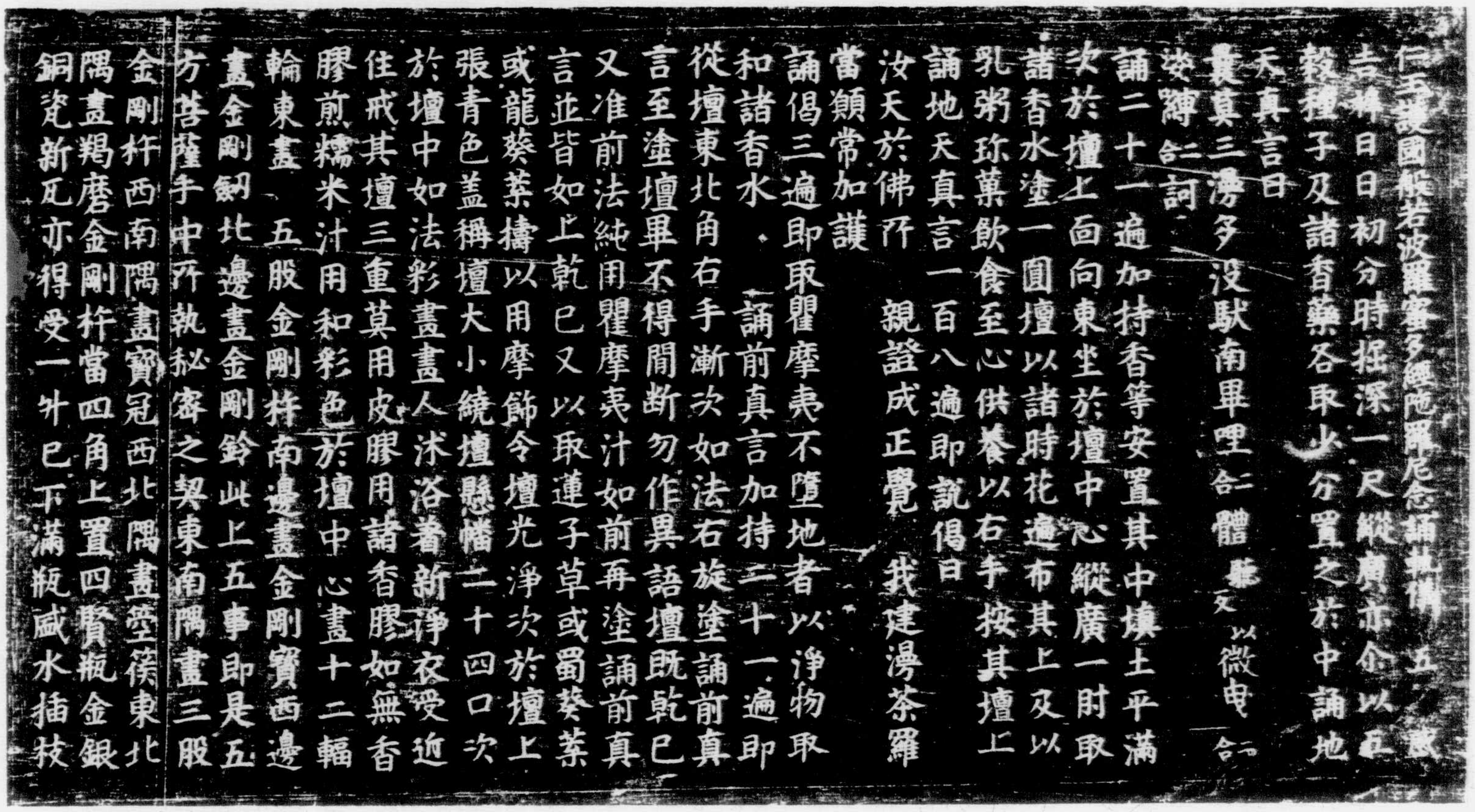


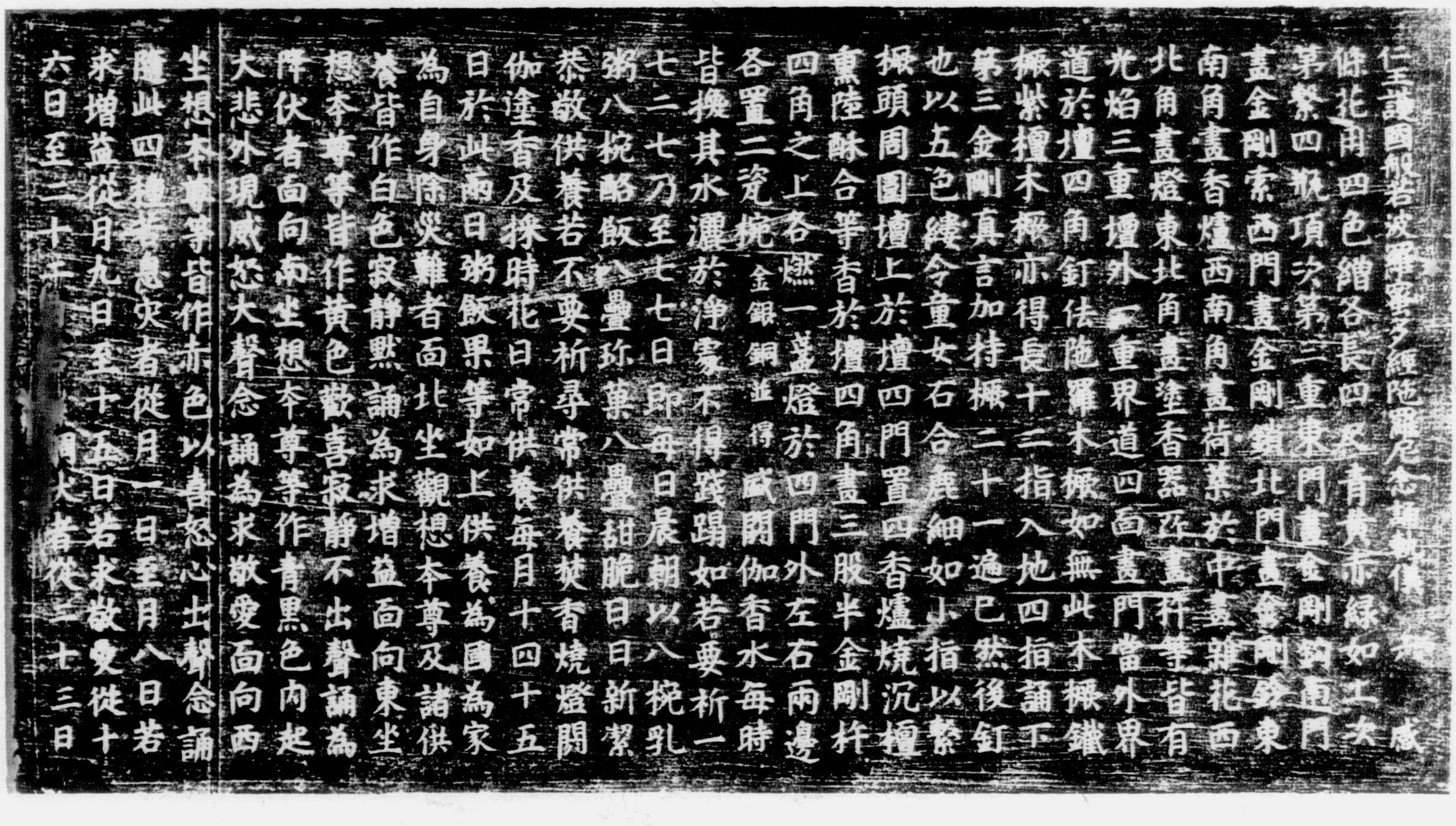
仁王護國般若波羅蜜多經陁羅尼念誦軌儀　三　感
長天王及將無量恭畔茶衆薜茘多衆而為
眷屬四俱胝者且一俱胝者花嚴經云百洛
义為一俱胝即當此方百億數矣餘三俱
胝准此應悉與・如是衆往護其國
第三西方金剛利菩薩
經西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛劒放
金色光與四俱胝菩薩往護其國
解曰言金剛利者如彼經云文殊師利菩薩
也依前法輪現勝妙身正智圓滿得自在故
手持金剛劒者示其所作能斷自他俱生障
故依教令輪現作威怒六足金剛手臂各六
坐水牛上摧伏一切諸悪毒龍與悪風雨損
有情者令調伏故放金色光者顯能除遣悪
龍等也與彼西方廣目天王及無量諸龍
冨單那衆而為眷屬與四俱胝菩薩往護其國
第四北方金剛藥义菩薩
經北方金剛藥义菩薩摩訶薩手持金剛鈴
放瑠璃色光與四俱胝藥义往護其國
解曰梵云藥义此云威德又翻為盡能盡諸
怨故如彼經云摧一切魔怨菩薩也依前法
輪現勝妙身事智圓滿得自在故手持金
剛鈴者其音震擊覺悟有情表以般若警群
迷故依教令輪現作威怒淨身金剛示現四
臂摧伏一切可畏藥义常於晝夜伺求方便
奪人精氣害有情者令調伏故放瑠璃色
光者顯能除遣藥义等也與彼北方多聞天
王及將無量藥义衆羅刹娑衆而為眷屬與
四俱胝菩薩往護其國
第五中方金剛波羅蜜多菩薩



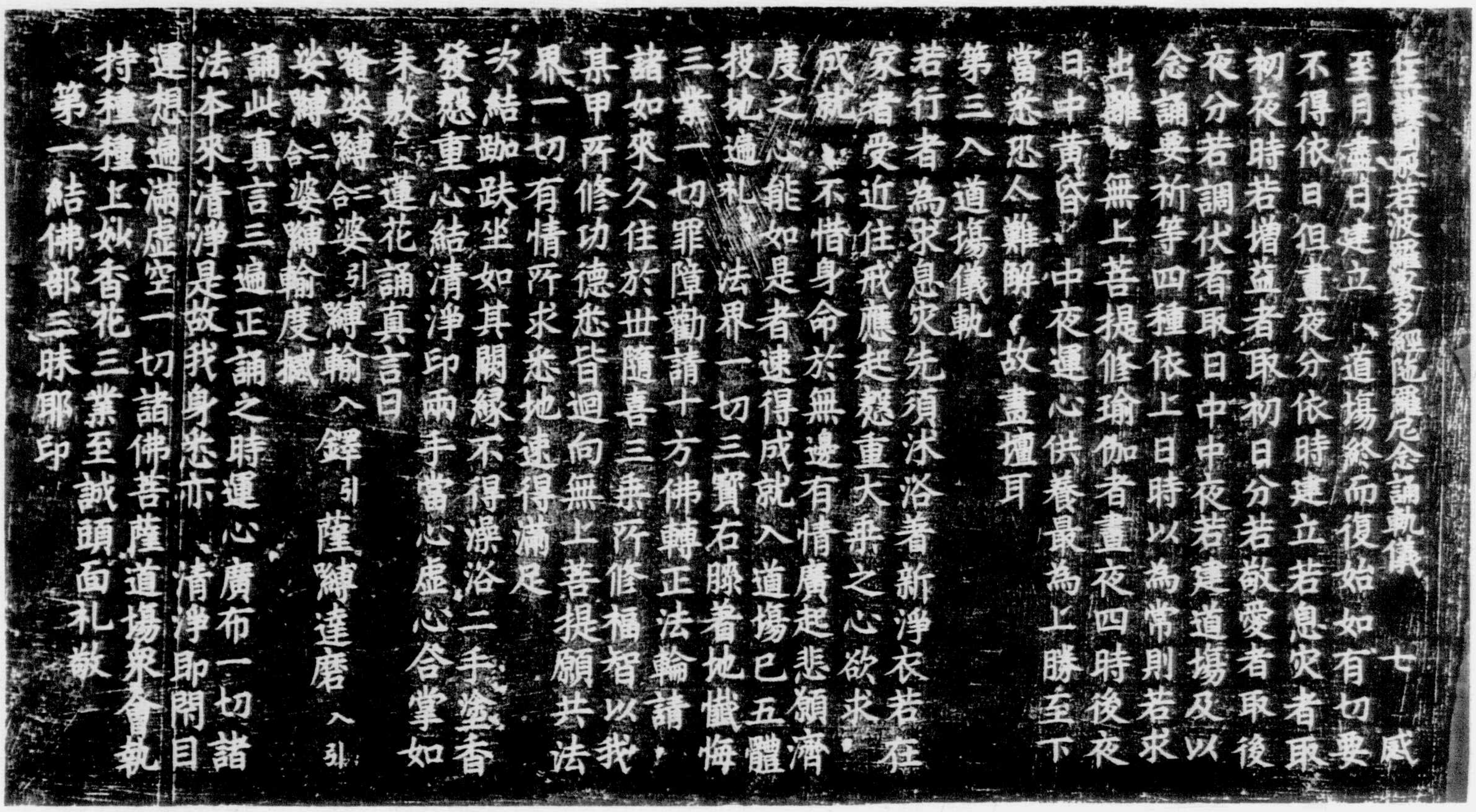
仁王護國般若波羅蜜多經陁羅尼念誦軌儀　四　感
經中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手持金
剛輪放五色光與四俱胝菩薩往護其國
解曰言金剛波羅蜜多者此云到彼岸也如
彼經云轉法輪菩薩也依前法輪現勝妙身
行願圓滿住等覺位也手持金剛輪者毗盧
遮那初成正覺請轉法輪以表示故又以法
輪化導有情令無數無量至彼岸故依教令
輪現作威怒不動金剛摧伏一切鬼魅惑亂
諸障惱者令調伏故放五色光者顯具衆德
破前諸闇也與天帝釋及將無量諸天而為
眷屬與四俱胝菩薩往護其國
第二建立漫茶羅軌儀
夫依經建立護國護家護身除灾轉障從凡
成聖修行瑜・伽至究竟漫茶羅者先於寂
静清潔之處有舍利處最為殊勝或於精室
或於山林巖窟之所或於兩河合流之處或
於園林花菓茂盛蓮花池側或於賢聖得道
之處或於行者所愛樂處或於船上及重閣
上・盤石之上或於悦意林樹之下如是處
等堪立漫茶羅於吉祥日掘地深兩肘廣四
肘六肘乃至十二肘除去瓦礫髮毛灰骨諸
雜穢物盡皆除去別取淨土兩河岸土如法
作壇於掘處無諸穢物却填舊土如土有賸
最上之地祈願速滿填若平滿其地為中所
願則中填若不足其地則下所願遲晩難得
成遂填築平滿如於舍利塔下船上重閣上
盤石之上及委清淨無觸穢地即但如法建
立漫茶羅則不須掘於壇中心既平填已擇

塔下八八三九

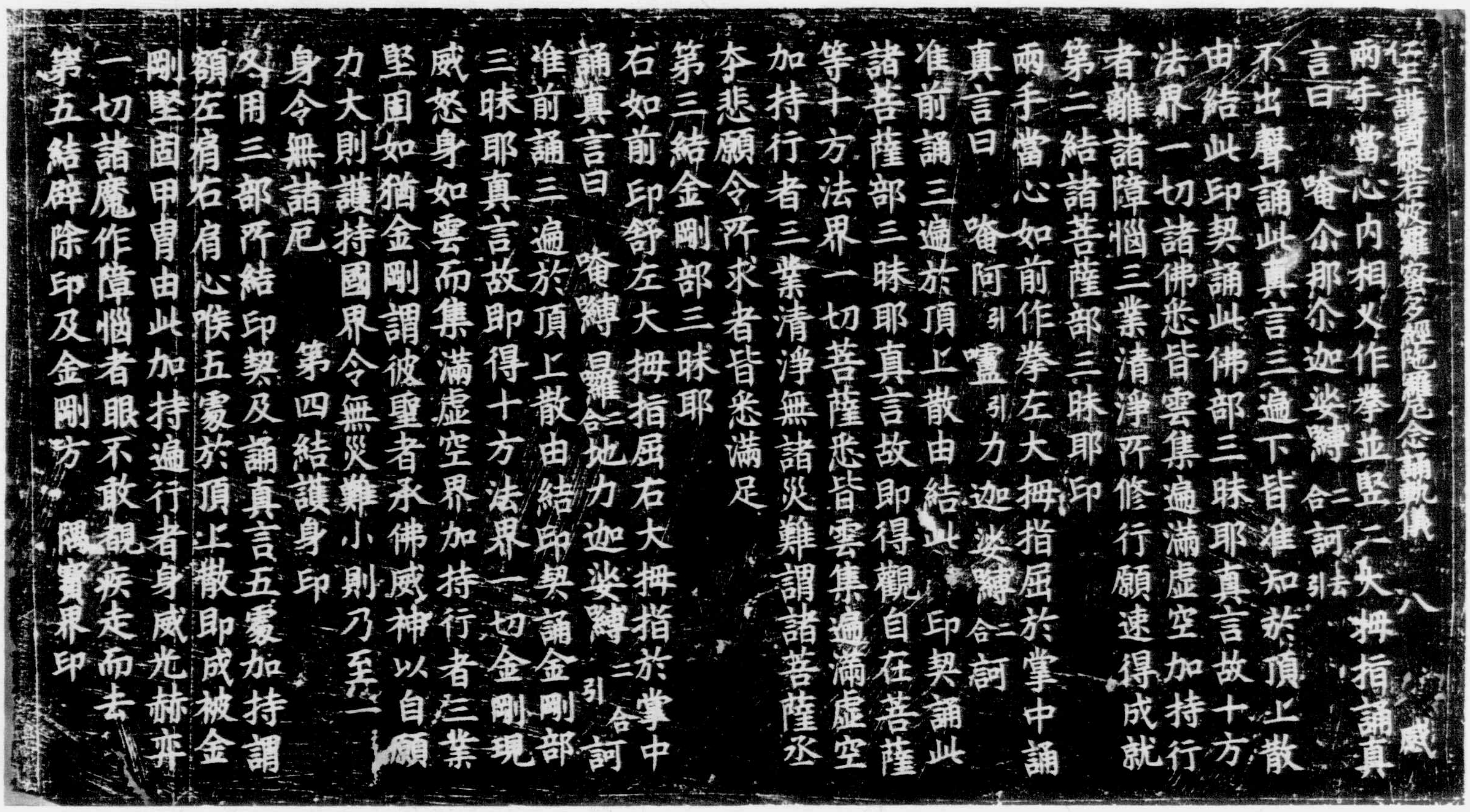

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　五　感
吉祥日日初分時掘深一尺縱廣亦介以五
穀種子及諸香藥各取少分置之於中誦地
天真言曰
曩莫三滿多沒馱南畢哩（二合）體（丁以反）微曳（二合）
娑嚩（二合）訶（引）
誦二十一遍加持香等安置其中填土平滿
次於壇上面向東坐於壇中心縱廣一肘取
諸香水塗一圓壇以諸時花遍布其上及以
乳粥珎菓飲食至心供養以右手按其壇上
誦地天真言一百八遍即說偈曰
汝天於佛所　親證成正覺　我建漫茶羅
當願常加護
誦偈三遍即取瞿摩夷不墮地者以淨物取
和諸香水。誦前真言加持二十一遍即
從壇東北角右手漸次如法右旋塗誦前真
言至塗壇畢不得間斷勿作異語壇既乾已
又准前法純用瞿摩夷汁如前再塗誦前真
言並皆如上乾已又以取蓮子草或蜀葵葉
或龍葵葉擣以用摩飾令壇光淨次於壇上
張青色蓋稱壇大小繞壇懸幡二十四口次
於壇中如法彩畫畫人沐浴著新淨衣受近
住戒其壇三重莫用皮膠用諸香膠如無香
膠煎糯米汁用和彩色於壇中心畫十二輻
輪東畫五股金剛杵南邊畫金剛寶西邊
畫金剛鈎北邊畫金剛鈴此上五事即是五
方菩薩手中所執秘密之契東南隅畫三股
金剛杵西南隅畫寶冠西北隅畫箜篌東北
隅畫羯磨金剛杵當四角上置四賢瓶金銀
銅瓷新瓦亦得受一升已下滿瓶盛水插枝


仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　六　感
條花用四色繒各長四尺青黄赤綠如工次
第繫四瓶項次第二重東門畫金剛鈎南門
畫金剛索西門畫金剛鎖北門畫金剛鈴東
南角畫香爐西南角畫荷葉於中畫雜花西
北角畫燈東北角畫塗香器并畫杵等皆有
光焰三重壇外一重界道四面畫門當外界
道於壇四角釘佉陀羅木橛如無此木橛鐵
橛紫檀木橛亦得長十二指入地四指誦下
第三金剛真言加持橛二十一遍已然後釘
也以五色縷令童女右合麁細如小指以繫
橛頭周圍壇上於壇四門置四香爐燒沉檀
熏陸酥合等香於壇四角畫三股半金剛杵
四角之上各燃一盞燈於四門外左右兩邊
各置二瓷椀（金銀銅並得）盛閼伽香水每時
皆換其水灑於淨處不得踐蹋如若要祈一
七二七乃至七七日即每日晨朝以八椀乳
粥八椀酪飯八疊珎菓八疊甜脆日日新潔
恭敬供養若不要祈尋常供養焚香燒燈閼
伽塗香及採時花日常供養每月十四十五
日於此兩日粥飯果等如上供養為國為家
為自身除災難者面北坐觀想本尊及諸供
養皆作白色寂靜默誦為求增益面向東坐
想本尊等皆作黄色歡喜寂靜不出聲誦為
降伏者面向南坐想本尊等作青黑色内起
大悲外現威怒大聲念誦為求敬愛面向西
坐想本尊等皆作赤色以喜怒心出聲念誦
隨此四種若息災者從月一日至月八日若
求增益從月九日至十五日若求敬愛從十
六日至二十[illegible]伏者從二十三日

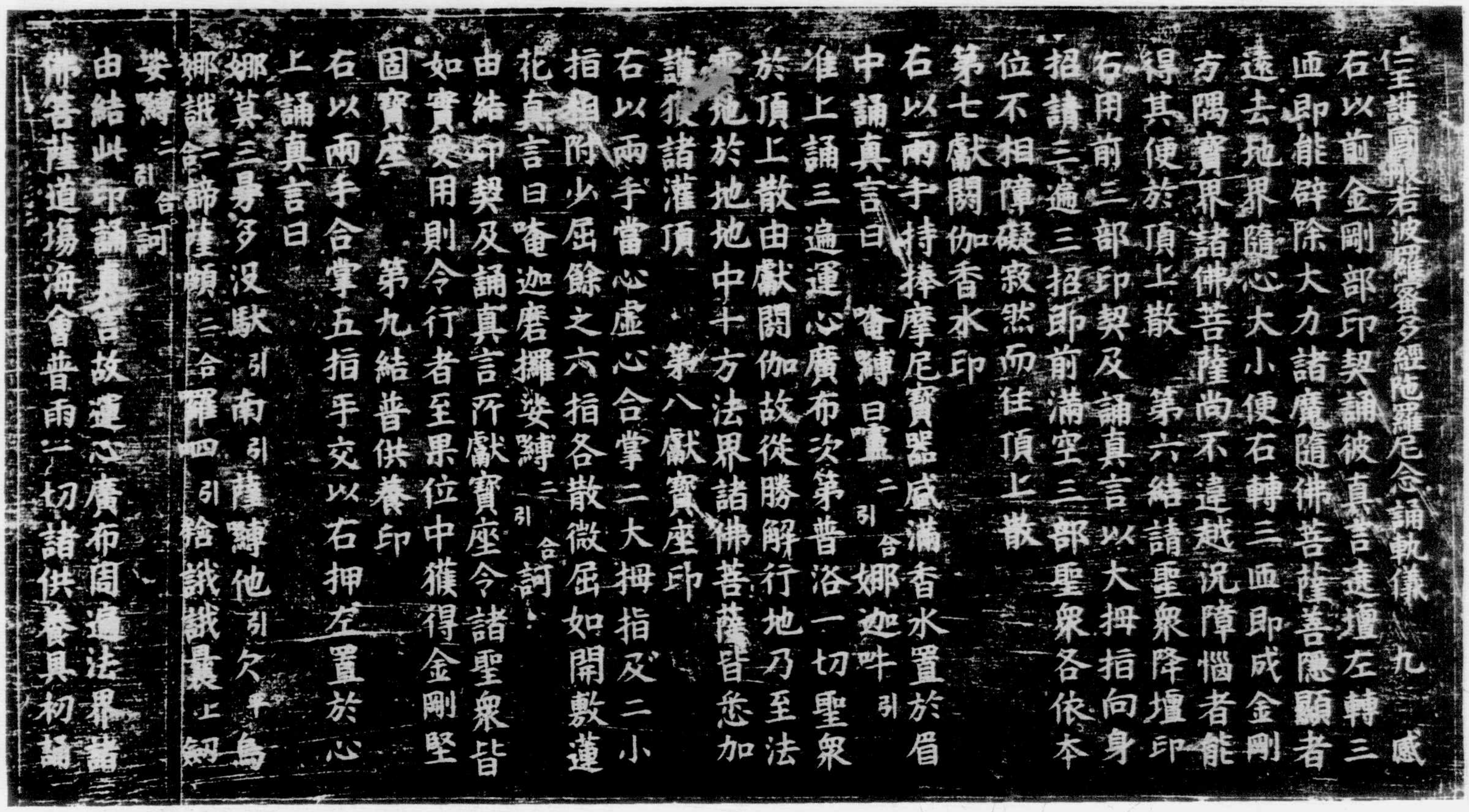
塔下八八三七



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　七　威
至月盡日建立、道場終而復始如有切要
不得依日但晝夜分依時建立若息災者取
初夜時若增益者取初日分若敬愛者取後
夜分若調伏者取日中中夜若建道場及以
念誦要祈等四種依上日時以為常則若求
出離、無上菩提修瑜伽者晝夜四時後夜
日中黃昏、中夜運心供養最為上勝至下
當悉恐人難解、故晝壇耳
第三入道場儀軌
若行者為求息災先須沐浴著新淨衣若在
家者受近住戒應起慇重大乘之心欲求
成就、不惜身命於無邊有情廣起悲願濟
度之心能如是者速得成就入道場已五體
投地遍礼法界一切三寶右膝著地懺悔
三業一切罪障勸請十方佛轉正法輪請
諸如來久住於世隨喜三乘所修福智以我
某甲所修功德悉皆迴向無上菩提願共法
界一切有情所求悉地速得滿足
次結跏趺坐如其闕緣不得澡浴二手塗香
發慇重心結清淨印兩手當心虛心合掌如
未敷（二）蓮花誦真言曰
唵娑嚩（二合）婆（引）嚩輸（入）鐸（引）薩嚩達磨（入引）
娑嚩（二合）婆嚩輸度憾
誦此真言三遍正誦之時運心廣布一切諸
法本來清淨是故我身悉亦、清淨即閉目
運想遍滿虛空一切諸佛菩薩道場衆會執
持種種上妙香花三業至誠頭面礼敬
第一結佛部三昧耶印



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　八　威
兩手當心內相叉作拳並豎二大拇指誦真
言曰　唵尒那尒迦娑嚩（二合）訶（引去）
不出聲誦此真言三遍下皆准知於頂上散
由結此印契誦此佛部三昧耶真言故十方
法界一切諸佛悉皆雲集遍滿虛空加持行
者離諸障惱三業清淨所修行願速得成就
第二結諸菩薩部三昧耶印
兩手當心如前作拳左大拇指屈於掌中誦
真言曰　唵阿（引）嚧（引）力迦娑嚩（二合）訶
准前誦三遍於頂上散由結此印契誦此
諸菩薩部三昧耶真言故即得觀自在菩薩
等十方法界一切菩薩悉皆雲集遍滿虛空
加持行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩丞
李悲願令所求者皆悉滿足
第三結金剛部三昧耶
右如前印舒左大拇指屈右大拇指於掌中
誦真言曰　唵嚩日囉（二合）地力迦娑嚩（二合引）訶
准前誦三遍於頂上散由結印契誦金剛部
三昧耶真言故即得十方法界一切金剛現
威怒身如雲而集滿虛空界加持行者三業
堅固如猶金剛謂彼聖者承佛威神以自願
力大則護持國界令無災難小則乃至一
身令無諸厄　第四結護身印
又用三部所結印契及誦真言五處加持謂
額左肩右肩心喉五處於頂上散即成被金
剛堅固甲冑由此加持遍行者身威光赫弈
一切諸魔作障惱者眼不敢覰疾走而去
第五結辟除印及金剛方　隅寶界印



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　九　感

右以前金剛部印契誦彼真言遶壇左轉三匝即能辟除大力諸魔隨佛菩薩善隱顯者遠去地界隨心大小便右轉三匝即成金剛方隅寶界諸佛菩薩尚不違越況障惱者能得其便於頂上散　第六結請聖衆降壇印

右用前三部印契及誦真言以大拇指向身招請三遍三招即前滿空三部聖衆各依本位不相障礙寂然而住頂上散

第七獻閼伽香水印

右以兩手持捧摩尼寶器盛滿香水置於眉中誦真言曰　唵嚩日嚧（二合引）娜迦吽（引）

准上誦三遍運心廣布次第普浴一切聖衆於頂上散由獻閼伽故從勝解行地乃至法雲地於地地中十方法界諸佛菩薩皆悉加護獲諸灌頂　第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌二大拇指及二小指相附少屈餘之六指各散微屈如開敷蓮花真言曰　唵迦磨攞娑嚩（二合引）訶

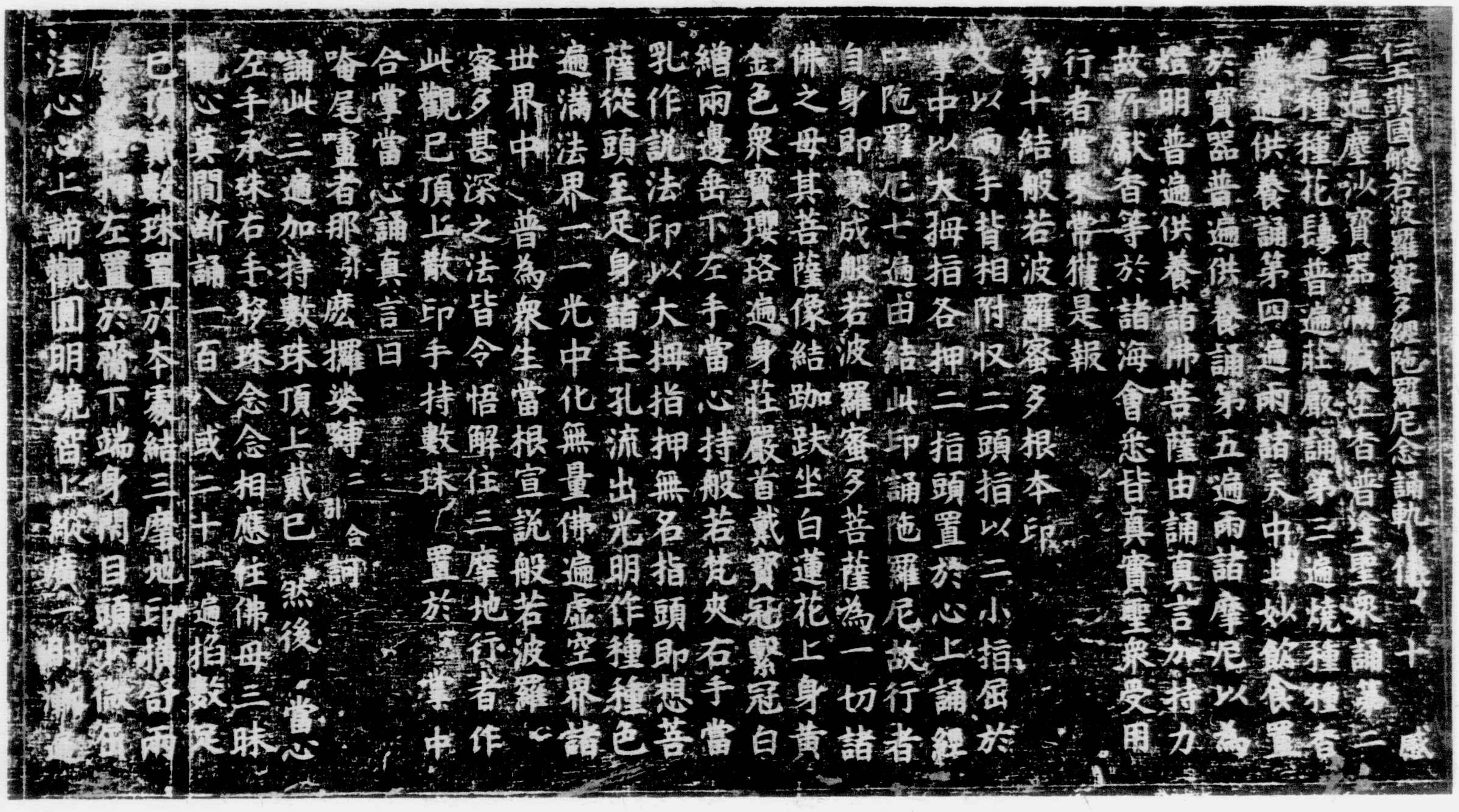
由結印契及誦真言所獻寶座令諸聖衆皆如實受用則令行者至果位中獲得金剛堅固寶座　第九結普供養印

右以兩手合掌五指手交以右押左置於心上誦真言曰

娜莫三曼多沒馱（引）南（引）薩嚩他（引）欠（平）烏娜誐（二合）諦薩頗（二合）囉四（引）𤚥誐誐曩（上）劍

娑嚩（二合引）訶

由結此印誦真言故運心廣布周遍法界諸佛菩薩道場海會普雨一切諸供養具初誦



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十　感

一遍塵沙寶器滿盛塗香普塗聖衆誦第二遍種種花鬘普遍莊嚴誦第三遍燒種種香普遍供養誦第四遍雨諸天中上妙飲食置於寶器普遍供養誦第五遍雨諸摩尼以為燈明普遍供養諸佛菩薩由誦真言加持力故所獻香等於諸海會悉皆真實聖衆受用行者當來常獲是報

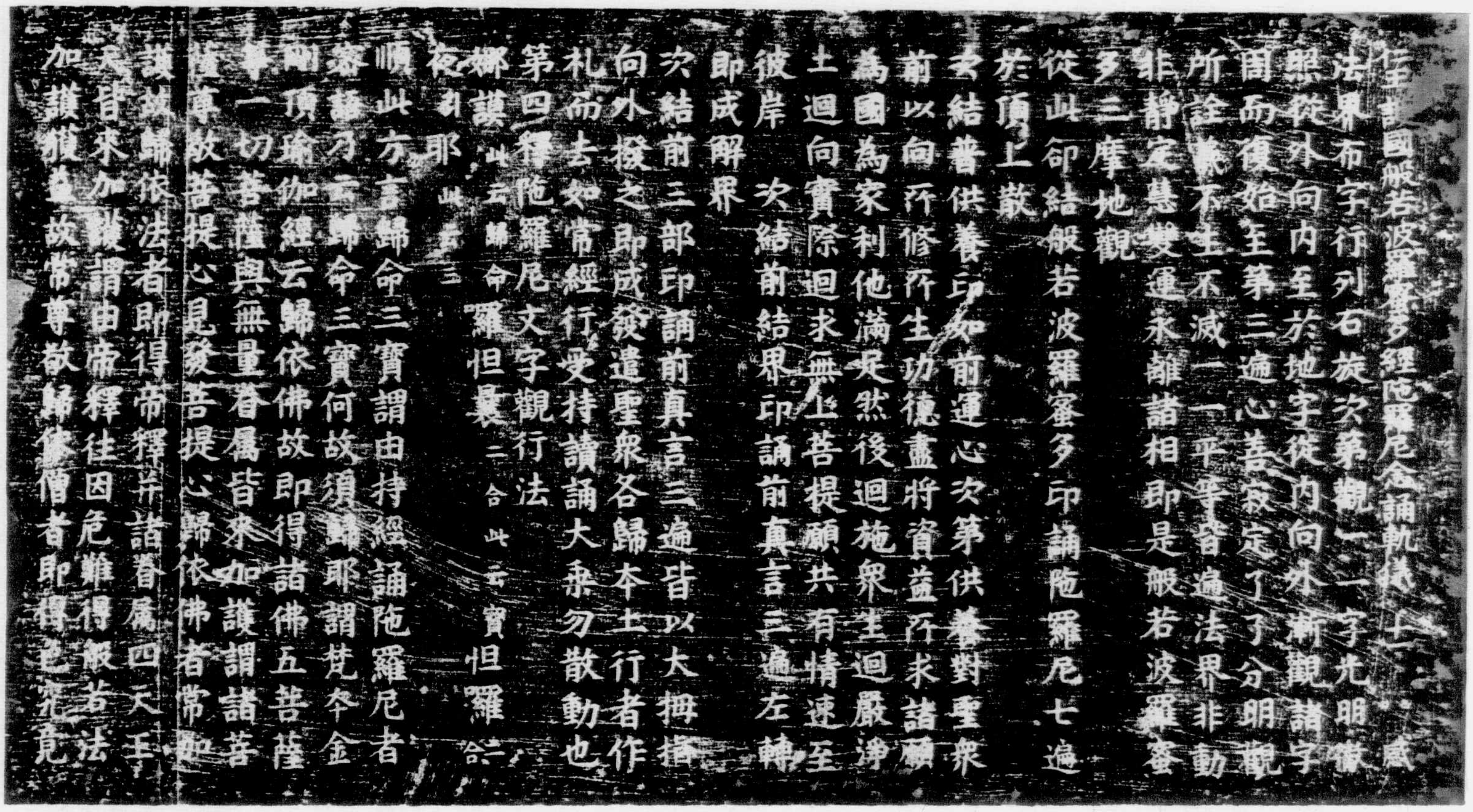
第十結般若波羅蜜多根本印

右以兩手背相附收二頭指以二小指屈於掌中以大拇指各押二指頭置於心上誦經中陀羅尼七遍由結此印誦陀羅尼故行者自身即變成般若波羅蜜多菩薩為一切諸佛之母其菩薩像結跏趺坐白蓮花上身黃金色衆寶瓔珞遍身莊嚴首戴寶冠繫冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵夾右手當乳作說法印以大拇指押無名指頭即想菩薩從頭至足身諸毛孔流出光明作種種色遍滿法界一光中化無量佛遍虛空界諸世界中普為衆生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法皆令悟解住三摩地行者作此觀已頂上散印手持數珠置於掌中合掌當心誦真言曰

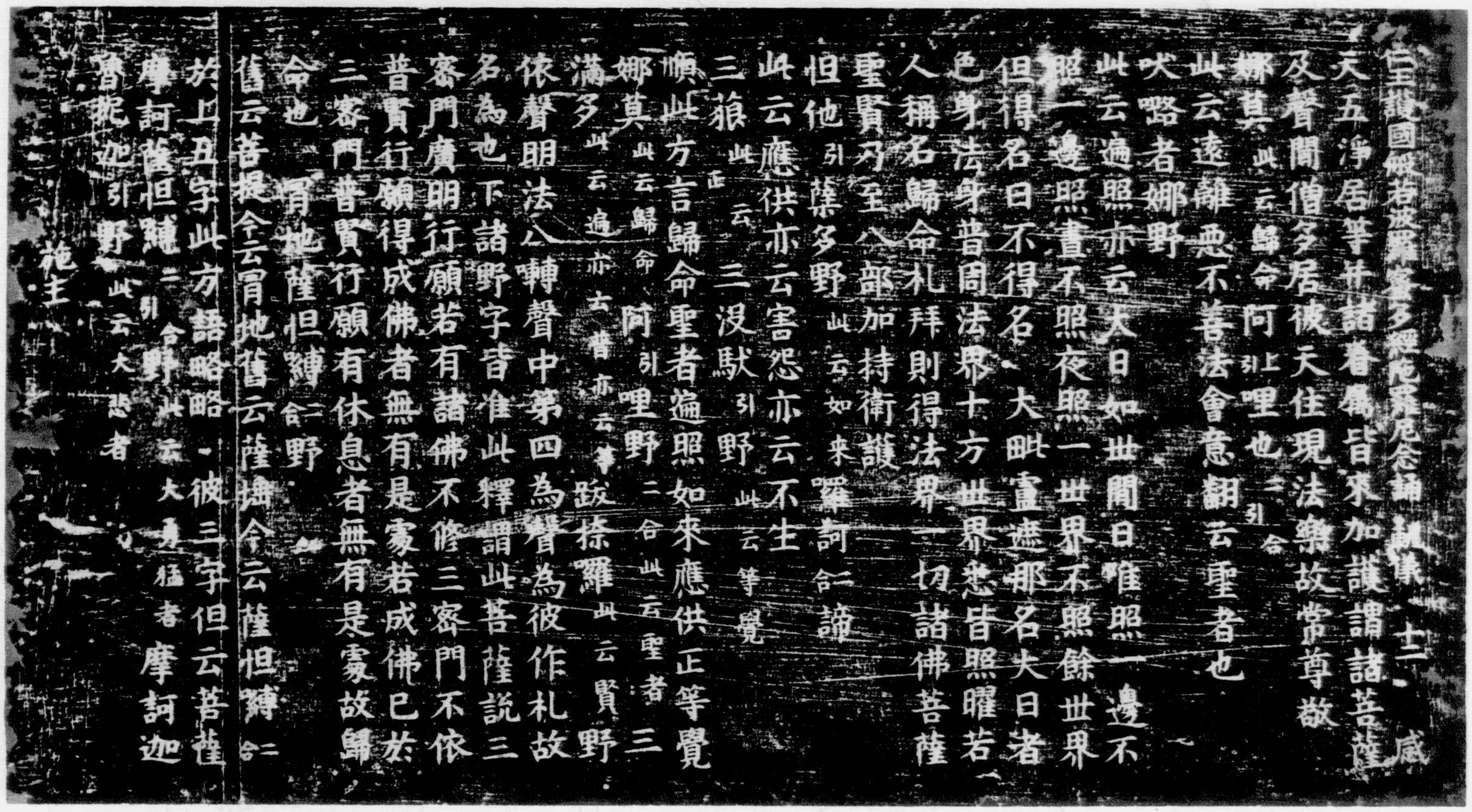
唵尾嚧者那（引）麼攞娑嚩（二合引）訶

誦此三遍加持數珠頂上戴已　然後當心左手承珠右手移珠念念相應住佛母三昧觀心莫間斷誦一百八或二十一遍掐數足已頂戴數珠置於本處結三摩地印仰舒兩手右押左置於臍下端身閉目頭少微低注心心上諦觀圓明鏡當上縱廣一肘漸[illegible]

塔下九二四七

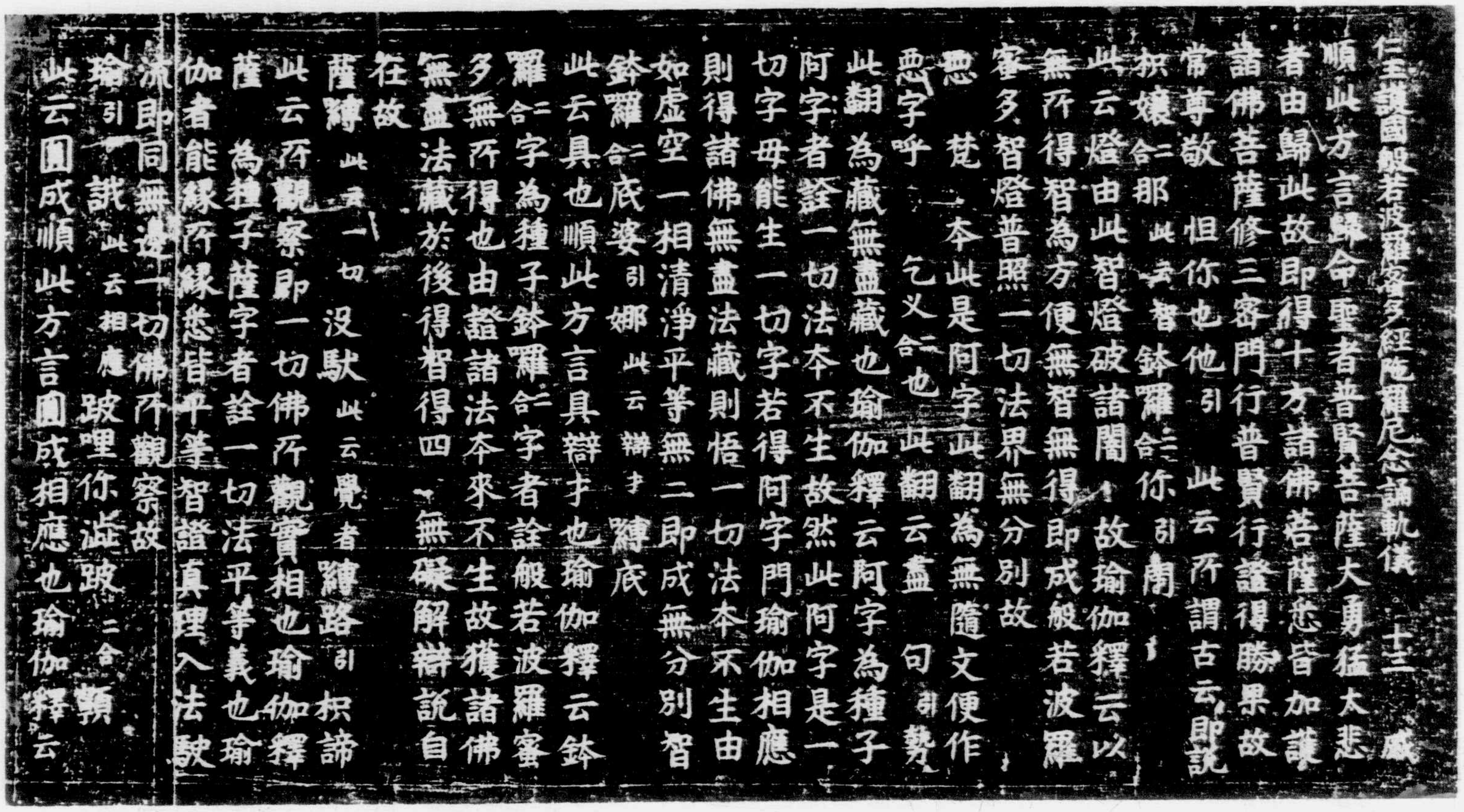


仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十一　感
法界布字行列右旋次第觀一一字光明徹
照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字
周而復始至第三遍心意寂定了了分明觀
所詮義不生不滅一一平等普遍法界非動
非靜定慧雙運永離諸相即是般若波羅蜜
多三摩地觀
從此即結般若波羅蜜多印誦陀羅尼七遍
於頂上散
次結普供養印如前運心次第供養對聖衆
前以向所修所生功德盡將資益所求諸願
為國為家利他滿足然後迴施衆生迴嚴淨
土迴向實際迴求無上菩提願共有情速至
彼岸　次結前結界印誦前真言三遍左轉
即成解界
次結前三部印誦前真言三遍皆以大拇指
向外撥之即成發遣聖衆各歸本土行者作
礼而去如常經行受持讀誦大乘勿散動也
第四釋陀羅尼文字觀行法
娜謨（此云歸命）羅怛曩（二合此云寶）怛羅（二合）
夜（引）耶（此云三
順此方言歸命三寶謂由持經誦陀羅尼者
密藏乃云歸命三寶何故須歸耶謂梵夲金
剛頂瑜伽經云歸依佛故即得諸佛五菩薩
尊一切菩薩與無量眷屬皆來加護謂諸菩
薩尊故菩提心是發菩提心歸依佛者常加
護故歸依法者即得帝釋并諸眷屬四天王
天皆來加護謂由帝釋往因危難得般若法
加護獲益故常尊敬歸依僧者即得已究竟



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十二　感
天五淨居等并諸眷屬皆來加護謂諸菩薩
及聲聞僧多居彼天住現法樂故常尊敬
娜莫（此云歸命）阿（引上）哩也（二合引）
此云遠離惡不善法會意翻云聖者也
吠嚕者娜野
此云遍照亦云大日如世間日唯照一邊不
照一邊照晝不照夜照一世界不照餘世界
但得名日不得名大毗盧遮那名大日者
色身法身普周法界十方世界悉皆照曜若
人稱名歸命礼拜則得法界一切諸佛菩薩
聖賢乃至八部加持衛護
怛他（引）蘖多野（此云如來）囉訶（二合）諦
此云應供亦云害怨亦云不生
三藐（此正云）三沒馱（引）野（此云等覺）
順此方言歸命聖者遍照如來應供正等覺
娜莫（此云歸命）阿（引）哩野（二合此云聖者）三
滿多（此云遍亦云普亦云等）跋捺羅（此云賢）野
依聲明法八囀聲中第四為聲為彼作礼故
名為也　下諸野字皆准此釋　謂此菩薩說三
密門廣明行願若有諸佛不修三密門不依
普賢行願得成佛者無有是處若成佛已於
三密門普賢行願有休息者無有是處故歸
命也　冒地薩怛嚩（二合）野
舊云菩提今云冒地舊云薩埵今云薩怛嚩（二合）
於上五字此方語略略一彼三字但云菩薩
摩訶薩怛嚩（二合引）野（此云大勇猛者）摩訶迦
嚕抳迦（引）野（此云大悲者）
施主

塔下九二四八



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十三　感

順此方言歸命聖者普賢菩薩大勇猛大悲者由歸此故即得十方諸佛菩薩悲皆加護諸佛菩薩修三密門行普賢行證得勝果故常尊敬

怛你也他（引）（此云所謂）古云即說

枳孃（二合）那（此云智）鉢羅（二合）你（引）南（引）

此云燈由此智燈破諸闇，故瑜伽釋云以無所得智為方便無智無得即成般若波羅蜜多智燈普照一切法界無分別故

惡　梵本此是阿字此翻為無隨文便作惡字呼　乞义（二合）也　此翻云盡　句（引）勢

此翻為藏無盡藏也瑜伽釋云阿字為種子阿字者詮一切法本不生故然此阿字是一切字母能生一切字若得阿字門瑜伽相應則得諸佛無盡法藏則悟一切法本不生由如虛空一相清淨平等無二即成無分別智

鉢羅（二合）底婆（引）娜（此云辯才）嚩底

此云具也順此方言具辯才也瑜伽釋云鉢羅（二合）字為種子鉢羅（二合）字者詮般若波羅蜜多無所得也由證諸法本來不生故獲諸佛無盡法藏於後得智得四無礙解辯說自在故

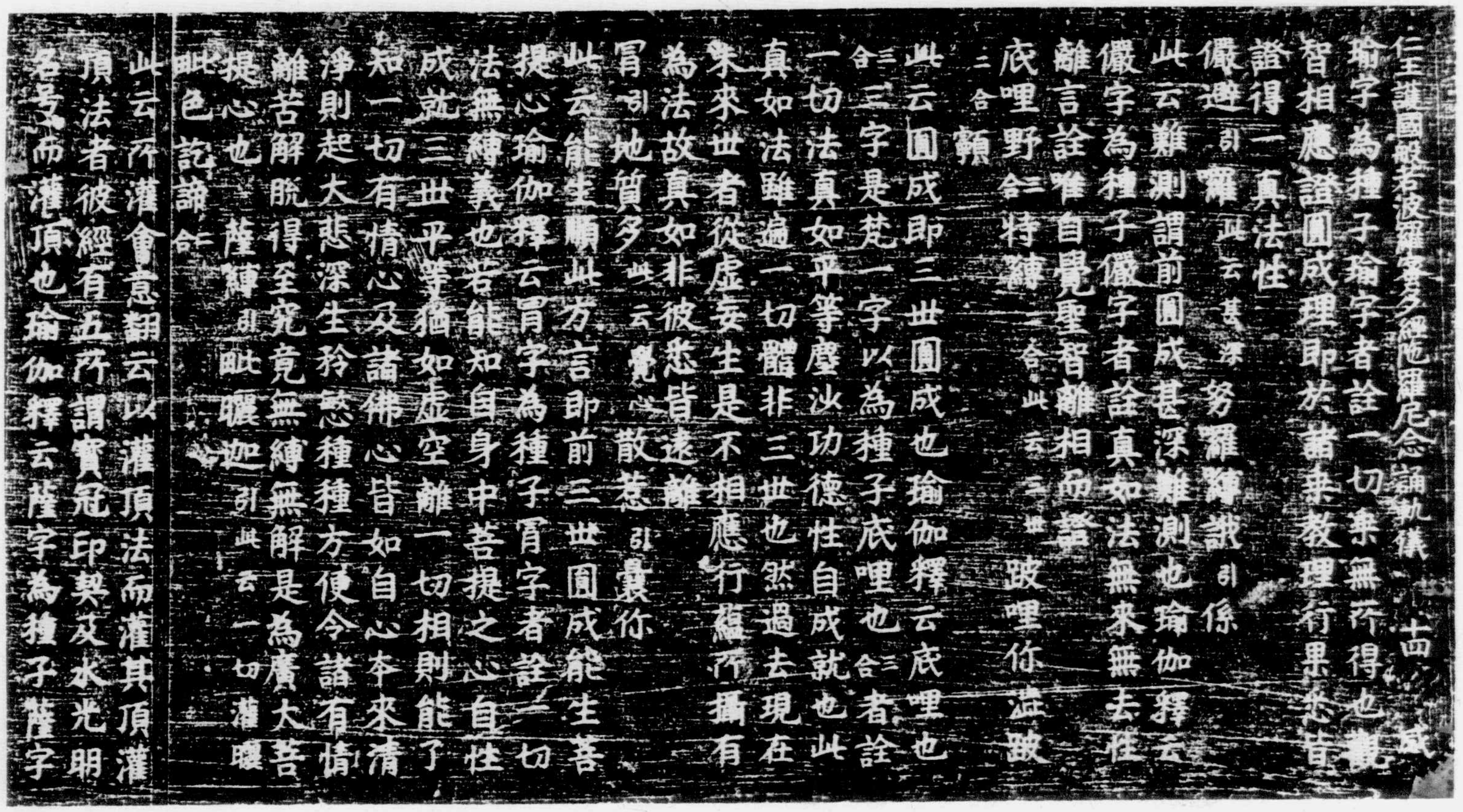
薩嚩（此云一切）沒馱（此云覺者）嚩路（引）枳諦

此云所觀察即一切佛所觀實相也瑜伽釋

薩　為種子薩字者詮一切法平等義也瑜伽者能緣所緣悉皆平等智證真理入法駛流即同無邊一切佛所觀察故

瑜（引）誐（此云相應）跛哩你澁跛（二合）顆

此云圓成順此方言圓成相應也瑜伽釋云



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十四　感

瑜字為種子瑜字者詮一切乘無所得也觀智相應證圓成理即於諸乘教理行果悉皆證得一真法性

儼避（引）羅（此云甚深）努羅嚩誐（引）係

此云難測謂甚深難測也瑜伽釋云儼字為種子儼字者詮真如法無來無去在離言詮唯自覺聖智離相而證

底哩野（合三）特嚩（二合）（此云三世）跛哩你澁跛（三合）顆

此云圓成即三世圓成也瑜伽釋云底哩也（三合）字是梵一字以為種子底哩（三合）也者詮一切法真如平等塵沙功德性自成就也此真如法雖遍一切體非三世也然過去現在未來世者從虛妄生是不相應行蘊所攝有為法故真如非彼悉皆遠離

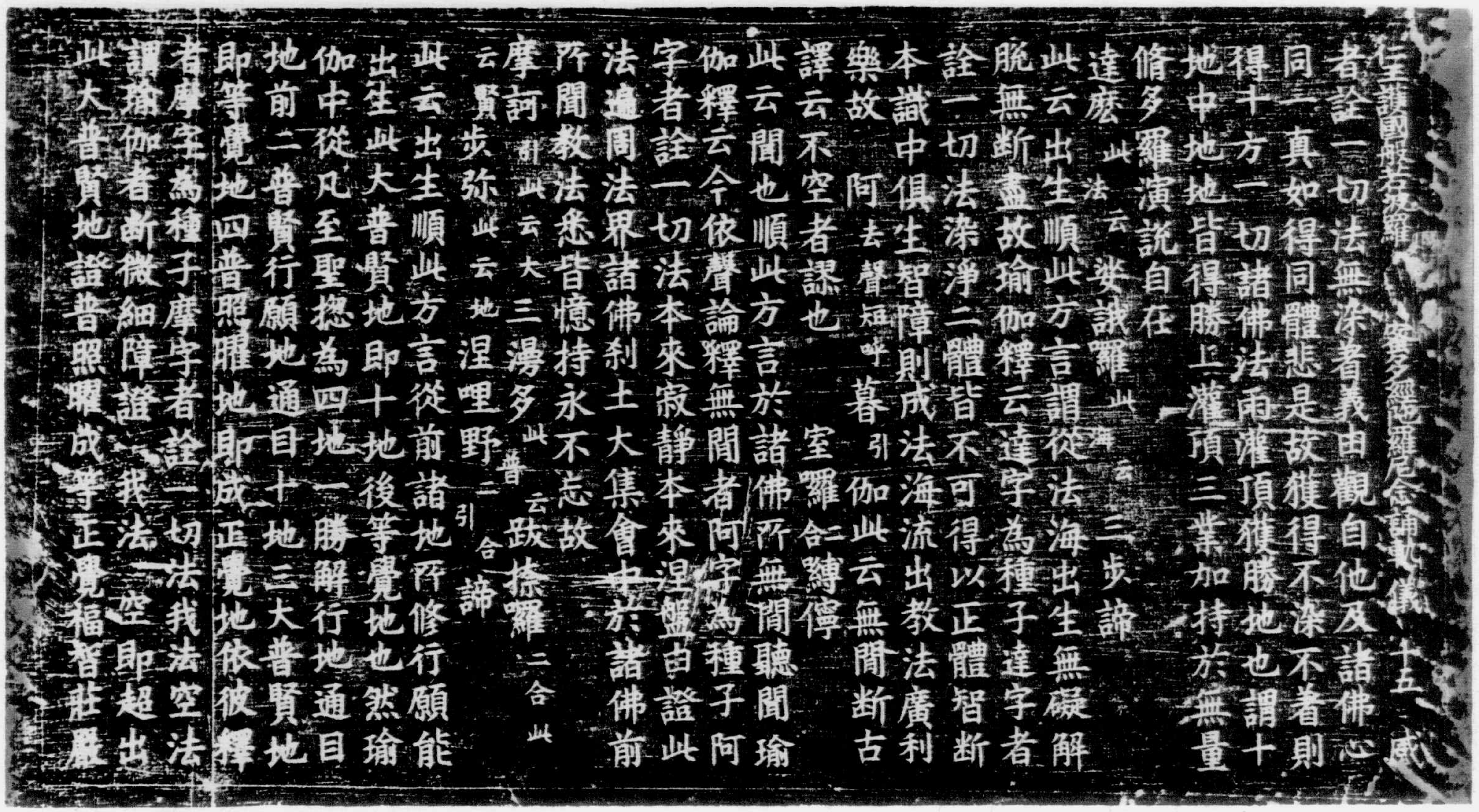
冒（引）地質多（此云覺心）散慕（引）曩你

此云能生順此方言即前三世圓成能生菩提心瑜伽釋云冒字為種子冒字者詮一切法無縛義也若能知自身中菩提之心自性成就三世平等猶如虛空離一切相則能了知一切有情心及諸佛心皆如自心本來清淨則起大悲深生矜愍種種方便令諸有情離苦解脫得至究竟無縛無解是為廣大菩提心也

薩嚩（引）毗曬迦（引）（此云一切灌曬）毗色訖諦（合二）

此云所灌會意翻云以灌頂法而灌其頂灌頂法者彼經有五所謂寶冠印契及水光明名號而灌頂也瑜伽釋云薩字為種子薩字

塔下九二四九



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十五　感

者詮一切法無染者義由觀自他及諸佛心同一真如得同體悲是故獲得不染不著則得十方一切諸佛法雨灌頂獲勝地也謂十地中地地皆得勝上灌頂三業加持於無量脩多羅演說自在

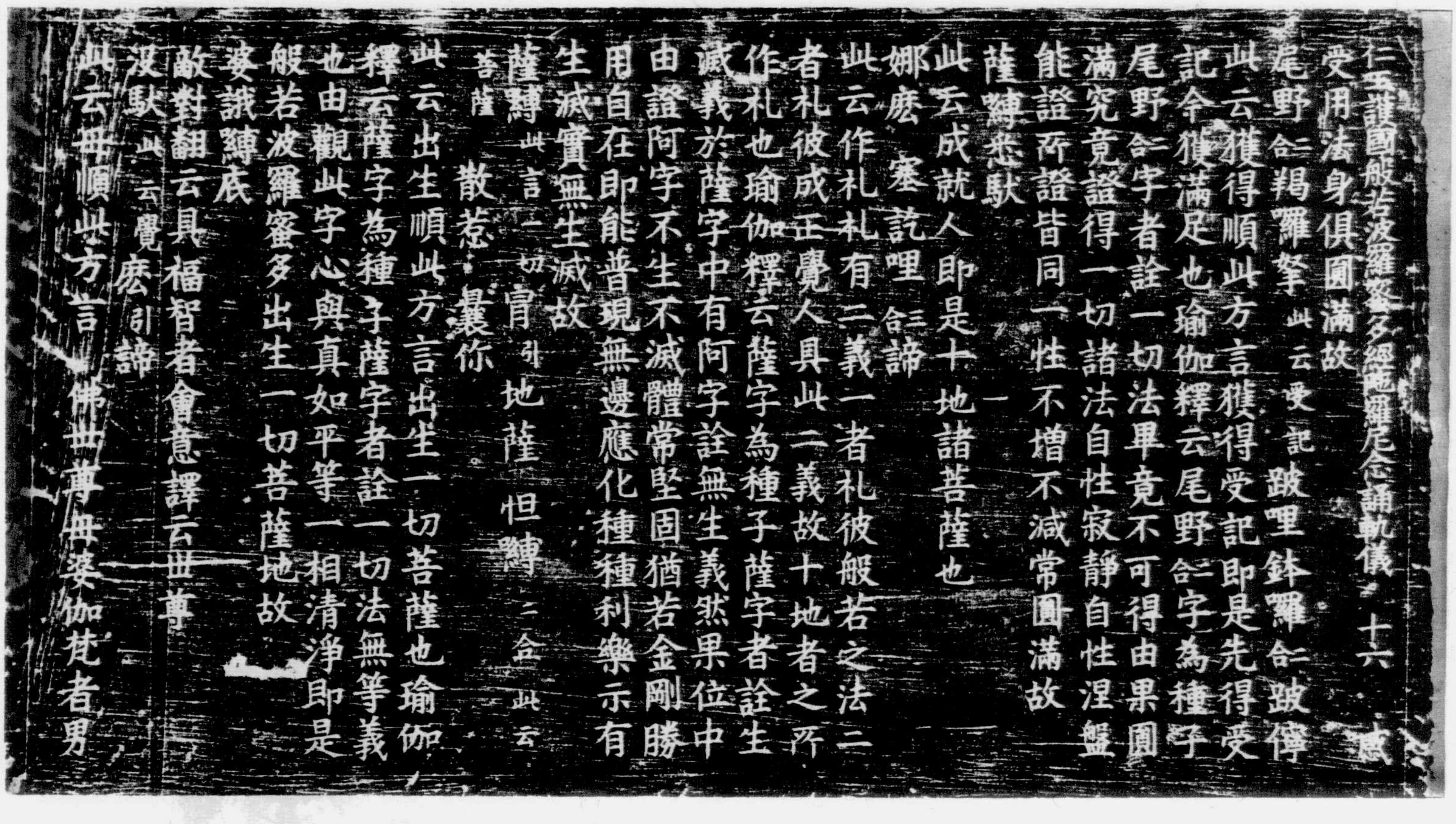
達麼（此云法）娑誐羅（此云海）三步諦

此云出生順此方言謂從法海出生無礙解脫無斷盡故瑜伽釋云達字為種子達字者詮一切法染淨二體皆不可得以正體智斷本識中俱生智障則成法海流出教法廣利樂故　阿（去聲短呼）暮（引）伽此云無間斷古譯云不空者謬也　室羅（二合）縛儜

此云聞也順此方言於諸佛所無間聽聞瑜伽釋云今依聲論釋無間者阿字為種子阿字者詮一切法本來寂靜本來涅盤自證此法遍周法界諸佛剎土大集會中於諸佛前所聞教法悉皆憶持永不忘故

摩訶（引此云大）三滿多（此云普）跋捺羅（二合此云賢）步弥（此云地）涅哩野（二合引）諦

此云出生順此方言從前諸地所修行願能出生此大普賢地即十地後等覺地也然瑜伽中從凡至聖揔為四地一勝解行地通目地前二普賢行願地通目十地三大普賢地即等覺地四普照曜地即成正覺地依彼釋者摩字為種子摩字者詮一切法我法空法謂瑜伽者斷微細障證我法二空即超出此大普賢地證普照曜成等正覺福智莊嚴



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十六　感

受用法身俱圓滿故

尾野（二合）羯羅拏（此云受記）跋哩鉢羅（二合）跋儜

此云獲得順此方言獲得受記即是先得受記今獲滿足也瑜伽釋云尾野（二合）字為種子尾野（二合）字者詮一切法畢竟不可得由果圓滿究竟證得一切諸法自性寂靜自性涅盤能證所證皆同一性不增不減常圓滿故

薩縛悉馱　一

此云成就人即是十地諸菩薩也

娜麼　塞訖哩（二合）諦

此云作礼礼有二義一者礼彼般若之法二者礼彼成正覺人具此二義故十地者之所作礼也瑜伽釋云薩字為種子薩字者詮生滅義於薩字中有阿字詮無生義然果位中由證阿字不生不滅體常堅固猶若金剛勝用自在即能普現無邊應化種種利樂示有生滅實無生滅故

薩縛（此言一切）冒（引）地薩怛縛（二合此云菩薩）散惹曩你

此云出生順此方言出生一切菩薩也瑜伽釋云薩字為種子薩字者詮一切法無等義也由觀此字心與真如平等一相清淨即是般若波羅蜜多出生一切菩薩地故

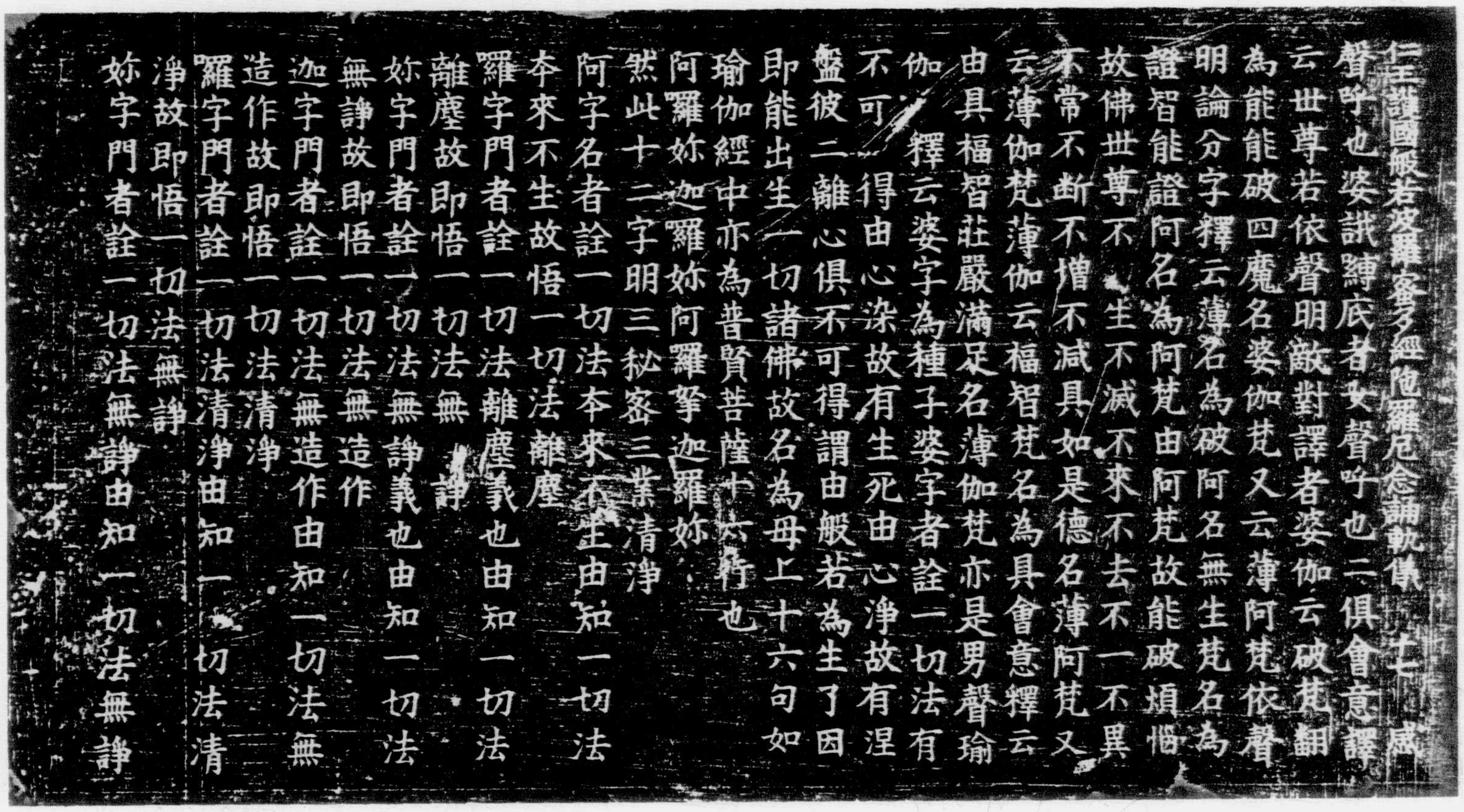
婆誐縛底

敵對翻云具福智者會意譯云世尊

沒馱（此云覺）麽（引）諦

此云毋順此方言佛世尊毋婆伽梵者男

塔下九二五〇



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十七　感

聲吽也娑誐縛底者女聲吽也二俱會意譯云世尊若依聲明敵對譯者婆伽云破梵翻為能能破四魔名婆伽梵又云薄阿梵依聲明論分字釋云薄名為破阿名無生梵名為證智能證阿名為阿梵由阿梵故能破煩惱故佛世尊不生不滅不來不去不一不異不常不斷不增不減具如是德名薄阿梵又云薄伽梵薄伽云福智梵名為具會意釋云由具福智莊嚴滿足名薄伽梵亦是男聲瑜伽　釋云娑字為種子娑字者詮一切法有不可　得由心染故有生死由心淨故有涅槃彼二離心俱不可得謂由般若為生了因即能出生一切諸佛故名為母上十六句如瑜伽經中亦為普賢菩薩十六行也

阿羅妳迦羅妳阿羅拏迦羅妳

然此十二字明三秘密三業清淨

阿字名者詮一切法本來不生由知一切法本來不生故悟一切法離塵

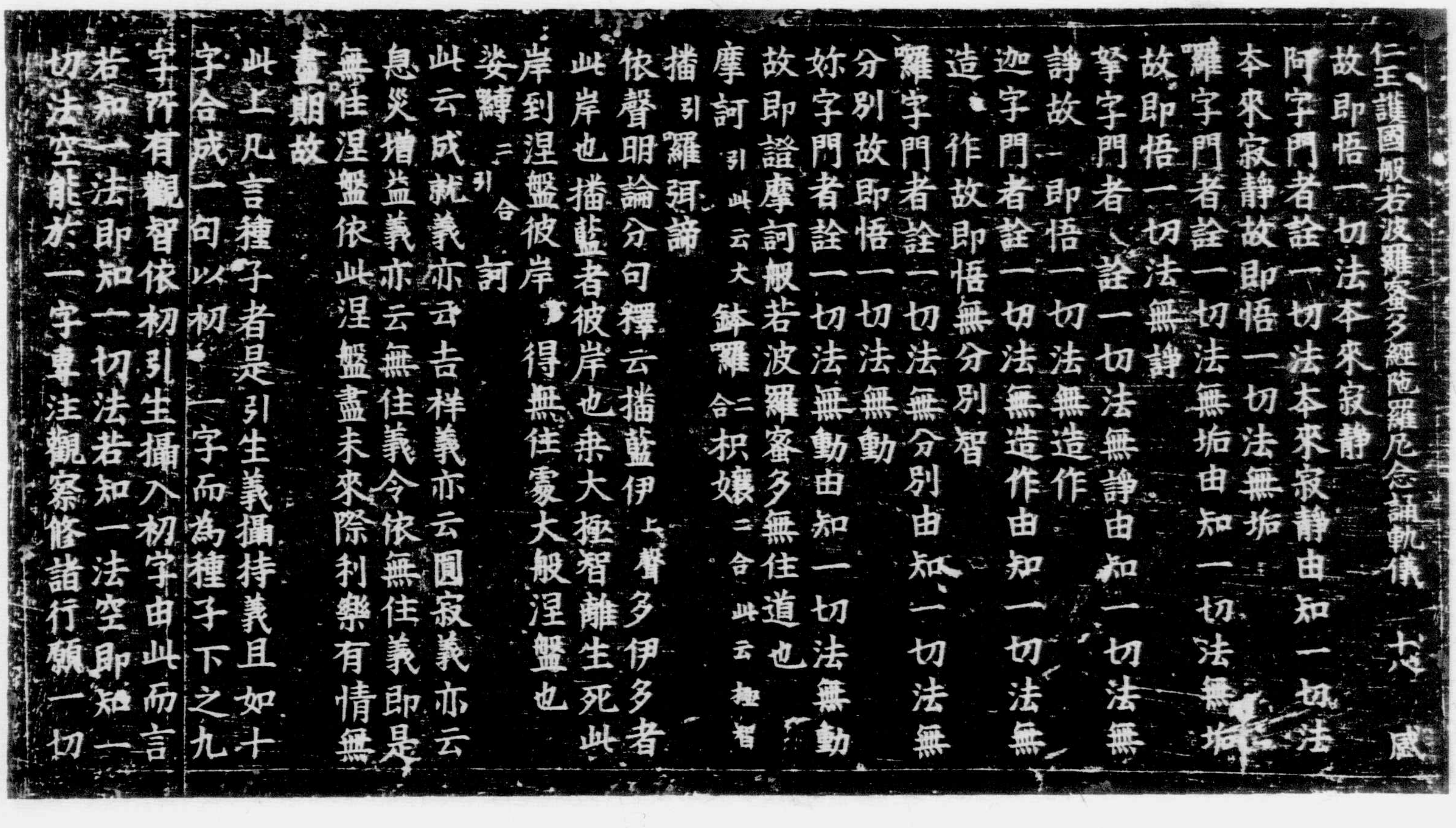
羅字門者詮一切法離塵義也由知一切法離塵故即悟一切法無諍

妳字門者詮一切法無諍義也由知一切法無諍故即悟一切法無造作

迦字門者詮一切法無造作由知一切法無造作故即悟一切法清淨

羅字門者詮一切法清淨由知一　切法清淨故即悟一切法無諍

妳字門者詮一切法無諍由知一切法無諍



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十八　感

故即悟一切法本來寂靜

阿字門者詮一切法本來寂靜由知一切法本來寂靜故即悟一切法無垢

羅字門者詮一切法無垢由知一切法無垢故即悟一切法無諍

拏字門者詮一切法無諍由知一切法無諍故即悟一切法無造作

迦字門者詮一切法無造作由知一切法無造作故即悟無分別智

羅字門者詮一切法無分別由知一切法無分別故即悟一切法無動

妳字門者詮一切法無動由知一切法無動故即證摩訶般若波羅蜜多無住道也

摩訶（引此云大）鉢羅（二合）枳孃（二合此云智）

播（引）羅弭諦

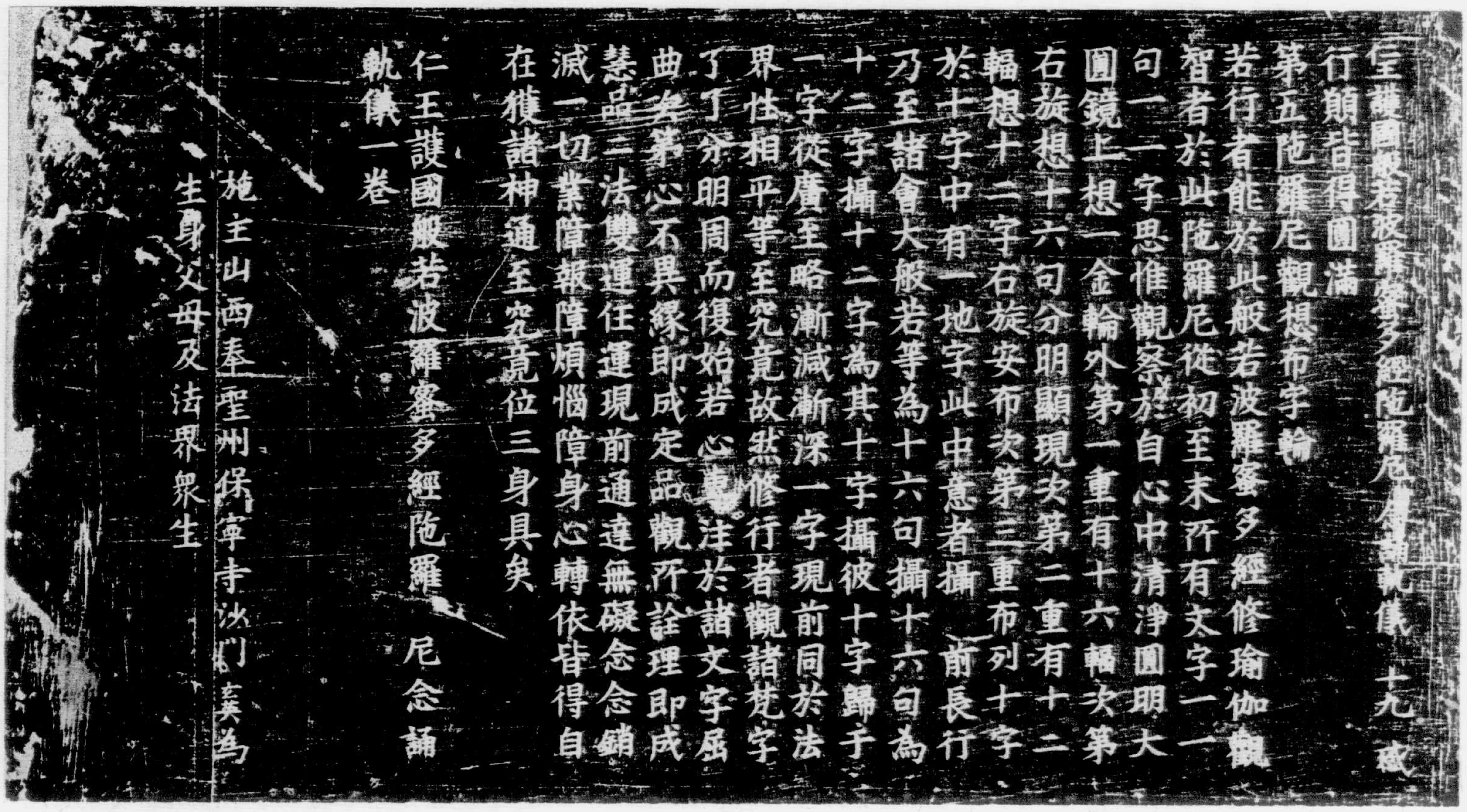
依聲明論分句釋云播藍伊（上聲）多伊多者此岸也播藍者彼岸也兼大智離生死此岸到涅槃彼岸　得無住處大般涅槃也

娑縛（二合引）訶

此云成就義亦云吉祥義亦云圓寂義亦云息災增益義亦云無住義令依無住義即是無住涅槃依此涅槃盡未來際利樂有情無盡期故

此上凡言種子者是引生義攝持義且如十字合成一句以初一字而為種子下之九字所有觀智依初引生攝入初字由此而言若知一法即知一切法若知一法空即知一切法空能於一字專注觀察修諸行願一切

塔下九二五一



仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦軌儀　十九　惑

行願皆得圓滿

第五陀羅尼觀想布字輪

若行者能於此般若波羅蜜多經修瑜伽觀

智者於此陀羅尼從初至末所有文字一一

句一一字思惟觀察於自心中清淨圓明大

圓鏡上想一金輪外第一重有十六輻次第

右旋想十六句分明顯現次第二重有十二

輻想十二字右旋安布次第三重布列十字

於十字中有一地字此中意者攝前長行

乃至諸會大般若等為十六句攝十六句為

十二字攝十二字為其十字攝彼十字歸于

一字從廣至略漸減漸深一字現前同於法

界性相平等至究竟故然修行者觀諸梵字

了了分明周而復始若心專注於諸文字屈

曲之第心不異緣即成定品觀所詮理即成

慧品二法雙運任運現前通達無礙念念銷

滅一切業障報障煩惱障身心轉依皆得自

在獲諸神通至究竟位三身具矣

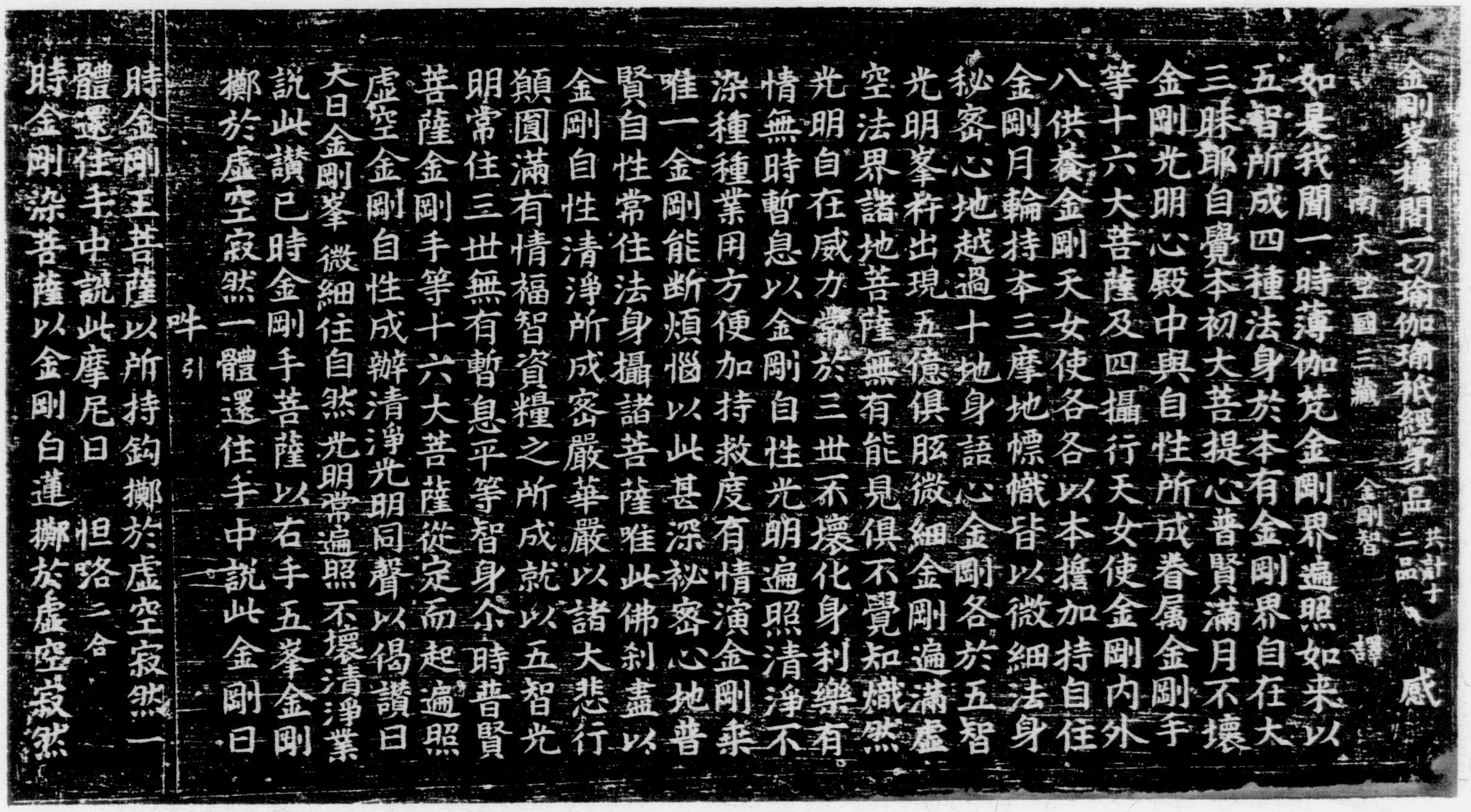
仁王護國般若波羅蜜多經陀羅　尼念誦

軌儀一卷

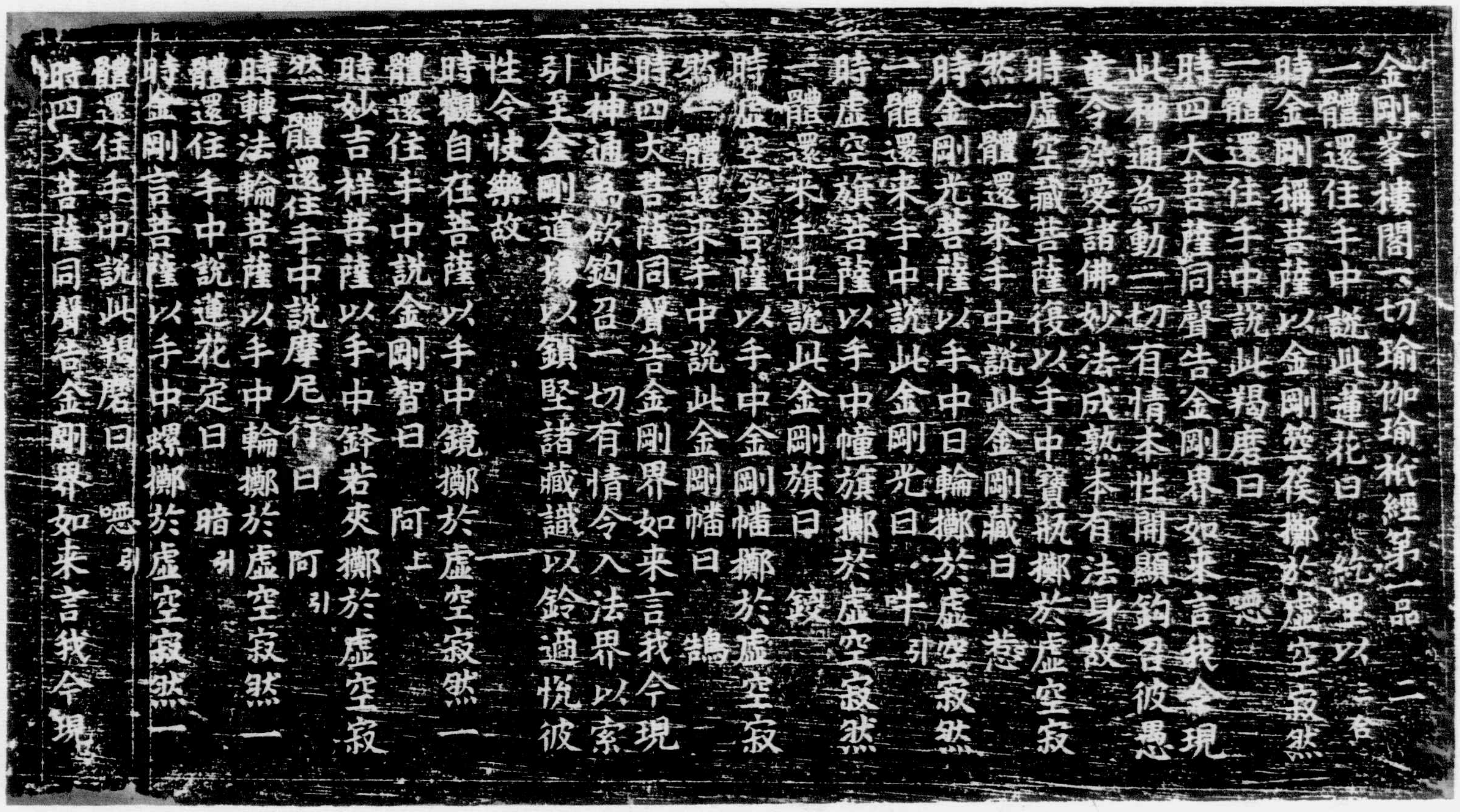
施主山西奉聖州保寧寺沙门[illegible]為

生身父母及法界衆生

塔下九二五二

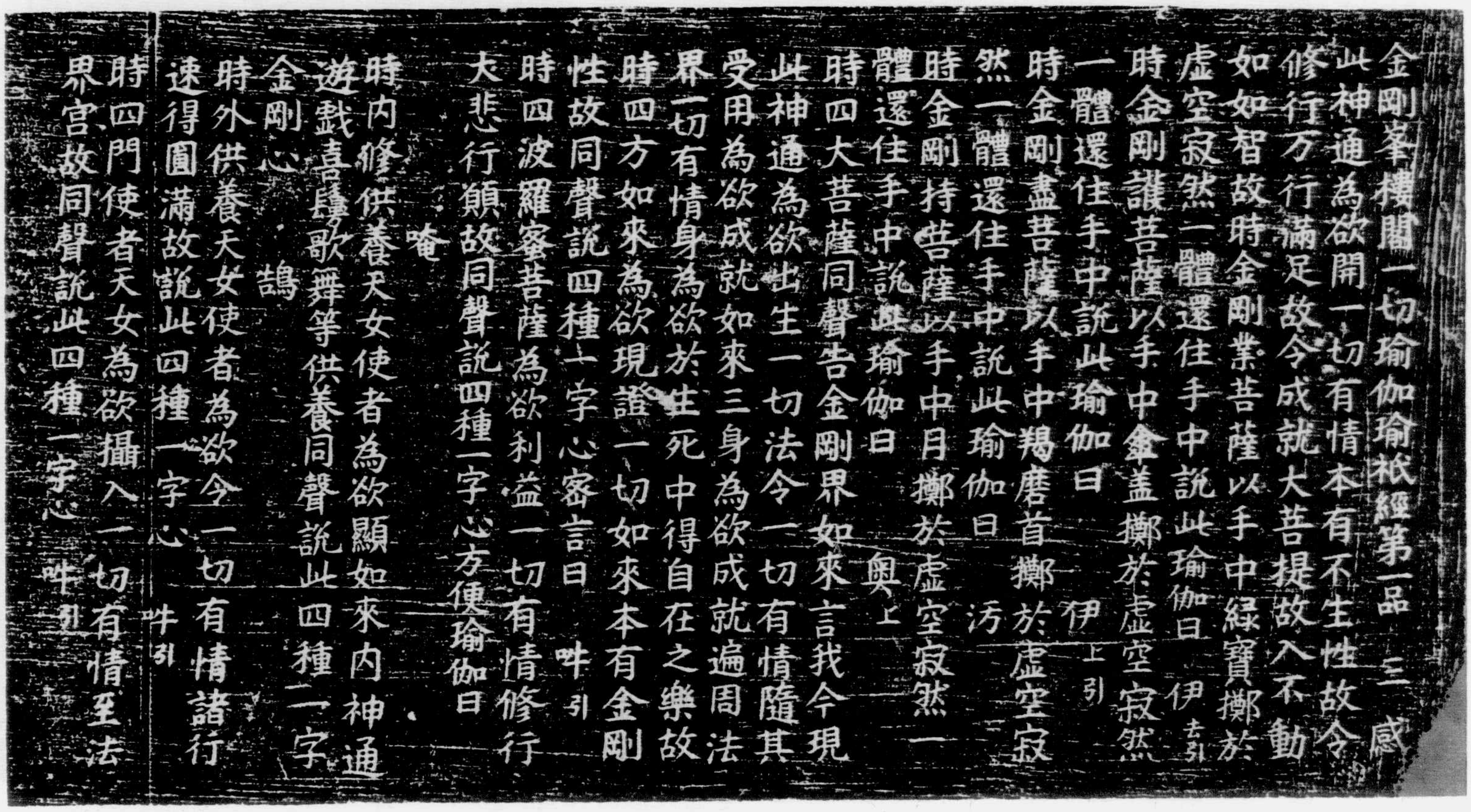


金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經第一品（共計十二品）　感
南天竺國三藏　金剛智　譯
如是我聞一時薄伽梵金剛界遍照如来以
五智所成四種法身於本有金剛界自在大
三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞
金剛光明心殿中與自性所成眷屬金剛手
等十六大菩薩及四攝行天女使金剛内外
八供養金剛天女使各各以本誓加持自住
金剛月輪持本三摩地標幟皆以微細法身
秘密心地越過十地身語心金剛各於五智
光明峯杵出現五億俱胝微細金剛遍滿虛
空法界諸地菩薩無有能見俱不覺知熾然
光明自在威力常於三世不壞化身利樂有
情無時暫息以金剛自性光明遍照清淨不
染種種業用方便加持救度有情演金剛乘
唯一金剛能断煩惱以此甚深祕密心地普
賢自性常住法身攝諸菩薩唯此佛剎盡以
金剛自性清淨所成密嚴華嚴以諸大悲行
願圓滿有情福智資糧之所成就以五智光
明常住三世無有暫息平等智身尒時普賢
菩薩金剛手等十六大菩薩從定而起遍照
虛空金剛自性成辦清淨光明同聲以偈讚曰
大日金剛峯（微細住自然光明常遍照不壞清淨業）
説此讚已時金剛手菩薩以右手五峯金剛
擲於虛空寂然一體還住手中説此金剛曰
吽（引）
時金剛王菩薩以所持鉤擲於虛空寂然一
體還住手中説此摩尼曰　怛路（二合）
時金剛染菩薩以金剛白蓮擲於虛空寂然



金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經第一品　二
一體還住手中説此蓮花曰　紇哩以（二合）
時金剛稱菩薩以金剛笑後擲於虛空寂然
一體還住手中説此羯磨曰　惡
時四大菩薩同聲告金剛界如来言我今現
此神通為動一切有情本性開顯鉤召彼愚
童令染愛諸佛妙法成熟本有法身故
時虛空藏菩薩復以手中寶瓶擲於虛空寂
然一體還来手中説此金剛藏曰　惹
時金剛光菩薩以手中日輪擲於虛空寂然
一體還来手中説此金剛光曰　吽（引）
時虛空旗菩薩以手中幢旗擲於虛空寂然
一體還来手中説此金剛旗曰　鍐
時虛空笑菩薩以手中金剛幡擲於虛空寂
然一體還来手中説此金剛幡曰　鵠
時四大菩薩同聲告金剛界如来言我今現
此神通為欲鉤召一切有情令入法界以索
引至金剛道場以鎖堅諸藏識以鈴適悦彼
性令快樂故
時觀自在菩薩以手中鏡擲於虛空寂然一
體還住手中説金剛智曰　阿（上）
時妙吉祥菩薩以手中鉢若夾擲於虛空寂
然一體還住手中説摩尼行曰　阿（引）
時轉法輪菩薩以手中輪擲於虛空寂然一
體還住手中説蓮花定曰　暗（引）
時金剛言菩薩以手中螺擲於虛空寂然一
體還住手中説此羯磨曰　噁（引）
時四大菩薩同聲告金剛界如来言我今現

塔下八八七一



金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經第一品　三感

此神通為欲開一切有情本有不生性故令修行万行滿足故令成就大菩提故入不動如如智故時金剛業菩薩以手中緑寶擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰　伊（去引）

時金剛讓菩薩以手中傘蓋擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰　伊（上引）

時金剛盡菩薩以手中羯磨首擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰　污

時金剛持菩薩以手中月擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰　奥（上）

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通為欲出生一切法令一切有情隨其受用為欲成就如來三身為欲成就遍周法界一切有情身為欲於生死中得自在之樂故

時四方如來為欲現證一切如來本有金剛性故同聲說四種一字心密言曰　吽（引）

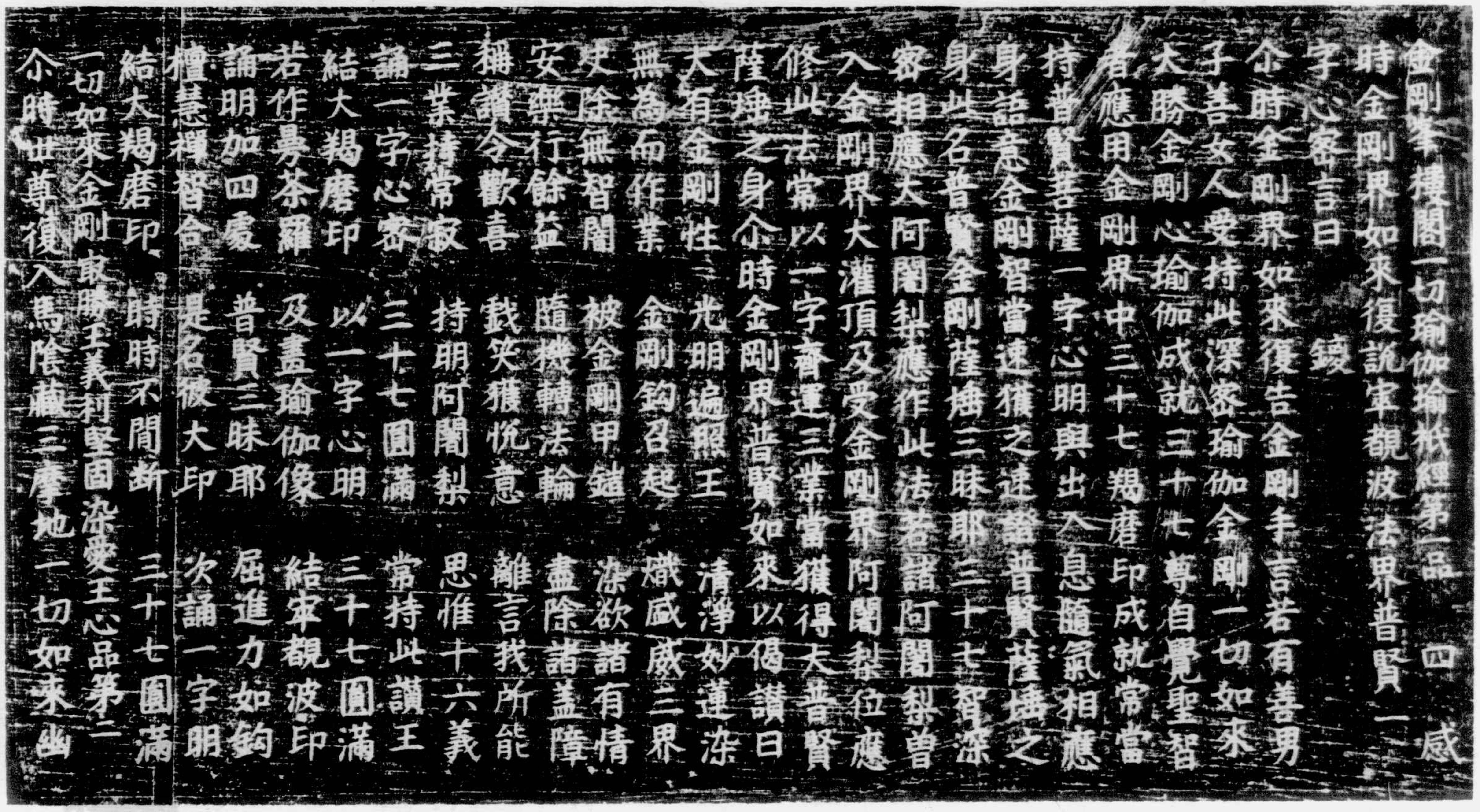
時四波羅蜜菩薩為欲利益一切有情修行大悲行願故同聲說四種一字心方便瑜伽曰

唵

時內修供養天女使者為欲顯如來內神通遊戲喜鬘歌舞等供養同聲說此四種一字金剛心　鵠

時外供養天女使者為欲令一切有情諸行速得圓滿故說此四種一字心　吽（引）

時四門使者天女為欲攝入一切有情至法界宮故同聲說此四種一字心　吽（引）



金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經第一品　四感

時金剛界如來復說牢覩波法界普賢一字心密言曰　鑁

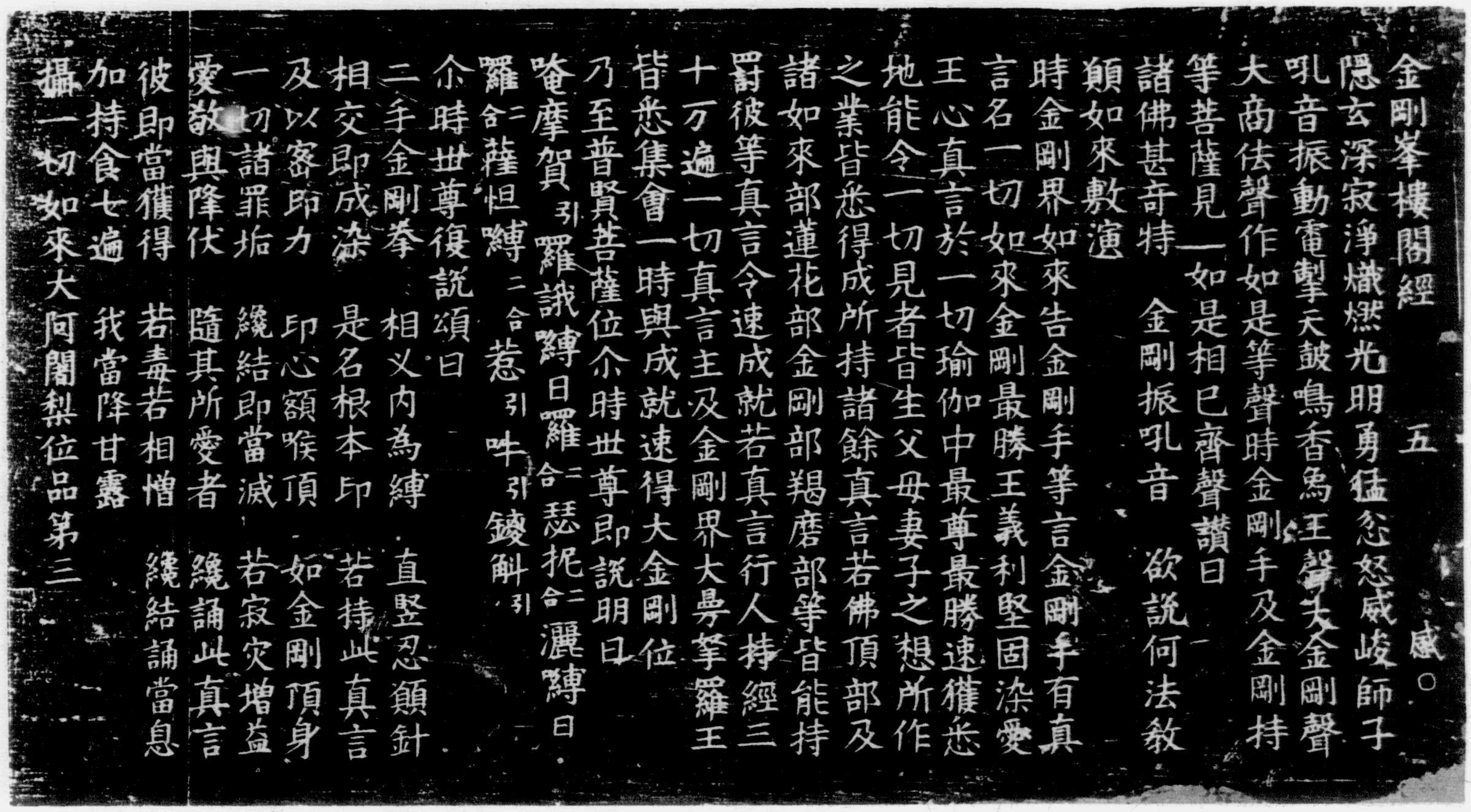
尒時金剛界如來復告金剛手言若有善男子善女人受持此深密瑜伽金剛一切如來大勝金剛心瑜伽成就三十七尊自覺聖智者應用金剛界中三十七羯磨印成就常當持普賢菩薩一字心明與出入息隨氣相應身語意金剛智當速獲之速證普賢薩埵之身此名普賢金剛薩埵三昧耶三十七智深密相應大阿闍梨應作此法若諸阿闍梨曾入金剛界大灌頂及受金剛界阿闍梨位應修此法常以一字齊運三業當獲得大普賢薩埵之身尒時金剛界普賢如來以偈讚曰

大有金剛性　光明遍照王　清淨妙蓮染
無為而作業　金剛鈎召起　熾盛威三界
更除無智闇　被金剛甲鎧　染欲諸有情
安樂行餘益　隨機轉法輪　盡除諸蓋障
稱讚令歡喜　戲笑獲悅意　離言我所能
三業持常寂　持明阿闍梨　思惟十六義
誦一字心密　三十七圓滿　常持此讚王
結大羯磨印　以一字心明　三十七圓滿
若作曼荼羅　及盡瑜伽像　結牢觀波印
誦明加四處　普賢三昧耶　屈進力如鈎
檀慧禪智合　是名被大印　次誦一字明
結大羯磨印　時時不間斷　三十七圓滿

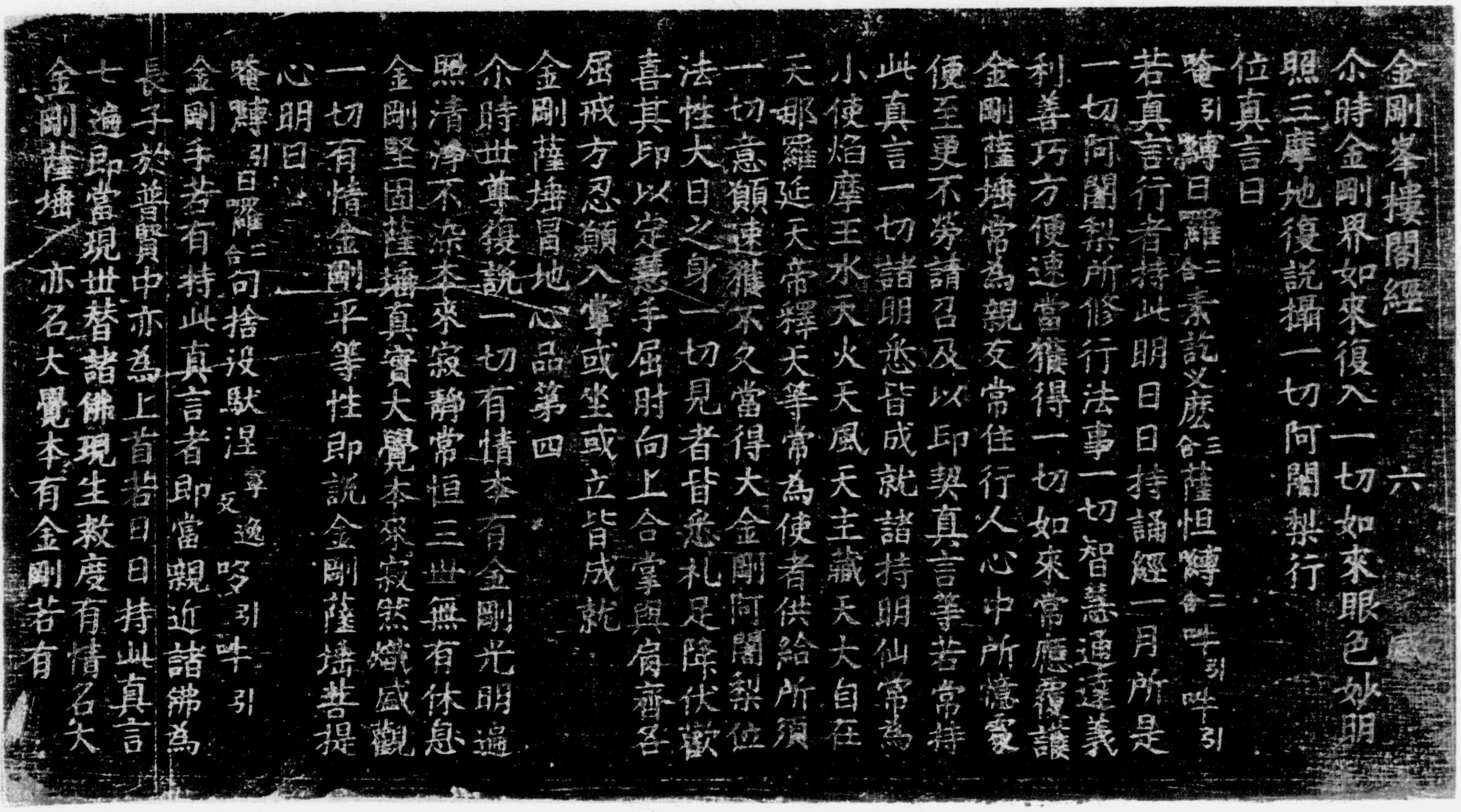
一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心品第二

尒時世尊復入馬陰藏三摩地一切如來幽

塔下八八七三

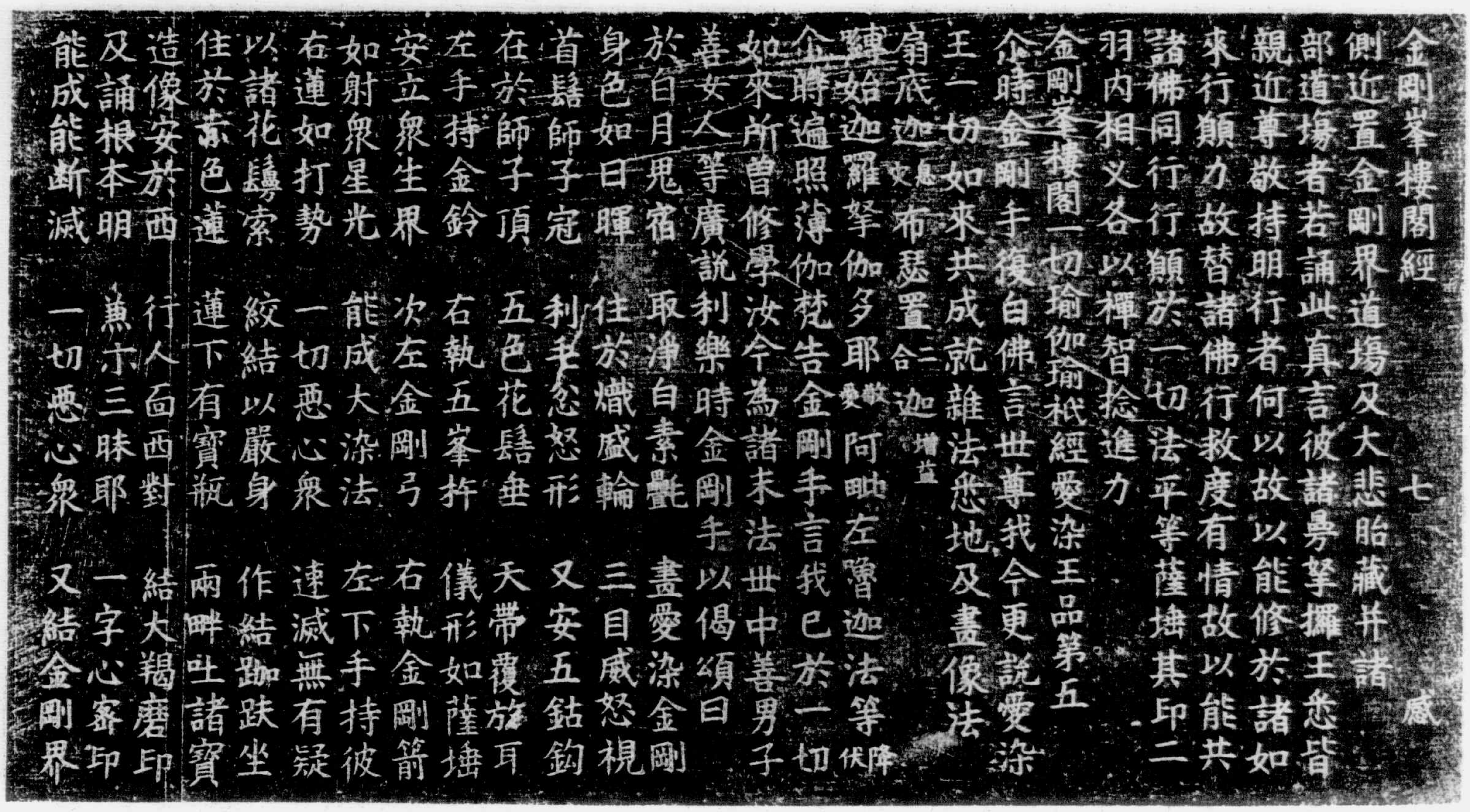


金剛峯樓閣經　五　感○
隱玄深寂淨熾燃光明勇猛忿怒威峻師子
吼音振動雷掣天皷鳴香為王聲大金剛聲
大商佉聲作如是等聲時金剛手及金剛持
等菩薩見如是相已齊聲讚曰
諸佛甚奇特　金剛振吼音　欲說何法教
顯如來敷演
時金剛如來告金剛手等言金剛手有真
言名一切金剛界如來金剛最勝王義利堅固染愛
王心真言於一切瑜伽中最尊最勝速獲悉
地能令一切見者皆生父母妻子之想所作
之業皆悉得成所持諸餘真言若佛頂部及
諸如來部蓮花部金剛部羯磨部等皆能持
罰彼等真言令速成就若真言行人持經三
十万遍一切真言主及金剛界大畀箄羅王
皆悉集會一時與成就速得大金剛位
乃至普賢菩薩位尒時世尊即說明曰
唵摩賀（引）羅誐縛日羅（二合）瑟抳（二合）灑縛日
羅（二合）薩怛縛（二合）惹（引）吽（引）鑁斛（引）
尒時世尊復說頌曰
二手金剛拳　相义內為縛　直竪忍願針
相交即成染　是名根本印　若持此真言
及以密印力　印心額喉頂　如金剛頂身
一切諸罪垢　纔結即當滅　若寂災增益
愛敬與降伏　隨其所愛者　纔誦此真言
彼即當獲得　若毒若相憎　纔結誦當息
加持食七遍　我當降甘露
攝一切如來大阿闍梨位品第三

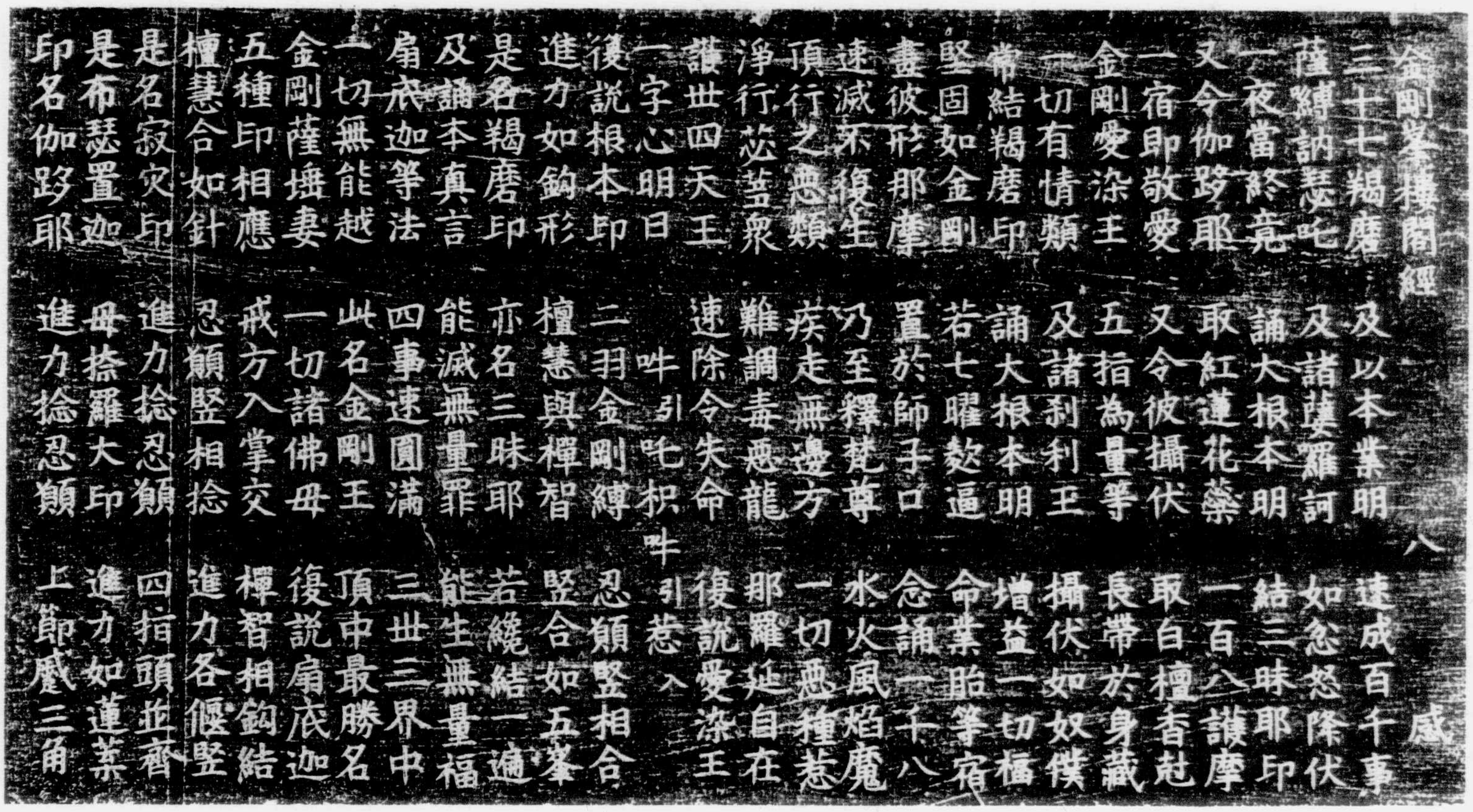


金剛峯樓閣經　六　感
尒時金剛界如來復入一切如來眼色妙明
照三摩地復說攝一切阿闍梨行
位真言曰
唵（引）縛日羅（二合）素訖乂麽（三合）薩怛縛（二合）吽（引）吽（引）
若真言行者持此明日日持誦經一月所是
一切阿闍梨所修行法事一切智慧通達義
利善巧方便速當獲得一切如來常應覆護
金剛薩埵常為親友常住行人心中所憶念
便至更不勞請召及以印契真言等若常持
此真言一切諸明悉皆成就諸持明仙常為
小使焰摩王水天火天風天主藏天大自在
天那羅延天帝釋天等常為使者供給所須
一切意願速獲不久當得大金剛阿闍梨位
法性大日之身一切見者皆悉礼足降伏歡
喜其印以定慧手屈肘向上合掌與肩齊召
屈戒方忍願入掌或坐或立皆成就
金剛薩埵冒地心品第四
尒時世尊復說一切有情本有金剛光明遍
照清淨不染本來寂靜常恒三世無有休息
金剛堅固薩埵真實大覺本來寂然熾盛觀
一切有情金剛平等性即說金剛薩埵菩提
心明曰
唵（引）縛日羅（二合）句捨設馱涅（寧逸反）哆（引）吽（引）
金剛手若有持此真言者即當親近諸佛為
長子於普賢中亦為上首若日日持此真言
七遍即當現世替諸佛現生救度有情名大
金剛薩埵亦名大覺本有金剛若有

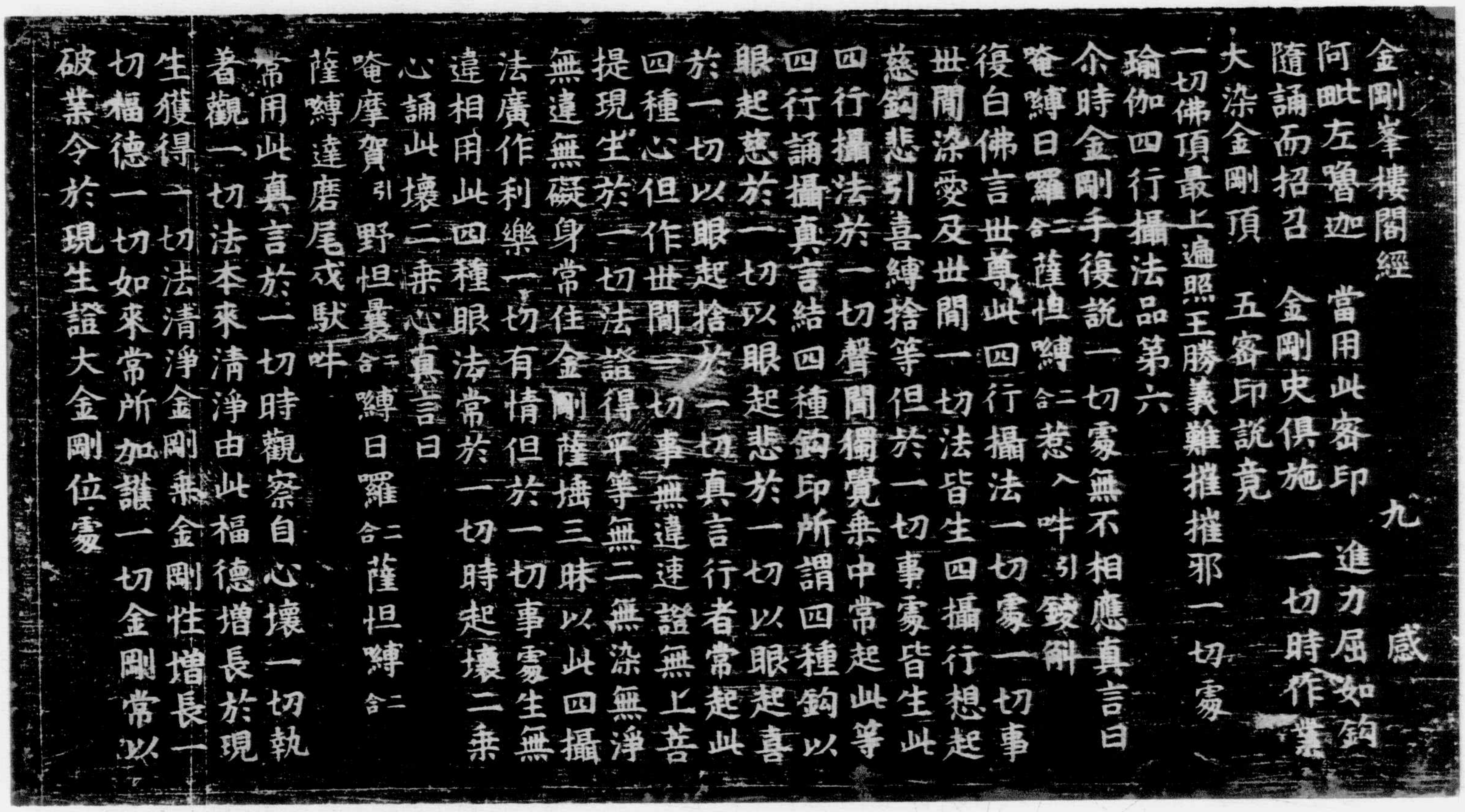
塔下八八八一



金剛峯樓閣經　七　感
側近置金剛界道場及大悲胎藏并諸
部道場者若誦此真言彼諸曼拏攞王悉皆
親近尊敬持明行者何以故以能修於諸如
來行願力故替諸佛行救度有情故以能共
諸佛同行行願於一切法平等薩埵其印二
羽內相叉各以禪智捻進力
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經愛染王品第五
介時金剛手復白佛言世尊我今更說愛染
王一切如來共成就雜法悉地及畫像法
扇底迦（息災）布瑟置（二合）迦（增益）
縛始迦羅拏伽多耶（敬愛）阿毗左嚕迦法等（降伏）
介時遍照薄伽梵告金剛手言我已於一切
如來所曾修學汝今為諸末法世中善男子
善女人等廣說利樂時金剛手以偈頌曰
於白月鬼宿　取淨白素氎　畫愛染金剛
身色如日暉　住於熾盛輪　三目威怒視
首髻師子冠　利毛忿怒形　又安五鈷鉤
在於師子頂　五色花髻垂　天帶覆於耳
左手持金鈴　右執五峯杵　儀形如薩埵
安立衆生界　次左金剛弓　右執金剛箭
如射衆星光　能成大染法　左下手持彼
右蓮如打勢　一切惡心衆　速滅無有疑
以諸花鬘索　絞結以嚴身　作結跏趺坐
住於赤色蓮　蓮下有寶瓶　兩畔吐諸寶
造像安於西　行人面西對　結大羯磨印
及誦根本明　兼亦三昧耶　一字心密印
能成能斷滅　一切惡心衆　又結金剛界



金剛峯樓閣經　八　感
三十七羯磨　及以本業明　速成百千事
薩縛訥瑟吒　及諸蘖羅訶　如忿怒降伏
一夜當終竟　誦大根本明　結三昧耶印
又令伽路耶　取紅蓮花蘂　一百八護摩
一宿即敬愛　又令彼攝伏　取白檀香尅
金剛愛染王　五指為量等　長帶於身藏
一切有情類　及諸剎利王　攝伏如奴僕
常結羯磨印　誦大根本明　增益一切福
堅固如金剛　若七曜淩逼　命業胎等宿
畫彼形那摩　置於師子口　念誦一千八
速滅不復生　乃至釋梵尊　水火風焰魔
頂行之惡類　疾走無邊方　一切惡種惹
淨行苾芻衆　難調毒惡龍　那羅延自在
護世四天王　速除令失命　復說愛染王
一字心明曰　吽（引）吒枳吽（引）惹（入）
復說根本印　二羽金剛縛　忍願豎相合
進力如鉤形　檀慧與禪智　豎合如五峯
是名羯磨印　亦名三昧耶　若纔結一遍
及誦本真言　能滅無量罪　能生無量福
扇底迦等法　四事速圓滿　三世三界中
一切無能越　此名金剛王　頂中最勝名
金剛薩埵妻　一切諸佛母　復說扇底迦
五種印相應　戒方入掌交　禪智相鉤結
檀慧合如針　忍願豎相捻　進力各偃豎
是名寂灾印　進力捻忍願　四指頭並齊
是布瑟置迦　母捺羅大印　進力如蓮葉
印名伽路耶　進力捻忍願　上節壓三角



金剛峯樓閣經　九　感

阿毗左嚕迦　當用此密印　進力屈如鉤
隨誦而招召　金剛史俱施　一切時作業
大染金剛頂　五密印說竟

一切佛頂最上遍照王勝義難摧摧邪一切處

瑜伽四行攝法品第六

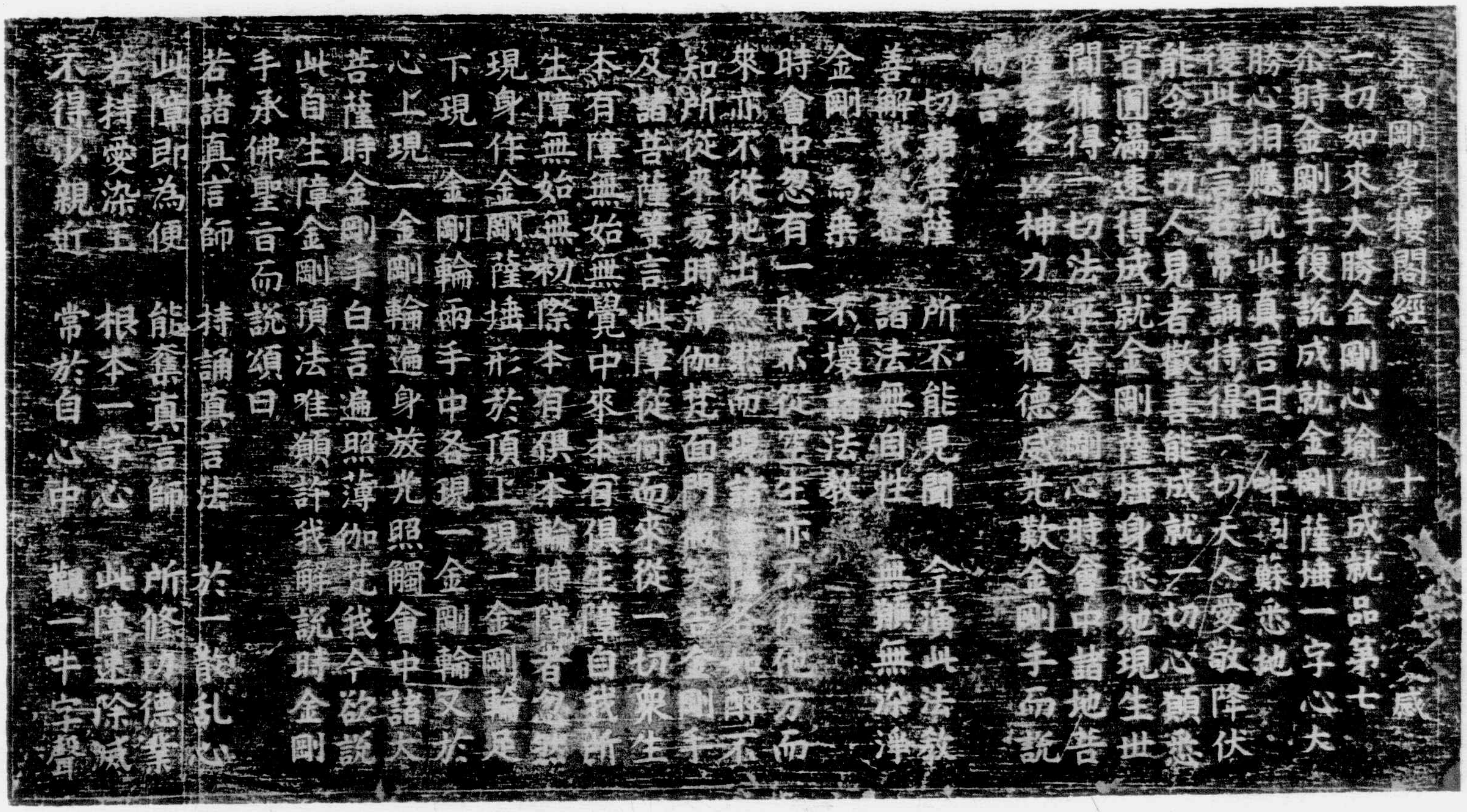
尒時金剛手復說一切處無不相應真言曰

唵縛日羅（合二）薩怛縛（合二）惹（入）吽（引）鑁斛

復白佛言世尊此四行攝法一切處一切事世間染愛及世間一切法皆生四攝行想起慈鉤悲引喜縛捨等但於一切事處皆生此四行攝法於一切聲聞獨覺乘中常起此等四行誦攝真言結四種鉤印所謂四種鉤以眼起慈於一切以眼起悲於一切以眼起喜於一切以眼起捨於一切真言行者常起此四種心但作世間一切事無違速證無上菩提現生於一切法證得平等無二無染無淨無違無礙身常住金剛薩埵三昧以此四攝法廣作利樂一切有情但於一切事處生無違相用此四種眼法常於一切時起壞二乘心誦此壞二乘心真言曰

唵摩賀（引）野怛曩（合二）縛日羅（合二）薩怛縛（合二）薩縛達磨尾戍馱吽

常用此真言於一切時觀察自心壞一切執著觀一切法本來清淨由此福德增長於現生獲得一切法清淨金剛乘金剛性增長一切福德一切如來常所加讚一切金剛常以破業令於現生證大金剛位處



金剛峯樓閣經　十　感

一切如來大勝金剛心瑜伽成就品第七

尒時金剛手復說成就金剛薩埵一字心大勝心相應說此真言曰　吽（引）蘇悉地

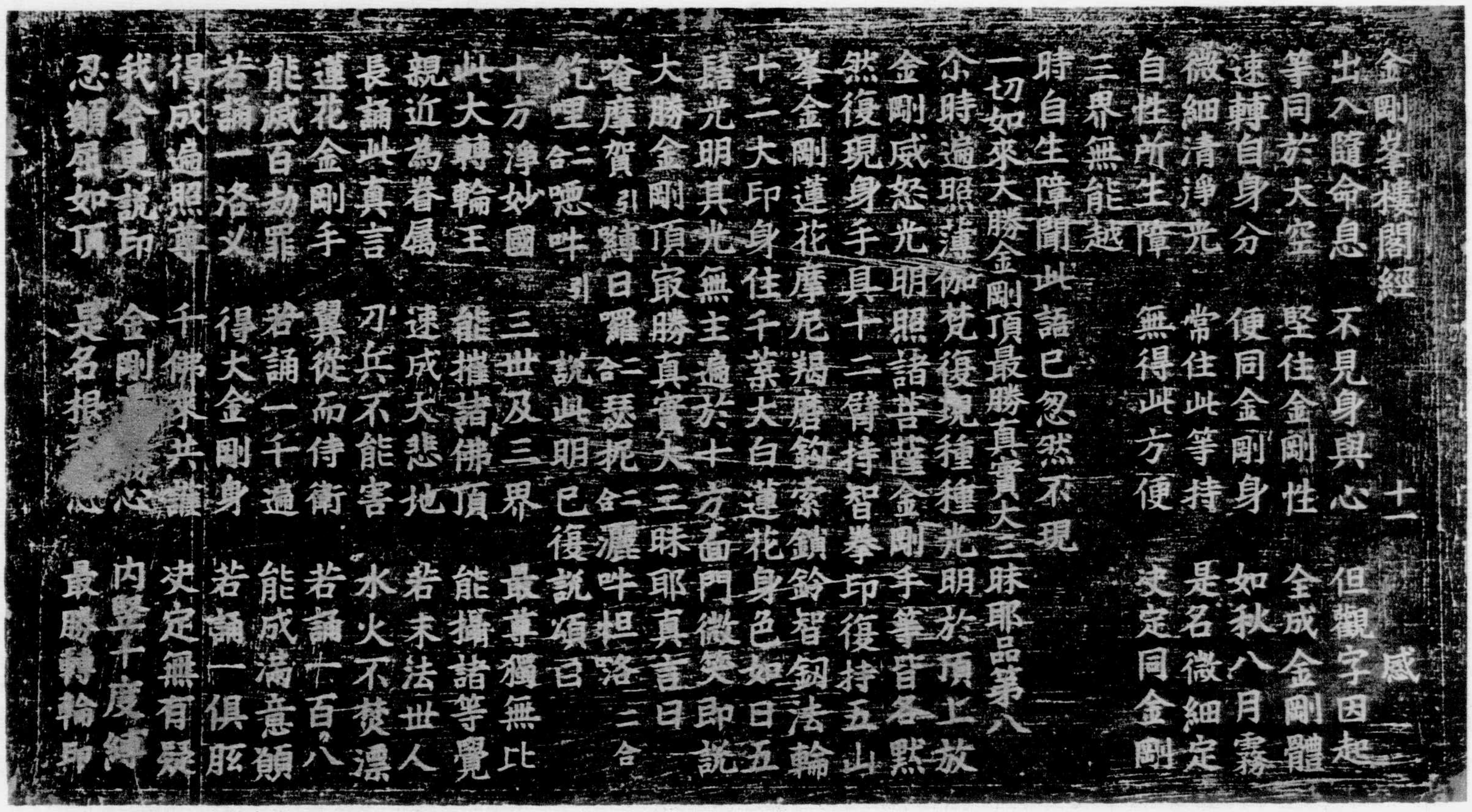
復此真言若常誦持得一切天人愛敬降伏能令一切人見者歡喜能成就一切心願悉皆圓滿速得成就金剛薩埵身悉地現生世間獲得一切法平等金剛心時會中諸地菩薩各以神力以福德威光歎金剛手而說偈言

一切諸菩薩　所不能見聞　今演此法教
善解我密意　諸法無自性　無體無染淨
金剛一為乘　不壞諸法教

時會中忽有一障不從空生亦不從他方而來亦不從地出忽然而現諸菩薩各如醉不知所從來處時薄伽梵面門微笑告金剛手及諸菩薩等言此障從何而來從一切衆生本有障無始無覺中來本有俱生障自我所生障無始無初際本有俱本輪時障者忽然現身作金剛薩埵形於頂上現一金剛輪足下現一金剛輪兩手中各現一金剛輪又於心上現一金剛輪遍身放光照觸會中諸大菩薩時金剛手白言遍照薄伽梵我今欲說此自生障金剛頂法唯願許我解說時金剛手承佛聖旨而說頌曰

若諸真言師　持誦真言法　於一散乱心
此障即為便　能奪真言師　所修功德業
若持愛染王　根本一字心　此障速除滅
不得少親近　常於自心中　觀一吽字聲

塔下八八七九



金剛峯樓閣經　十一　感

出入隨命息　不見身與心　但觀字因起
等同於大空　堅住金剛性　全成金剛體
速轉自身分　便同金剛身　如秋八月霧
微細清淨光　常住此等持　是名微細定
自性所生障　無得此方便　決定同金剛
三界無能越

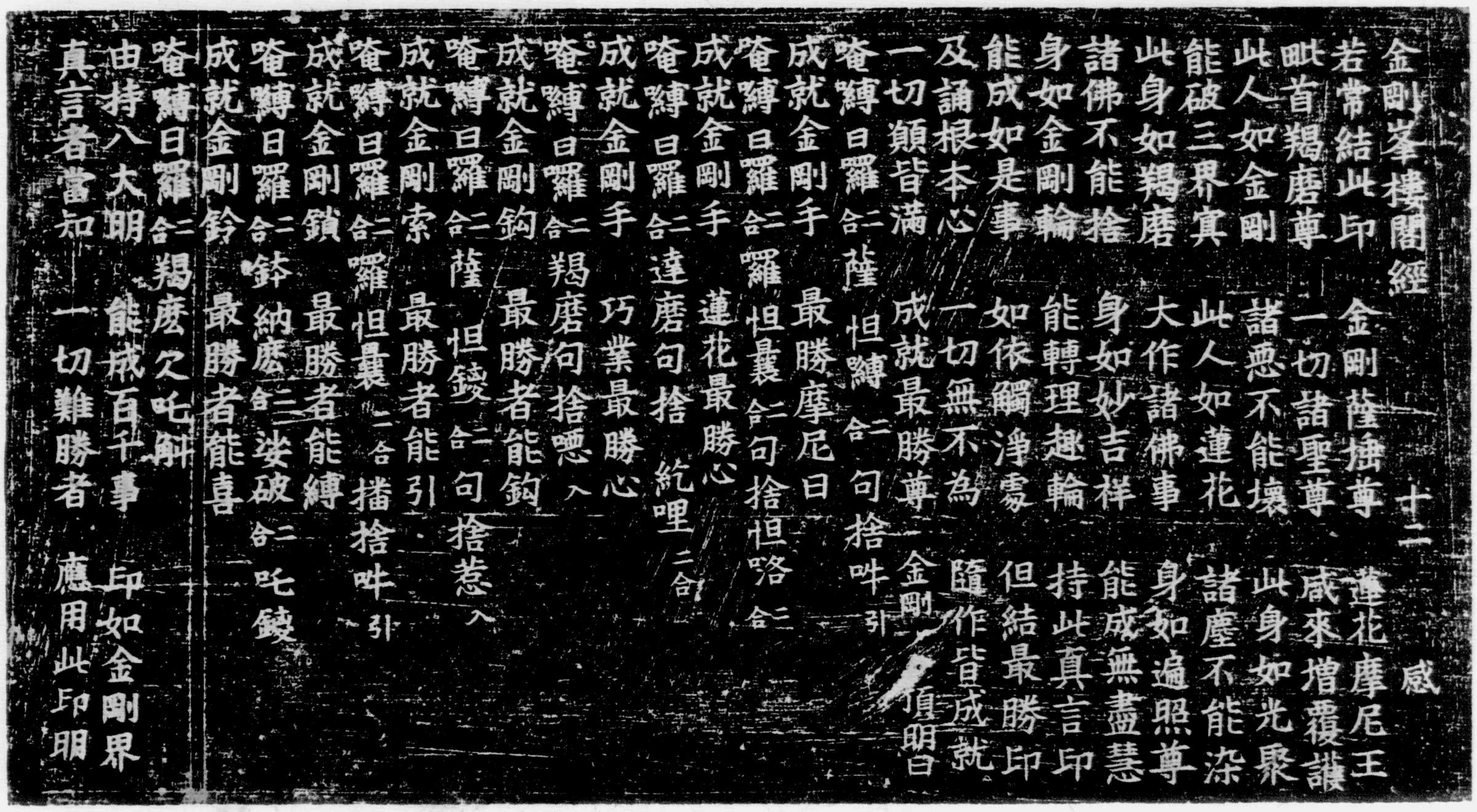
時自生障聞此語已忽然不現

一切如來大勝金剛頂最勝真實大三昧耶品第八

尒時遍照薄伽梵復現種種光明於頂上放
金剛威怒光明照諸菩薩金剛手等皆各默
然復現身手具十二臂持智拳印復持五山
峯金剛蓮花摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪
十二大印身住千葉大白蓮花身色如日五
髻光明其光無主遍於十方面門微笑即說
大勝金剛頂最勝真實大三昧耶真言曰

唵摩賀（引）縛日羅（二合）瑟抳（二合）灑吽怛落（二合）
紇哩（二合）噁吽（引）　說此明已復說頌曰

十方淨妙國　三世及三界　最尊獨無比
此大轉輪王　能摧諸佛頂　能攝諸等覺
親近為眷屬　速成大悲地　若末法世人
長誦此真言　刀兵不能害　水火不焚漂
蓮花金剛手　翼從而侍衛　若誦十百八
能滅百劫罪　若誦一千遍　能成滿意願
若誦一洛叉　得大金剛身　若誦一俱胝
得成遍照尊　千佛來共護　決定無有疑
我今更說印　金剛[illegible]心　內竪十度縛
忍願屈如頂　是名根本心　最勝轉輪印



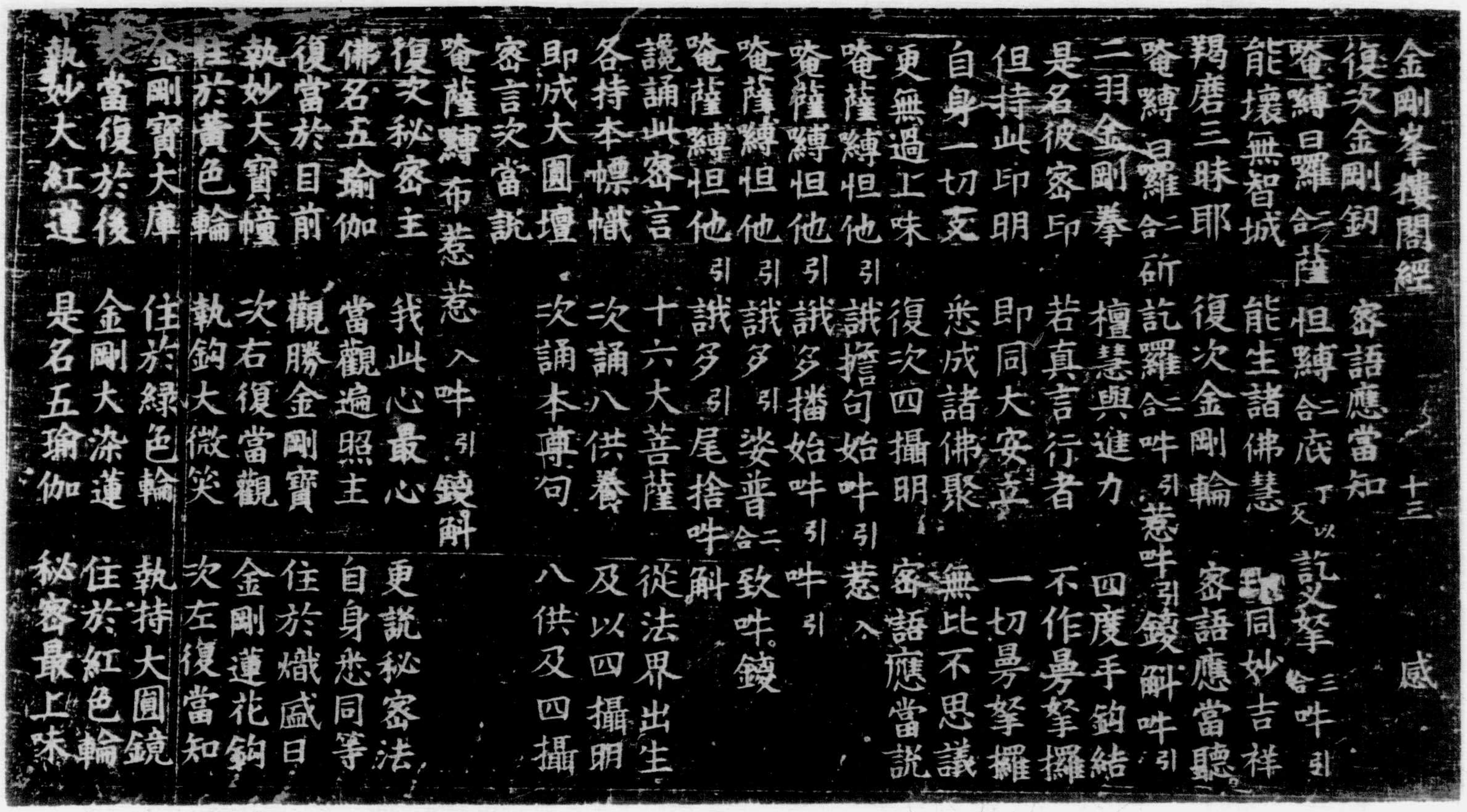
金剛峯樓閣經　十二　感

若常結此印　金剛薩埵尊　蓮花摩尼王
毗首羯磨尊　一切諸聖尊　咸來增覆護
此人如金剛　諸惡不能壞　此身如光聚
能破三界冥　此人如蓮花　諸塵不能染
此身如羯磨　大作諸佛事　身如遍照尊
諸佛不能捨　身如妙吉祥　能成無盡慧
身如金剛輪　能轉理趣輪　持此真言印
能成如是事　如依鋼淨霧　但結最勝印
及誦根本心　一切無不為　隨作皆成就
一切願皆滿　成就最勝尊　金剛頂明曰

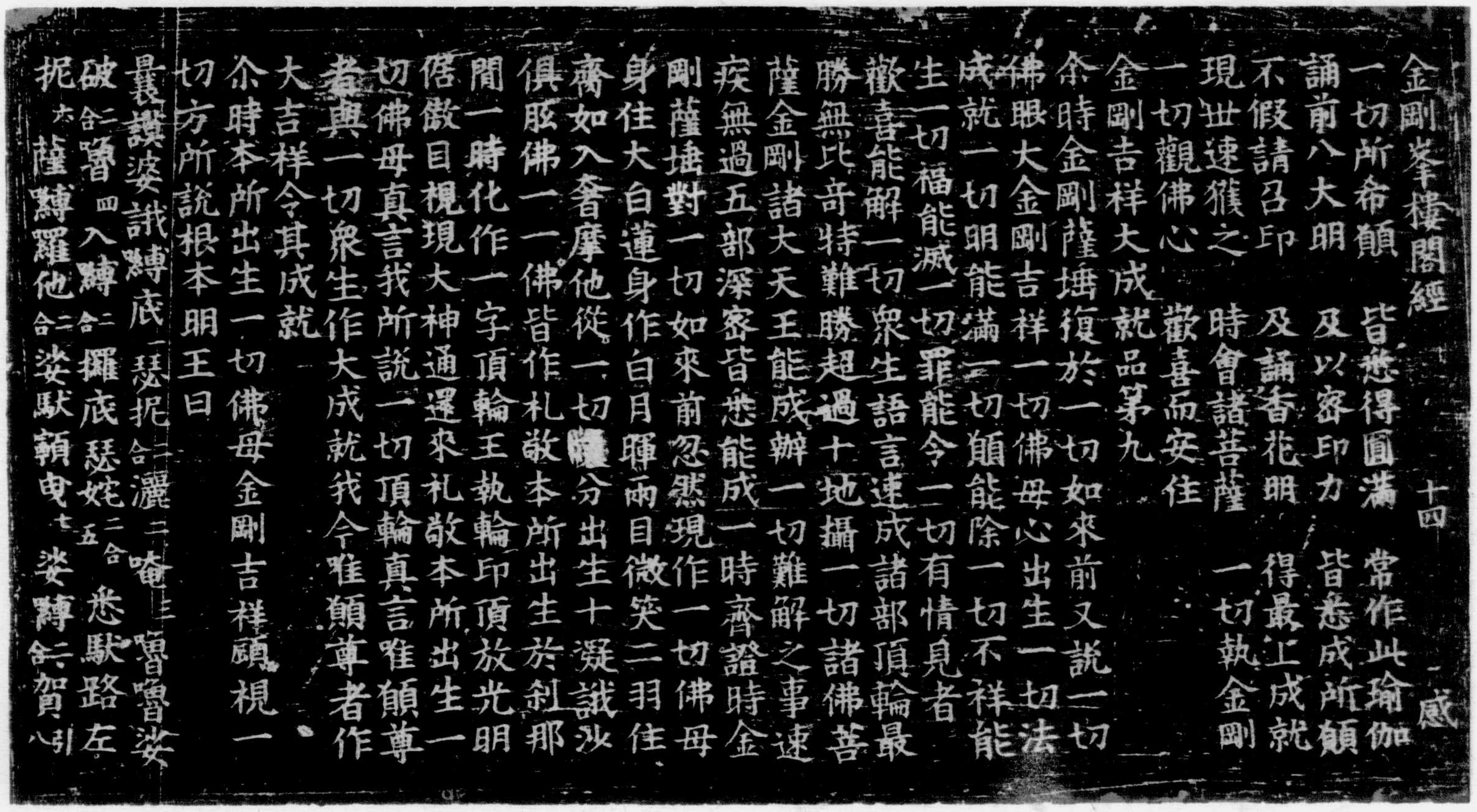
唵縛日羅（二合）薩怛縛（二合）句捨吽（引）
成就金剛手　最勝摩尼日
唵縛日羅（二合）囉怛曩（二合）句捨怛路（二合）
成就金剛手　蓮花最勝心
唵縛日羅（二合）達磨句捨　紇哩（二合）
成就金剛手　巧業最勝心
唵縛日羅（二合）羯磨句捨噁（入）
成就金剛鉤　最勝者能鉤
唵縛日羅（二合）薩怛鍐（二合）句捨惹（入）
成就金剛索　最勝者能引
唵縛日羅（二合）囉怛曩（二合）播捨吽（引）
成就金剛鎖　最勝者能縛
唵縛日羅（二合）鉢納麽（二合）娑破（二合）吒鍐
成就金剛鈴　最勝者能喜
唵縛日羅（二合）羯麽欠吒斛

由持八大明　能成百千事　印如金剛界
真言者當知　一切難勝者　應用此印明

塔下八八七八

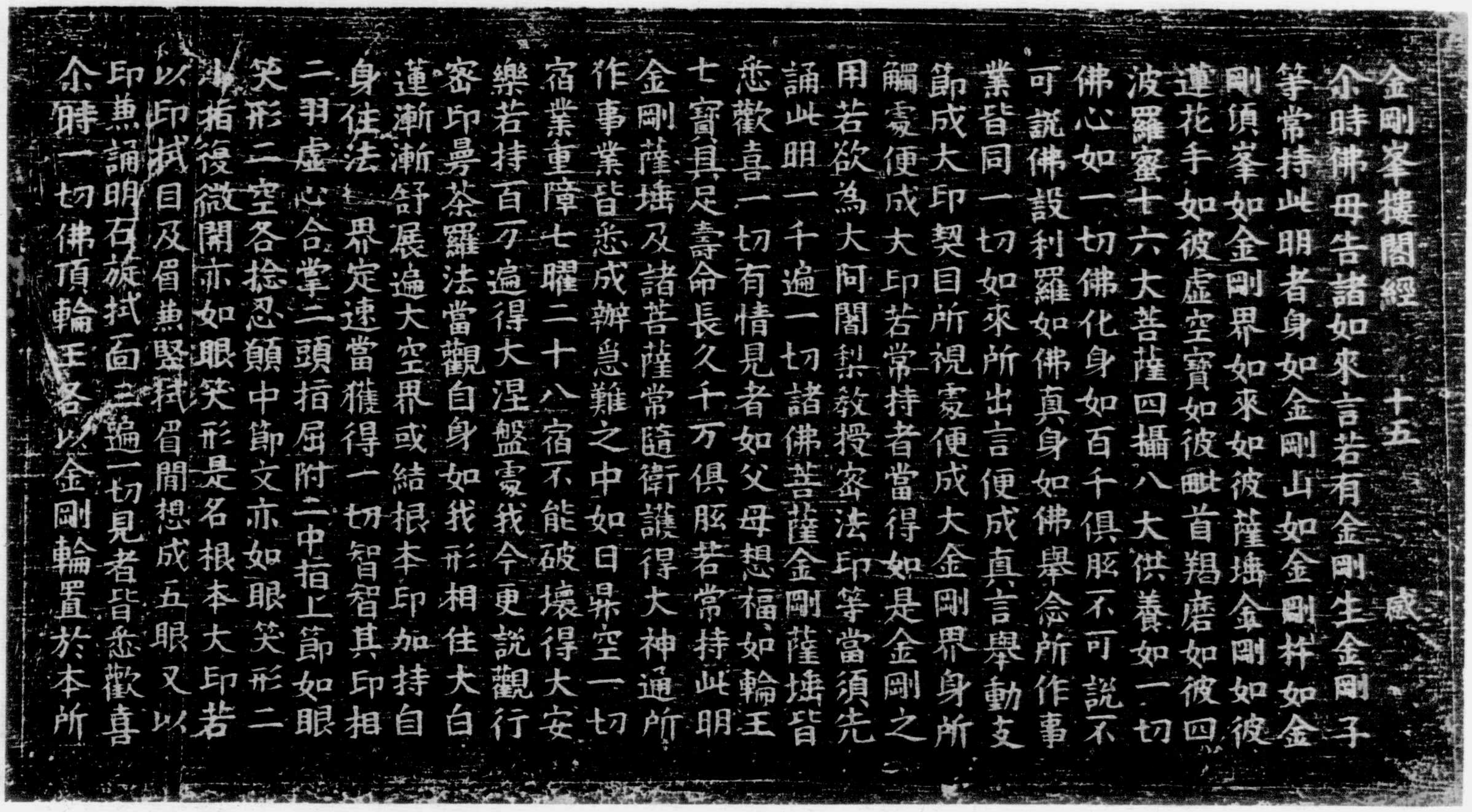


金剛峯樓閣經　十三　感
復次金剛鈎　密語應當知
唵縛日羅（合二）薩怛縛（合二）底（丁以反）訖叉拏（合三）吽（引）
能壞無智城　能生諸佛慧　[illegible]同妙吉祥
羯磨三昧耶　復次金剛輪　密語應當聽。
唵縛日羅（合二）斫訖羅（合二）吽（引）惹吽（引）鑁斛吽（引）
二羽金剛拳　檀慧與進力　四度手鈎結
是名彼密印　若真言行者　不作鼻拏攞
但持此印明　即同大安立　一切鼻拏攞
自身一切支　悉成諸佛聚　無比不思議
更無過上味　復次四攝明　密語應當說
唵薩縛怛他（引）誐擔句始吽（引）惹（入）
唵薩縛怛他（引）誐多播始吽（引）吽（引）
唵薩縛怛他（引）誐多（引）娑普（合二）致吽。鑁
唵薩縛怛他（引）誐多（引）尾捨吽斛
讚誦此密言　十六大菩薩　從法界出生
各持本幖幟　次誦八供養　及以四攝明
即成大圓壇。次誦本尊句　八供及四攝
密言次當說
唵薩嚩布惹惹（入）吽（引）鑁斛
復次秘密主　我此心最心　更說秘密法
佛名五瑜伽　當觀遍照主　自身悉同等
復當於目前　觀勝金剛寶　住於熾盛日
執妙大寶幢　次右復當觀　金剛蓮花鈎
住於黃色輪　執鈎大微笑　次左復當知
金剛寶大庫　住於綠色輪　執持大圓鏡
又當復於後　金剛大染蓮　住於紅色輪
執妙大紅蓮　是名五瑜伽　秘密最上味



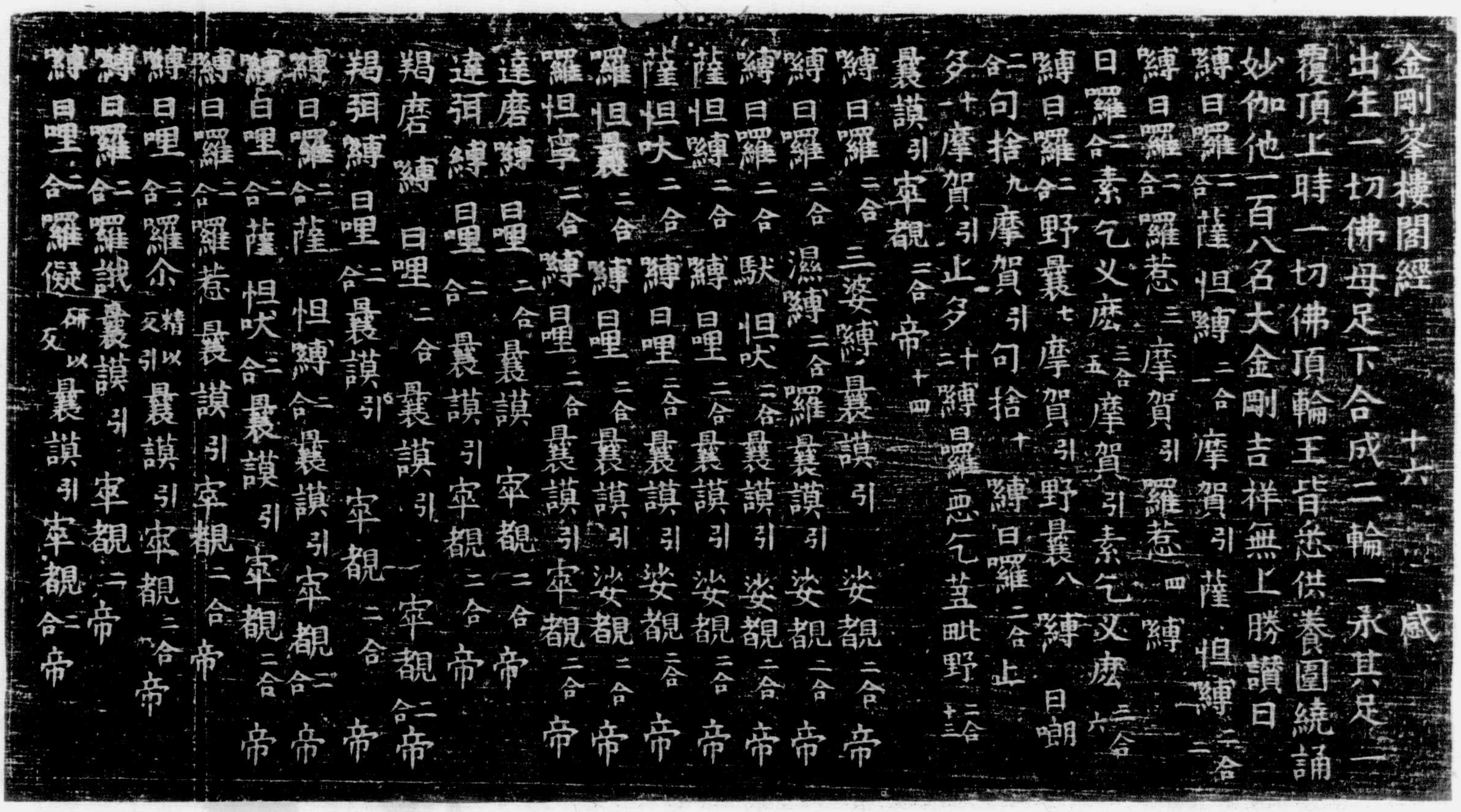
金剛峯樓閣經　十四　感
一切所希願　皆悉得圓滿　常作此瑜伽
誦前八大明　及以密印力　皆悉成所願
不假請召印　及誦香花明　得最上成就
現世速獲之　時會諸菩薩　一切執金剛
一切觀佛心　歡喜而安住
金剛吉祥大成就品第九
尒時金剛薩埵復於一切如來前又說一切
佛眼大金剛吉祥一切佛母心出生一切法
成就一切明能滿一切願能除一切不祥能
生一切福能滅一切罪能令一切有情見者
歡喜能解一切衆生語言速成諸部頂輪最
勝無比奇特難勝超過十地攝一切諸佛菩
薩金剛諸大天王能成辦一切難解之事速
疾無過五部深密皆悉能成一時齊諮時金
剛薩埵對一切如來前忽然現作一切佛母
身住大白蓮身作白月暉兩目微笑二羽住
齋如入奢摩他從。一切[illegible]分出生十凝誐沙
俱胝佛一一佛皆作礼敬本所出生於剎那
間一時化作一字頂輪王執輪印頂放光明
倨傲目視現大神通還來礼敬本所出生一
切佛母真言我所說一切頂輪真言唯願尊
者與一切衆生作大成就我今唯願尊者作
大吉祥令其成就
尒時本所出生一切佛母金剛吉祥顧視一
切方所說根本明王曰
曩謨娑誐嚩底（一）瑟抳（合二）灑（二）唵（三）嚕嚕娑
破（合二）嚕（四）入嚩（合二）攞底瑟姹（五）（二合）悉馱路左
抳（六）薩嚩羅他（合二）娑馱額曳（七）娑嚩（合二）賀（八引）

塔下八八七七



金剛峯樓閣經　十五　咸

尒時佛母告諸如來言若有金剛生金剛子等常持此明者身如金剛山如金剛杵如金剛頂峯如金剛界如來如彼薩埵金剛如彼蓮花手如彼虛空寶如彼毗首羯磨如彼四波羅蜜十六大菩薩四攝八大供養如一切佛心如一切佛化身如百千俱胝不可說不可說佛設利羅如佛真身如佛舉念所作事業皆同一切如來所出言便成真言舉動支節成大印契目所視處便成大金剛界身所觸處便成大印若常持者當得如是金剛之用若欲為大阿闍梨教授密法印等當須先誦此明一千遍一切諸佛菩薩金剛薩埵皆悉歡喜一切有情見者如父母想福如輪王七寶具足壽命長久千万俱胝若常持此明金剛薩埵及諸菩薩常隨衛護得大神通所作事業皆悉成辦急難之中如日昇空一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞得大安樂若持百万遍得大涅盤處我今更說觀行密印曼荼羅法當觀自身如我形相住大白蓮漸漸舒展遍大空界或結根本印加持自身住法界定速當獲得一切智智其印相二羽虛心合掌二頭指屈附二中指上節如眼笑形二空各捻忍願中節文亦如眼笑形二小指復微開亦如眼笑形是名根本大印若以印拭目及眉兼竪拭眉間想成五眼又以印兼誦明右旋拭面三遍一切見者皆悉歡喜尒時一切佛頂輪王各以金剛輪置於本所



金剛峯樓閣經　十六　咸

出生一切佛母足下合成二輪一承其足一覆頂上時一切佛頂輪王皆悉供養圍繞誦妙伽他一百八名大金剛吉祥無上勝讚曰

縛日羅（二合）薩怛縛（二合）摩賀（引）薩怛縛（二合一）縛日羅（二合）羅惹（三）摩賀（引）羅惹（四）縛日羅（二合）素乞叉麽（三合五）摩賀（引）素乞叉麽（三合六）縛日羅（二合）野曩（七）摩賀（引）野曩（八）縛日嘲（二合）句拾（九）摩賀（引）句拾（十）縛日羅（二合）上多（十一）摩賀（引）止多（十二）縛曩羅惡乞蒭毗野（二合十三）曩謨（引）窣覩（三合）帝（十四）

縛日羅（二合）三婆縛曩謨（引）　娑覩（二合）帝

縛日羅（二合）濕縛（二合）羅曩謨（引）娑覩（二合）帝

縛日羅（二合）馱怛吠（二合）曩謨（引）娑覩（二合）帝

薩怛縛（二合）縛日哩（二合）曩謨（引）娑覩（二合）帝

薩怛吠（二合）縛日哩（二合）曩謨（引）娑覩（二合）帝

羅怛曩（二合）縛日哩（二合）曩謨（引）娑覩（二合）帝

羅怛寧（二合）縛日哩（二合）曩謨（引）窣覩（二合）帝

達磨縛日哩（二合）曩謨　窣覩（二合）帝

達須縛日哩（二合）曩謨（引）窣覩（二合）帝

羯磨縛日哩（二合）曩謨（引）窣覩（二合）帝

羯須縛日哩（二合）曩謨（引）　窣覩（二合）帝

縛日羅（二合）薩怛縛（二合）曩謨（引）窣覩（二合）帝

縛日哩（二合）薩怛吠（二合）曩謨（引）窣覩（二合）帝

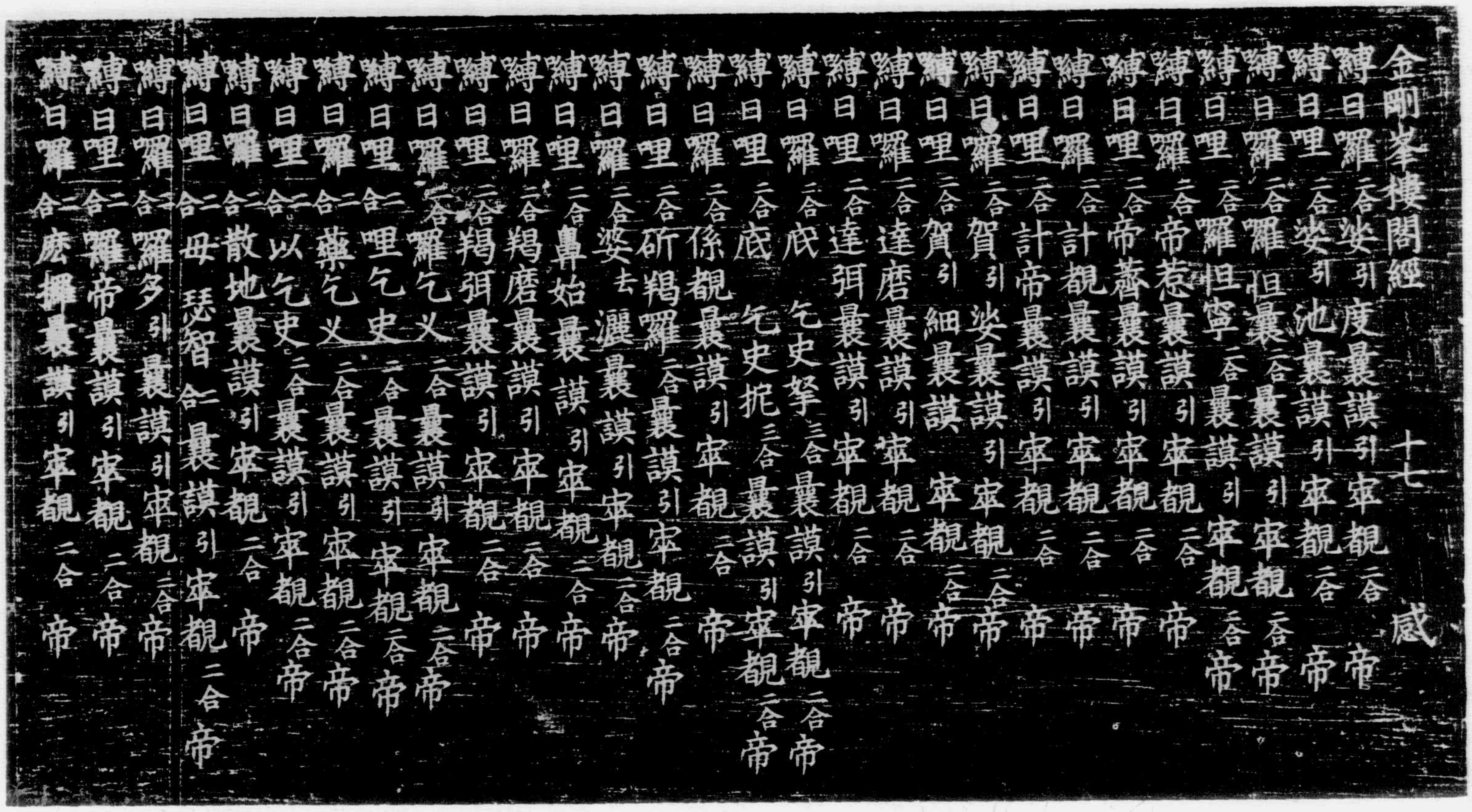
縛日羅（二合）羅惹曩謨（引）窣覩（二合）帝

縛日哩（二合）羅尒（精以反引）曩謨（引）窣覩（二合）帝

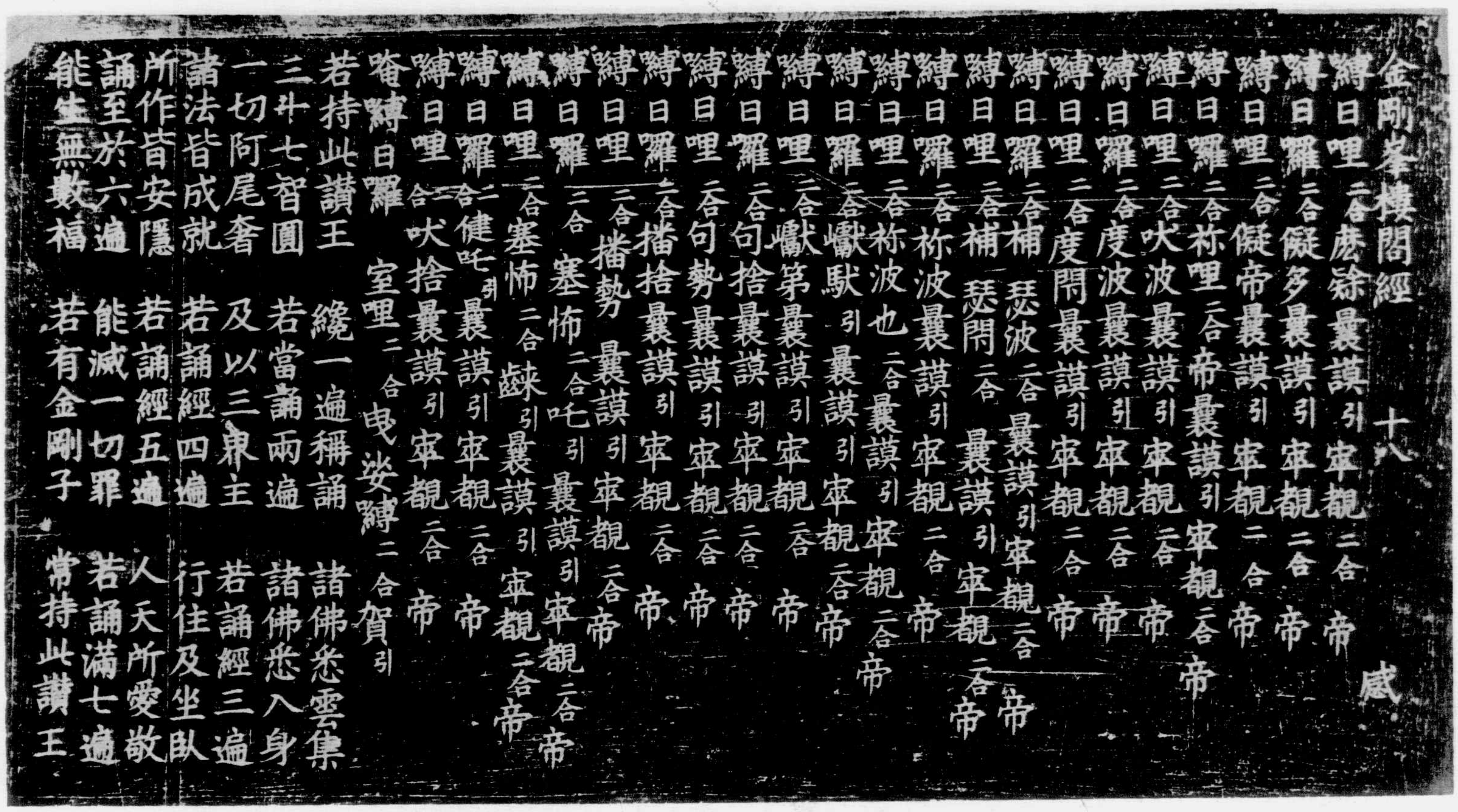
縛日羅（二合）羅識曩謨（引）窣覩（二）帝

縛日哩（二合）羅擬（研以反）曩謨（引）窣覩（二合）帝

塔下八八七六

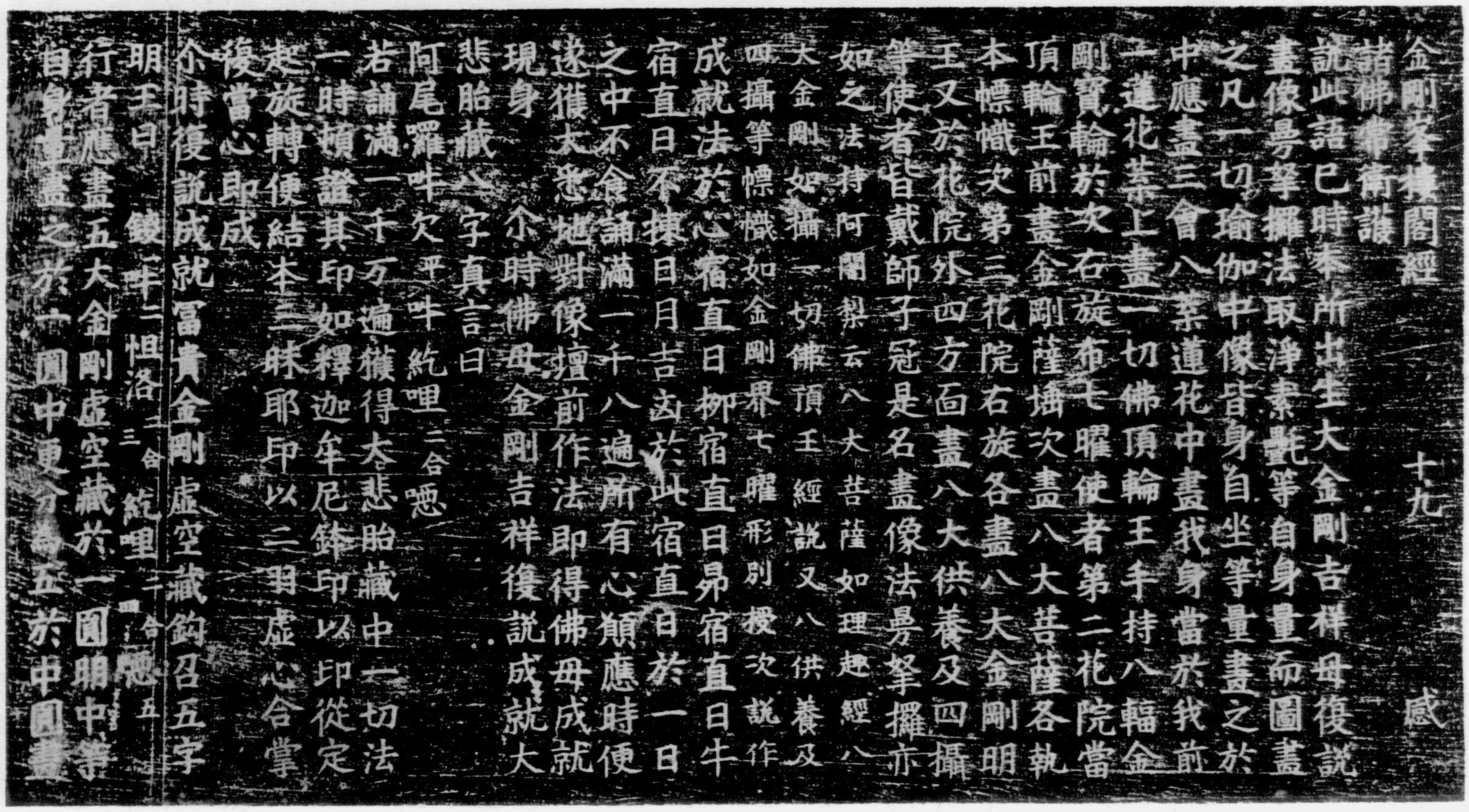


金剛峯樓閣經　十七　感
縛日羅（二合）娑（引）度曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）娑（引）池曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）羅怛曩（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）羅怛寗（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）帝惹曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）帝蕎曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）計覩曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）計帝曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）賀（引）娑曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）賀（引）細曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）達磨曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）達弭曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）底乞史拏（三合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）底乞史抳（三合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）係覩曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）斫羯羅（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）娑（去）瀰曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）鼻始曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）羯磨曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）羯弭曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）羅乞叉（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）哩乞史（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）藥乞叉（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）以乞史（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）散地曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）母瑟智（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）羅多（引）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）羅帝曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）麽攞曩謨（引）寧覩（二合）帝



金剛峯樓閣經　十八　感
縛日哩（二合）麽絵曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）儗多曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）儗帝曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）祢哩（二合）帝曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）吠波曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）度波曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）度閉曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）補瑟波（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）補瑟閉（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）祢波曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）祢波也（二合）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）巘馱（引）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）巘第曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）句捨曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）句勢曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）播捨曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）播勢曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）塞怖（二合）吒（引）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）塞怖（二合）鯠（引）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日羅（二合）健吒（引）曩謨（引）寧覩（二合）帝
縛日哩（二合）吠捨曩謨（引）寧覩（二合）帝
唵縛日羅室哩（二合）曳娑縛（二合）賀（引）
若持此讚王　纔一遍稱誦　諸佛悉雲集
三卄七智圓　若當誦兩遍　諸佛悉入身
一切阿尾奢　及以三衆主　若誦經三遍
諸法皆成就　若誦經四遍　行住及坐臥
所作皆安隱　若誦經五遍　人天所愛敬
誦至於六遍　能滅一切罪　若誦滿七遍
能生無數福　若有金剛子　常持此讚王

塔下八八七五



金剛峯樓閣經　十九　感

諸佛常衛護

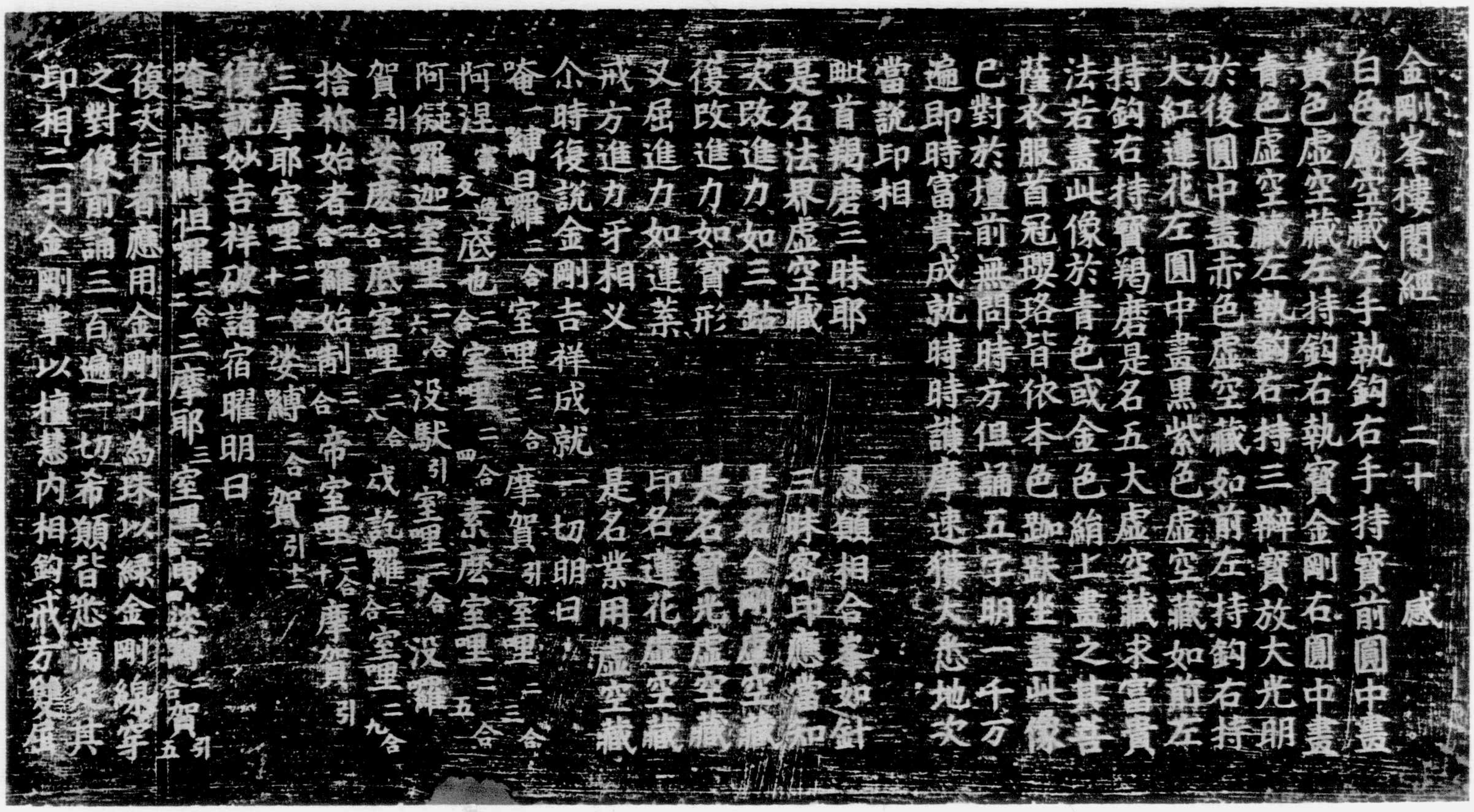
説此語已時奉所出生大金剛吉祥母復説畫像曼拏攞法取淨素氎等自身量而圖畫之凡一切瑜伽中像皆身自坐等量畫之於中應畫三會八葉蓮花中畫我身當於我前一蓮花葉上畫一切佛頂輪王手持八輻金剛寶輪於次右旋布七曜使者第二花院當頂輪王前畫金剛薩埵次畫八大菩薩各執本幖幟次第三花院右旋各畫八大金剛明王又於花院外四方面畫八大供養及四攝等使者皆戴師子冠是名畫像法曼拏攞亦如之（法持阿闍梨云八大菩薩如理趣經八大金剛如攝一切佛頂王經説又八供養及四攝等幖幟如金剛界七曜形別授次説作）成就法於心宿直日柳宿直日昴宿直日牛宿直日不揀日月吉凶於此宿直日於一日之中不食誦滿一千八遍所有心願應時便遂獲大悉地對像壇前作法即得佛母成就現身尒時佛母金剛吉祥復説成就大悲胎藏八字真言曰

阿尾羅吽欠（平）吽紇哩（二合）噁

若誦滿一千万遍獲得大悲胎藏中一切法一時頓證其印如釋迦牟尼鉢印以印從定起旋轉便結本三昧耶印以二羽虛心合掌復當心即成

尒時復説成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明王曰　鑁（一）吽（二）怛洛（二合三）紇哩（二合四）噁（五）

行者應畫五大金剛虛空藏於一圓明中等自身畫之於一圓中更分爲五於中圓畫



金剛峯樓閣經　二十　感

白色虛空藏左手執鉤右手持寶前圓中畫黃色虛空藏左持鉤右執寶金剛右圓中畫青色虛空藏左執鉤右持三辦寶放大光明於後圓中畫赤色虛空藏如前左持鉤右持大紅蓮花左圓中畫黑紫色虛空藏如前左持鉤右持寶羯磨是名五大虛空藏求富貴法若畫此像於青色或金色絹上畫之其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色跏趺坐畫此像已對於壇前無問時方但誦五字明一千万遍即時富貴成就時時護摩速獲大悉地次當説印相

乢首羯磨三昧耶　悉願相合峯如針
是名法界虛空藏　三昧密印應當知
又改進力如三鈷　是名金剛虛空藏
復改進力如寶形　是名寶光虛空藏
又屈進力如蓮葉　印名蓮花虛空藏
戒方進力牙相叉　是名業用虛空藏

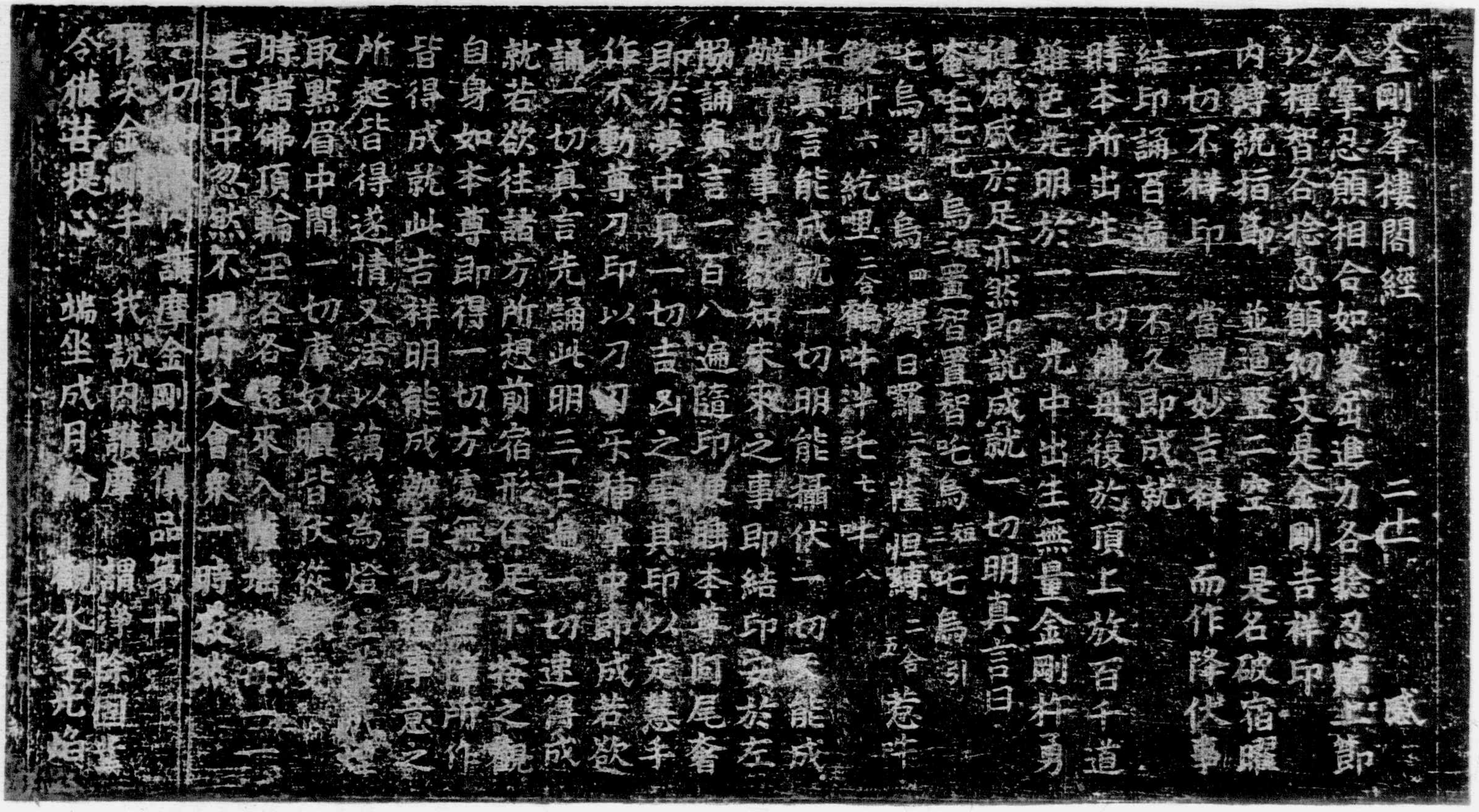
尒時復説金剛吉祥成就一切明曰

唵（一）縛日羅（二合）室哩（二合）摩賀（引）室哩（二合三）阿涅（寧叉反）底也（二合）室哩（二合四）素底室哩（二合五）阿儗羅迦室哩（二合六）沒馱（引）室哩（二合七）沒羅賀（引）娑麼（二合）室哩（二合八）戍訖羅（二合）室哩（二合九）捨祢始者（二合）羅始帝（二合）室哩（二合十）摩賀（引）三摩耶室哩（二合十一）娑縛（二合）賀（引十二）

復説妙吉祥破諸宿曜明曰

唵（一）薩縛怛羅（二合二）三摩耶（三）室哩（二合）曳（四）娑縛（二合）賀（引五）

復次行者應用金剛子爲珠以綠金剛線穿之對像前誦三百遍一切希願皆悉滿足其印相二羽金剛掌以檀慧內相鉤戒方雙屈



金剛峯樓閣經　二十一　感

入掌忍願相合如峯蛮進力各捻忍願上節

以禪智各捻忍願初文是金剛吉祥印

內縛統指節　並通豎二空　是名破宿曜

一切不祥印　當觀妙吉祥　而作降伏事

結印誦百遍　不久即成就

時本所出生一切佛母復於頂上放百千道

雜色光明於一一光中出生無量金剛杵勇

健熾盛於是亦然即說成就一切明真言曰

唵吒吒乇烏（二短）置智置智吒烏（三短）吒烏（引）

乇烏（引）吒烏（四）縛日羅（二合）薩怛縛（二合 五）惹吽

鑁斛（六）紇哩（二合）鶴吽泮乇（七）吽（八）

此真言能成就一切明能攝伏一切不能成

辦一切事若欲知未來之事即結印安於左

脇誦真言一百八遍隨印便睡本尊固尾奢

即於夢中見一切吉凶之事其印以定慧手

作不動尊刀印以刀刃禾稍掌中即成若欲

誦一切真言先誦此明三七遍一切速得成

就若欲往諸方所想前宿形在足下發之觀

自身如本尊即得一切方處無礙自在所作

皆得成就此吉祥明能成辦百千種事意之

所起皆得遂情又法以藕絲為燈炷[illegible]

取黠眉中間一切摩奴曬皆伏從[illegible]

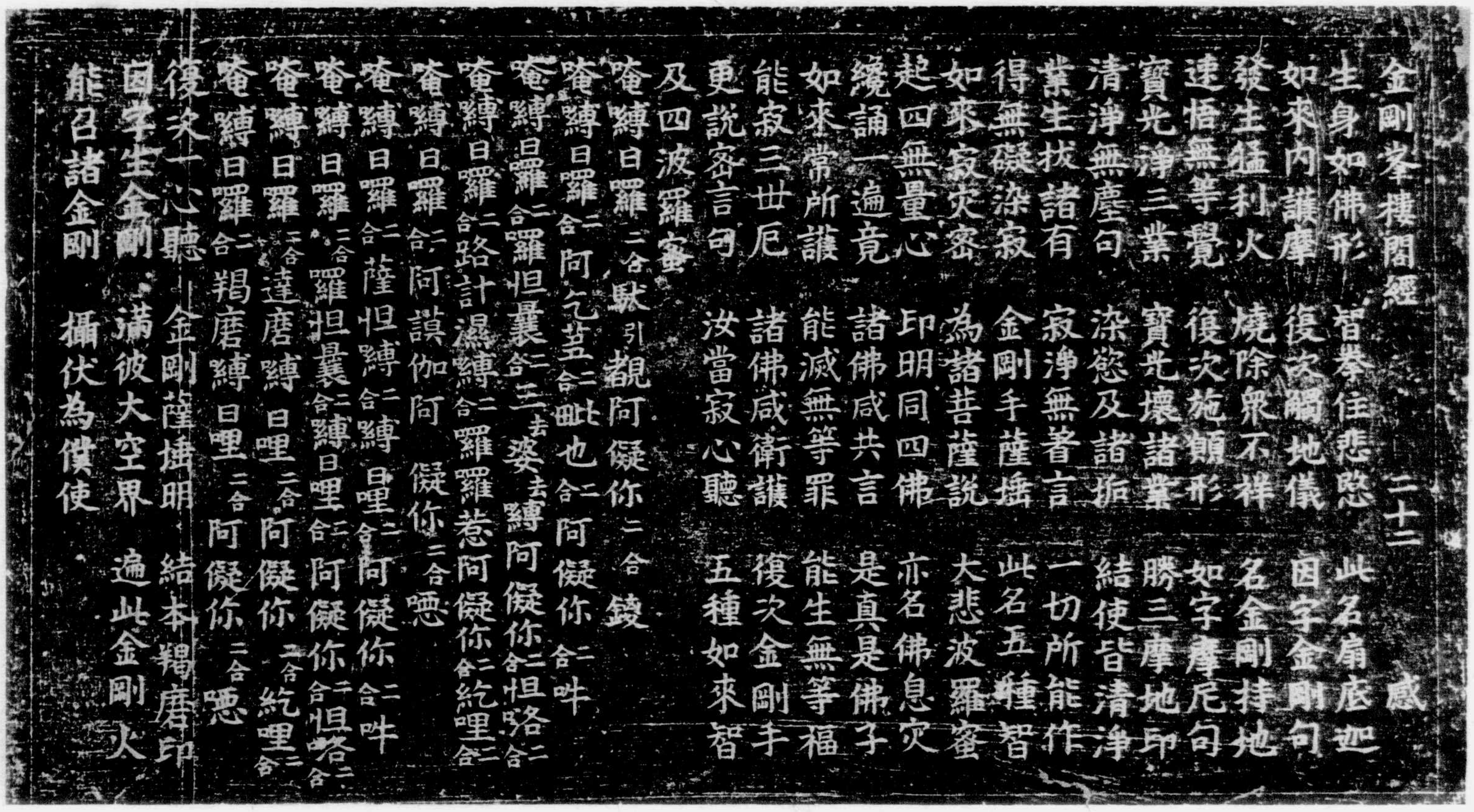
時諸佛頂輪王各各還來入[illegible]塔[illegible]一一

毛孔中忽然不現時大會眾一時發聲[illegible]

一切如來內護摩金剛軌儀品第十

復次金剛手　我說內護摩　謂淨除圓業

令獲菩提心　端坐成月輪　觀水字光焰



金剛峯樓閣經　二十二　感

生身如佛形　智拳住悲愍　此名扇底迦

如來內護摩　復次觸地儀　因字金剛句

發生猛利火　燒除眾不祥　名金剛持地

速悟無等覺　復次施願形　如字摩尼句

寶光淨三業　寶光壞諸業　勝三摩地印

清淨無塵句　滌慾及諸垢　結使皆清淨

業生拔諸有　寂淨無著言　一切所能作

得無礙滌寂　金剛手薩埵　此名五種智

如來寂災密　為諸菩薩說　大悲波羅蜜

起四無量心　印明同四佛　亦名佛息災

纔誦一遍竟　諸佛咸共言　是真是佛子

如來常所護　能滅無等罪　能生無等福

能寂三世厄　諸佛咸衛護　復次金剛手

更說密言句　汝當寂心聽　五種如來智

及四波羅蜜

唵縛日羅（二合）馱（引）覩阿儗你（二合）鑁

唵縛日羅（二合）阿乞芻（二合）毗也（二合）阿儗你（二合）吽

唵縛日羅（二合）囉怛曩（二合）三（去）婆（去）縛阿儗你（二合）怛路（二合）

唵縛日羅（二合）路計濕縛（二合）羅羅惹阿儗你（二合）紇哩（二合）

唵縛日羅（二合）阿謨伽阿儗你（二合）噁

唵縛日羅（二合）薩怛縛（二合）縛日哩（二合）阿儗你（二合）吽

唵縛日羅（二合）囉怛曩（二合）縛日哩（二合）阿儗你（二合）怛咯（二合）

唵縛日羅（二合）達磨縛日哩（二合）阿儗你（二合）紇哩（二合）

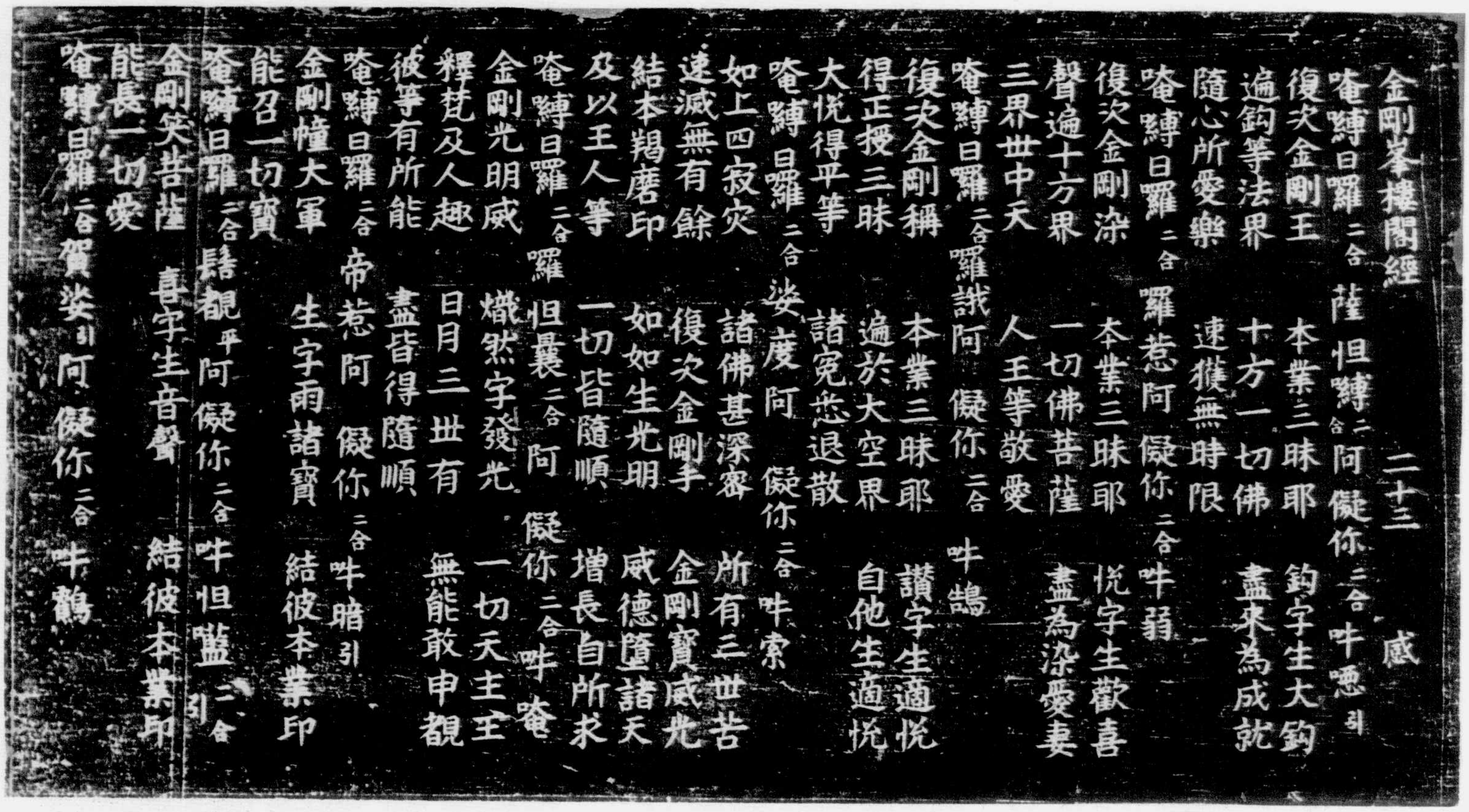
唵縛日羅（二合）羯磨縛日哩（二合）阿儗你（二合）噁

復次一心聽　金剛薩埵明　結本羯磨印

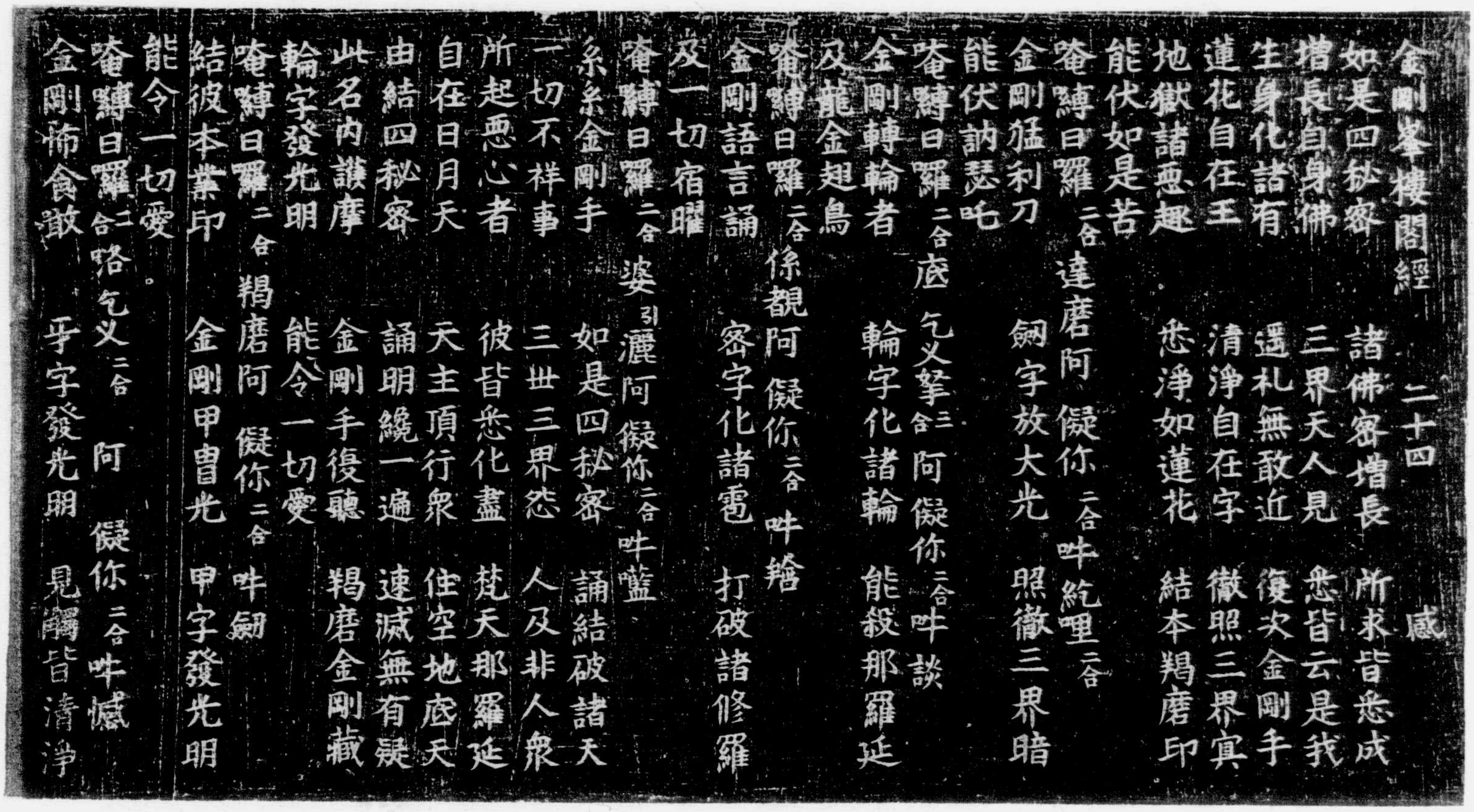
因字生金剛　滿彼大空界　遍此金剛火

能召諸金剛　攝伏為僕使

塔下八八七二

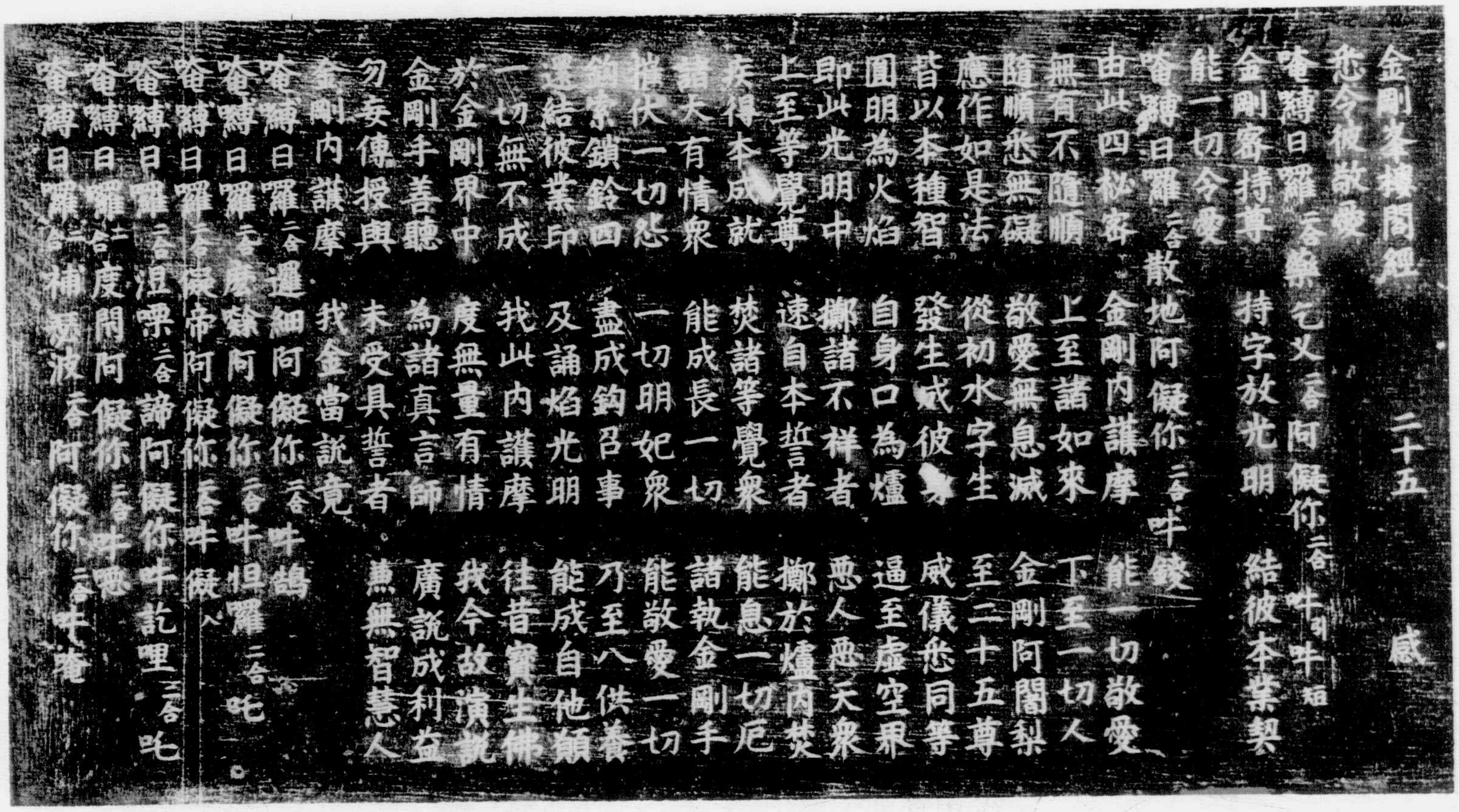


金剛峯樓閣經　二十三　感
唵嚩日囉（二合）薩怛嚩（二合）阿儗你（二合）吽噁（引）
復次金剛王　本業三昧耶　鉤字生大鉤
遍鉤等法界　十方一切佛　盡來為成就
隨心所愛樂　速獲無時限
唵嚩日囉（二合）囉惹阿儗你（二合）吽弱
復次金剛染　本業三昧耶　悅字生歡喜
聲遍十方界　一切佛菩薩　盡為染愛妻
三界世中天　人王等敬愛
唵嚩日囉（二合）囉誐阿儗你（二合）吽鵠
復次金剛稱　本業三昧耶　讚字生適悅
得正授三昧　遍於大空界　自他生適悅
大悅得平等　諸冤悉退散
唵嚩日囉（二合）娑度阿儗你（二合）吽索
如上四寂災　諸佛甚深密　所有三世苦
速滅無有餘　復次金剛手　金剛寶威光
結本羯磨印　如如生光明　威德隨諸天
及以王人等　一切皆隨順　增長自所求
唵嚩日囉（二合）囉怛曩（二合）阿儗你（二合）吽唵
金剛光明威　熾然字發光　一切天主王
釋梵及人趣　日月三世有　無能敢申觀
彼等有所能　盡皆得隨順
唵嚩日囉（二合）帝惹阿儗你（二合）吽暗（引）
金剛幢大軍　生字雨諸寶　結彼本業印
能召一切寶
唵嚩日囉（二合）髻覩（平）阿儗你（二合）吽怛嚂（二合引）
金剛笑菩薩　喜字生音聲　結彼本業印
能長一切愛
唵嚩日囉（二合）賀娑（引）阿儗你（二合）吽鶴

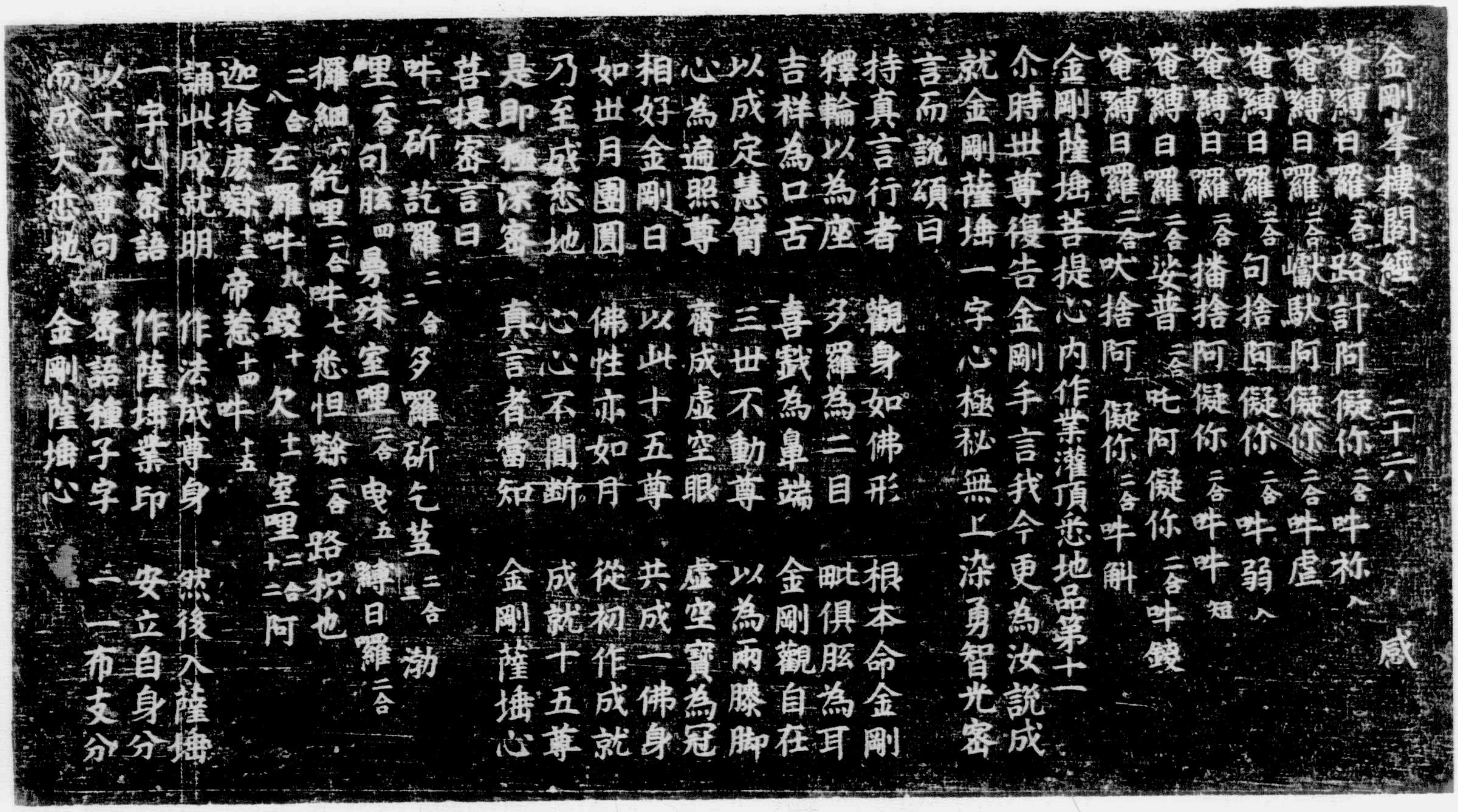


金剛峯樓閣經　二十四　感
如是四秘密　諸佛密增長　所求皆悉成
增長自身佛　三界天人見　悉皆云是我
生身化諸有　遥礼無敢近　復次金剛手
蓮花自在王　清淨自在字　徹照三界冥
地獄諸惡趣　悉淨如蓮花　結本羯磨印
能伏如是苦
唵嚩日囉（二合）達磨阿儗你（二合）吽紇哩（二合）
金剛猛利刀　鋼字放大光　照徹三界暗
能伏訥瑟吒
唵嚩日囉（二合）底乞叉拏（三合）阿儗你（二合）吽談
金剛轉輪者　輪字化諸輪　能殺那羅延
及龍金翅鳥
唵嚩日囉（二合）係覩阿儗你（二合）吽鉿
金剛語言誦　密字化諸雹　打破諸修羅
及一切宿曜
唵嚩日囉（二合）婆（引）灑阿儗你（二合）吽嚂
系系金剛手　如是四秘密　誦結破諸天
一切不祥事　三世三界怨　人及非人衆
所起惡心者　彼皆悉化盡　梵天那羅延
自在日月天　天主頂行衆　住空地底天
由結四秘密　誦明繞一遍　速滅無有疑
此名内護摩　金剛手復聽　羯磨金剛藏
輪字發光明　能令一切愛
唵嚩日囉（二合）羯磨阿儗你（二合）吽劒
結彼本業印　金剛甲冑光　甲字發光明
能令一切愛。
唵嚩日囉（二合）咯乞叉（二合）阿儗你（二合）吽憾
金剛怖食噉　乎字發光明　見觸皆清淨

塔下八八六二

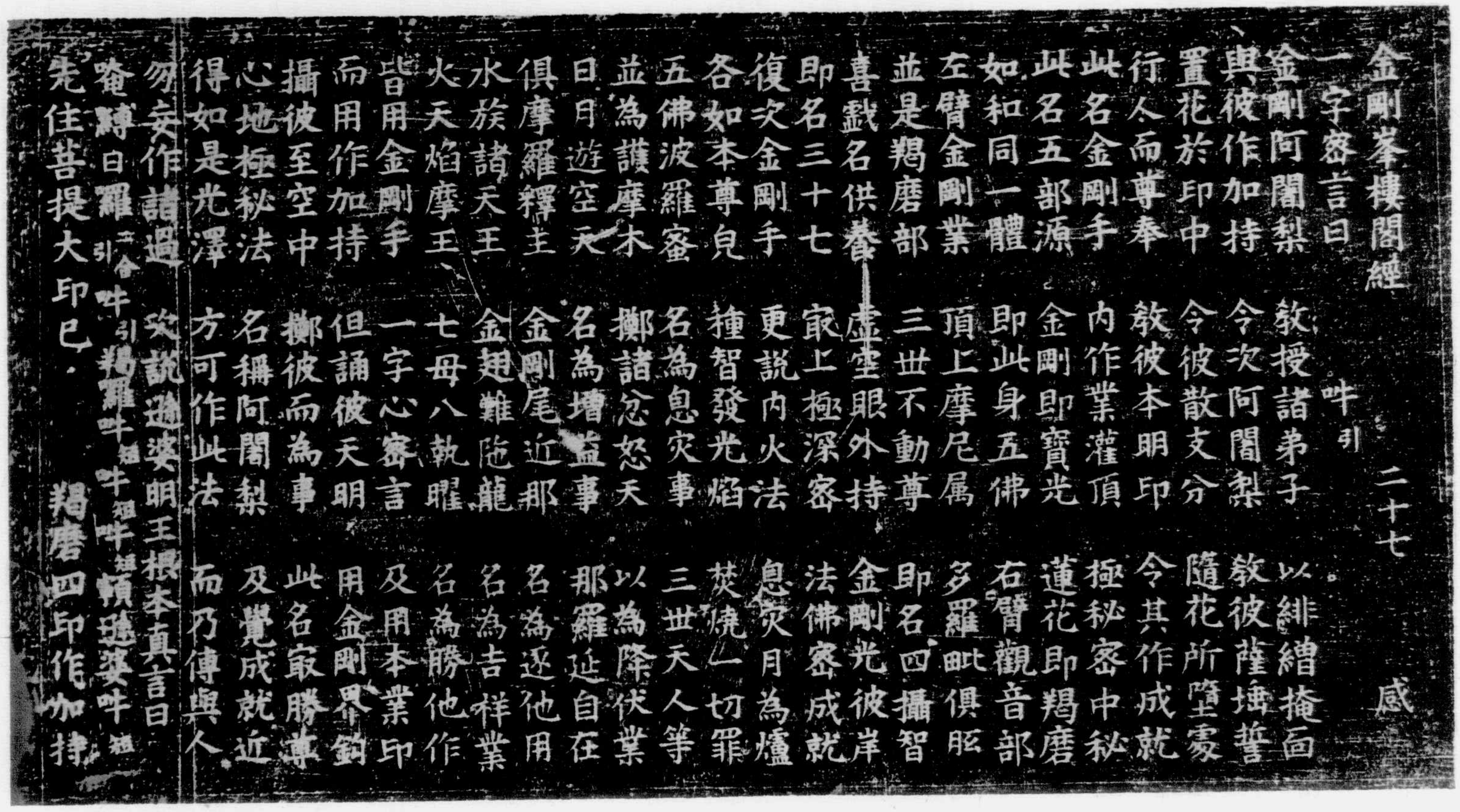


金剛峯樓閣經　二十五　感
悉令彼敬愛
唵縛日羅（二合）藥乞叉（二合）阿儗你（二合）吽（引）吽（短）
金剛密持尊　持字放光明　結彼本業契
能一切令愛
唵縛日羅（二合）散地阿儗你（二合）吽鑁
由此四秘密　金剛內護摩　能一切敬愛
無有不隨順　上至諸如來　下至一切人
隨順悉無礙　敬愛無息滅　金剛阿闍梨
應作如是法　從初水字生　至二十五尊
皆以本種智　發生威彼身　威儀悉同等
圓明為火焰　自身口為爐　遍至虛空界
即此光明中　擲諸不祥者　惡人惡天衆
上至等覺尊　速自本誓者　擲於爐內焚
疾得本成就　焚諸等覺衆　能息一切厄
諸大有情衆　能成長一切　諸執金剛手
權伏一切怨　一切明妃衆　能敬愛一切
鈎索鎖鈴四　盡成鈎召事　乃至八供養
還結彼業印　及誦焰光明　能成自他願
一切無不成　我此內護摩　往昔寶生佛
於金剛界中　度無量有情　我今故演說
金剛手善聽　為諸真言師　廣說成利益
勿妄傳授與　未受具誓者　惠無智慧人
金剛內護摩　我金當說竟
唵縛日羅（二合）邏細阿儗你（二合）吽鵠
唵縛日羅（二合）麼縩阿儗你（二合）吽怛羅（二合）吒。
唵縛日羅（二合）儗帝阿儗你（二合）吽儗（入）
唵縛日羅（二合）涅㗚（二合）諦阿儗你吽訖哩（二合）吒
唵縛日羅（二合）度閉阿儗你（二合）吽惡
唵縛日羅（二合）補瑟波（二合）阿儗你（二合）吽唵

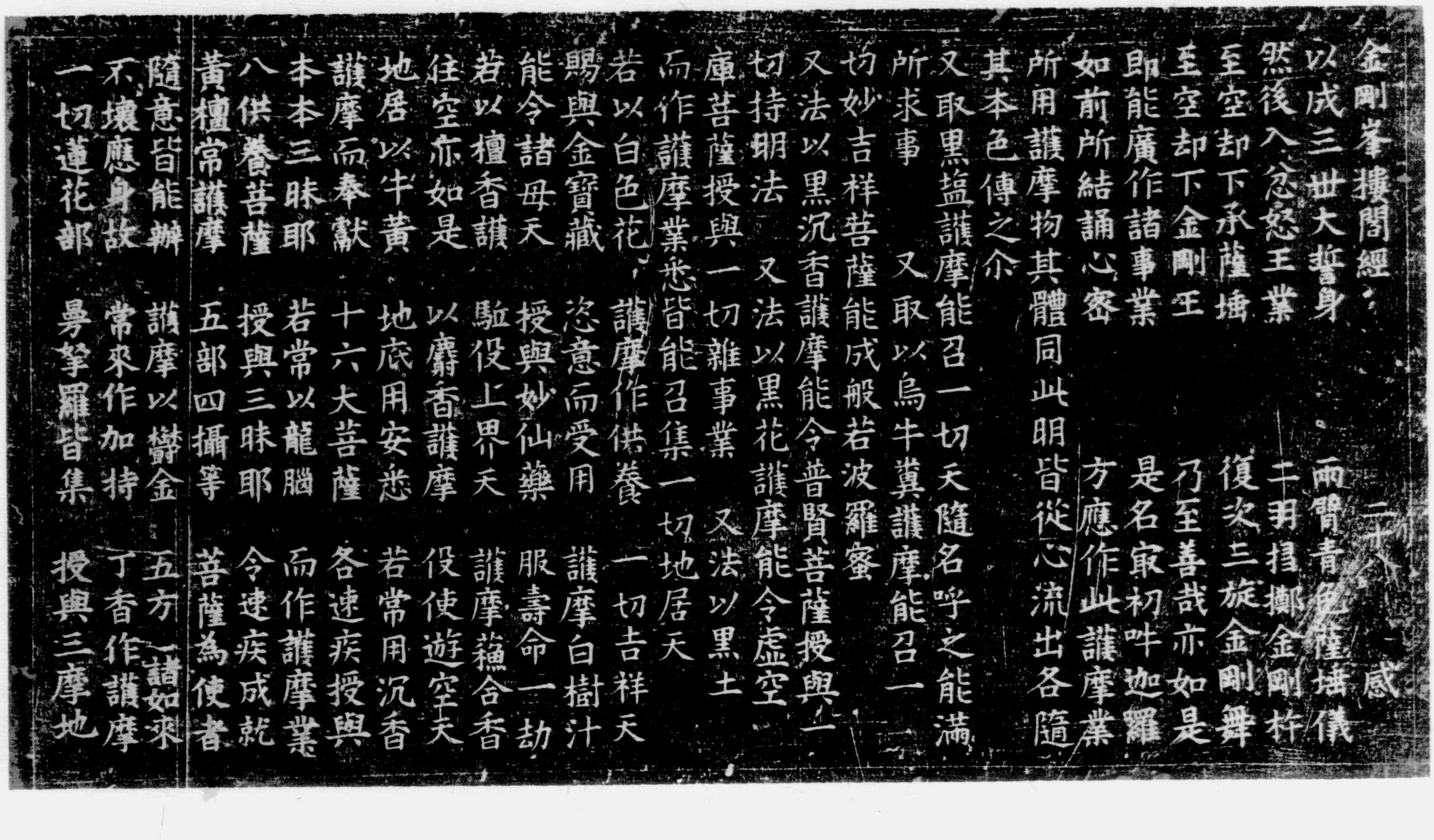


金剛峯樓閣經　二十六　感
唵縛日羅（二合）路計阿儗你（二合）吽祢（入）
唵縛日羅（二合）巘馱阿儗你（二合）吽虛
唵縛日羅（二合）句捨阿儗你（二合）吽弱（入）
唵縛日羅（二合）播捨阿儗你（二合）吽吽（短）
唵縛日羅（二合）娑普（二合）吒阿儗你（二合）吽鑁
唵縛日羅（二合）吠捨阿儗你（二合）吽斛
金剛薩埵菩提心內作業灌頂悉地品第十一
介時世尊復告金剛手言我今更為汝說成
就金剛薩埵一字心極秘無上涂勇智光密
言而說頌曰
持真言行者　觀身如佛形　根本命金剛
轉輪以為座　多羅為二目　毗俱胝為耳
吉祥為口舌　喜戲為鼻端　金剛觀自在
以成定慧臂　三世不動尊　以為兩膝脚
心為遍照尊　齊成虛空眼　虛空寶為冠
相好金剛日　以此十五尊　共成一佛身
如世月團圓　佛性亦如月　從初作成就
乃至成悉地　心心不間斷　成就十五尊
是即極深密　真言者當知　金剛薩埵心
菩提密言曰
吽（一）斫訖羅（二）（二合）多羅斫乞茲（二合）（三）渤
哩（二合）句胝（四）昂殊室哩（二合）曳（五）縛日羅（二合）
攞細（六）紇哩（二合）吽（七）悉怛縩（二合）路枳也
（二合）（八）左羅吽（九）鑁（十）欠（十一）室哩（十二）（二合）阿
迦捨麼縩（十三）帝惹（十四）吽（十五）
誦此成就明　作法成尊身　然後入薩埵
一字心密語　作薩埵業印　安立自身分
以十五尊句　密語種子字　一一布支分
而成大悉地　金剛薩埵心

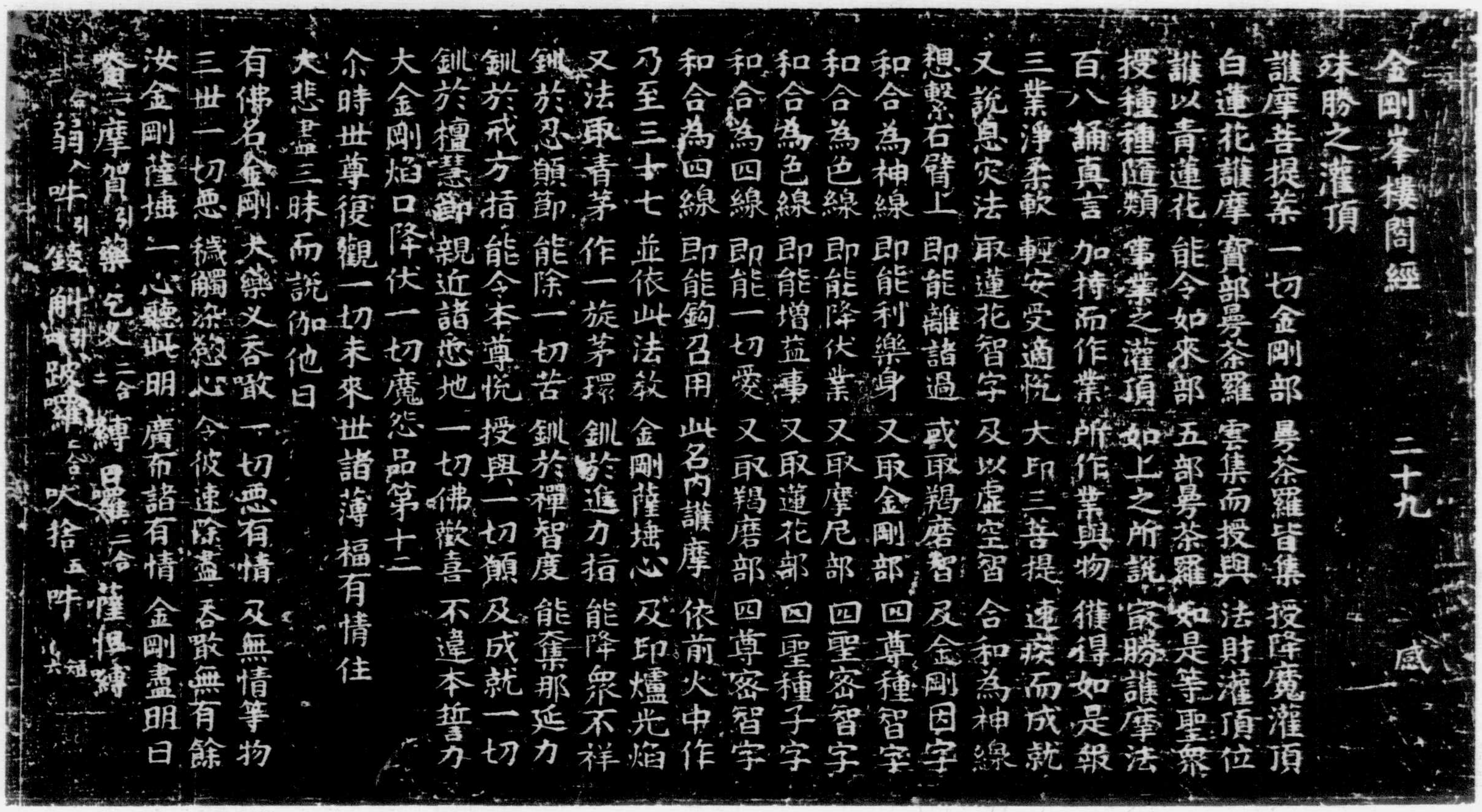
塔下八八六三



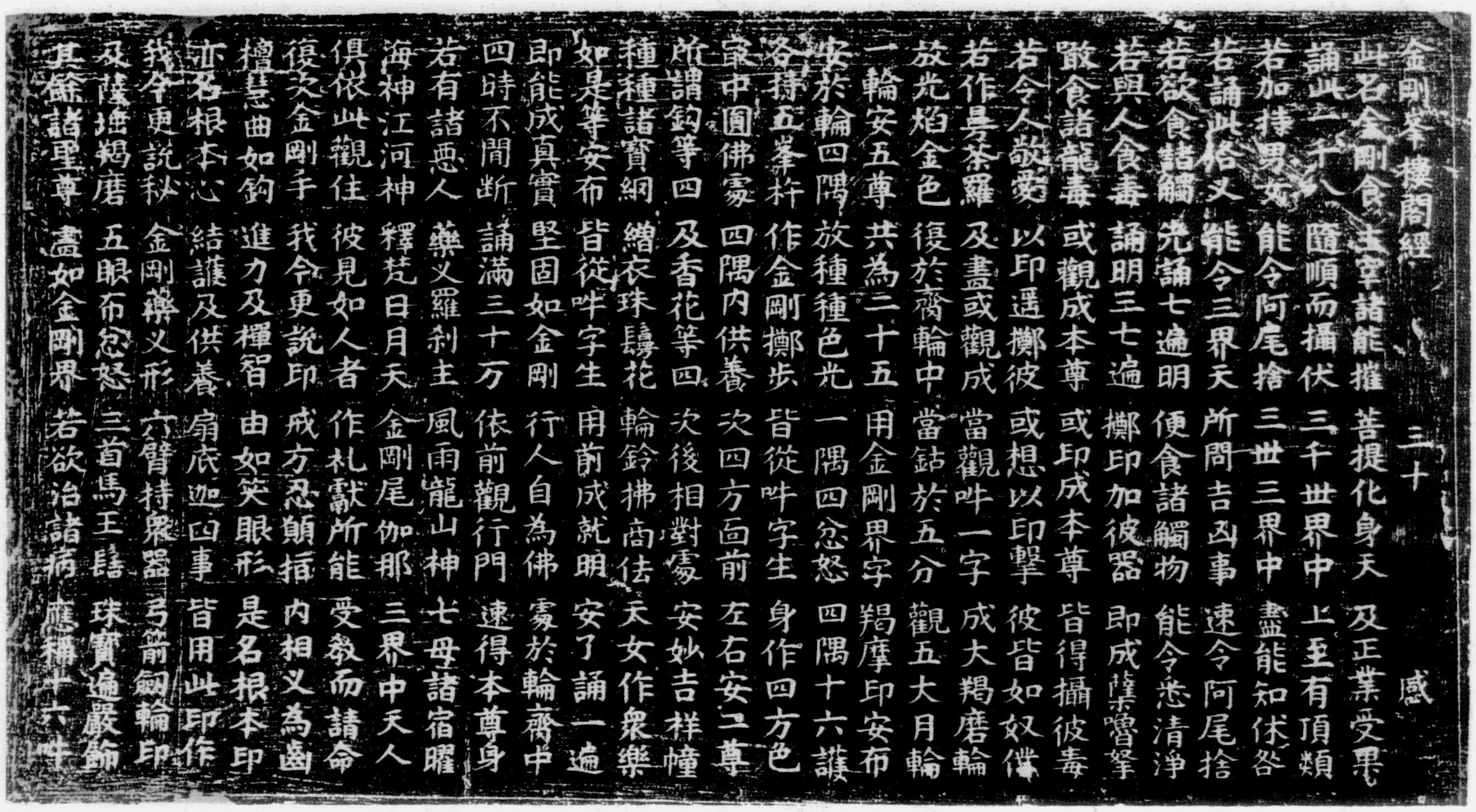
金剛峯樓閣經　二十七　感
一字密言曰　吽（引）。
金剛阿闍梨　教授諸弟子　以緋繒掩面
與彼作加持　令次阿闍梨　教彼薩埵誓
置花於印中　令彼散支分　隨花所墮處
行人而尊奉　教彼本明印　令其作成就
此名金剛手　內作業灌頂　極秘密中秘
此名五部源　金剛即寶光　蓮花即羯磨
如和同一體　即此身五佛　右臂觀音部
左臂金剛業　頂上摩尼屬　多羅毗俱胝
並是羯磨部　三世不動尊　即名四攝智
喜戲名供養　虛空眼外持　金剛光彼岸
即名三十七　最上極深密　法佛密成就
復次金剛手　更說內火法　息災月為爐
各如本尊皃　種智發光焰　焚燒一切罪
五佛波羅蜜　名為息災事　三世天人等
並為護摩木　擲諸忿怒天　以為降伏業
日月遊空天　名為增益事　那羅延自在
俱摩羅釋主　金剛尾近那　名為逐他用
水族諸天王　金翅難陀龍　名為吉祥業
火天焰摩王、七母八執曜　名為勝他作
皆用金剛手　一字心密言　及用本業印
而用作加持　但誦彼天明　用金剛界鉤
攝彼至空中　擲彼而為事　此名最勝尊
心地極秘法　名稱阿闍梨　及覺成就近
得如是光澤　方可作此法　而乃傳與人
勿妄作諸過　次說遜婆明王根本真言曰
唵嚩日羅（二合引）吽（引）羯羅吽（短）吽（短）吽（短）頓遜婆吽（短）
先住菩提大印已　羯磨四印作加持



金剛峯樓閣經　二十八　感
以成三世大誓身　兩臂青色薩埵儀
然後入忿怒王業　二羽搊擲金剛杵
至空却下承薩埵　復次三旋金剛舞
至空却下金剛王　乃至善哉亦如是
即能廣作諸事業　是名最初吽迦羅
如前所結誦心密　方應作此護摩業
所用護摩物其體同此明皆從心流出各隨
其本色傳之介
又取黑鹽護摩能召一切天隨名呼之能滿
所求事　又取以烏牛糞護摩能召一
切妙吉祥菩薩能成般若波羅蜜
又法以黑沉香護摩能令普賢菩薩授與一
切持明法　又法以黑花護摩能令虛空
庫菩薩授與一切雜事業　又法以黑土
而作護摩業悉皆能召集一切地居天
若以白色花，護摩作供養　一切吉祥天
賜與金寶藏　恣意而受用　護摩白樹汁
能令諸母天　授與妙仙藥　服壽命一劫
若以檀香護　驅役上界天　護摩蘊含香
往空亦如是　以麝香護摩　役使遊空天
地居以牛黃　地底用安悉　若常用沉香
護摩而奉獻　十六大菩薩　各速疾授與
本本三昧耶　若常以龍腦　而作護摩業
八供養菩薩　授與三昧耶　令速疾成就
黃檀常護摩　五部四攝等　菩薩為使者
隨意皆能辦　護摩以鬱金　五方一諸如來
不壞應身故　常來作加持　丁香作護摩
一切蓮花部　鼻拏羅皆集　授與三摩地

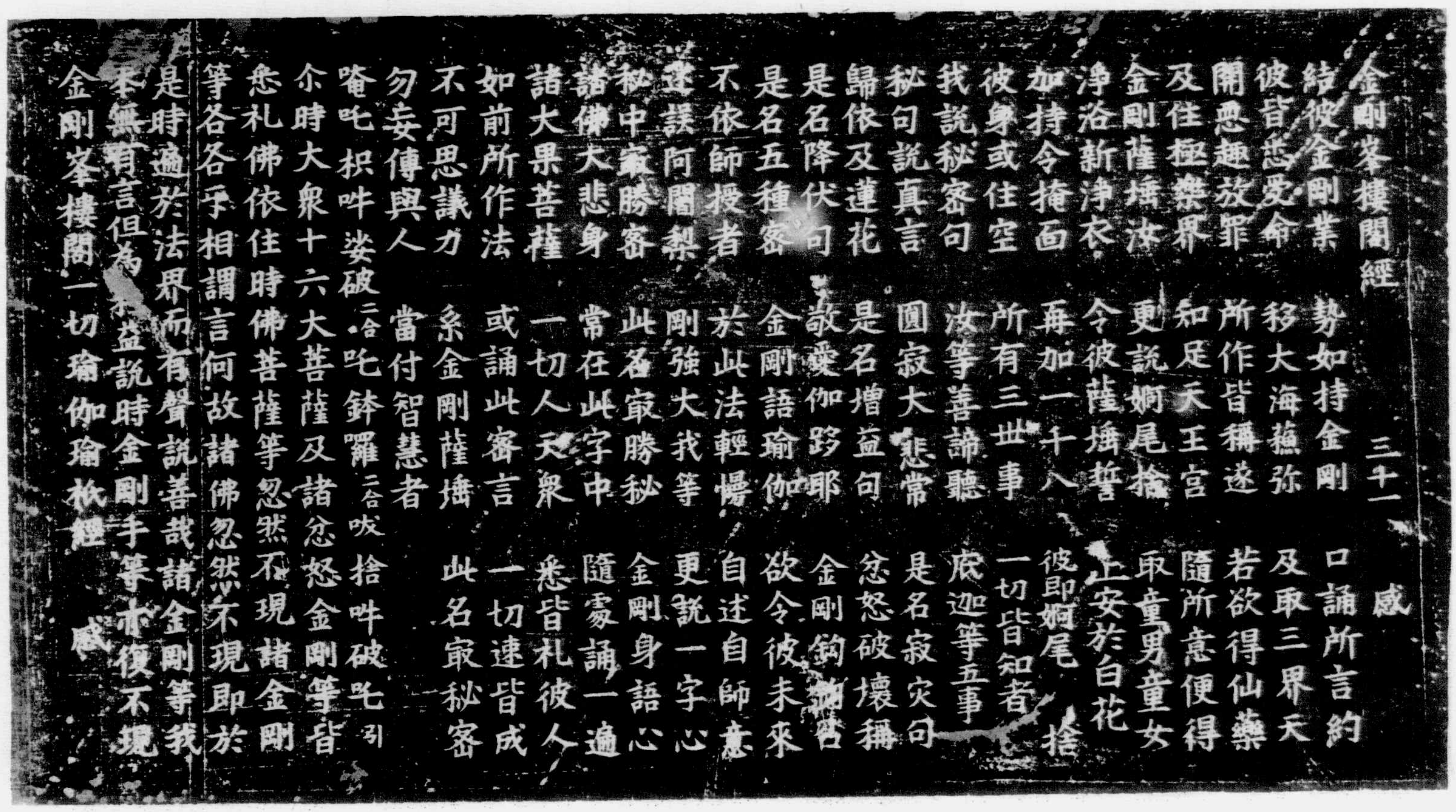


金剛峯樓閣經 二十九 感
殊勝之灌頂
護摩菩提案一切金剛部 曼荼羅皆集 授降魔灌頂
白蓮花護摩 寶部曼荼羅 雲集而授與 法財灌頂位
護以青蓮花 能令如來部 五部曼荼羅 如是等聖衆
授種種隨類 事業之灌頂 如上之所說 最勝護摩法
百八誦真言 加持而作業 所作業與物 獲得如是報
三業淨柔軟 輕安受適悅 大印三菩提 速疾而成就
又說息災法 取蓮花智字 及以虛空智 合和為神線
想繫右臂上 即能離諸過 或取羯磨智 及金剛因字
和合為神線 即能利樂身 又取金剛部 四尊種智字
和合為色線 即能降伏業 又取摩尼部 四聖密智字
和合為色線 即能增益事 又取蓮花部 四聖種子字
和合為四線 即能一切愛 又取羯磨部 四尊密智字
和合為四線 即能鉤召用 此名內護摩 依前火中作
乃至三十七 並依此法教 金剛薩埵心 及印爐光焰
又法取青茅 作一旋茅環 釧於進力指 能降衆不祥
釧於忍願節 能除一切苦 釧於禪智度 能棄那延力
釧於戒方指 能令本尊悅 授與一切願 及成就一切
釧於檀慧節 親近諸悉地 一切佛歡喜 不違本誓力
大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二
尒時世尊復觀一切未來世諸薄福有情住
大悲盡三昧而說伽他曰
有佛名金剛 大藥叉吞噉 一切惡有情 及無情等物
三世一切惡 穢觸染怨心 令彼速除盡 吞噉無有餘
汝金剛薩埵 一心聽此明 廣布諸有情 金剛盡明曰
唵（一）摩賀（引）藥乞叉（二合）（二）縛日囉（二合）薩怛縛
（三合）弱（入）吽（引）鍐（引）斛（引）跛囉（二合）吠捨（五）吽（六短）



金剛峯樓閣經 三十 感
此名金剛食 主宰諸能摧 菩提化身天 及正業受果
誦此二千八 隨順而攝伏 三千世界中 上至有頂類
若加持男女 能令阿尾捨 三世三界中 盡能知休咎
若誦此俗叉 能令三界天 所問吉凶事 速令阿尾捨
若欲食諸觸 先誦七遍明 便食諸觸物 能令悉清淨
若與人食毒 誦明三七遍 擲印加彼器 即成蘖嚕拏
噉食諸龍毒 或觀成本尊 或印成本尊 皆得攝彼毒
若令人敬愛 以印遥擲彼 或想以印擊 彼皆如奴僕
若作曼荼羅 及畫或觀成 當觀吽一字 成大羯磨輪
放光焰金色 復於齋輪中 當鈷於五分 觀五大月輪
一輪安五尊 共為二十五 用金剛界字 羯摩印安布
安於輪四隅 放種種色光 一隅四忿怒 四隅十六護
各持五峯杵 作金剛擲步 皆從吽字生 身作四方色
處中圓佛處 四隅內供養 次四方面前 左右安二尊
所謂鉤等四 及香花等四 次後相對處 安妙吉祥幢
種種諸寶網 繒衣珠鬘花 輪鈴拂商佉 天女作衆樂
如是等安布 皆從吽字生 用前成就明 安了誦一遍
即能成真實 堅固如金剛 行人自為佛 處於輪齋中
四時不間斷 誦滿三十万 依前觀行門 速得本尊身
若有諸惡人 藥叉羅剎主 風雨龍山神 七母諸宿曜
海神江河神 釋梵日月天 金剛尾伽那 三界中天人
俱依此觀住 彼見如人者 作礼獻所能 受教而請命
復次金剛手 我今更說印 戒方忍願指 內相叉為齒
檀慧曲如鉤 進力及禪智 由如笑眼形 是名根本印
亦名根本心 結護及供養 扇底迦四事 皆用此印作
我今更說秘 金剛藥叉形 六臂持衆器 弓箭劍輪印
及薩埵羯磨 五眼布忿怒 三首馬王髻 珠寶遍嚴飾
其餘諸聖尊 盡如金剛界 若欲治諸病 應稱十六吽

塔下八八六〇



金剛峯樓閣經　三十一　感

結彼金剛業　勢如持金剛　口誦所言約

彼皆悉受命　移大海蘊弥　及取三界天

開惡趣放罪　所作皆稱遂　若欲得仙藥

及住極樂界　知足天王宮　隨所意便得

金剛薩埵汝　更説婀尾捨　取童男童女

淨浴新淨衣　令彼薩埵誓　上安於白花

加持令掩面　再加一千八　彼即婀尾捨

彼身或住空　所有三世事　一切皆知者

我説秘密句　汝等善諦聽　底迦等五事

秘句説真言　圓寂大悲常　是名寂灾句

歸依及蓮花　是名增益句　忿怒破壞稱

是名降伏句　敬愛伽路耶　金剛鈎攝召

是名五種密　金剛語瑜伽　欲令彼未來

不依師授者　於此法輕慢　自述自師意

違謗阿闍梨　剛強大我等　更説一字心

秘中最勝密　此名最勝秘　金剛身語心

諸佛大悲身　常在此字中　隨處誦一遍

諸大果菩薩　一切人天衆　悉皆礼彼人

如前所作法　或誦此密言　一切速皆成

不可思議力　系金剛薩埵　此名最秘密

勿妄傳與人　當付智慧者

唵吒枳吽娑破（二合）吒鉢羅（二合）吠捨吽破吒（引）

尒時大衆十六大菩薩及諸忿怒金剛等皆

悉礼佛依住時佛菩薩等忽然不現諸金剛

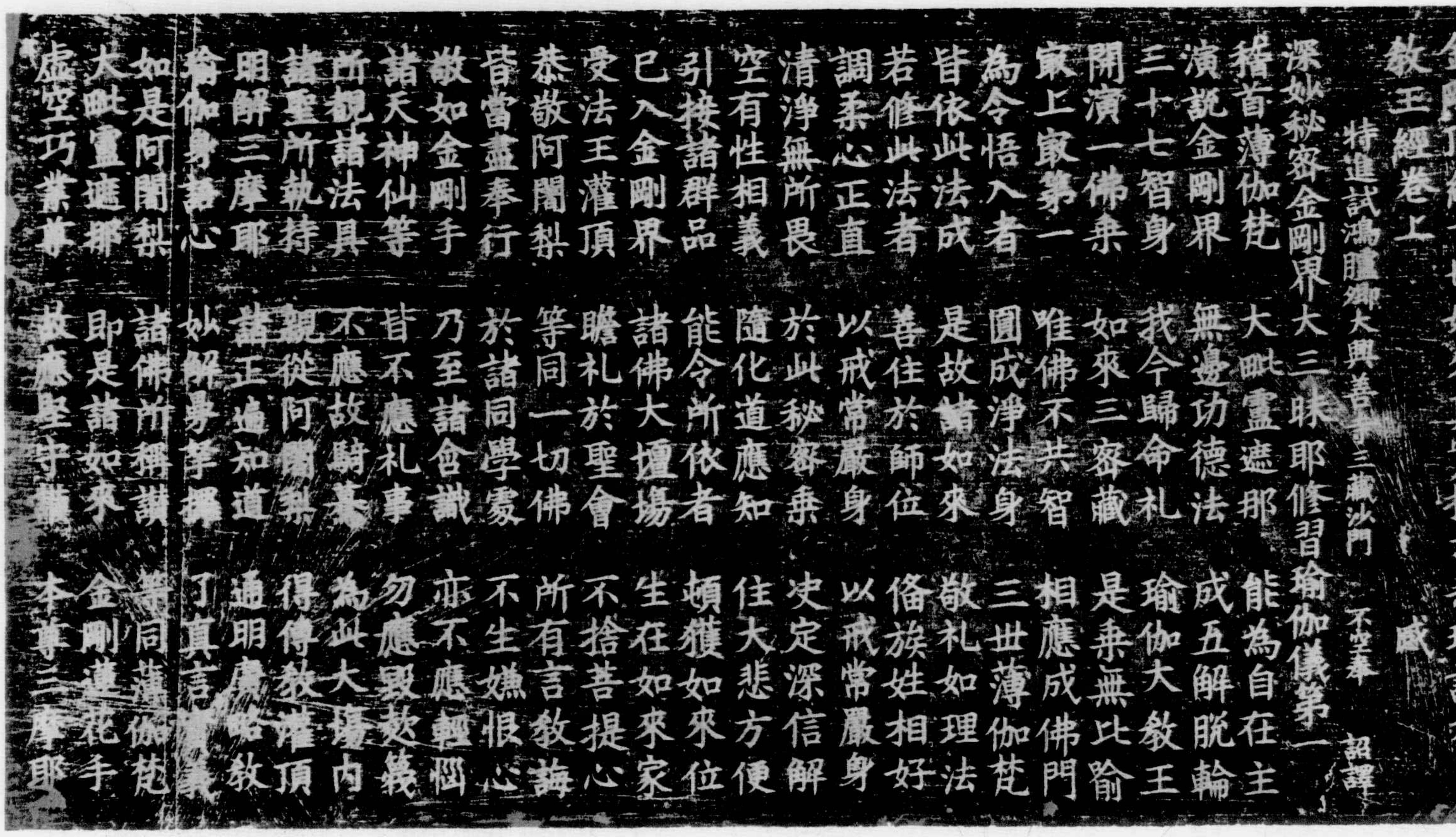
等各各手相謂言何故諸佛忽然不現即於

是時適於法界而有聲説善哉諸金剛等我

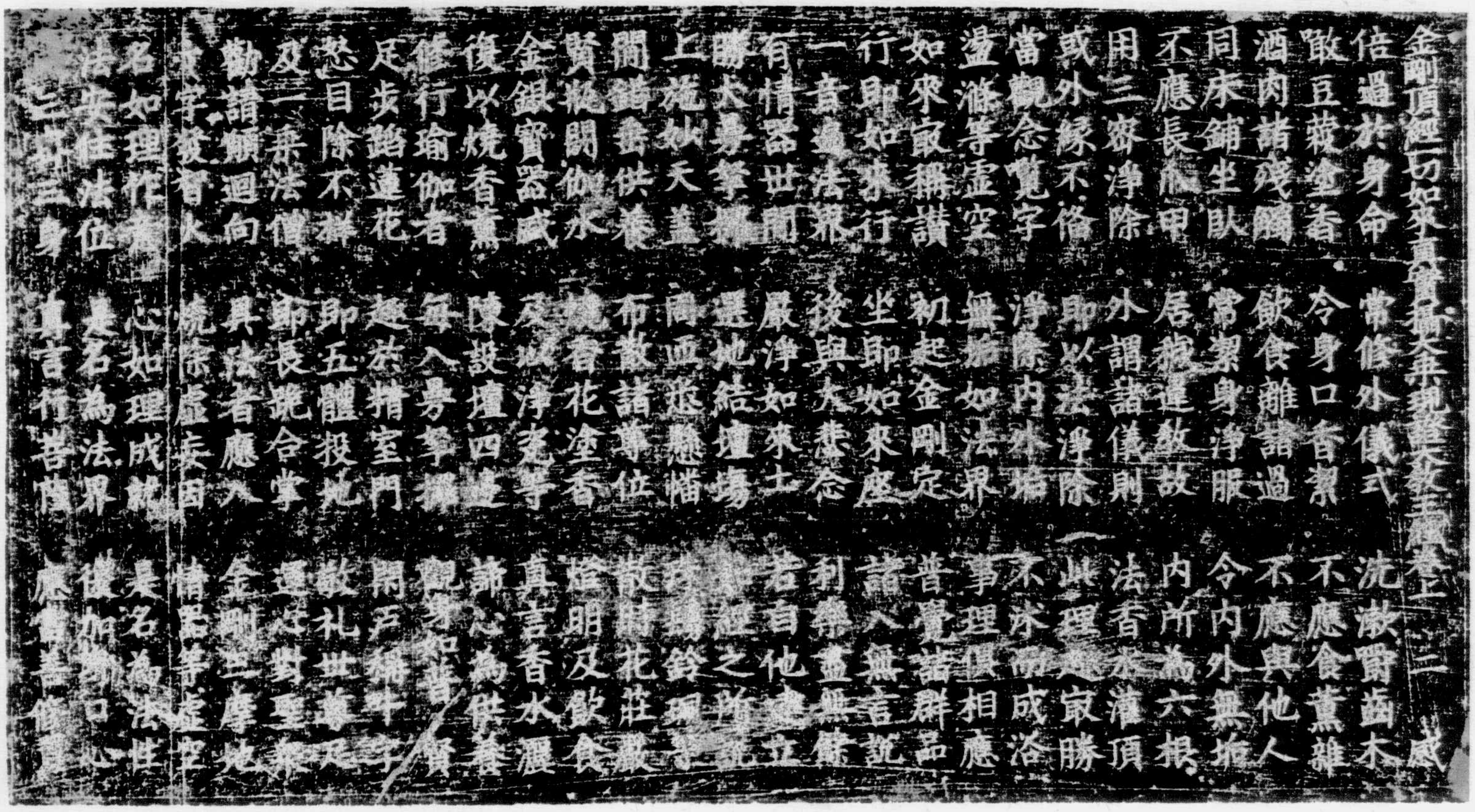
本無有言但為利益説時金剛手等亦復不現

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經　感

塔下八七八九

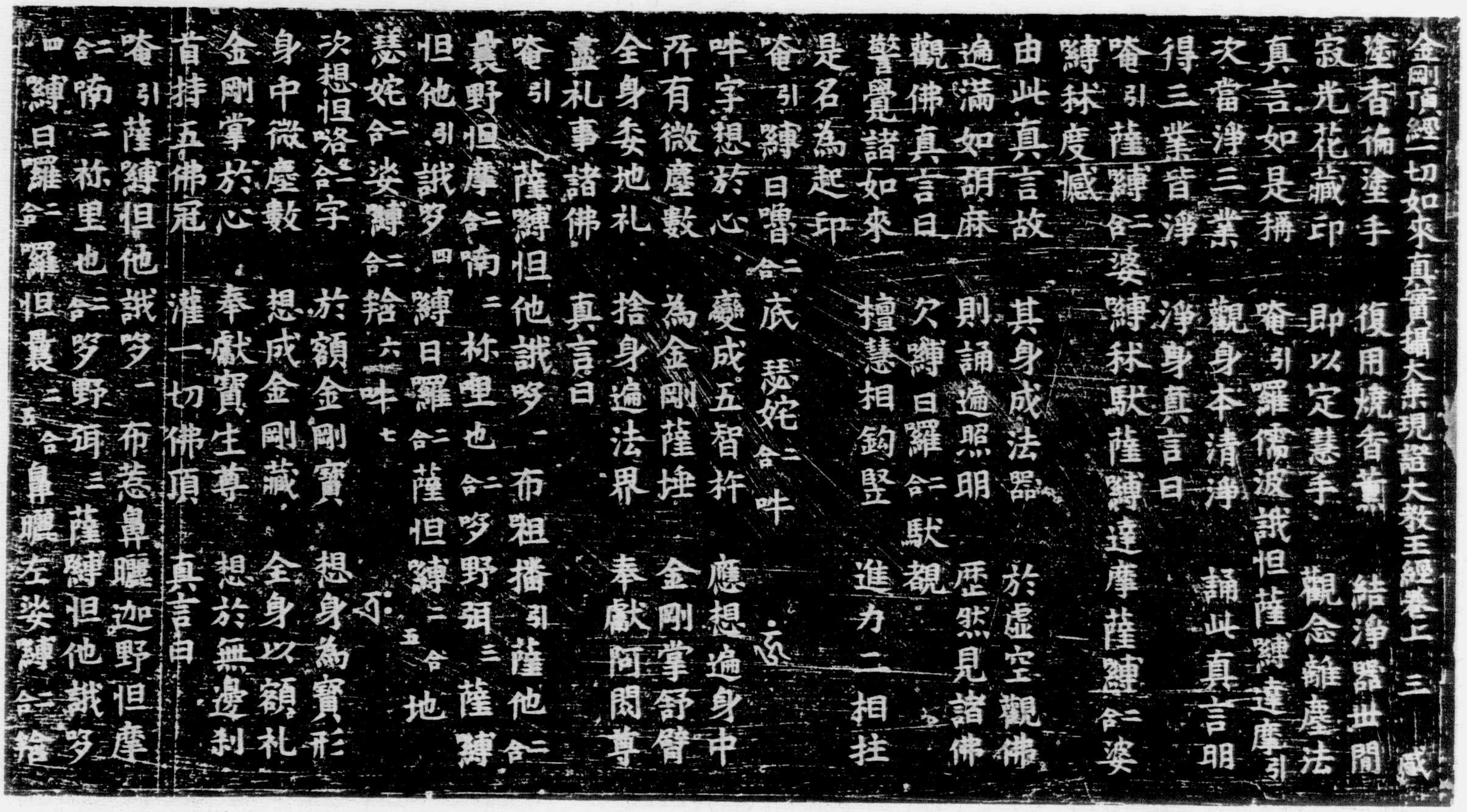


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大
教王經卷上　威
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯
深妙秘密金剛界大三昧耶修習瑜伽儀第一
稽首薄伽梵　大毗盧遮那　能為自在主
演說金剛界　無邊功德法　成五解脫輪
三十七智身　我今歸命礼　瑜伽大教王
開演一佛乘　如來三密藏　是乘無比喻
㝡上㝡第一　唯佛不共智　相應成佛門
為令悟入者　圓成淨法身　三世薄伽梵
皆依此法成　是故諸如來　敬礼如理法
若修此法者　善住於師位　俻族姓相好
調柔心正直　以戒常嚴身　以戒常嚴身
清淨無所畏　於此秘密乘　决定深信解
空有性相義　隨化道應知　住大悲方便
引接諸群品　能令所依者　頓獲如來位
已入金剛界　諸佛大壇場　生在如來家
受法王灌頂　瞻礼於聖會　不捨菩提心
恭敬阿闍梨　等同一切佛　所有言教誨
皆當盡奉行　於諸同學處　不生嫌恨心
敬如金剛手　乃至諸含識　亦不應輕惱
諸天神仙等　皆不應礼事　勿應毀尊儀
所觀諸法具　不應故騎驀　為此大壇內
諸聖所執持　親從阿闍梨　得傳教灌頂
明解三摩耶　諸正遍知道　通明密[illegible]教
瑜伽身語心　妙解身等攝　了真言[illegible]義
如是阿闍梨　諸佛所稱讚　等同薄伽梵
大毗盧遮那　即是諸如來　金剛蓮花手
虛空巧業尊　故應堅守護　本尊三摩耶

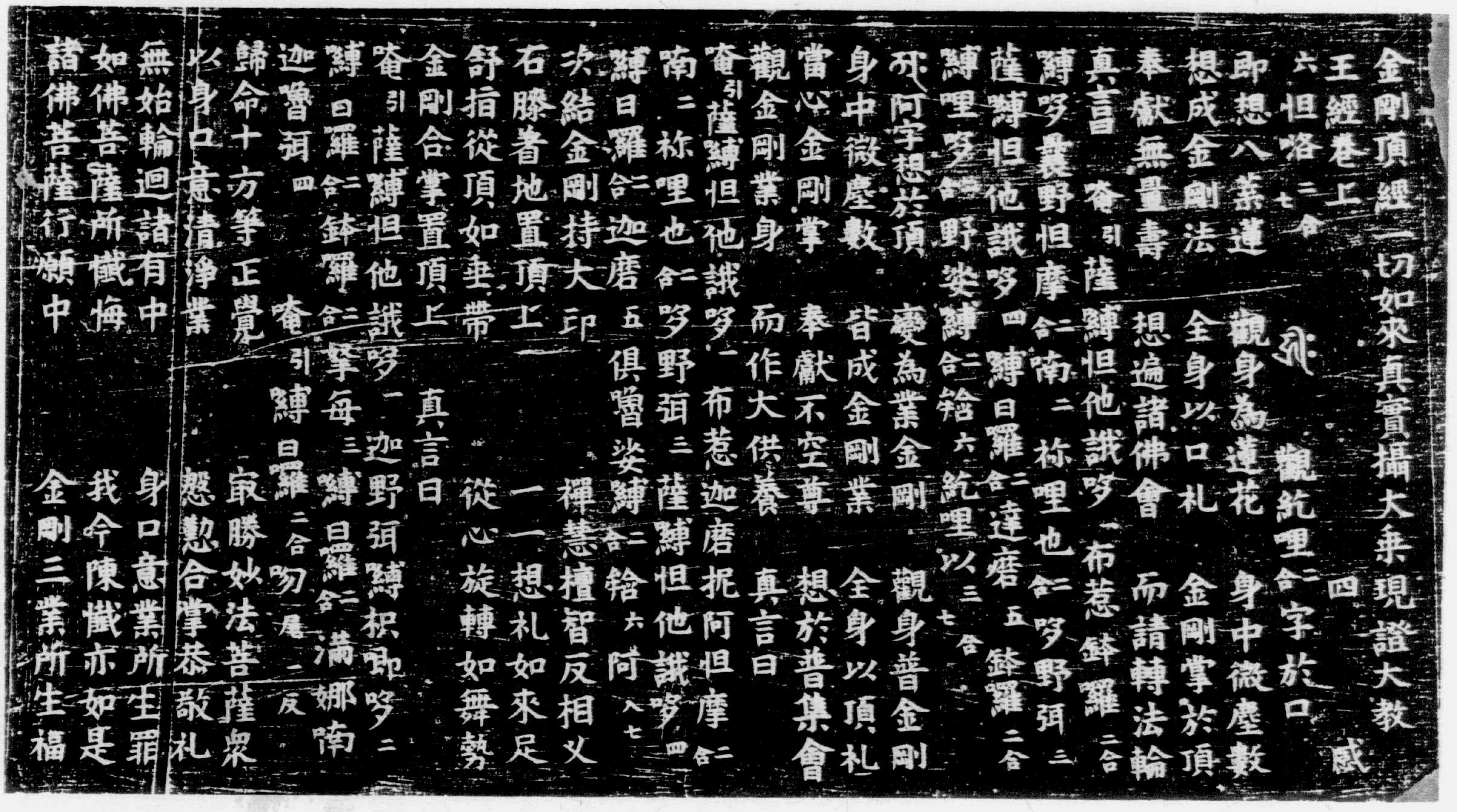


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教王經卷上　二　威
倍過於身命　常修外儀式　洗漱嚼齒木
噉豆蔻塗香　令身口香潔　不應食葷雜
酒肉諸殘觸　飲食離諸過　不應與他人
同床鋪坐臥　常潔身淨服　令內外無垢
不應長爪甲　居寂遵教故　內所為六根
用三密淨除　外謂諸儀則　法香水灌頂
或外緣不俻　即以法淨除　此理遠㝡勝
當觀念覽字　淨除內外垢　不求而成洛
盪滌等虛空　無垢如法界　事理俱相應
如來寂稱讚　初起金剛定　普覺諸群品
行即如來行　坐即如來座　諸入無言說
一音[illegible]法界　後與大慈念　剎塵盡無餘
有情器世間　嚴淨如來土　若自他建立
勝大身等[illegible]　選地結壇場　[illegible]經之所說
上施妙天蓋　周匝遶懸幡　[illegible]鈴珮等
閣鍮金供養　布散諸尊位　散時花莊嚴
賢瓶閼伽水　燒香花塗香　燈明及飲食
金銀寶器盛　及以淨瓷等　真言香水灑
復以燒香薰　陳設壇四[illegible]　誦心為供養
修行瑜伽者　每入身等[illegible]　觀身如普賢
足步蹈蓮花　趣於精室門　開戶稱吽字
怒目除不祥　即五體投地　敬礼世尊足
及一乘法僧　踊長跪合掌　運心對聖衆
勸請願迴向　具法者應入　金剛三摩地
[illegible]字發智火　燒除虛妄因　情器等虛空
名如理作意　心如理成就　是名為法性
法安住法位　是名為法界　復加身口心
[illegible]三[illegible]三身　真言行菩薩　應當善修習

塔下九七〇一

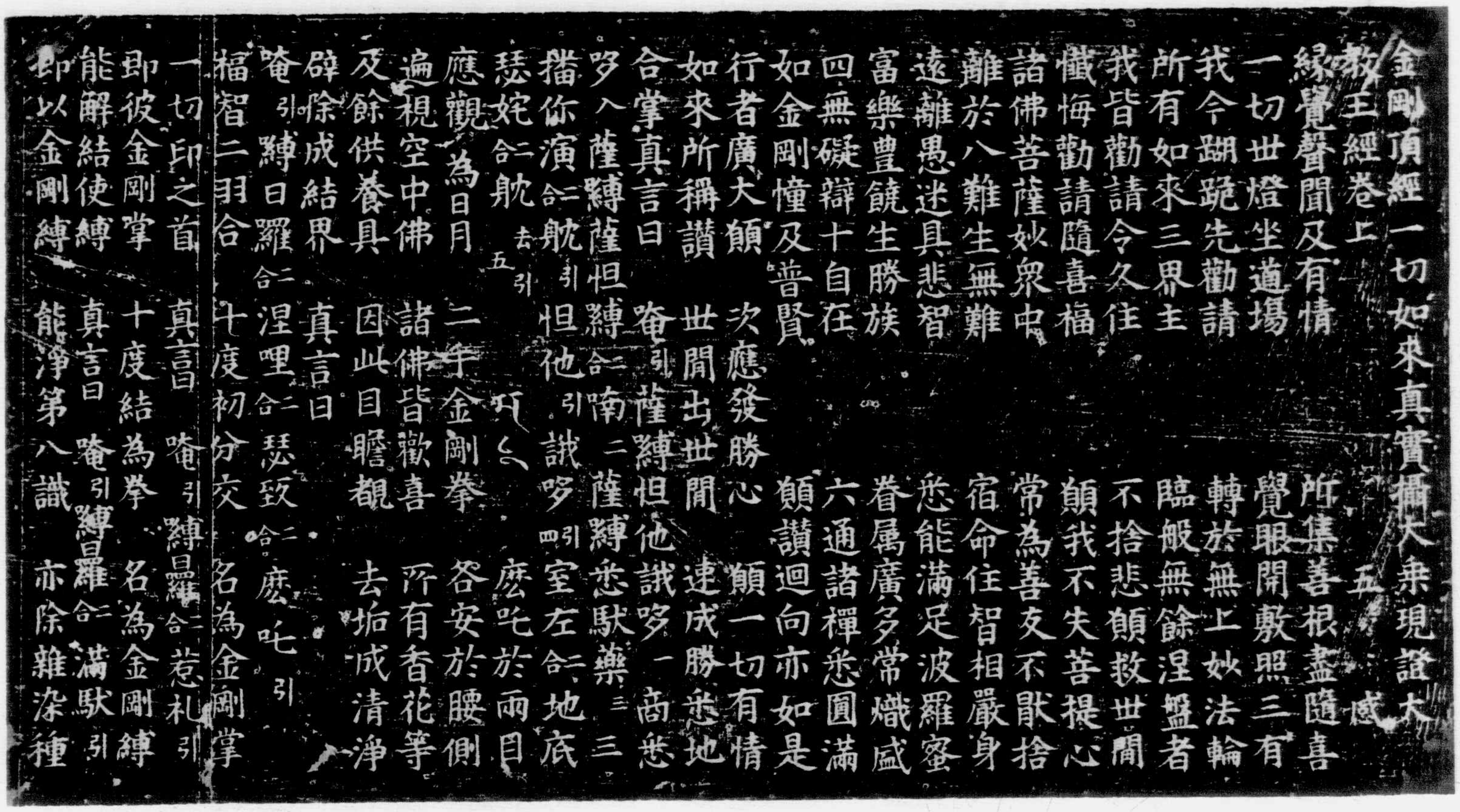


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教王經卷上　三　感
塗香徧塗手　復用燒香薰　結淨器世間
寂光花藏印　即以定慧手　觀念離塵法
真言如是稱　唵（引）羅儒波誐但薩縛達摩（引）
文當淨三業　觀身本清淨　誦此真言明
得三業皆淨　淨身真言曰
唵（引）薩縛（合二）婆縛秫駄薩縛達摩薩縛（合二）婆
縛秫度憾
由此真言故　其身成法器　於虛空觀佛
遍滿如胡麻　則誦遍照明　歷然見諸佛
觀佛真言曰　欠縛日羅（合二）駄覩
警覺諸如來　擅慧相鈎竪　進力二相拄
是名為起印
唵（引）縛日嚕（合二）底瑟姹（合二）吽
吽字想於心　變成五智杵　應想遍身中
所有微塵數　為金剛薩埵　金剛掌舒臂
全身委地礼　捨身遍法界　奉獻阿閦尊
盡礼事諸佛　真言曰
唵（引）薩縛但他誐哆（一）布祖播（引）薩他（合二）
曩野但摩（合二）喃（二）祢哩也（合二）哆野弭（三）薩縛
但他（引）誐哆（四）縛日羅（合二）薩但縛（二）（五合）地
瑟姹（合二）娑縛（合二）給（六）吽（七）
次想但咯（合二）字　於額金剛寶　想身為寶形
身中微塵數　想成金剛藏　全身以額礼
金剛掌於心　奉獻寶生尊　想於無邊刹
首持五佛冠　灌一切佛頂　真言曰
唵（引）薩縛但他誐哆（一）布惹鼻曬迦野但摩
（合二）喃（二）祢里也（合二）哆野弭（三）薩縛但他誐哆
（四）縛日羅（合二）羅但曩（三）（五合）鼻曬左娑縛（合二）給

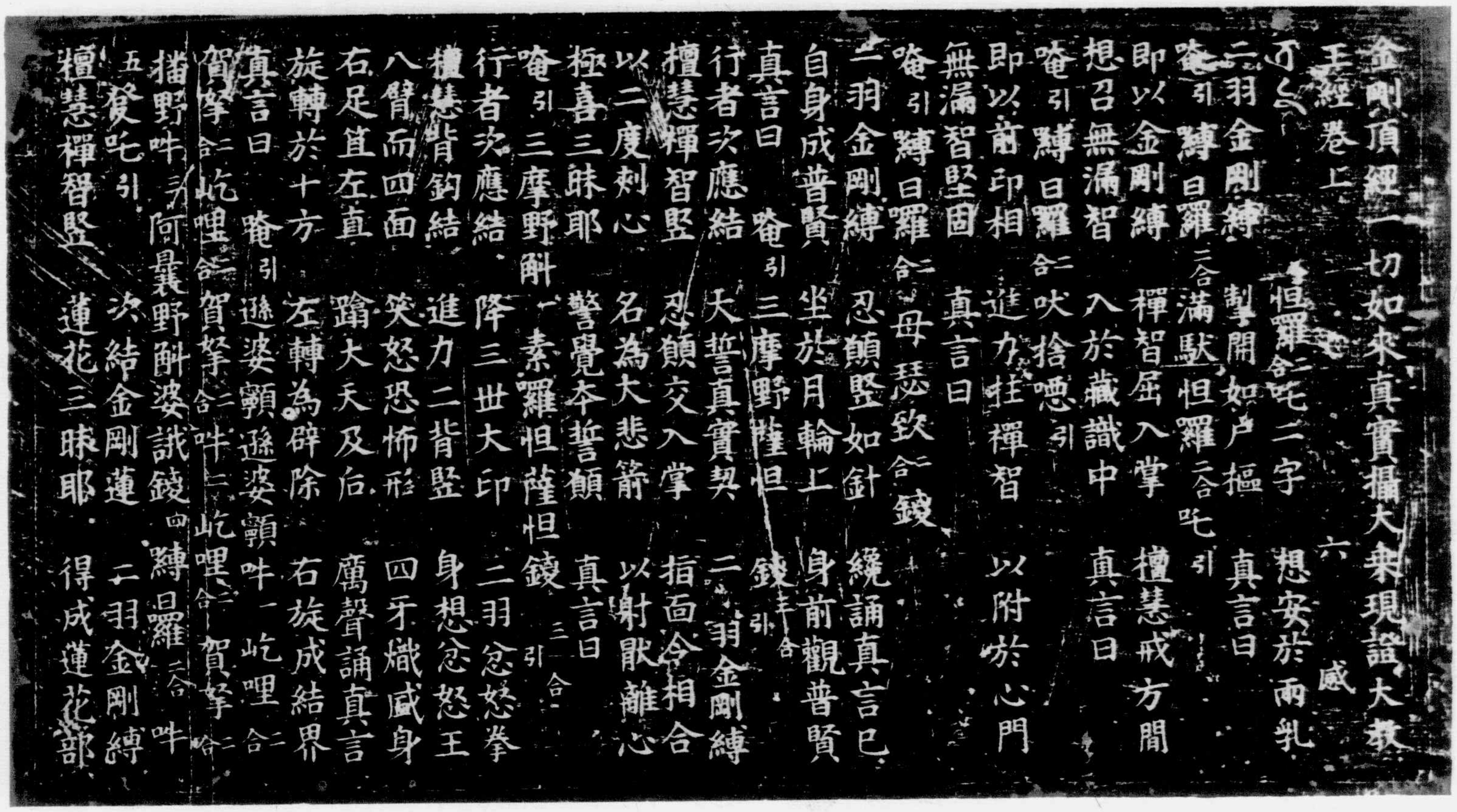


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教　感
王經卷上　四
（六）但咯（二合）（七）　觀紇哩（合二）字於口
即想八葉蓮　觀身為蓮花　身中微塵數
想成金剛法　全身以口礼　金剛掌於頂
奉獻無量壽　想遍諸佛會　而請轉法輪
真言曰　唵（引）薩縛但他誐哆（一）布惹鉢羅（二合）
縛哆曩野但摩（合二）喃（二）祢哩也（合二）哆野弭（三）
薩縛但他誐哆（四）縛日羅（合二）達磨（五）鉢羅（二合）
縛哩哆（合二）野娑縛（合二）給（六）紇哩以（三七合）
阿字想於頂　變為業金剛　觀身普金剛
身中微塵數　皆成金剛業　全身以頂礼
當心金剛掌　奉獻不空尊　想於普集會
觀金剛業身　而作大供養　真言曰
唵（引）薩縛但他誐哆（一）布惹迦磨抳阿但摩（合二）
南（二）祢哩也（合二）哆野弭（三）薩縛但他誐哆（四）
縛日羅（合二）迦磨（五）俱嚕娑縛（合二）給（六）阿（八七）
次結金剛持大印　禪慧檀智反相叉
石膝著地置頂上　一一想礼如來足
舒指從頂如垂帶　從心旋轉如舞勢
金剛合掌置頂上　真言曰
唵（引）薩縛但他誐哆（一）迦野弭縛抧即哆（二）
縛日羅（合二）鉢羅（合二）拏每（三）縛日羅（合二）滿娜南
迦嚕弭（四）　唵（引）縛日羅（二合）吻（尾二反）
歸命十方等正覺　㝡勝妙法菩薩眾
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬礼
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福

塔下九七〇六

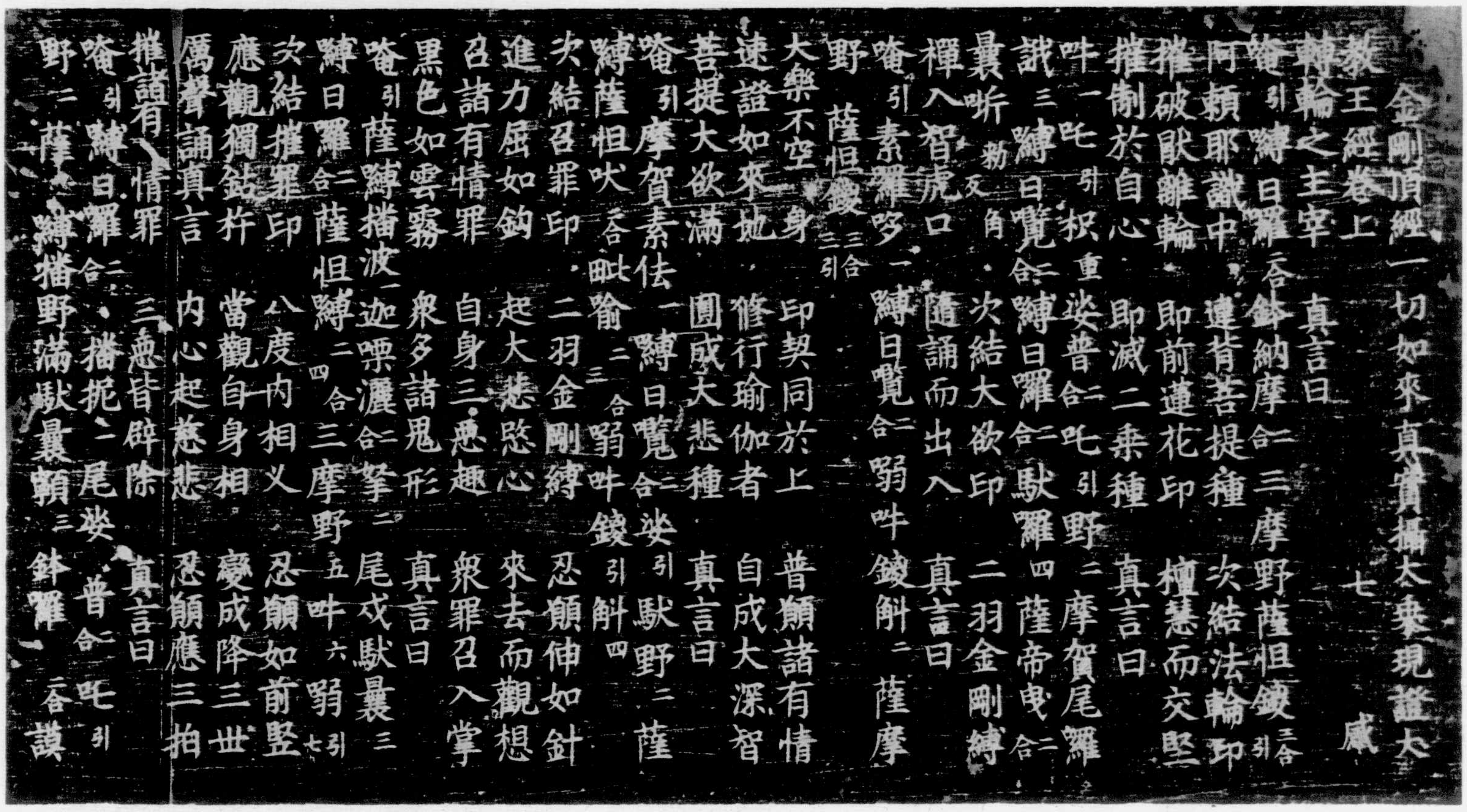


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大
教王經卷上　五　感
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今䠒跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔勸請隨喜福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常為善友不猒捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多常熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
行者廣大願　次應發勝心　願一切有情
如來所稱讚　世間出世間　速成勝悉地
合掌真言曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）商悉
多（八）薩嚩薩怛嚩（合二）南（二）薩嚩悉馱藥（三）三
播你演（合二）舭（引）怛他（引）誐多（四引）室左（合二）地底
瑟姹（合二）舭（去引五）丌乙　麽吒於兩目
應觀為日月　二手金剛拳　各安於腰側
遍視空中佛　諸佛皆歡喜　所有香花等
及餘供養具　因此目瞻覩　去垢成清淨
辟除成結界　真言曰
唵（引）嚩日羅（合二）涅哩（合二）瑟致（合二）麽吒（引）
福智二羽合　十度初分交　名為金剛掌
一切印之首　真言曰　唵（引）嚩日羅（合二）惹礼（引）
即彼金剛掌　十度結為拳　名為金剛縛
能解結使縛　真言曰　唵（引）嚩日羅（合二）滿馱（引）
即以金剛縛　能淨第八識　亦除雜染種

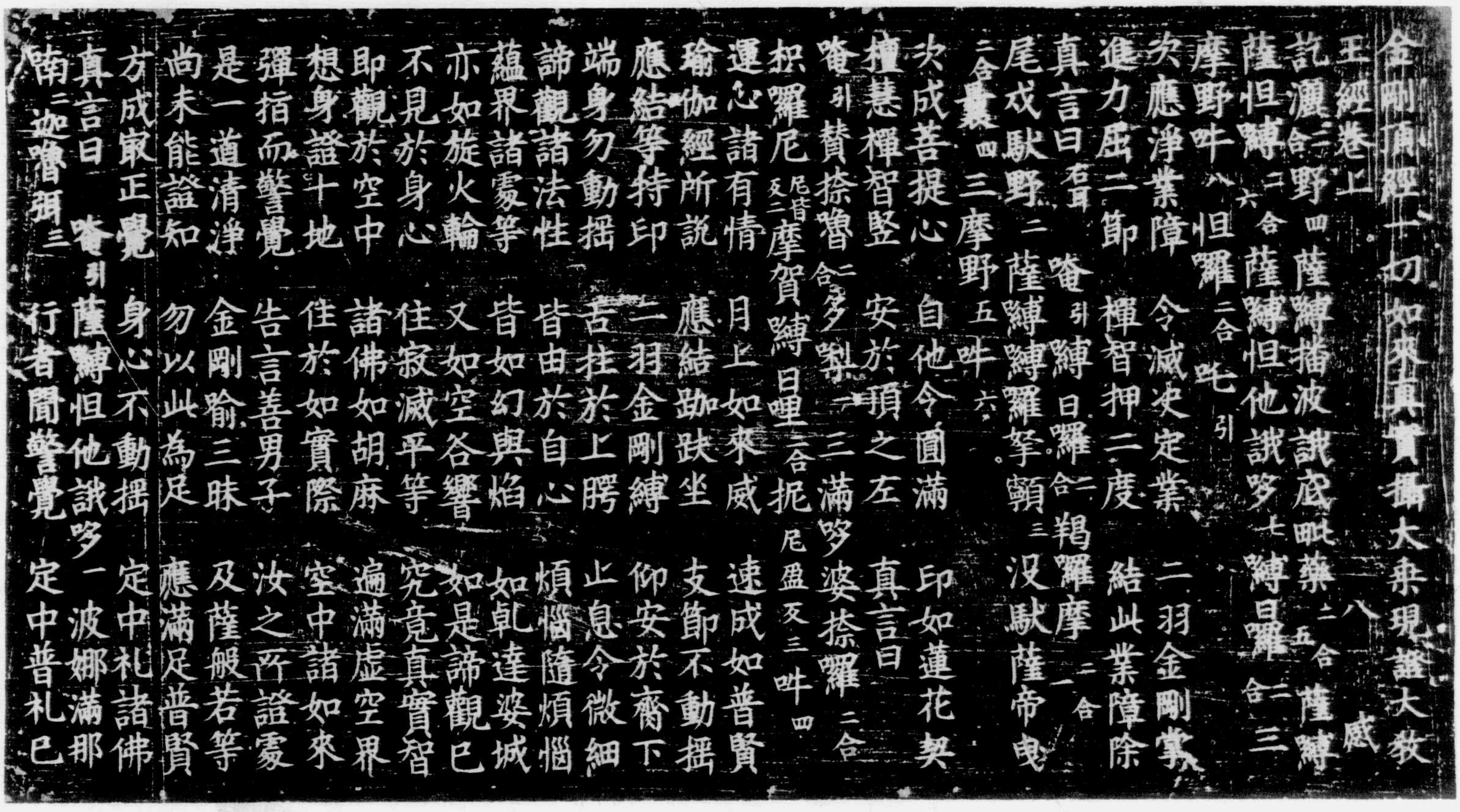


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教
王經卷上　六　感
丌乙　怛羅（合二）吒二字　想安於兩乳
二羽金剛縛　掣開如戶樞　真言曰
唵（引）嚩日羅（二合）滿馱怛羅（二合）吒（引）
即以金剛縛　禪智屈入掌　檀慧戒方間
想召無漏智　入於藏識中　真言曰
唵（引）嚩日羅（合二）吠捨噁（引）
即以前印相　進力拄禪智　以附於心門
無漏智堅固　真言曰
唵（引）嚩日羅（合二）母瑟致（合二）鍐
二羽金剛縛　忍願豎如針　纔誦真言已
自身成普賢　坐於月輪上　身前觀普賢
真言曰　唵（引）三摩野薩怛鍐（三合引）
行者次應結　大誓真實契　二羽金剛縛
檀慧禪智豎　忍願交入掌　指面令相合
以二度刺心　名為大悲箭　以射猒離心
極喜三昧耶　警覺本誓願　真言曰
唵（引）三摩野斛（一）素羅怛薩怛鍐（三合引）
行者次應結　降三世大印　二羽忿怒拳
檀慧背鉤結　進力二背豎　身想忿怒王
八臂而四面　笑怒恐怖形　四牙熾盛身
右足直左直　蹋大天及后　厲聲誦真言
旋轉於十方　左轉為辟除　右旋成結界
真言曰　唵（引）遜婆顐遜婆顐吽（一）屹哩（合二）
賀拏（合二）屹哩（合二）賀拏（合二）吽（二）屹哩（合二）賀拏（合二）
播野吽（三）阿曩野斛婆誐鍐（四）嚩日羅（二合）吽
（五）發吒（引）　次結金剛蓮　二羽金剛縛
檀慧禪智豎　蓮花三昧耶　得成蓮花部

塔下九七〇五

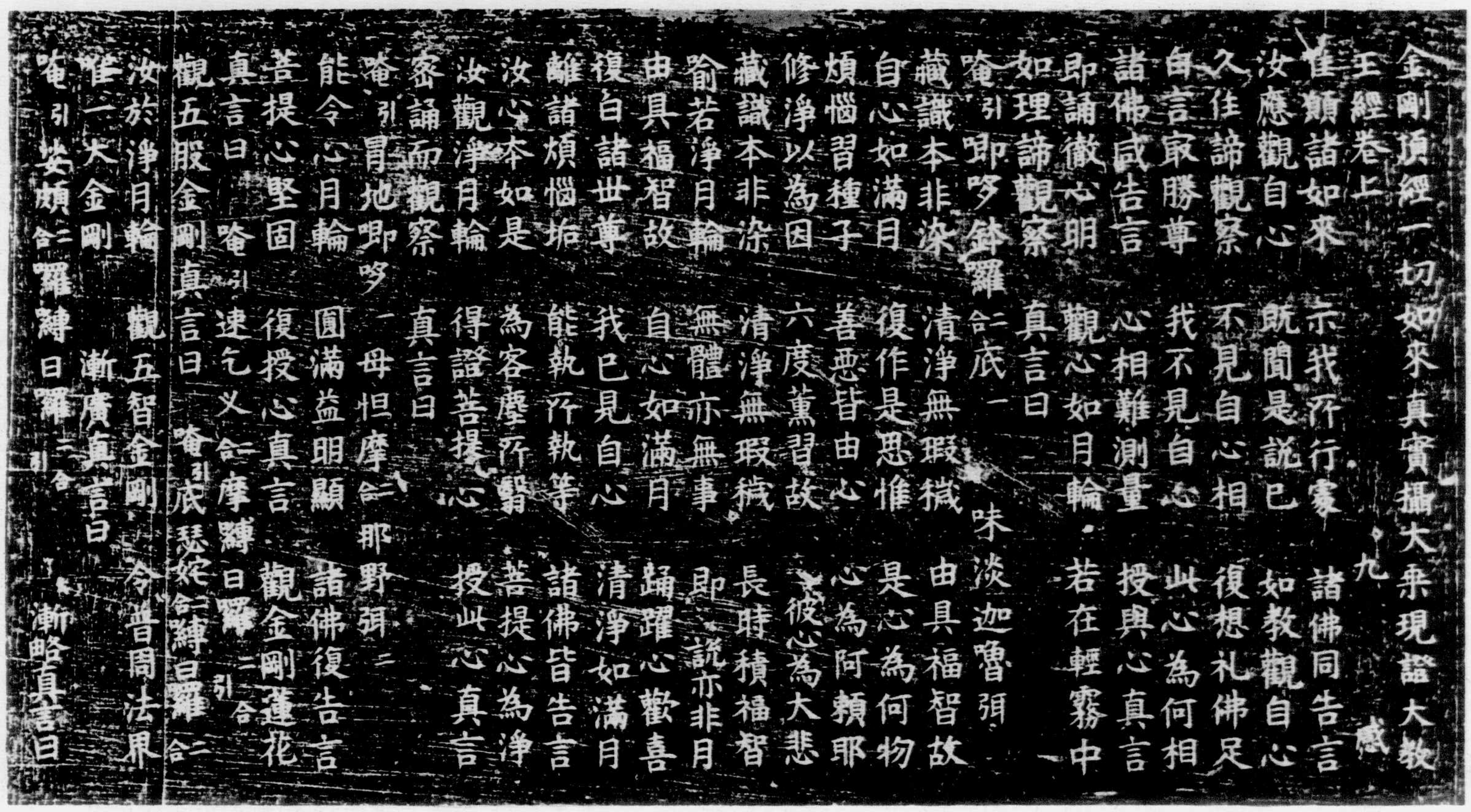


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大
教王經卷上　七　感
轉輪之主宰　真言曰
唵（引）縛日羅（二合）鉢納摩（二合）三摩野薩怛鑁（三合引）
阿賴耶識中　蓮背菩提種　次結法輪印
摧破猒離輪　即前蓮花印　檀慧而交堅
摧制於自心　即滅二乘種　真言曰
吽（一）吒（引）枳（重）娑普（二合）吒（引）野（二）摩賀尾羅
誐（三）縛日覽（二合）縛日羅（二合）䭾羅（四）薩帝曳（二合）
曩晰（勑交）（角）次結大欲印　二羽金剛縛
禪入智虎口　隨誦而出入　真言曰
唵（引）素羅哆（一）縛日覽（二合）（二）弱吽鑁斛（二）薩摩
野　薩怛鑁（三合）（三引）
大樂不空身　印契同於上　普願諸有情
速證如來地　修行瑜伽者　自成大深智
菩提大欲滿　圓成大悲種　真言曰
唵（引）摩賀素佉（一）縛日覽（二合）娑（引）䭾野（二）薩
縛薩怛吠（二合）毗瑜（二）（三合）弱吽鑁（引）斛（四）
次結召罪印　二羽金剛縛　忍願伸如針
進力屈如鉤　起大悲愍心　來去而觀想
召諸有情罪　自身三惡趣　衆罪召入掌
黑色如雲霧　衆多諸鬼形　真言曰
唵（引）薩縛播波（一）迦嘌灑（二合）拏（二）尾戍䭾曩（三）
縛日羅（二合）薩怛縛（二）（四合）三摩野（五）吽（六）弱（七引）
次結摧罪印　八度內相叉　忍願如前竪
應觀獨鈷杵　當觀自身相　變成降三世
厲聲誦真言　內心起慈悲　忍願應三拍
摧諸有情罪　三惡皆辟除　真言曰
唵（引）縛日羅（二合）（一）播抳（二）尾娑普（二合）吒（引）
野（二）薩縛播野滿䭾曩顊（三）鉢羅（二合）謨

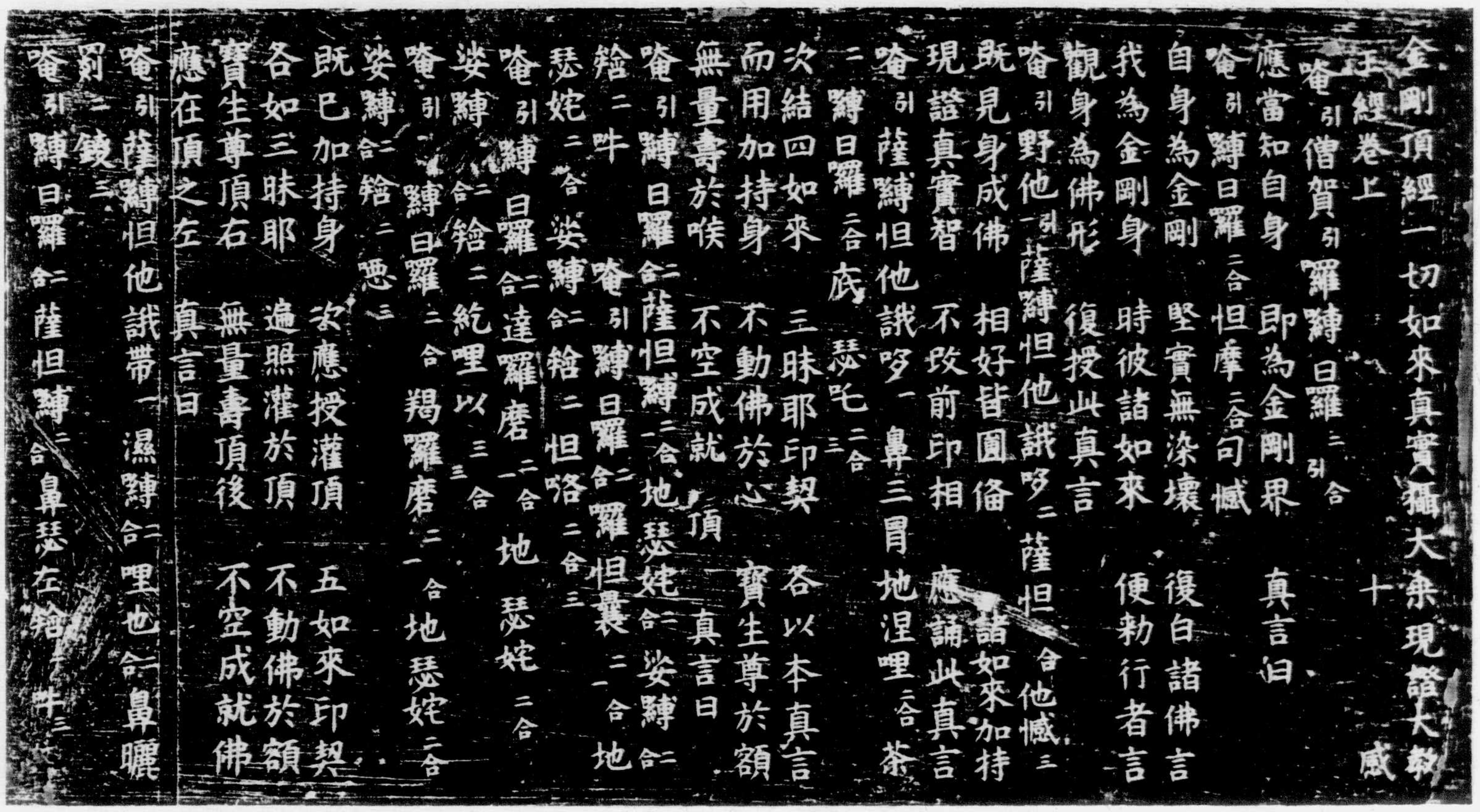


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教
王經卷上　八　感
訖灑（二合）野（四）薩縛播波誐底毗藥（二合）（五）薩縛
薩怛縛（二合）（六）薩縛怛他誐哆（七）縛日羅（二合）三
摩野吽（八）怛羅（二合）吒（引）
次應淨業障　令滅決定業　二羽金剛掌
進力屈二節　禪智押二度　結此業障除
真言曰　唵（引）縛日羅（二合）羯羅摩（二合）
尾戍䭾野（二）薩縛縛羅拏顊（三）沒䭾薩帝曳
（二合）曩（四）三摩野（五）吽（六）
次成菩提心　自他令圓滿　印如蓮花契
檀慧禪智竪　安於頂之左　真言曰
唵（引）賛捺嚕（二合）多（二）（一）三滿哆婆捺羅（二合）
枳羅尼（尼皆反）（二）摩賀縛日哩（二合）抳（尼盈反）（三）吽（四）
運心諸有情　月上如來威　速成如普賢
瑜伽經所說　應結跏趺坐　支節不動摇
應結等持印　二羽金剛縛　仰安於臍下
端身勿動摇　舌拄於上腭　止息令微細
諦觀諸法性　皆由於自心　煩惱隨煩惱
蘊界諸處等　皆如幻與焰　如乾達婆城
亦如旋火輪　又如空谷響　如是諦觀已
不見於身心　住寂滅平等　究竟真實智
即觀於空中　諸佛如胡麻　遍滿虛空界
想身證十地　住於如實際　空中諸如來
彈指而警覺　告言善男子　汝之所證處
是一道清淨　金剛喻三昧　及薩般若等
尚未能證知　勿以此為足　應滿足普賢
方成最正覺　身心不動摇　定中礼諸佛
真言曰　唵（引）薩縛怛他誐哆（一）波娜滿那
南（二）迦嚕弭（三）　行者聞警覺　定中普礼已

塔下九七一〇

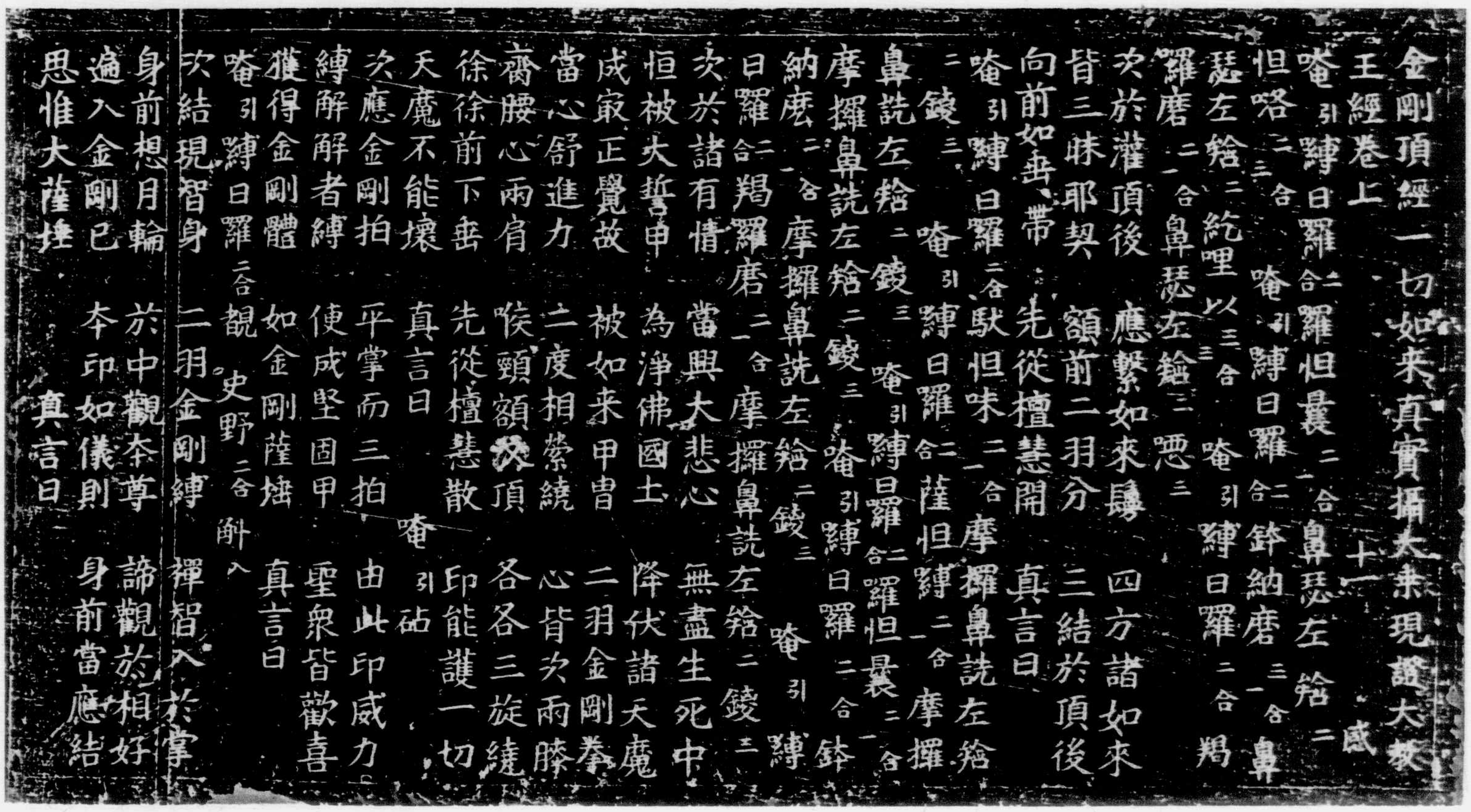


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教
王經卷上　九　感
惟願諸如來　示我所行處　諸佛同告言
汝應觀自心　既聞是說已　如教觀自心
久住諦觀察　不見自心相　復想礼佛足
白言最勝尊　我不見自心　此心為何相
諸佛咸告言　心相難測量　授與心真言
即誦徹心明　觀心如月輪　若在輕霧中
如理諦觀察　真言曰
唵（引）唧多鉢羅（二合）底（一）味淡迦嚕弭
藏識本非染　清淨無瑕穢　由具福智故
自心如滿月　復作是思惟　是心為何物
煩惱習種子　善惡皆由心　心為阿賴耶
修淨以為因　六度薰習故　彼心為大悲
藏識本非染　清淨無瑕穢　長時積福智
喻若淨月輪　無體亦無事　即說亦非月
由具福智故　自心如滿月　踊躍心歡喜
復白諸世尊　我已見自心　清淨如滿月
離諸煩惱垢　能執所執等　諸佛皆告言
汝心本如是　為客塵所翳　菩提心為淨
汝觀淨月輪　得證菩提心　授此心真言
密誦而觀察　真言曰
唵（引）冐地唧多（一）母怛摩（二合）那野弭（二）
能令心月輪　圓滿益明顯　諸佛復告言
菩提心堅固　復授心真言　觀金剛蓮花
真言曰　唵（引）速乞叉（二合）摩囀日羅（二引合）
觀五股金剛真言曰　唵（引）底瑟姹（二合）嚩日羅（二合）
汝於淨月輪　觀五智金剛　令普周法界
惟一大金剛　漸廣真言曰
唵（引）娑頗（二合）羅嚩日羅（二引合）　漸略真言曰

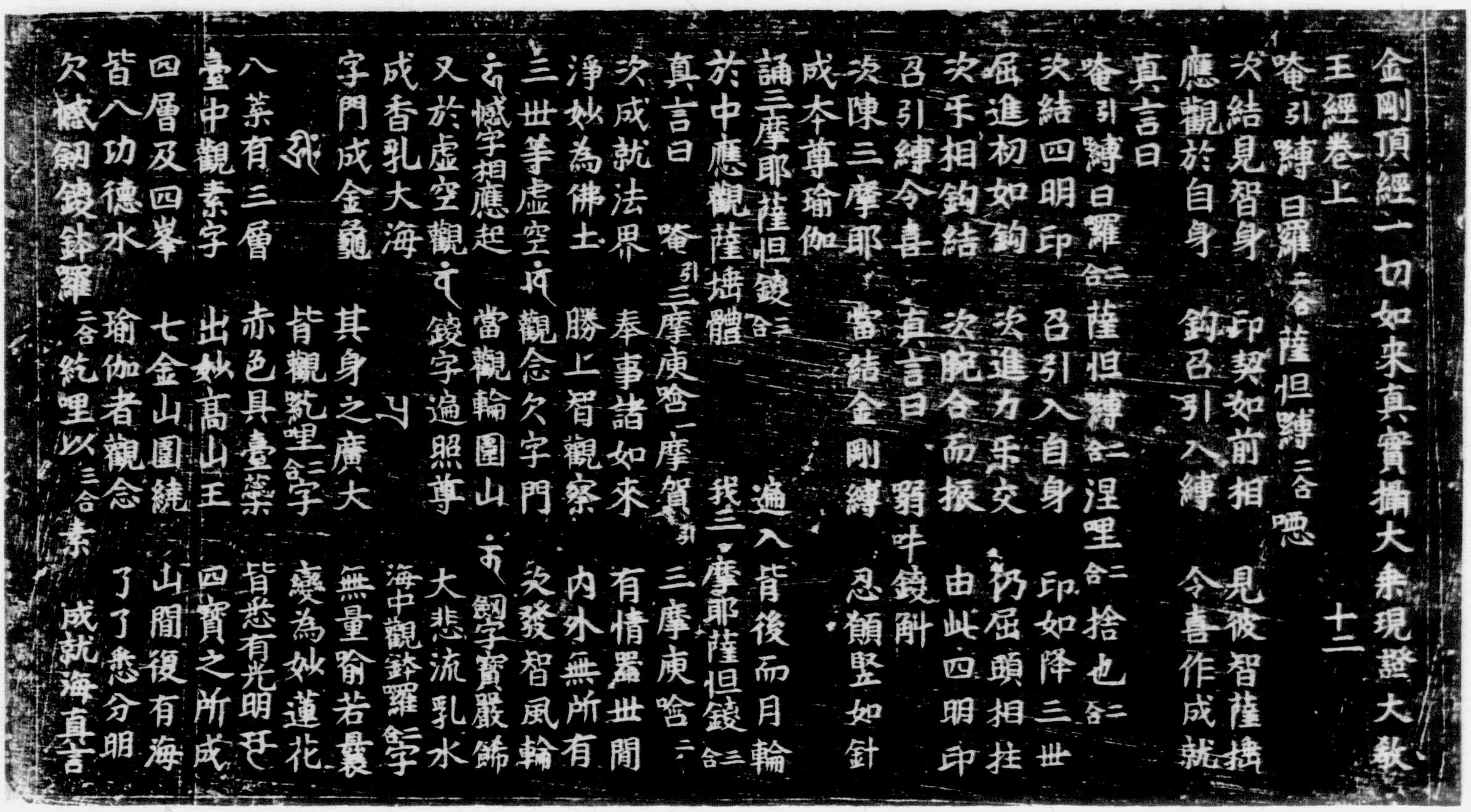


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教
王經卷上　十　感
唵（引）僧賀（引）羅嚩日羅（二引合）
應當知自身　即為金剛界　真言曰
唵（引）嚩日羅（二合）怛摩（二合）句憾
自身為金剛　堅實無染壞　復白諸佛言
我為金剛身　時彼諸如來　便勅行者言
觀身為佛形　復授此真言
唵（引）野他（引）薩嚩怛他誐多（二）薩怛（合）他憾（三）
既見身成佛　相好皆圓備　諸如來加持
現證真實智　不改前印相　應誦此真言
唵（引）薩嚩怛他誐多（一）鼻三冐地涅哩（二合）茶
（二）嚩日羅（二合）底瑟乇（二合）（三）
次結四如來　三昧耶印契　各以本真言
而用加持身　不動佛於心　寶生尊於額
無量壽於喉　不空成就頂　真言曰
唵（引）嚩日羅（二合）薩怛嚩（二合）地瑟姹（二合）娑嚩（二合）地
鉿（二）吽　唵（引）嚩日羅（二合）羅怛曩（二合）地
瑟姹（二合）娑嚩（二合）鉿（二）怛咯（二合）（三）
唵（引）嚩日羅（二合）達羅磨（二合）地瑟姹（二合）
娑嚩（二合）鉿（二）紇哩以（三合）（三）
唵（引）嚩日羅（二合）羯羅磨（二合）地瑟姹（二合）
娑嚩（二合）鉿（二）惡（三）
既已加持身　次應授灌頂　五如來印契
各如三昧耶　遍照灌於頂　不動佛於額
寶生尊頂右　無量壽頂後　不空成就佛
應在頂之左　真言曰
唵（引）薩嚩怛他誐帶（一）濕嚩（二合）哩也（二合）鼻曬
罰（二）鑁（三）
唵（引）嚩日羅（二合）薩怛嚩（二合）鼻瑟左鉿　吽（三）

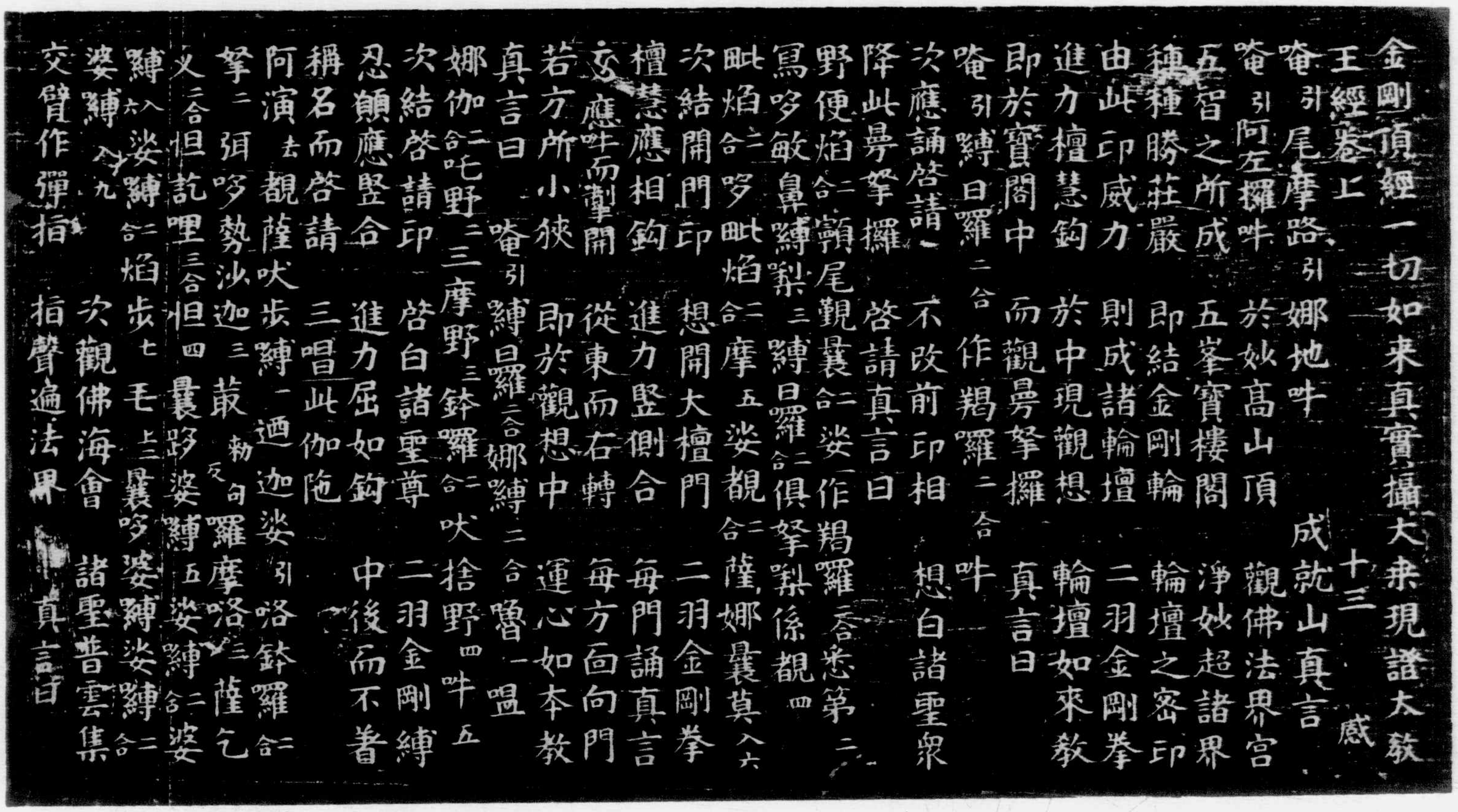
塔下九二四五



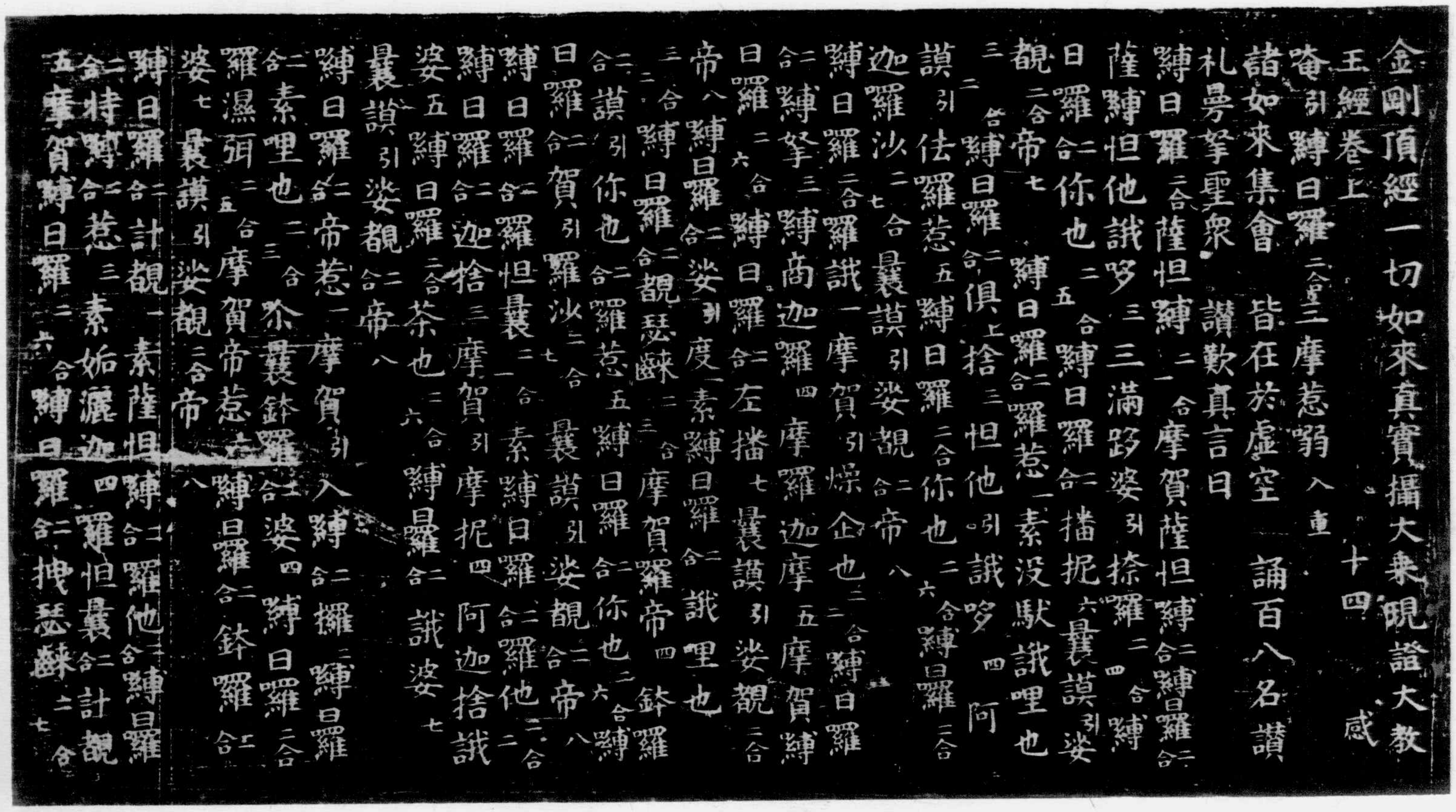
金剛頂經一切如来真實攝大乗現證大教
王經卷上　十一　感
唵（引）縛日羅（合二）羅怛曩（二合）鼻瑟左鉿（二）
怛咯（二三合）唵（引）縛日羅（合二）鉢納磨（三合一）鼻
瑟左鉿（二）紇哩以（三合）唵（引）縛日羅（二合）羯
羅磨（二合一）鼻瑟左鉿（三）惡（三）
次於灌頂後　應繫如来鬘　四方諸如来
皆三昧耶契　額前二羽分　三結於頂後
向前如垂帶　先從檀慧開　真言曰
唵（引）縛日羅（二合）馱怛味（二合一）摩攞鼻詵左鉿
（二）鋑（三）唵（引）縛日羅（合二）薩怛縛（二合一）摩攞
鼻詵左鉿（二）鋑（三）唵（引）縛日羅（合二）羅怛曩（二合一）
摩攞鼻詵左鉿（二）鋑（三）唵（引）縛日羅（二合）鉢
納磨（二合一）摩攞鼻詵左鉿（二）鋑（三）唵（引）縛
日羅（合二）羯羅磨（二合一）摩攞鼻詵左鉿（二）鋑（三）
次於諸有情　當興大悲心　無盡生死中
恒被大誓甲　為淨佛國土　降伏諸天魔
成寂正覺故　被如来甲冑　二羽金剛拳
當心舒進力　二度相縈繞　心背次兩膝
齋腰心兩肩　喉頸額及頂　各各三旋繞
徐徐前下垂　先從檀慧散　印能護一切
天魔不能壞　真言曰　唵（引）砧
次應金剛拍　平掌而三拍　由此印威力
縛解解者縛　使成堅固甲　聖衆皆歡喜
獲得金剛體　如金剛薩埵　真言曰
唵（引）縛日羅（二合）覩史野（二合）斛（入）
次結現智身　二羽金剛縛　禪智入於掌
身前想月輪　於中觀夲尊　諦觀於相好
遍入金剛已　夲印如儀則　身前當應結
思惟大薩埵　真言曰



金剛頂經一切如来真實攝大乗現證大教
王經卷上　十二
唵（引）縛日羅（二合）薩怛縛（二合）惡
次結見智身　印契如前相　見彼智薩埵
應觀於自身　鉤召（引）入縛　令喜作成就
真言曰
唵（引）縛日羅（合二）薩怛縛（合二）涅哩（合二）捨也（合二）
次結四明印　召引入自身　印如降三世
屈進初如鉤　次進力乎交　仍屈頭相拄
次手相鉤結　次腕合而振　由此四明印
召引縛令喜　真言曰　弱吽鋑斛
次陳三摩耶　當結金剛縛　忍顛竪如針
成夲尊瑜伽
誦三摩耶薩怛鋑（合三）　遍入背後而月輪
於中應觀薩埵體　我三摩耶薩怛鋑（合三）
真言曰　唵（引）三摩庚唅（一）摩賀（引）三摩庚唅（二）
次成就法界　奉事諸如来　有情器世間
淨妙為佛土　勝上智觀察　内外無所有
三世等虛空　觀念欠字門　次發智風輪
憾字相應起　當觀輪圍山　鋄字寶嚴飾
又於虛空觀　鋑字遍照尊　大悲流乳水
成香乳大海　海中觀鉢羅（二合）字
字門成金龜　其身之廣大　無量踰若曩
皆觀紇哩（二合）字　變為妙蓮花
八葉有三層　赤色具臺蘂　皆悉有光明
臺中觀素字　出妙高山王　四寶之所成
四層及四峯　七金山圍繞　山間復有海
皆八功德水　瑜伽者觀念　了了悉分明
欠憾劒鋑鉢羅（二合）紇哩以（三合）素　成就海真言

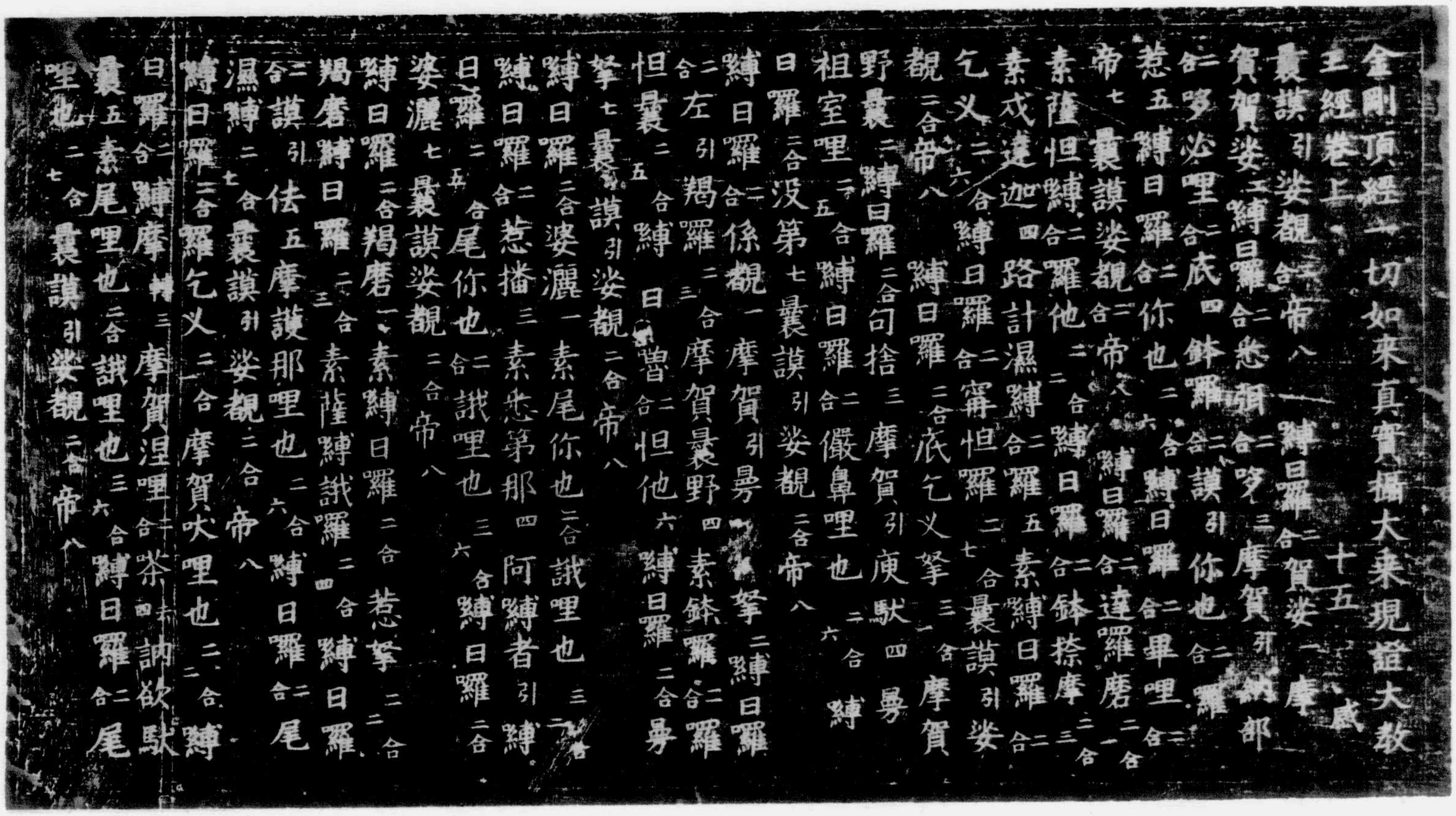


金剛頂經一切如来真實攝大乘現證大教
王經卷上　　　十三　感
唵（引）尾摩路（引）娜地吽　　成就山真言
唵（引）阿左攞吽　於妙高山頂　觀佛法界宮
五智之所成　五峯寶樓閣　淨妙超諸界
種種勝莊嚴　即結金剛輪　輪壇之密印
由此印威力　則成諸輪壇　二羽金剛拳
進力檀慧鈎　於中現觀想　輪壇如來教
即於寶閣中　而觀㬢拏攞　真言曰
唵（引）縛日囉（二合）作羯囉（二合）吽（一）
次應誦啓請　不改前印相　想白諸聖衆
降此㬢拏攞　啓請真言曰
野便焰（二合）顊尾覩曩（二合）娑（一）作羯囉（二合）悉第（二）
寫哆敏鼻縛㶁（三）縛日囉（二合）俱拏㶁係覩（四）
毗焰（二合）哆毗焰（二合）摩（五）娑覩（二合）薩娜曩莫（六入）
次結開門印　想開大檀門　二羽金剛拳
檀慧應相鈎　進力竪側合　每門誦真言
交應吽而掣開　從東而右轉　每方面向門
若方所小狹　即於觀想中　運心如本教
真言曰　唵（引）縛日囉（二合）娜縛（二合）嚕（一）嗢
娜伽（二合）吒野（二）三摩野（三）鉢囉（二合）吠捨野（四）吽（五）
次結啓請印　啓白諸聖尊　二羽金剛縛
忍願應竪合　進力屈如鈎　中後而不着
稱名而啓請　三唱此伽陁
阿演（去）覩薩吠步縛（一）迺迦娑（引）咯鉢囉（二合）
拏（二）須哆勢泆迦（三）荿（勑句反）囉摩咯（三）薩乞
乂（二合）怛訖哩（三合）怛（四）曩路娑縛（五）娑縛（二合）娑
縛（入六）娑縛（二合）焰步（七）乇（上三）曩哆娑縛娑縛（二合）
娑縛（入九）　次觀佛海會　諸聖普雲集
交臂作彈指　指聲遍法界　真言曰

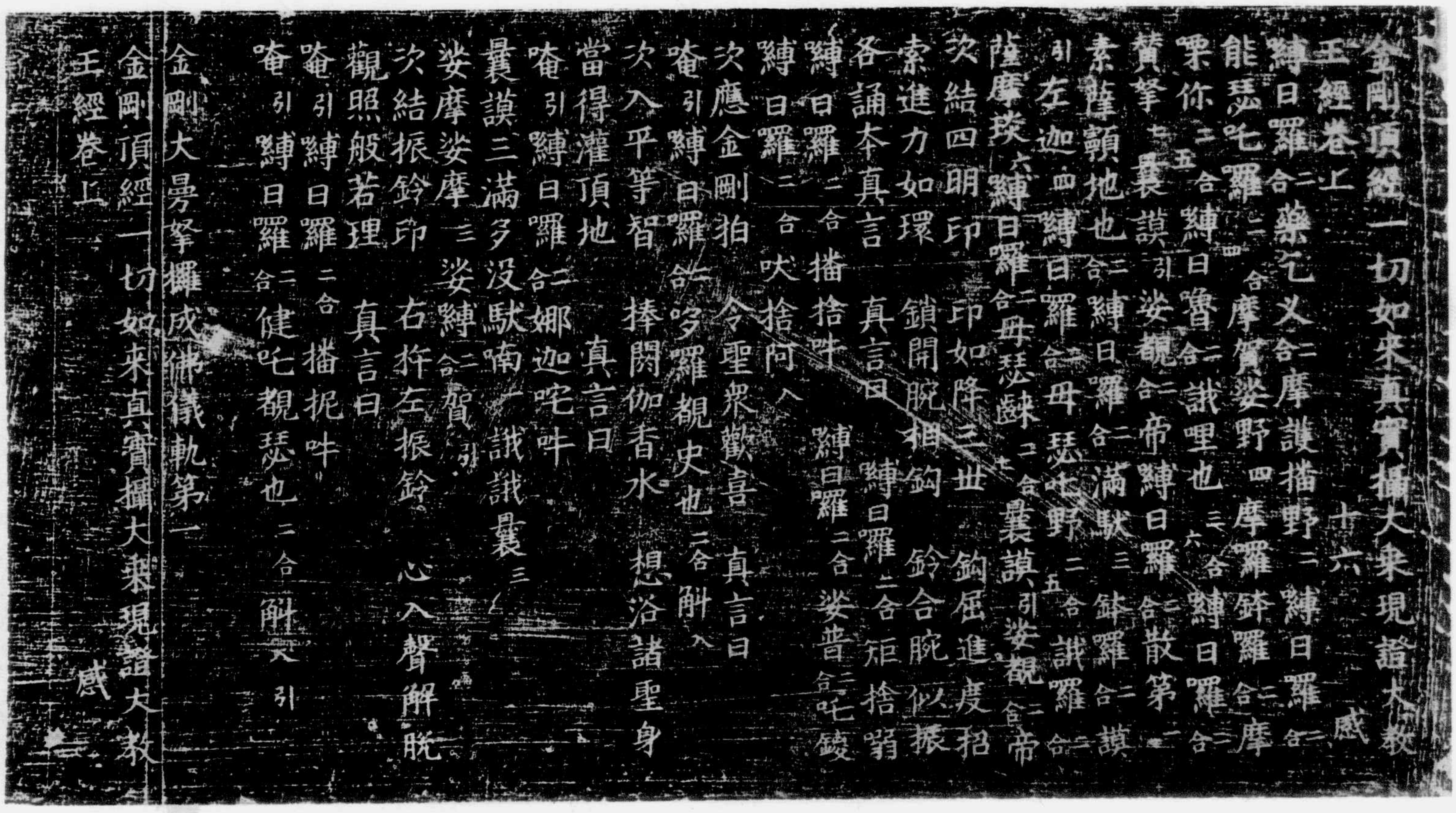


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教
王經卷上　　　十四　感
唵（引）縛日囉（二合重）三摩惹弱（入重）
諸如來集會　皆在於虛空　誦百八名讚
礼㬢拏聖衆　讚歎真言曰
縛日囉（二合）薩怛縛（二合）（一）摩賀薩怛縛（二合）縛日囉（二合）
薩縛怛他誐哆（三）三滿路娑（引）捺囉（二合）（四）縛
日囉（二合）你也（二合）（五）縛日囉（二合）播捉（六）曩謨（引）娑
覩（二合）帝（七）縛日囉（二合）囉惹（一）素没駄誐哩也
（三）（二合）縛日囉（二合）俱（上）捨（三）怛他（引）誐哆（四）阿
謨（引）佉囉惹（五）縛日囉（二合）你也（二合）（六）縛日囉（二合）
迦囉泆（二合）（七）曩謨（引）娑覩（二合）帝（八）
縛日囉（二合）囉誐（一）摩賀（引）燥企也（二合）（二）縛日囉
（二合）縛拏（三）縛商迦囉（四）摩囉迦摩（五）摩賀縛
日囉（二合）（六）縛日囉（二合）左播（七）曩謨（引）娑覩（二合）
帝（八）縛日囉（二合）娑（引）度（一）素縛日囉（二合）誐哩也
（三）（二合）縛日囉（二合）覩瑟蘇（二合）（三）摩賀囉帝（四）鉢囉
（二合）謨（引）你也（二合）囉惹（五）縛日囉（二合）你也（二合）（六）縛
日囉（二合）賀（引）囉泆（二合）（七）曩謨（引）娑覩（二合）帝（八）
縛日囉（二合）囉怛曩（二合）（一）素縛日囉（二合）囉他（二合）（二）
縛日囉（二合）迦捨（三）摩賀（引）摩抳（四）阿迦捨誐
娑（五）縛日囉（二合）荼也（二合）（六）縛日囉（二合）誐娑（七）
曩謨（引）娑覩（二合）帝（八）
縛日囉（二合）帝惹（一）摩賀（引）入縛（二合）攞（二）縛日囉
（二合）素哩也（二合）（三）尒曩鉢囉（二合）婆（四）縛日囉（二合）
囉濕弭（二合）（五）摩賀帝惹（六）縛日囉（二合）鉢囉（二合）
婆（七）曩謨（引）娑覩（二合）帝（八）
縛日囉（二合）計覩（一）素薩怛縛（二合）囉他（二合）縛日囉
（二合）特縛（二合）惹（三）素姤灑迦（四）囉怛曩（二合）計覩
（五）摩賀縛日囉（二合）（六）縛日囉（二合）拽瑟蘇（二合）（七）

塔下八八五七

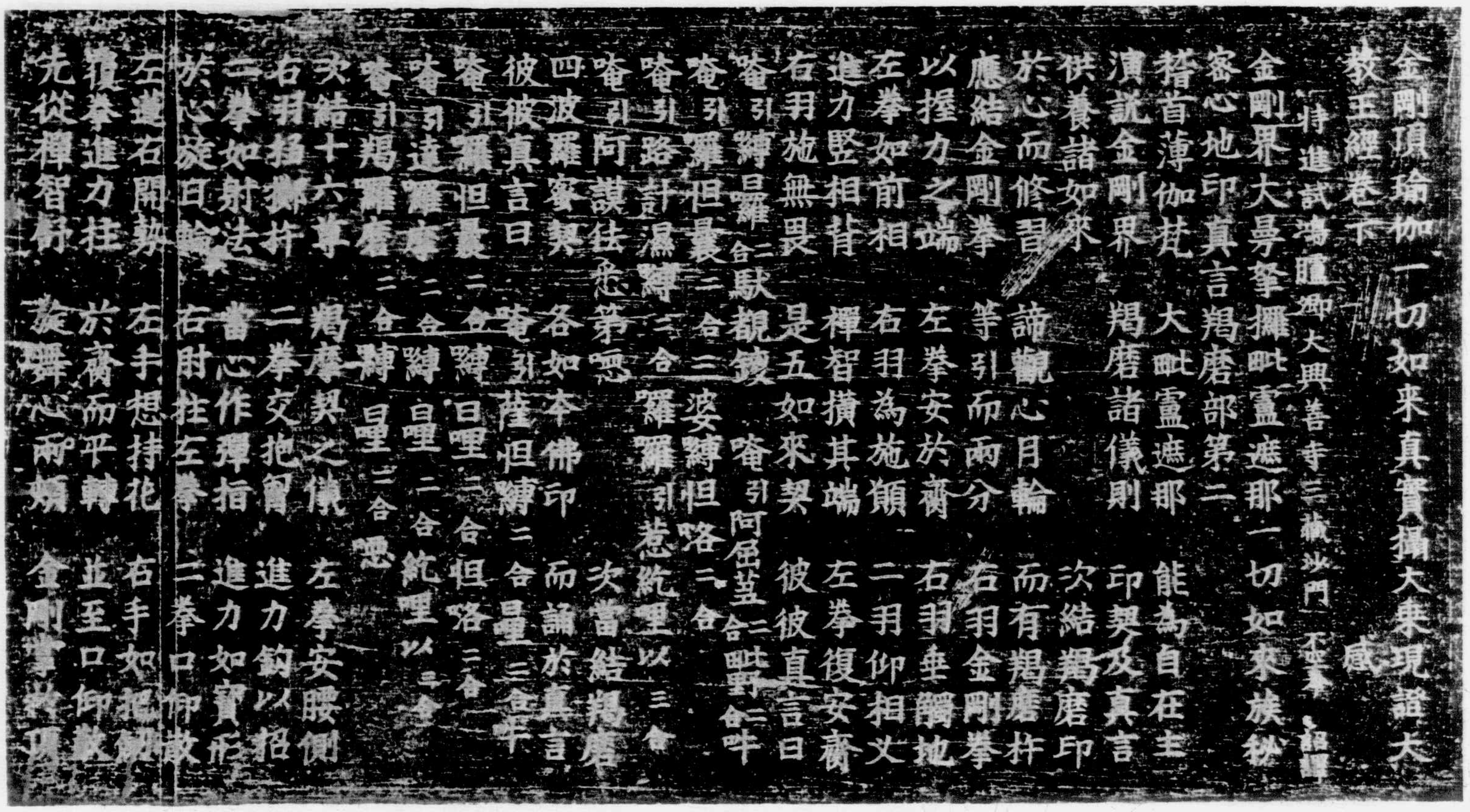


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教
王經卷上　十五　感
曩謨（引）婆觀（二合）帝（八）縛日羅（二合）賀婆（一）摩
賀賀婆（二）縛日羅（二合）悉頡（二合）哆（三）摩賀（引）納部
（二合）哆必哩（二合）底（四）鉢羅（二合）謨（引）你也（二合）羅
惹（五）縛日羅（二合）你也（二合）（六）縛日羅（二合）畢哩（二合）
帝（七）曩謨婆觀（二合）帝（八）縛日羅（二合）達羅磨（二合）
素薩怛縛（二合）羅他（二）縛日羅（二合）鉢捺摩（三合）
素戍達迦（四）路計濕縛（二合）羅（五）素縛日羅（二合）
乞叉（二合）（六）縛日羅（二合）甯怛羅（二合）（七）曩謨（引）婆
觀（二合）帝（八）縛日羅（二合）底乞叉孥（三合）摩賀
野曩（二）縛日羅（二合）句捨（三）摩賀（引）庾馱（四）鼻
祖室哩（二合）（五）縛日羅（二合）儼鼻哩也（二合）（六）縛
日羅（二合）沒第（七）曩謨（引）婆觀（二合）帝（八）
縛日羅（二合）係觀（一）摩賀（引）鼻孥（二）縛日羅
（二合）左（引）羯羅（二合）（三）摩賀曩野（四）素鉢羅（二合）羅
怛曩（二合）（五）縛日曽（二合）怛他（六）縛日羅（二合）鼻
孥（七）曩謨（引）婆觀（二合）帝（八）
縛日羅（二合）婆灑（一）素尾你也（二合）誐哩也（三合）（二）
縛日羅（二合）惹播（三）素悉第那（四）阿縛者（引）縛
日羅（二合）（五）尾你也（二合）誐哩也（三合）（六）縛日羅（二合）
婆灑（七）曩謨婆觀（二合）帝（八）
縛日羅（二合）羯磨（一）素縛日羅（二合）惹孥（二合）（二）
羯磨縛日羅（二合）（三）素薩縛誐羅（二合）（四）縛日羅
（二合）謨（引）佉（五）摩護那哩也（二合）（六）縛日羅（二合）尾
濕縛（二合）（七）曩謨（引）婆觀（二合）帝（八）
縛日羅（二合）羅乞叉（二合）（一）摩賀吠哩也（二合）（二）縛
日羅（二合）縛摩（三）摩賀涅哩（二合）茶（四）訥欲馱
曩（五）素尾哩也（二合）誐哩也（三合）（六）縛日羅（二合）尾
哩也（二合）（七）曩謨（引）婆觀（二合）帝（八）

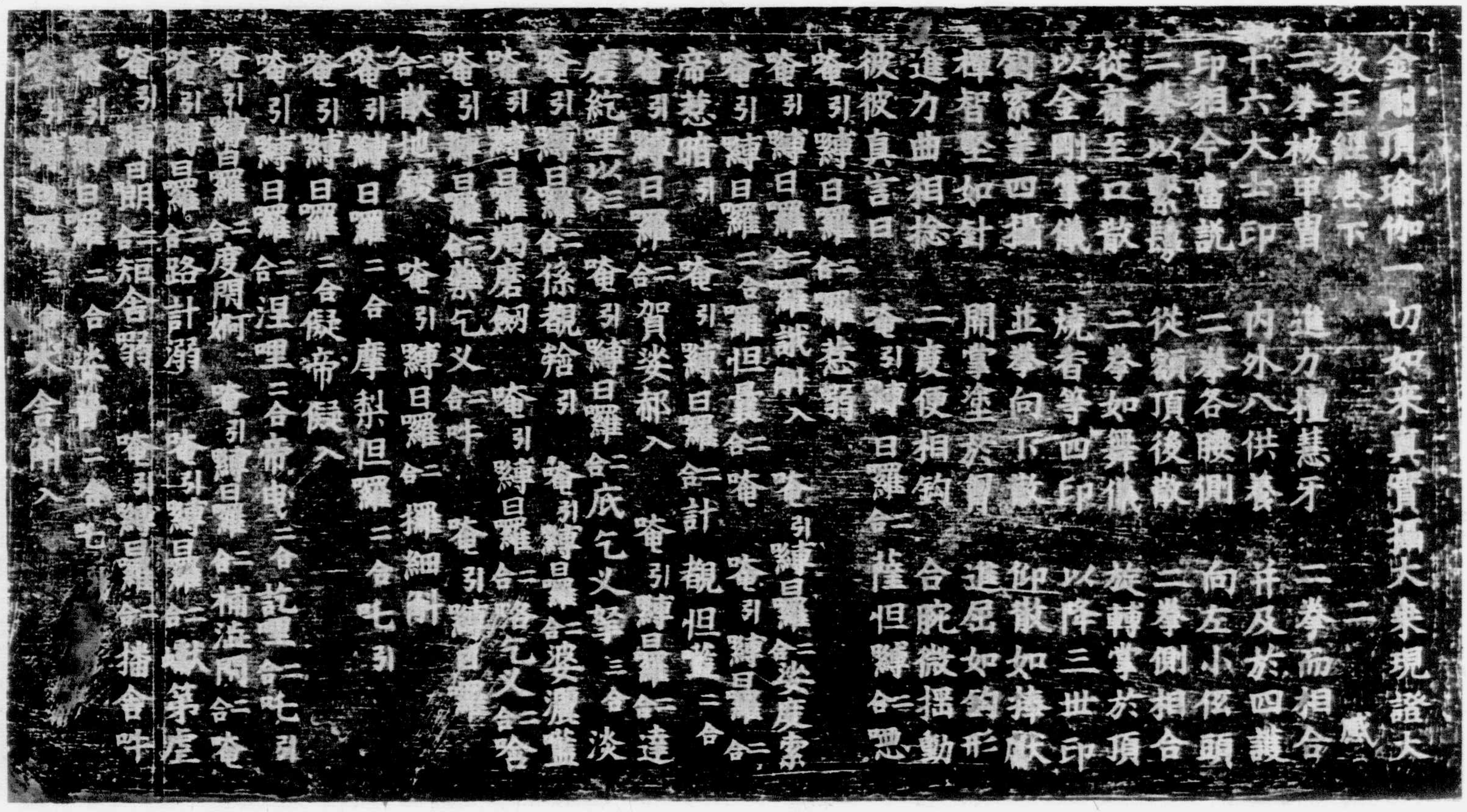


金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教
王經卷上　十六　感
縛日羅（二合）藥乞叉（二合）摩護播野（二）縛日羅（二合）
能瑟吒羅（二合）（三）摩賀婆野（四）摩羅鉢羅（二合）摩
栗你（二合）（五）縛日嚕（二合）誐哩也（三合）（六）縛日羅（二合）
贊拏（七）曩謨（引）婆觀（二合）帝縛日羅（二合）散第（一）
素薩頷地也（二合）縛日羅（二合）滿馱（三）鉢羅（二合）謨
（引）左迦（四）縛日羅（二合）母瑟吒野（二合）（五）誐羅（二合）
薩摩羧（六）縛日羅（二合）母瑟蘇（二合）（七）曩謨（引）婆觀（二合）帝
次結四明印　印如降三世　鉤屈進度招
索進力如環　鎖開腕相鉤　鈴合腕似振
各誦本真言　真言曰　縛日羅（二合）矩捨羂
縛日羅（二合）播捨吽　縛日羅（二合）娑普（二合）吒鍐
縛日羅（二合）吠捨阿（入）
次應金剛拍　令聖衆歡喜　真言曰
唵（引）縛日羅（二合）哆羅觀史也（二合）斛（入）
次入平等智　捧閼伽香水　想浴諸聖身
當得灌頂地　真言曰
唵（引）縛日羅（二合）娜迦吒吽
曩謨三滿多沒馱喃（一）誐誐曩（三）
娑摩娑摩（三）娑縛（二合）賀（引）
次結振鈴印　右杵左振鈴　心入聲解脫
觀照般若理　真言曰
唵（引）縛日羅（二合）播抳吽
唵（引）縛日羅（二合）健吒觀瑟也（二合）斛（引）
金剛大曼拏攞成佛儀軌第一
金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教
王經卷上　感

塔下八八五五

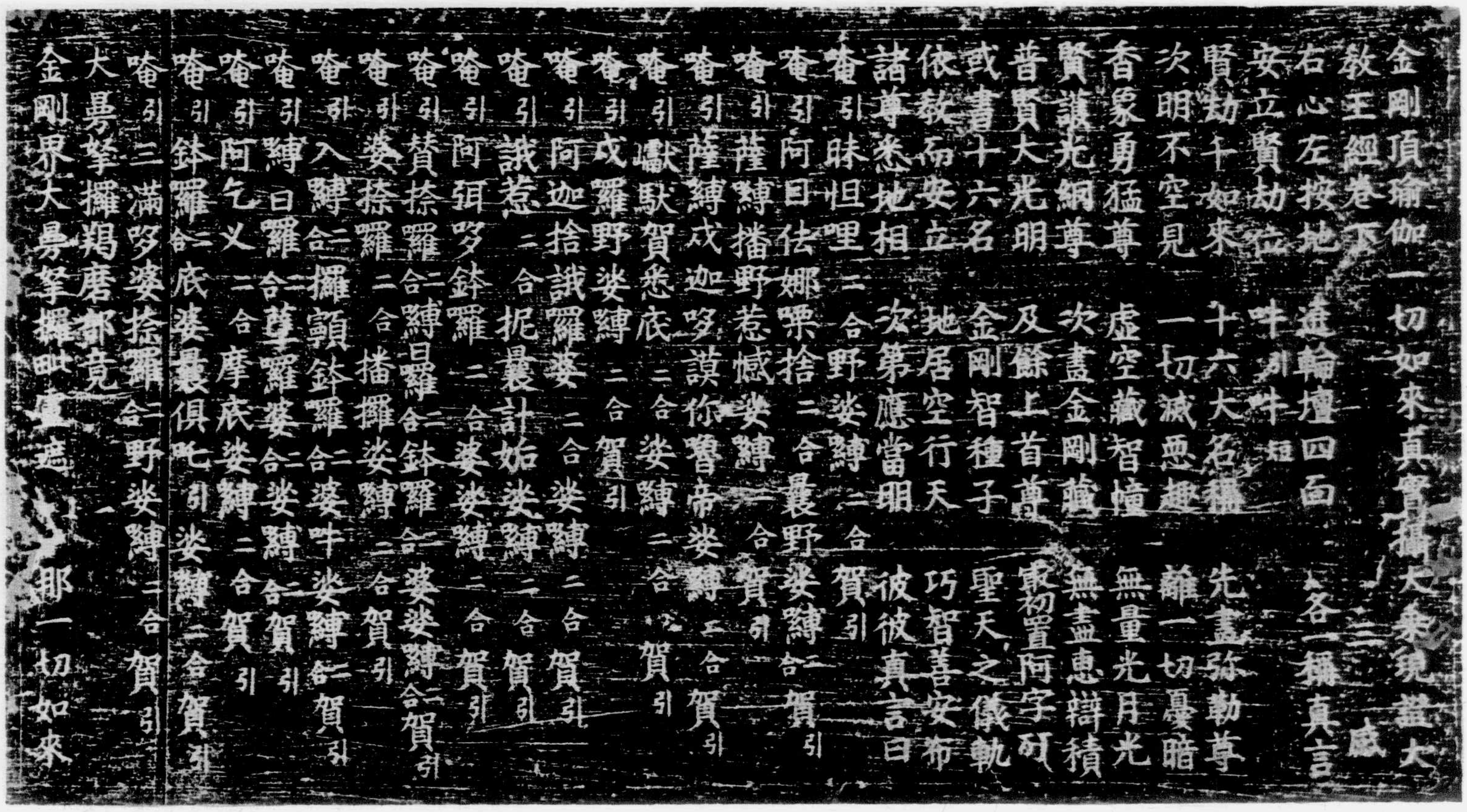


金剛頂瑜伽一切如来真實攝大乘現證大
教王經卷下　感
（特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯）
金剛界大曼拏攞毗盧遮那一切如来族秘
密心地印真言羯磨部第二
稽首薄伽梵　大毗盧遮那　能為自在主
演説金剛界　羯磨諸儀則　印契及真言
供養諸如来　　次結羯磨印
於心而修習　諦觀心月輪　而有羯磨杵
應結金剛拳　等引而兩分　右羽金剛拳
以握力之端　左拳安於齋　右羽垂觸地
左拳如前相　右羽為施願　二羽仰相文
進力竪相背　禪智横其端　左拳復安齋
右羽施無畏　是五如来契　彼彼真言曰
唵（引）縛日羅（二合）駄覩鑁　唵（引）阿屈芻（二合）鞞（二合）吽
唵（引）羅怛曩（二合）三婆縛怛路（二合）
唵（引）路計濕縛（二合）羅羅（引）惹紇哩（以三合）
唵（引）阿謨佉悉第惡　次當結羯磨
四波羅蜜契　各如本佛印　而誦於真言
彼彼真言曰　唵（引）薩怛縛（二合）日哩（三合）吽
唵（引）羅怛曩（二合）縛日哩（二合）怛路（二合）
唵（引）達羅摩（二合）縛日哩（二合）紇哩（以三合）
唵（引）羯羅磨（二合）縛日哩（二合）惡
次結十六尊　羯磨契之儀　左拳安腰側
右羽招擲杵　二拳交抱胸　進力鈎以招
二拳如射法　當心作彈指　進力如寶形
於心旋日輪　右肘拄左拳　二拳口仰散
左遣右開勢　左手想持花　右手如把鏡
復拳進力拄　於齋而平轉　並至口仰散
先從禪智舒　旋舞心而額　金剛掌於頂

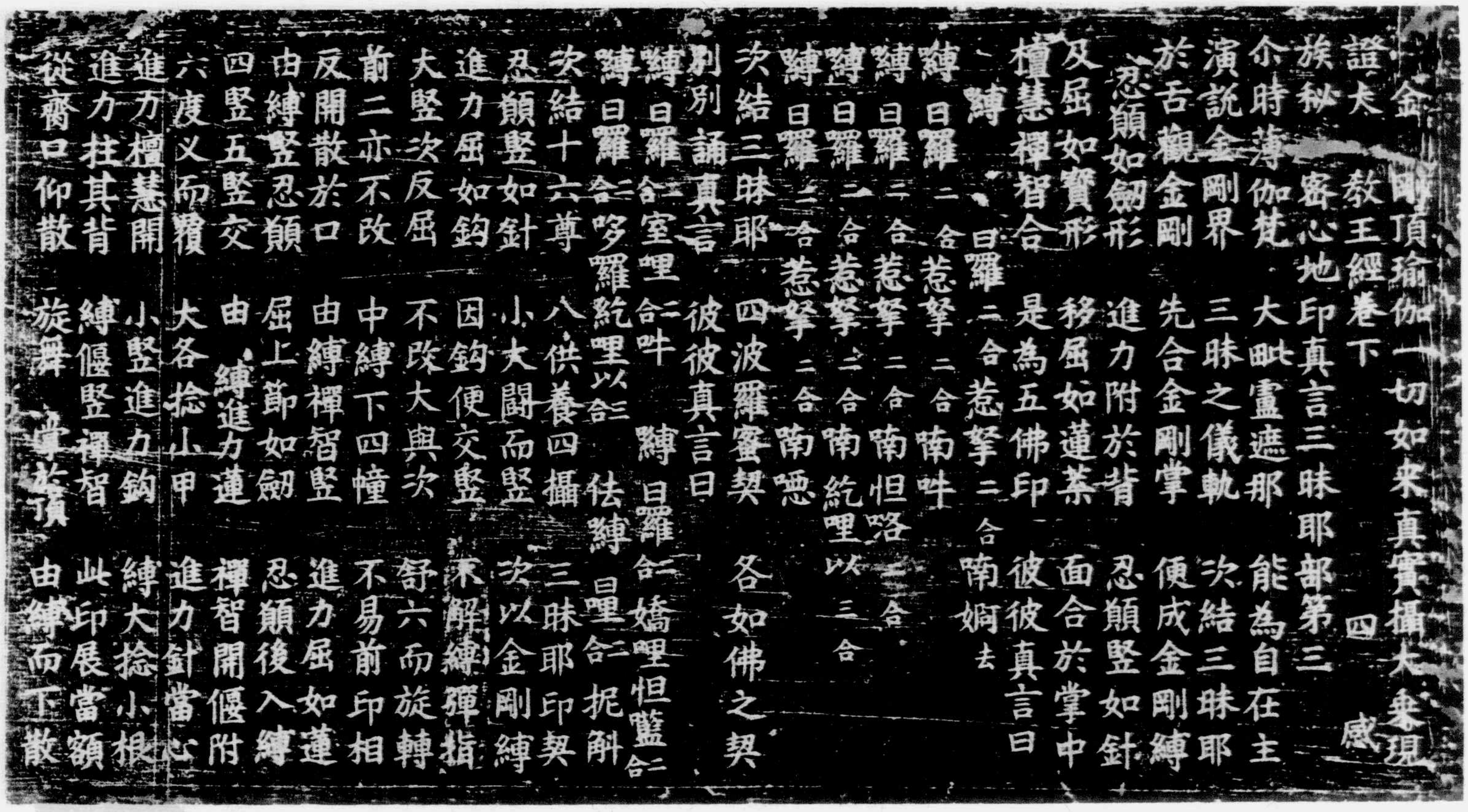


金剛頂瑜伽一切如来真實攝大乘現證大
教王經卷下　二　感
二拳被甲冑　進力種慧牙　二拳而相合
十六大士印　内外八供養　并及於四護
印相今當説　二拳各腰側　向左小低頭
二拳以緊縛　從額頂後散　二拳側相合
從齋至口散　二拳如舞儀　旋轉掌於頂
以金剛掌儀　燒香等四印　以降三世印
鈎索等四攝　並拳向下散　仰散如捧獻
禪智竪如針　開掌塗於胸　進屈如鈎形
進力曲相捻　二度便相鈎　合腕微搖動
彼彼真言曰　唵（引）縛日羅（二合）薩怛縛（二合）惡
唵（引）縛日羅（二合）羅惹弱
唵（引）縛日羅（二合）羅誐斛（入）　唵（引）縛日羅（二合）娑度索
唵（引）縛日羅（二合）羅怛曩（二合）唵　唵（引）縛日羅（二合）
帝惹暗（引）　唵（引）縛日羅（二合）計覩怛藍（二合）
唵（引）縛日羅（二合）賀娑郝（入）　唵（引）縛日羅（二合）達
磨紇哩（以三合）　唵（引）縛日羅（二合）底乞叉拏（三合）淡
唵（引）縛日羅（二合）係覩鈐（引）　唵（引）縛日羅（二合）婆灑藍
唵（引）縛日羅羯磨劍　唵（引）縛日羅（二合）路乞叉（二合）唅
唵（引）縛日羅（二合）藥乞叉（二合）吽　唵（引）縛日羅
（二合）散地鑁　唵（引）縛日羅（二合）攞細斛
唵（引）縛日羅（二合）摩梨怛羅（二合）吒（引）
唵（引）縛日羅（二合）儗帝儗（入）
唵（引）縛日羅（二合）涅哩（二合）帝曳（二合）訖哩（二合）吒（引）
唵（引）縛日羅（二合）度閉婀　唵（引）縛日羅（二合）補澁閉（二合）唵
唵（引）縛日羅（二合）路計弱　唵（引）縛日羅（二合）獻第虐
唵（引）縛日羅（二合）矩舍弱　唵（引）縛日羅（二合）播舍吽
唵（引）縛日羅（二合）娑普（二合）吒
唵（引）縛日羅（二合）吠舍斛（入）

塔下八八五三

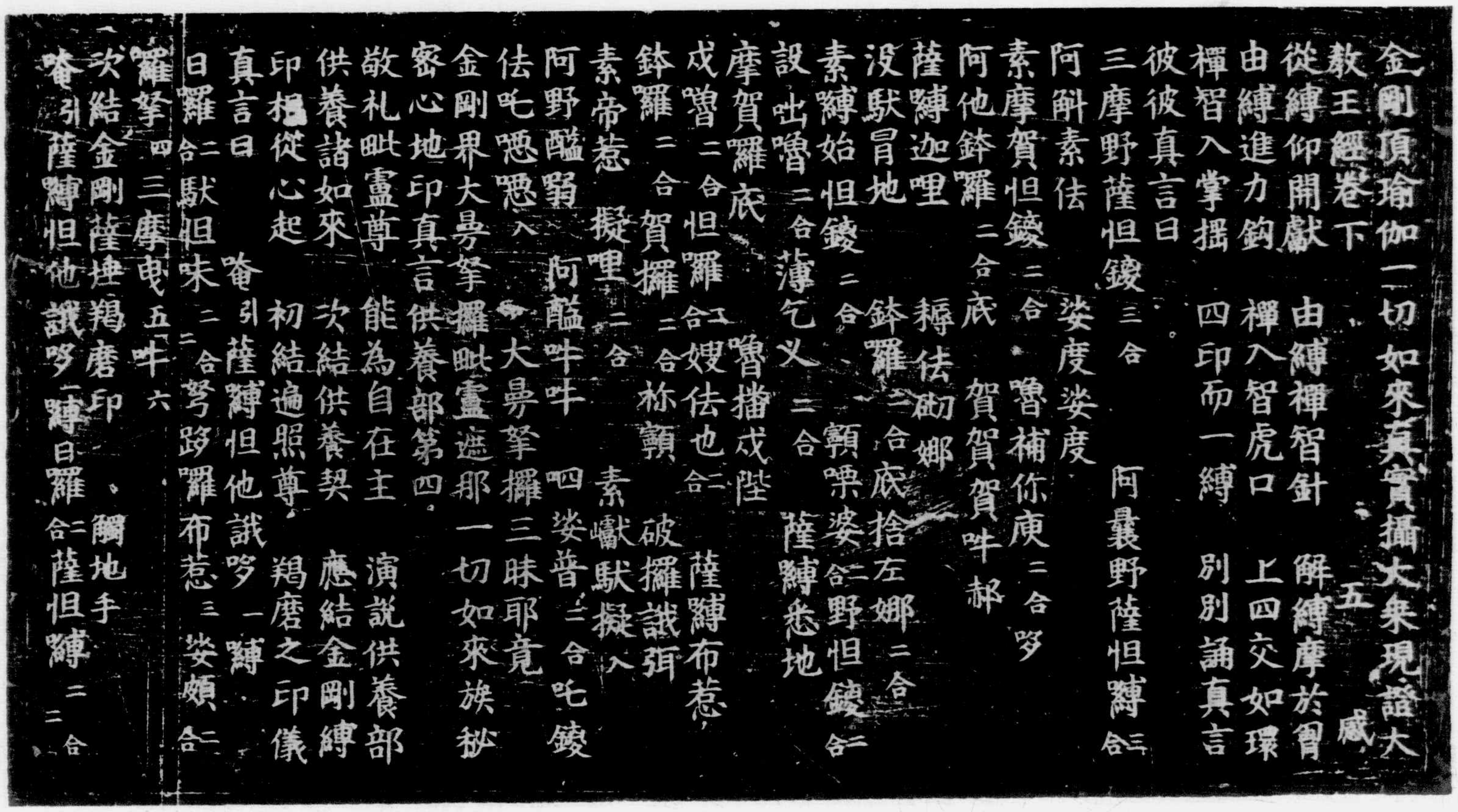


金剛頂瑜伽一切如來真實攝大乘現證大
教王經卷下　感
右心左按地　遶輪壇四面　各一稱真言
安立賢劫位　吽（引）吽（短）
賢劫千如來　十六大名稱　先盡弥勒尊
次明不空見　一切滅惡趣　離一切憂暗
香象勇猛尊　虛空藏智幢　無量光月光
賢護光網尊　次畫金剛藏　無盡恵辯積
普賢大光明　及餘上首尊　㝡初置阿字
或書十六名　金剛智種子　聖天之儀軌
依教而安立　地居空行天　巧智善安布
諸尊悉地相　次第應當明　彼彼真言曰
唵（引）昧怛哩（二合）野娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）阿曰佉娜㗚捨（二合）曩野娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）薩嚩播野惹憾娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）薩嚩戍迦哆謨你嚕帝娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）巘駄賀悉底（二合）娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）戍羅野娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）阿迦捨識羅婆（二合）娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）識惹（二合）抳曩計始娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）阿弭哆鉢羅（二合）婆娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）賛捺羅（二合）嚩日羅（二合）鉢羅（二合）婆娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）娑捺羅（二合）播攞娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）入嚩（二合）攞頸鉢羅（二合）婆吽娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）嚩日羅（二合）尊羅婆（二合）娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）阿乞叉（二合）摩底娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）鉢羅（二合）底婆曩俱吒（引）娑嚩（二合）賀（引）
唵（引）三滿哆婆捺羅（二合）野娑嚩（二合）賀（引）
大曼拏攞羯磨部竟
金剛界大曼拏攞毗盧遮那一切如來



金剛頂瑜伽一切如來真實攝大乘現
證大教王經卷下　四　感
族秘密心地印真言三昧耶部第三
介時薄伽梵　大毗盧遮那　能為自在主
演說金剛界　三昧之儀軌　次結三昧耶
於舌觀金剛　先合金剛掌　便成金剛縛
忍願如劍形　進力附於背　忍願竪如針
及屈如寶形　移屈如蓮葉　面合於掌中
檀慧禪智合　是為五佛印　彼彼真言曰
嚩日羅（二合）惹拏（二合）南婀（去）
嚩日羅（二合）惹拏（二合）南吽
嚩日羅（二合）惹拏（二合）南怛路（二合）
嚩日羅（二合）惹拏（二合）南紇哩以（三合）
嚩日羅（二合）惹拏（二合）南噁
次結三昧耶　四波羅蜜契　各如佛之契
別別誦真言　彼彼真言曰
嚩日羅（二合）室哩（二合）吽　嚩日羅（二合）嬌哩怛藍（二合）
嚩日羅（二合）哆羅紇哩以（二合）　佉嚩日哩（二合）抳斛
次結十六尊　八供養四攝　三昧耶印契
忍願竪如針　小大鬪而竪　次以金剛縛
進力屈如鉤　因鉤便交竪　不解縛彈指
大竪次反屈　不改大與次　舒六而旋轉
前二亦不改　中縛下四幢　不易前印相
反開散於口　由縛禪智竪　進力屈如蓮
由縛竪忍願　屈上節如劍　忍願後入縛
四竪五竪交　由縛進力蓮　禪智開偃附
六度叉而覆　大各捻小甲　進力針當心
進力檀慧開　小竪進力鉤　縛大捻小根
進力拄其背　縛偃竪禪智　此印展當額
從齊口仰散　旋舞掌於頂　由縛而下散

塔下八八五一



金剛頂瑜伽一切如來眞實攝大乘現證大

教王經卷下 五 感

從縛仰開獻 由縛禪智針 解縛摩於胷

由縛進力鈎 禪入智虎口 上四交如環

禪智入掌揺 四印而一縛 別別誦眞言

彼彼眞言曰

三摩野薩怛鑁三合 阿曩野薩怛鑁（三合）

阿斛素佉 娑度娑度

素摩賀怛鑁二合 嚕補儞庚二合多

阿他鉢羅二合底 賀賀賀吽郝

薩縛迦哩 耨佉砌娜

没馱冐地 鉢羅二合底捨左娜二合

素縛始怛鑁二合 顊嘌娑（二合）野怛鑁（二合）

設咄嚕二合薄乞叉二合 薩縛悉地

摩賀羅底 嚕播戍陛

戍嚕二合怛羅（二合）嫂佉也（二合） 薩縛布惹

鉢羅二合賀攞二合祢顊 破攞識彌

素帝惹 擬哩二合 素嚩馱擬入

阿野醯弱 阿醯吽吽四 娑普二合吒鑁

佉吒惡惡入 大曼拏攞三昧耶竟

金剛界大曼拏攞毗盧遮那一切如來族秘

密心地印眞言供養部第四。

敬礼毗盧尊 能為自在主 演說供養部

供養諸如來 次結供養契 應結金剛縛

印擡從心起 初結遍照尊 羯磨之印儀

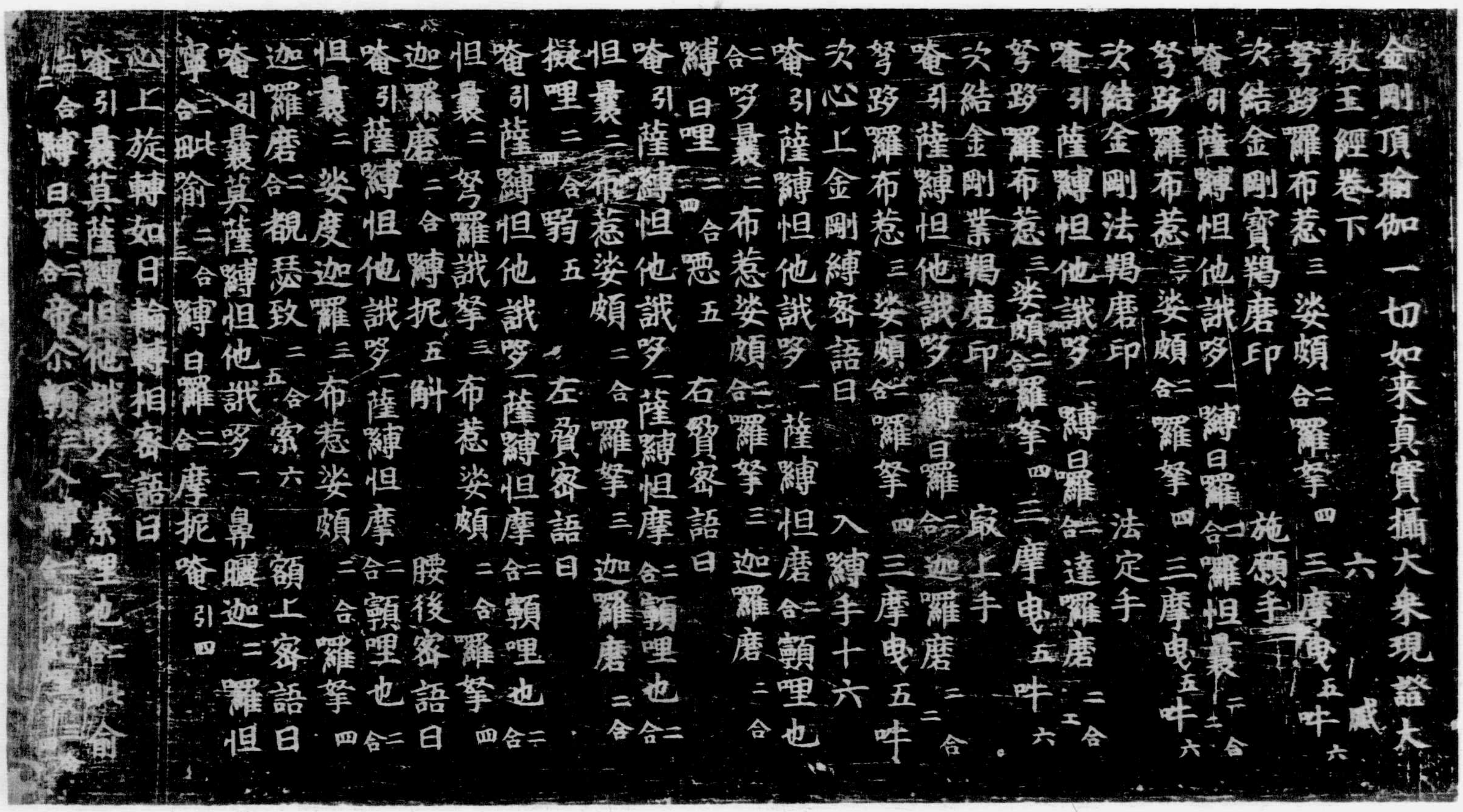
眞言曰 唵引 薩縛怛他誐多一 縛

日羅（二合） 馱怛味二合 弩路羅布惹三 娑頗（二合）

羅拏四 三摩曳五 吽六

次結金剛薩埵羯磨印 觸地手

唵引 薩縛怛他誐多一 縛日羅（二合） 薩怛縛二 二合



金剛頂瑜伽一切如来眞實攝大乘現證大

教王經卷下 六 感

弩路羅布惹三 娑頗（二合） 羅拏四 三摩曳五 吽六

次結金剛寶羯磨印 施願手

唵引 薩縛怛他誐多一 縛日羅（二合） 羅怛曩二合

弩路羅布惹三 娑頗（二合） 羅拏四 三摩曳五 吽六

次結金剛法羯磨印 法定手

唵引 薩縛怛他誐多一 縛日羅（二合） 達羅磨二合

弩路羅布惹三 娑頗（二合） 羅拏四 三摩曳五 吽六

次結金剛業羯磨印 寂上手

唵引 薩縛怛他誐多一 縛日羅（二合） 迦羅磨二合

弩路羅布惹三 娑頗（二合） 羅拏四 三摩曳五 吽

次心上金剛縛密語曰 入縛手十六

唵引 薩縛怛他誐多一 薩縛怛磨（二合）顊哩也

（二合）多曩二 布惹娑頗（二合） 羅拏三 迦羅磨二合

縛日哩二合四 惡五 右發密語曰

唵引 薩縛怛他誐多一 薩縛怛摩（二合）顊哩也（二合）

怛曩二 布惹娑頗二合 羅拏三 迦羅磨二合

擬哩二合四 弱五 左發密語曰

唵引 薩縛怛他誐多一 薩縛怛摩（二合）顊哩也（二合）

怛曩二 弩羅誐拏三 布惹娑頗二合 羅拏四

迦羅磨二合 縛抳五 斛 腰後密語曰

唵引 薩縛怛他誐多一 薩縛怛摩（二合）顊哩也（二合）

怛曩二 娑度迦羅三 布惹娑頗二合 羅拏四

迦羅磨（二合） 覩瑟致二合五 家六 額上密語曰

唵引 曩莫薩縛怛他誐多一 鼻曬迦二 羅怛

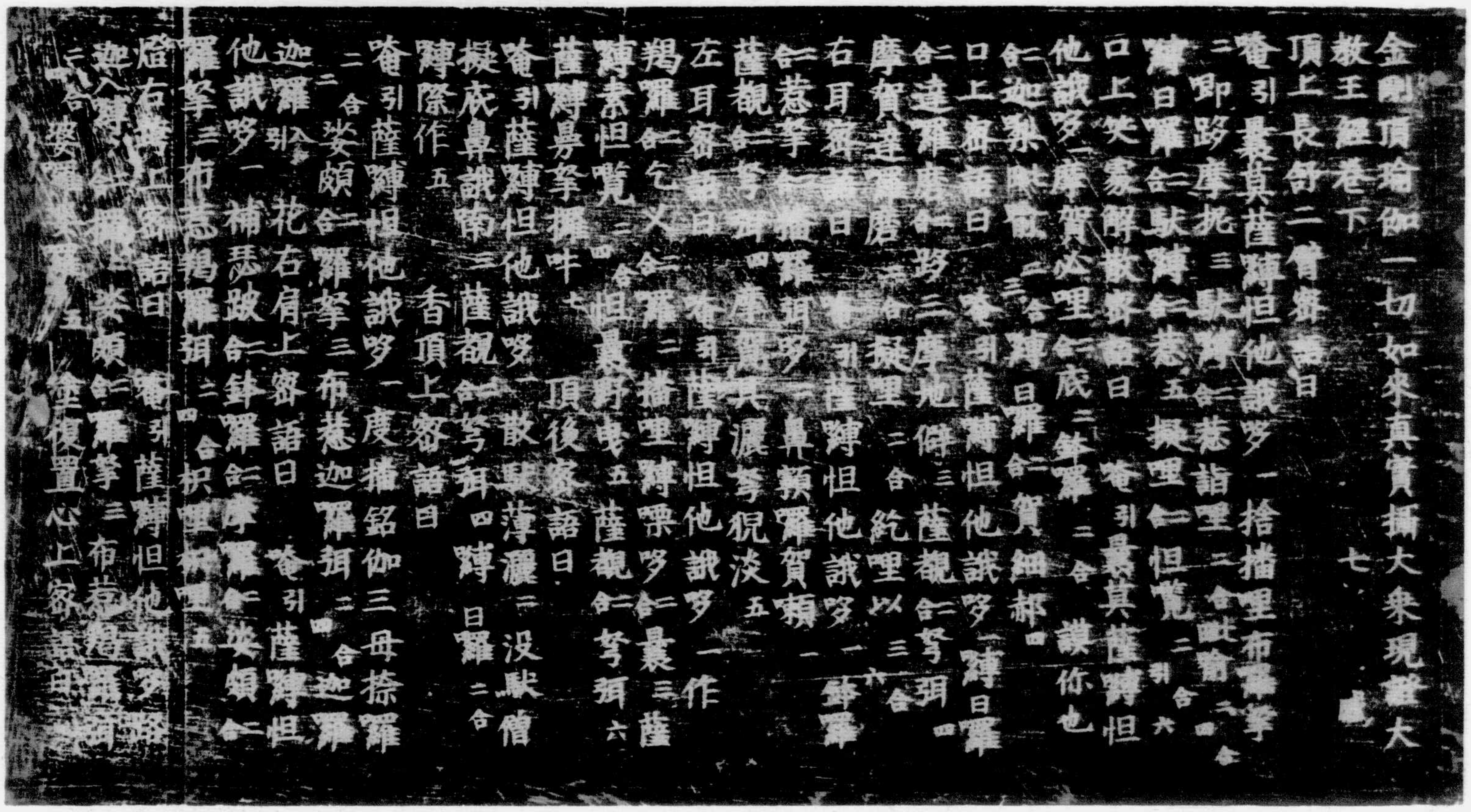
寧（二合） 毗瑜二合 縛日羅（二合） 摩抳 唵引四

心上旋轉如日輪轉相密語曰

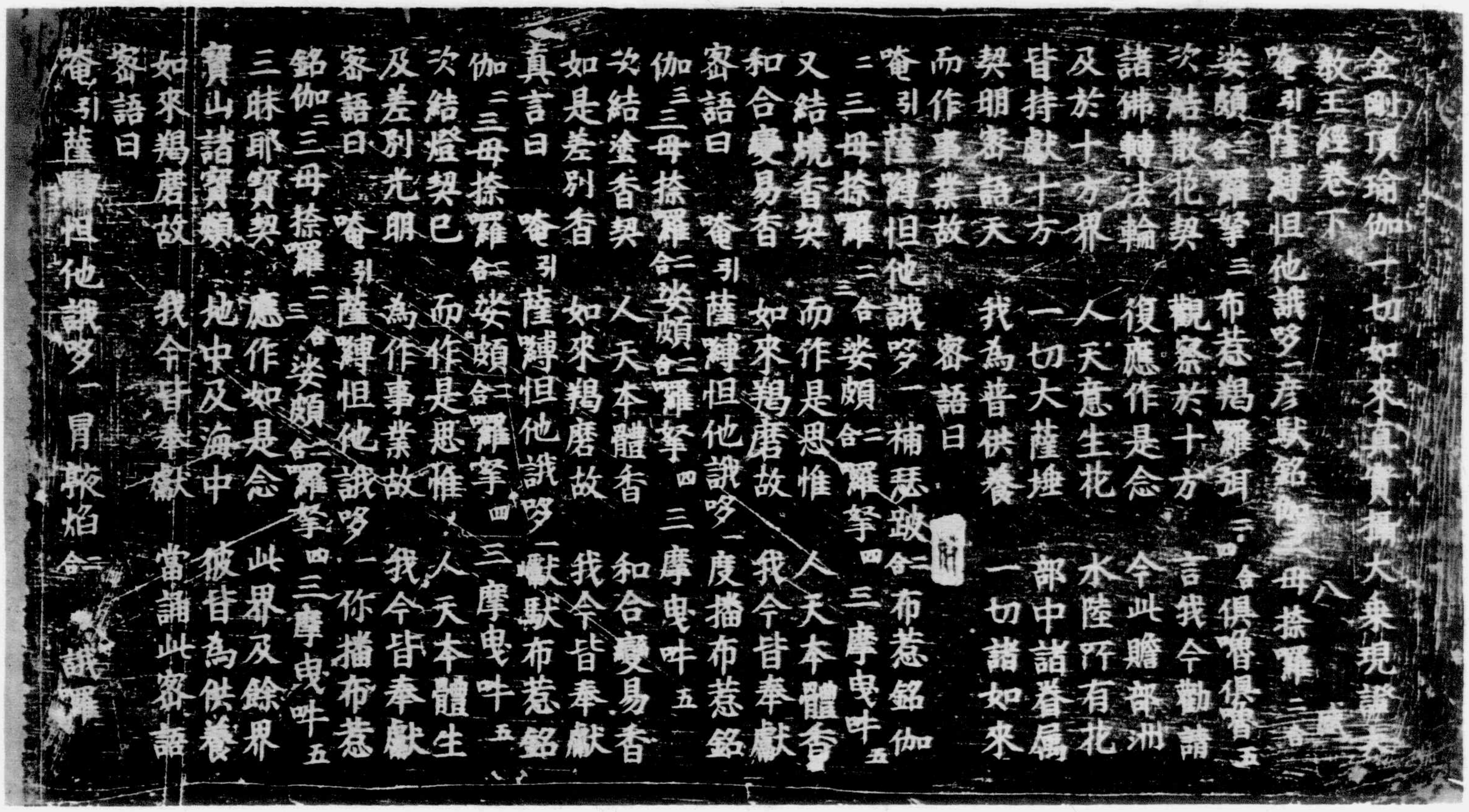
唵引 曩莫薩縛怛他誐多一 素哩也（二合） 毗俞

二合 縛日羅（二合） 帝尒顊三 入縛（二合）攞[illegible]

塔下八八四九

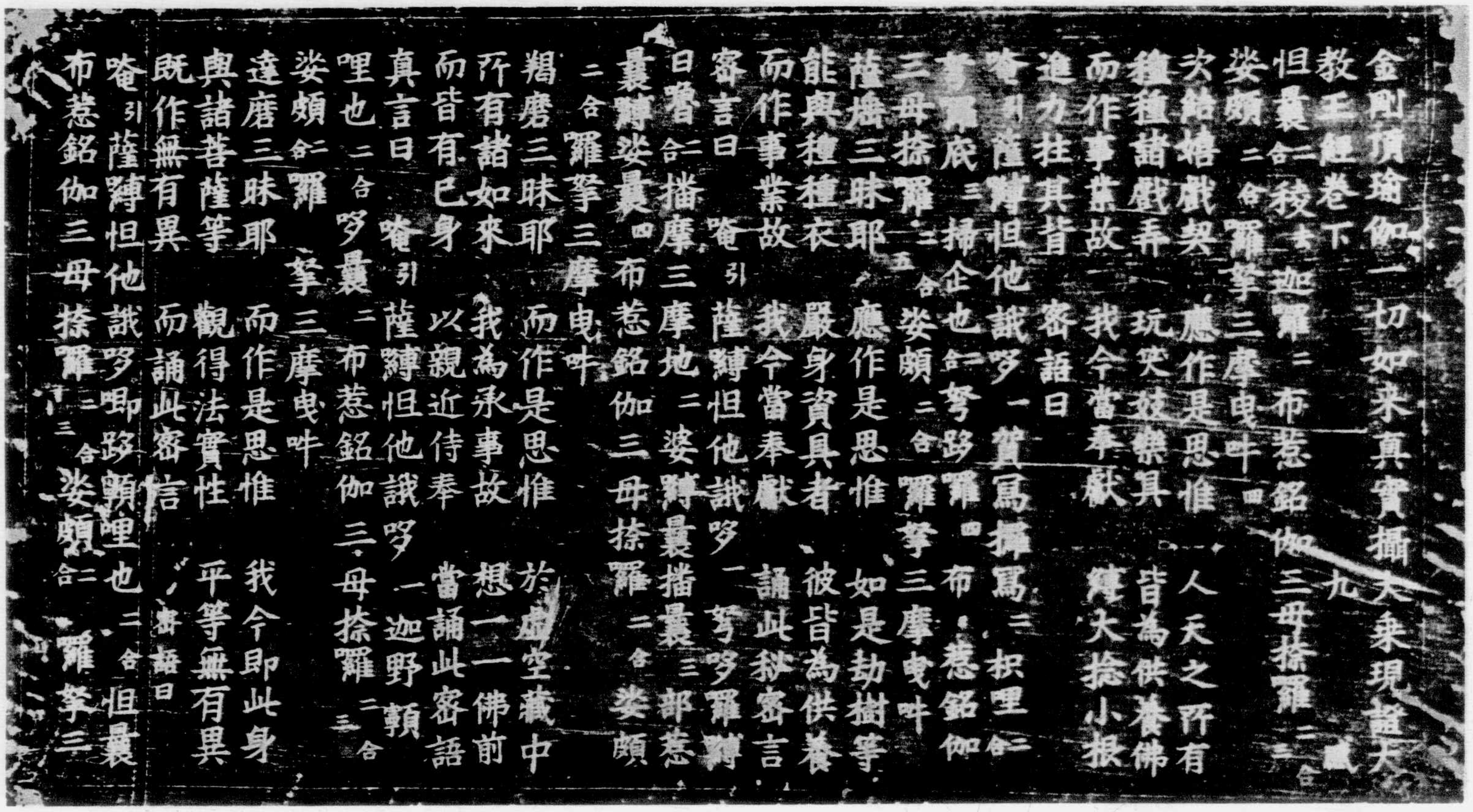


金剛頂瑜伽一切如來真實攝大乘現證大
教王經卷下　七　盧
頂上長舒二臂密語曰
唵（引）曩莫薩嚩怛他誐多（一）捨播哩布曩拏（二合）
（二）耶路摩抳（三）馱嚩（二合）惹詣哩（二合）吠鑰（二）（四）
嚩日囉（二合）馱嚩（二合）惹（五）擬哩（二合）怛覽（二引合）（六）
口上笑處解散密語曰　唵（引）曩莫薩嚩怛
他誐多（一）摩賀必哩（二合）底（二）鉢囉（三合）謨你也
（二合）迦梨耽識（二）（三合）嚩日囉（二合）賀細郝（四）
口上密語曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）嚩日囉
（二合）達囉麼（二合）路（二）摩地儞（三）薩覩（二合）弩弭（四）
摩賀達囉磨（二合）擬哩（三合）紇哩以（三合）
右耳密語曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）鉢囉
（二合）惹拏（二合）播囉弭多（二）鼻類囉賀頼（一）
薩覩（二合）弩（四）摩賀具瀝弩覩淡（五）
左耳密語曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）作
羯囉（二合）乞叉（二合）囉（二）播哩嚩摽多（二合）曩（三）薩
嚩素怛覽（二合）（四）怛曩野曳（五）薩覩（二合）弩弭（六）
薩嚩鼻拏攞吽（七）　頂後密語曰
唵（引）薩嚩怛他誐多（一）散馱薄灑（二）沒馱儈
擬底鼻誐南（三）薩覩（二合）弩弭（四）嚩日囉（二合）
嚩際作（五）　香頂上密語曰
唵（引）薩嚩怛他誐多（一）度播銘伽（三）母捺囉
（二合）娑頗（二合）囉拏（三）布惹迦囉弭（二合）（四）迦囉
迦羅（引入）花右肩上密語曰　唵（引）薩嚩怛
他誐多（一）補瑟跛（二合）鉢囉（二合）摩囉（二合）娑頗（二合）
囉拏（三）布惹羯囉弭（二合）（四）枳哩枳哩（五）
燈右脇上密語曰　唵（引）薩嚩怛他誐多路
迦（入）嚩[illegible]娑頗（二合）囉拏（三）布惹[illegible]
（二合）娑囉[illegible]（五）塗復置心上密語曰[illegible]

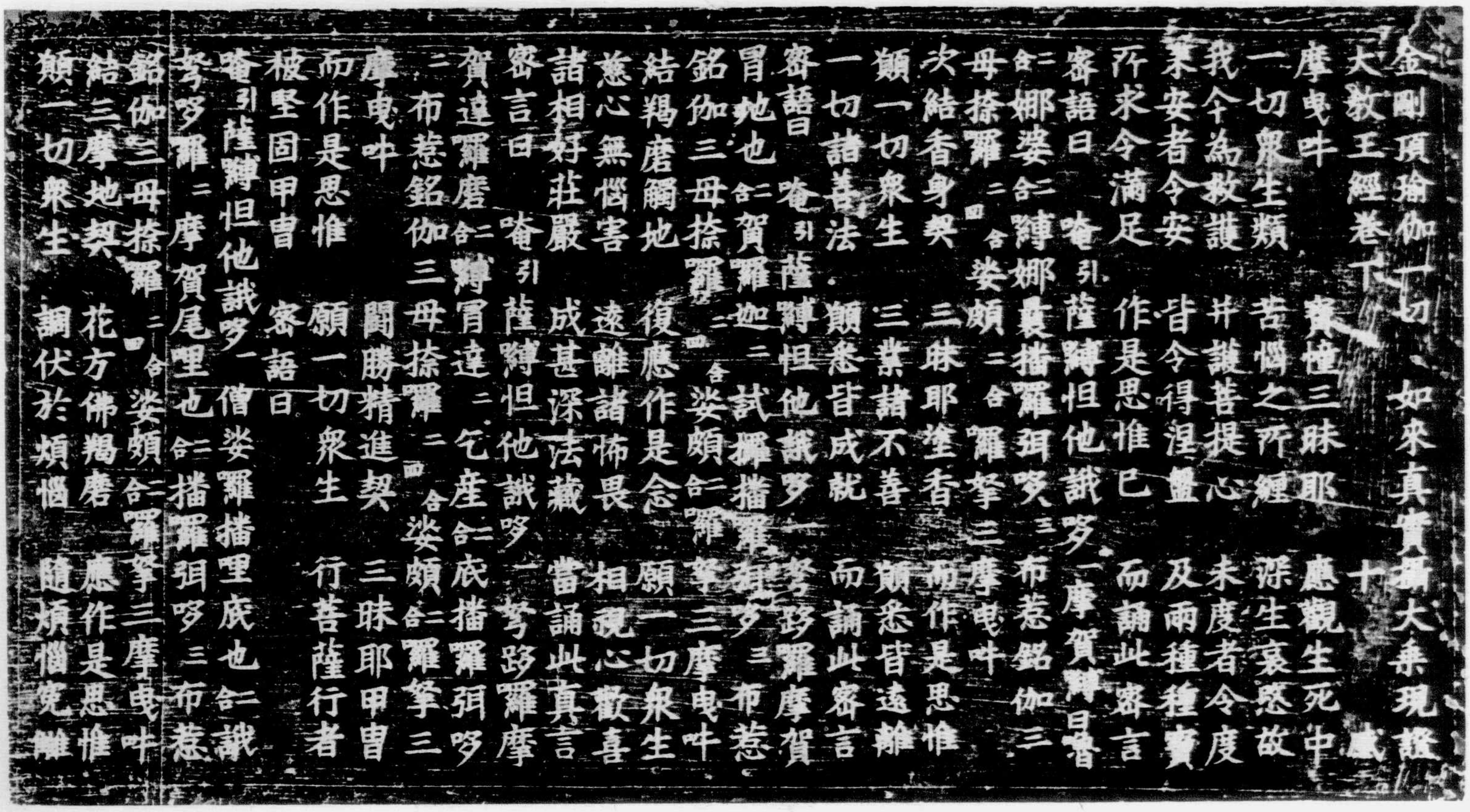


金剛頂瑜伽一切如來真實攝大乘現證大
教王經卷下　八　盧
唵（引）薩嚩怛他誐多（一）彥馱銘伽（三）母捺囉（二合）
娑頗（二合）囉拏（三）布惹羯囉弭（二合）（四）俱嚕俱嚕（五）
次結散花契　觀察於十方　言我今勸請
諸佛轉法輪　復應作是念　令此贍部洲
及於十方界　人天意生花　水陸所有花
皆持獻十方　一切大薩埵　部中諸眷屬
契明密語天　我為普供養　一切諸如來
而作事業故　密語曰
唵（引）薩嚩怛他誐多（一）補瑟跛（二合）布惹銘伽
（二）三母捺囉（二合）（三）娑頗（二合）囉拏（四）三摩曳吽（五）
附
又結燒香契　而作是思惟　人天本體香
和合變易香　如來羯磨故　我今皆奉獻
密語曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）度播布惹銘
伽（二）三母捺囉（二合）（三）娑頗（二合）囉拏（四）三摩曳吽（五）
次結塗香契　人天本體香　和合變易香
如是差別香　如來羯磨故　我今皆奉獻
真言曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）獻馱布惹銘
伽（二）三母捺囉（二合）（三）娑頗（二合）囉拏（四）三摩曳吽（五）
次結燈契已　而作是思惟　人天本體生
及差別光明　為作事業故　我今皆奉獻
密語曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）你播布惹
銘伽（二）三母捺囉（二合）（三）娑頗（二合）囉拏（四）三摩曳吽（五）
三昧耶寶契　應作如是念　此界及餘界
寶山諸寶類　地中及海中　彼皆為供養
如來羯磨故　我今皆奉獻　當誦此密語
密語曰
唵（引）薩嚩怛他誐多（一）冐馱焰（二合）[illegible]誐囉

塔下八八四七

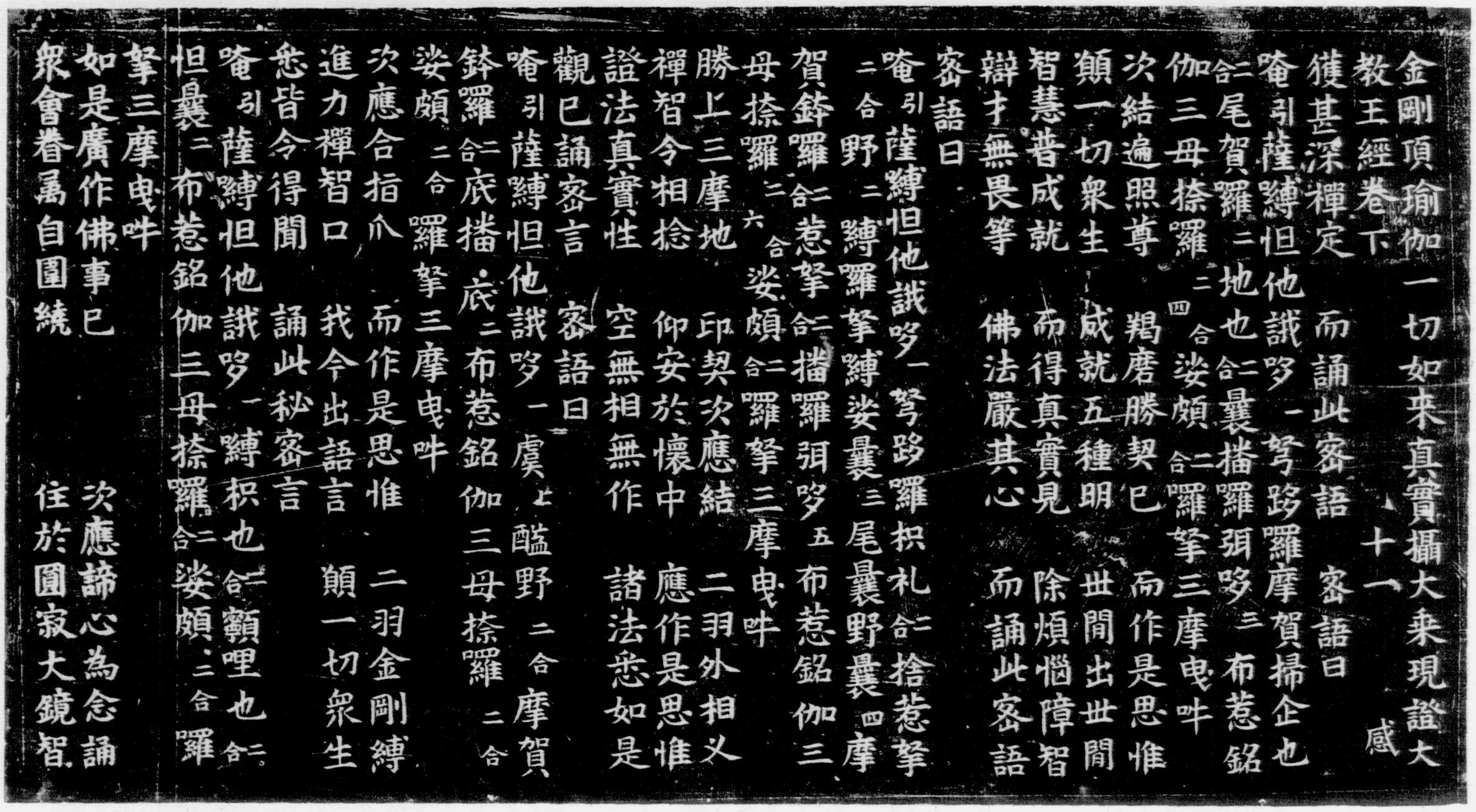


金剛頂瑜伽一切如来真實攝大乘現證大
教王經卷下　九　藏
怛曩（二合二）鍐（去）迦羅（二）布惹銘伽（三）母捺羅（二合三）
娑頗（二合）羅拏三摩曳吽（四）
次結嬉戲契　應作是思惟　人天之所有
種種諸戲弄　玩笑妓樂具　皆為供養佛
而作事業故　我今當奉獻　獲大捨小報
進力拄其背　密語曰
唵（引）薩嚩怛他誐多（一）賀寫擺寫（二）枳哩（二合）
拏囉底（三）掃企也（二合）弩跢羅（四）布惹銘伽
三母捺羅（二合五）娑頗（二合）羅拏三摩曳吽
薩埵三昧耶　應作是思惟　如是劫樹等
能與種種衣　嚴身資具者　彼皆為供養
而作事業故　我今當奉獻　誦此秘密言
密言曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）弩多羅嚩
日嚕（二合）播摩三摩地（二）婆嚩曩播曩（三）部惹
曩嚩娑曩（四）布惹銘伽三母捺羅（二合）娑頗
（二合）羅拏三摩曳吽
羯磨三昧耶　而作是思惟　於虛空藏中
所有諸如來　我為承事故　想一一佛前
而皆有已身　以親近侍奉　當誦此密語
真言曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）迦野顐
哩也（二合）哆曩（二）布惹銘伽三母捺羅（二合三）
娑頗（二合）羅　拏三摩曳吽
達磨三昧耶　而作是思惟　我今即此身
與諸菩薩等　觀得法實性　平等無有異
既作無有異　而誦此密言　密語曰
唵（引）薩嚩怛他誐多喞路顐哩也（二合）怛曩
布惹銘伽三母捺羅（二合三）娑頗（二合）羅拏三

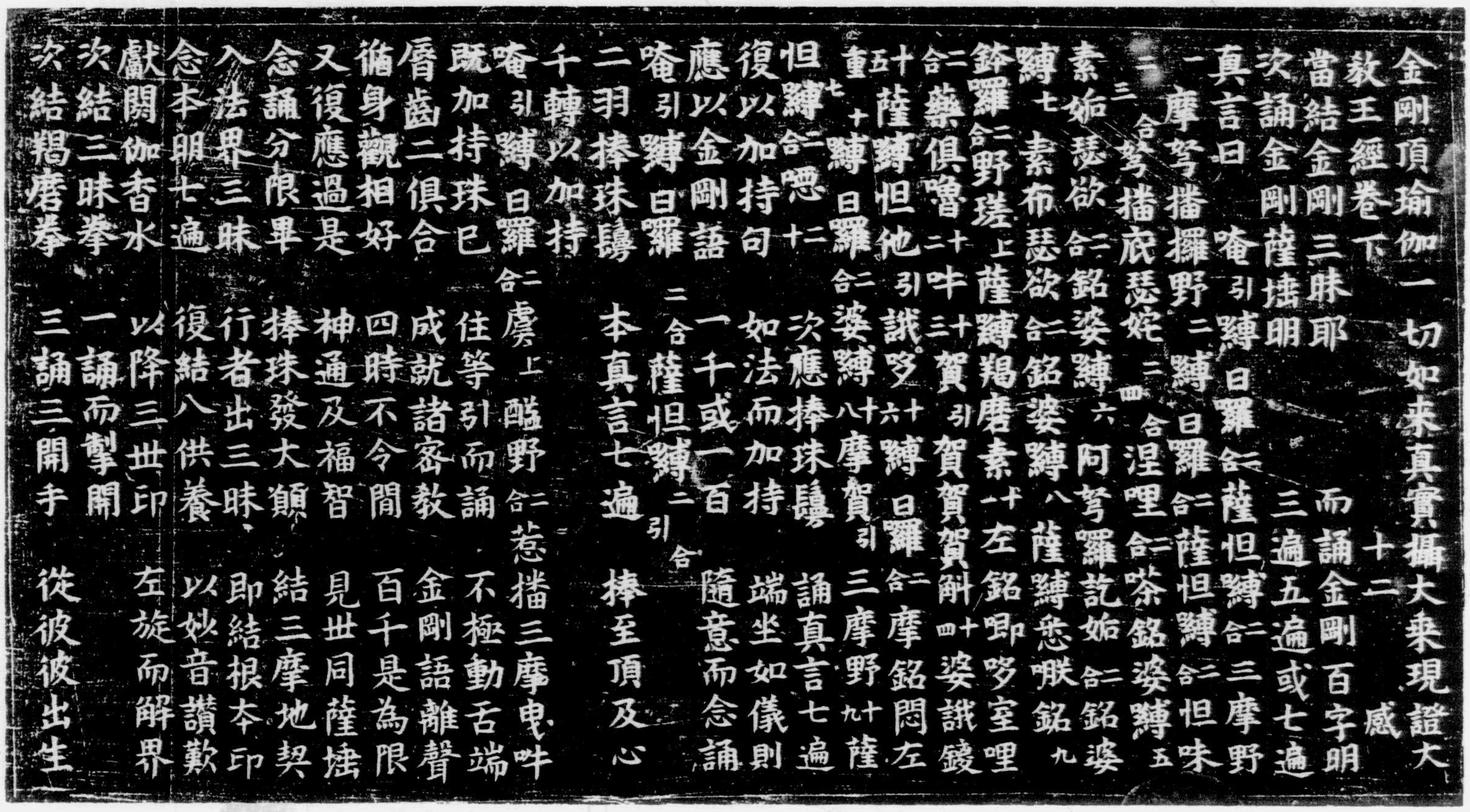


金剛頂瑜伽一切如來真實攝大乘現證
大教王經卷下　十　藏
摩曳吽　寶幢三昧耶　應觀生死中
一切眾生類　苦惱之所纏　深生哀愍故
我今為救護　并護菩提心　未度者令度
未安者令安　皆令得涅槃　及雨種種寶
所求令滿足　作是思惟已　而誦此密言
密語曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）摩賀嚩日嚕
（二合）娜婆（二合）嚩娜曩播羅弭哆（三）布惹銘伽三
母捺羅（二合四）娑頗（二合）羅拏三摩曳吽
次結香身契　三昧耶塗香　而作是思惟
願一切眾生　三業諸不善　願悉皆遠離
一切諸善法　願悉皆成就　而誦此密言
密語曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）弩跢羅摩賀
冒地也（二合）賀羅迦（二）試擺播羅弭多（三）布惹
銘伽三母捺羅（二合四）娑頗（二合）羅拏三摩曳吽
結羯磨觸地　復應作是念　願一切眾生
慈心無惱害　遠離諸怖畏　相視心歡喜
諸相好莊嚴　成甚深法藏　當誦此真言
密言曰　唵（引）薩嚩怛他誐多（一）弩跢羅摩
賀達羅磨（二合）嚩冒達（二）乞產（二合）底播羅弭哆
（二）布惹銘伽三母捺羅（二合四）娑頗（二合）羅拏三
摩曳吽　闘勝精進契　三昧耶甲冑
而作是思惟　願一切眾生　行菩薩行者
被堅固甲冑　密語曰
唵（引）薩嚩怛他誐多（一）僧娑羅播哩底也（二合）誐
弩哆羅（二）摩賀尾哩也（二合）播羅弭哆（三）布惹
銘伽三母捺羅（二合四）娑頗（二合）羅拏三摩曳吽
結三摩地契　花方佛羯磨　應作是思惟
願一切眾生　調伏於煩惱　隨煩惱究離

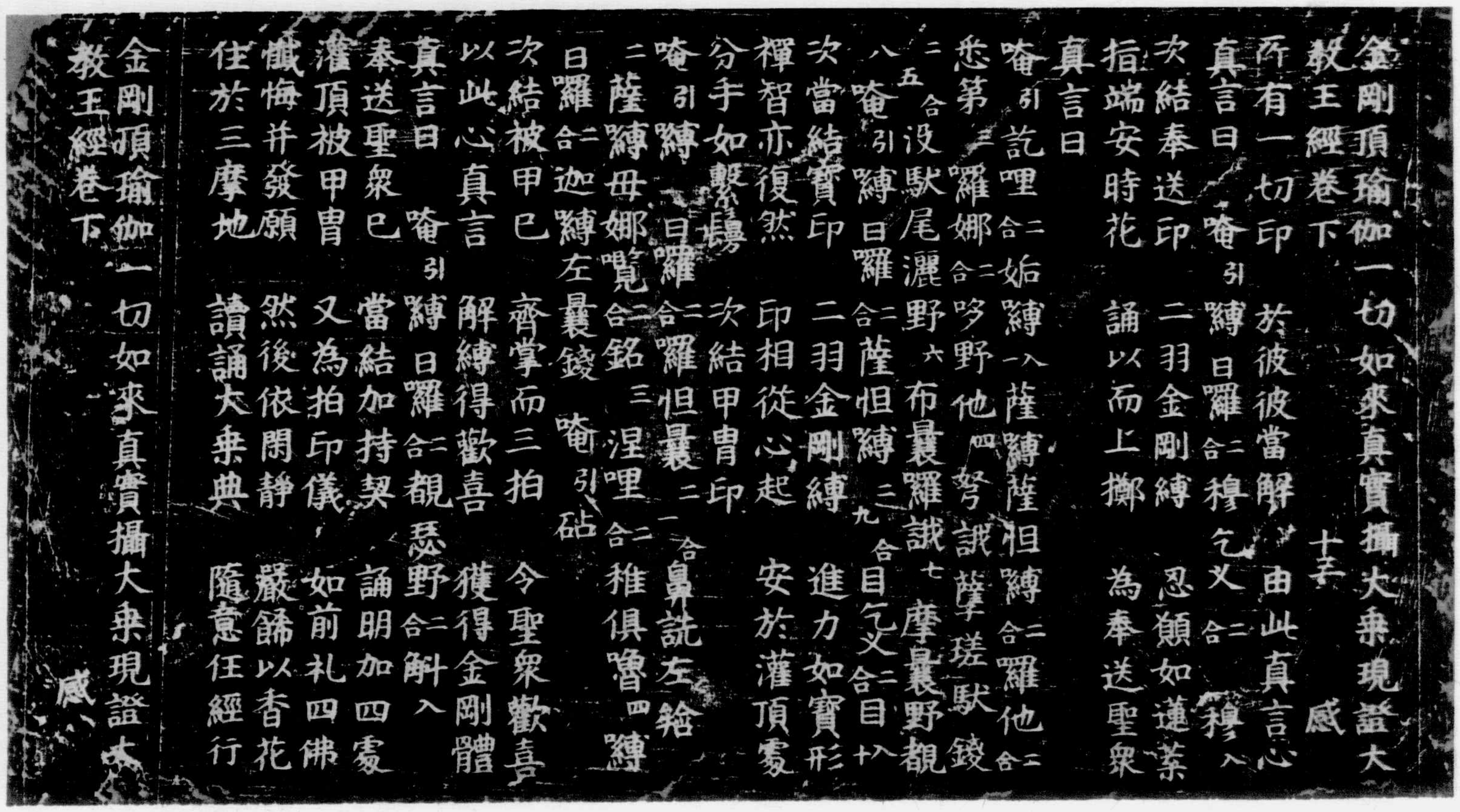
塔下八八四六



金剛頂瑜伽一切如来真實攝大乘現證大
教王經卷下　十一　感
獲甚深禪定　而誦此密語　密語曰
唵（引）薩縛怛他誐哆（一）弩跢羅摩賀掃企也
（二合）尾賀羅（二）地也（二合）曩播羅弭哆（三）布惹銘
（二合）伽三母捺羅（二合）（四）娑頗（二合）羅拏三摩曳吽
次結遍照尊　羯磨勝契已　而作是思惟
願一切衆生　咸就五種明　世間出世間
智慧普成就　而得真實見　除煩惱障智
辯才無畏等　佛法嚴其心　而誦此密語
密語曰
唵（引）薩縛怛他誐哆（一）弩跢羅枳礼（二合）捨惹拏
（二合）野（二）縛羅拏縛娑曩（三）尾曩野曩（四）摩
賀鉢羅（二合）惹拏（二合）播羅弭哆（五）布惹銘伽三
母捺羅（二合）（六）娑頗（二合）羅拏三摩曳吽
勝上三摩地　印契次應結　二羽外相叉
禪智令相捻　仰安於懷中　應作是思惟
證法真實性　空無相無作　諸法悉如是
觀已誦密言　密語曰
唵（引）薩縛怛他誐哆（一）虞（上）醯野（二合）摩賀
鉢羅（二合）底播底（二）布惹銘伽三母捺羅（二合）
娑頗（二合）羅拏三摩曳吽
次應合指爪　而作是思惟　二羽金剛縛
進力禪智口　我今出語言　願一切衆生
悉皆令得聞　誦此秘密言
唵（引）薩縛怛他誐哆（一）縛枳也（二合）顊哩也（二合）
怛曩（二）布惹銘伽三母捺羅（二合）娑頗（二合）羅
拏三摩曳吽
如是廣作佛事已　次應諦心為念誦
衆會眷屬自圍繞　住於圓寂大鏡智



金剛頂瑜伽一切如来真實攝大乘現證大
教王經卷下　十二　感
當結金剛三昧耶　而誦金剛百字明
次誦金剛薩埵明　三遍五遍或七遍
真言曰　唵（引）縛日羅（二合）薩怛縛（二合）三摩野
（一）摩努播攞野（二）縛日羅（二合）薩怛縛（二合）怛味
（二合）（三）努播底瑟姹（三）（四合）涅哩（二合）荼銘婆縛（五）
素姤瑟欲（二合）銘婆縛（六）阿努羅訖姤（二合）銘婆
縛（七）素布瑟欲（二合）銘婆縛（八）薩縛悉馱銘（九）
鉢羅（二合）野瑳（上）薩縛羯磨素（十一）左銘唧哆室哩
（二合）藥俱嚕（十二）吽（十三）賀（引）賀賀賀斛（十四）婆誐鑁
（十五）薩縛怛他誐哆（引）（十六）縛日羅（二合）摩銘悶左
童（十七）縛日羅（二合）婆縛（十八）摩賀（引）三摩野（十九）薩
怛縛（二合）噁（二十）次應捧珠鬘　誦真言七遍
復以加持句　如法而加持　端坐如儀則
應以金剛語　一千或一百　隨意而念誦
唵（引）縛日羅（二合）薩怛縛（二合）（引）
二羽捧珠鬘　本真言七遍　捧至頂及心
千轉以加持
唵（引）縛日羅（二合）虞（上）醯野（二合）惹播三摩曳吽
既加持珠已　住等引而誦　不極動舌端
脣齒二俱合　成就諸密教　金剛語離聲
循身觀相好　四時不令間　百千是為限
又復應過是　神通及福智　見世同薩埵
念誦分限畢　捧珠發大願　結三摩地契
入法界三昧　行者出三昧　即結根本印
念本明七遍　復結八供養　以妙音讚歎
獻閼伽香水　以降三世印　左旋而解界
次結三昧拳　一誦而掣開
次結羯磨拳　三誦三開手　從彼彼出生



金剛頂瑜伽一切如來真實攝大乘現證大

教王經卷下　十五　感

所有一切印　於彼彼當解　由此真言心

真言曰　唵（引）縛日羅（合二）穆乞叉（合二）穆（入）

次結奉送印　二羽金剛縛　忍願如蓮葉

指端安時花　誦以而上擲　為奉送聖衆

真言曰

唵（引）訖哩（合二）姤縛（一入）薩縛薩怛縛（合二）羅他（合二）

悉第（三）羅娜（合二）吵野他（四）努誐蘗瑳馱鍐

（二五合）没馱尾灑野（六）布曩羅誐（七）摩曩野覩

（八）唵（引）縛日羅（合二）薩怛縛（三九合）目乞叉（合二）目（十入）

次當結寶印　二羽金剛縛　進力如寶形

禪智亦復然　印相從心起　安於灌頂處

分手如繫鬘　次結甲冑印

唵（引）縛日羅（合二）羅怛曩（二一合）鼻詵左縒

（二）薩縛母娜覽（合二）銘（三）涅哩（合二）稚俱嚕（四）鑁

日羅（合二）迦縛左曩鍐　唵（引）砧

次結被甲已　齊掌而三拍　令聖衆歡喜

以此心真言　解縛得歡喜　獲得金剛體

真言曰　唵（引）縛日羅（合二）覩瑟野（合二）斛（入）

奉送聖衆已　當結加持契　誦明加四處

灌頂被甲冑　又為拍印儀　如前礼四佛

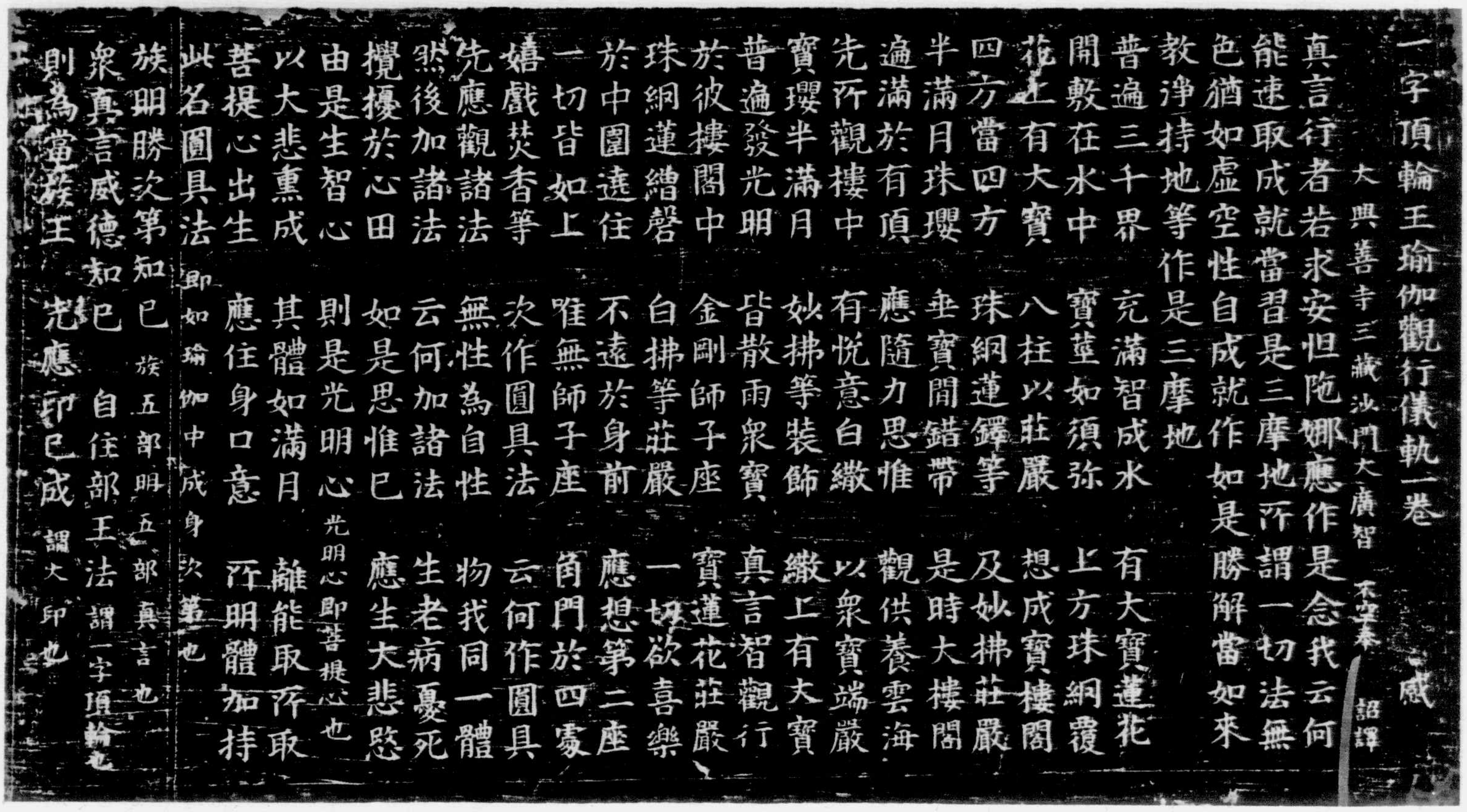
懺悔并發願　然後依閑靜　嚴飾以香花

住於三摩地　讀誦大乘典　隨意任經行

金剛頂瑜伽一切如來真實攝大乘現證大

教王經卷下　感

塔下八八四二

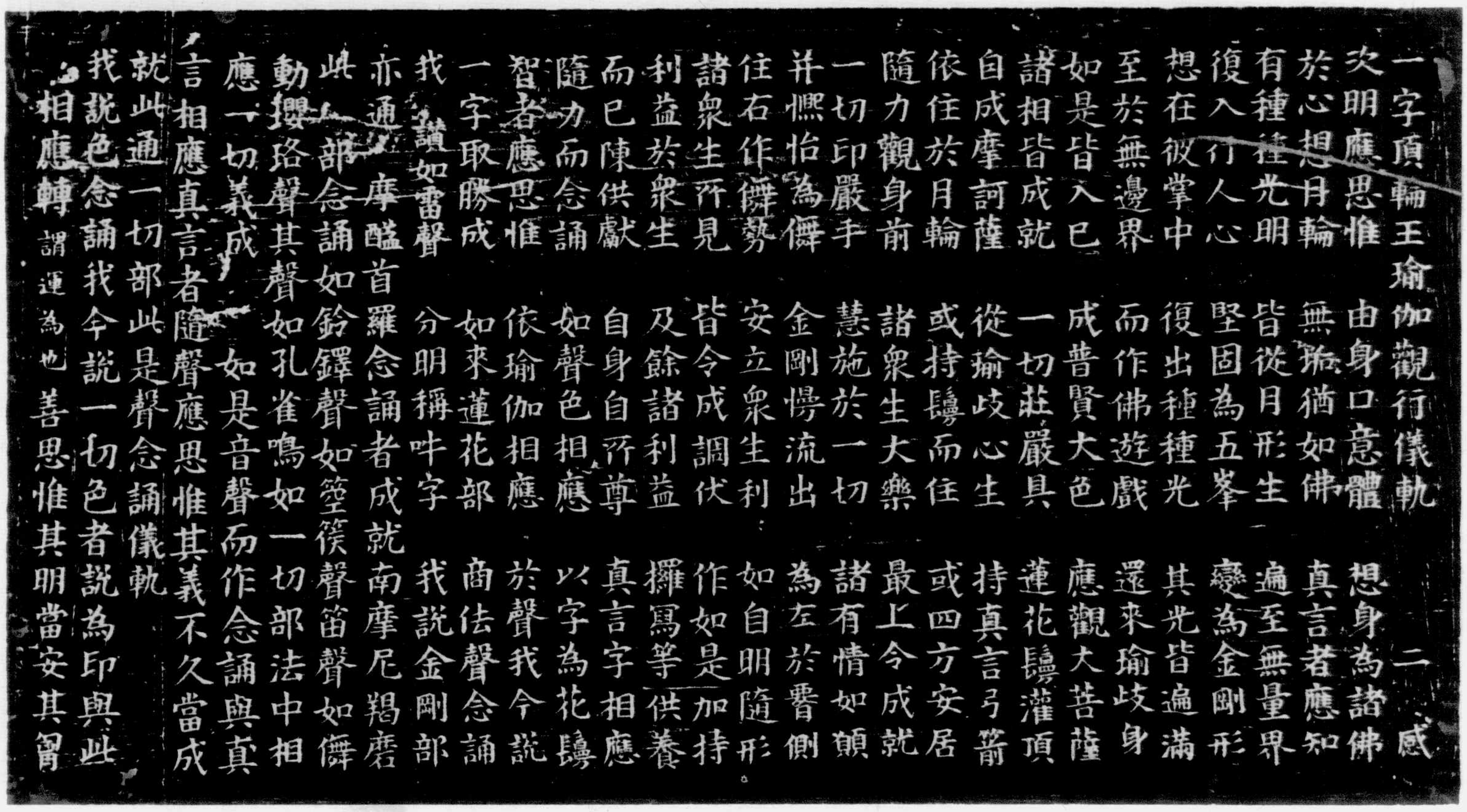


一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷　感

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

真言行者若求安怛陁娜應作是念我云何能速取成就當習是三摩地所謂一切法無色猶如虛空性自成就作如是勝解當如來教淨持地等作是三摩地

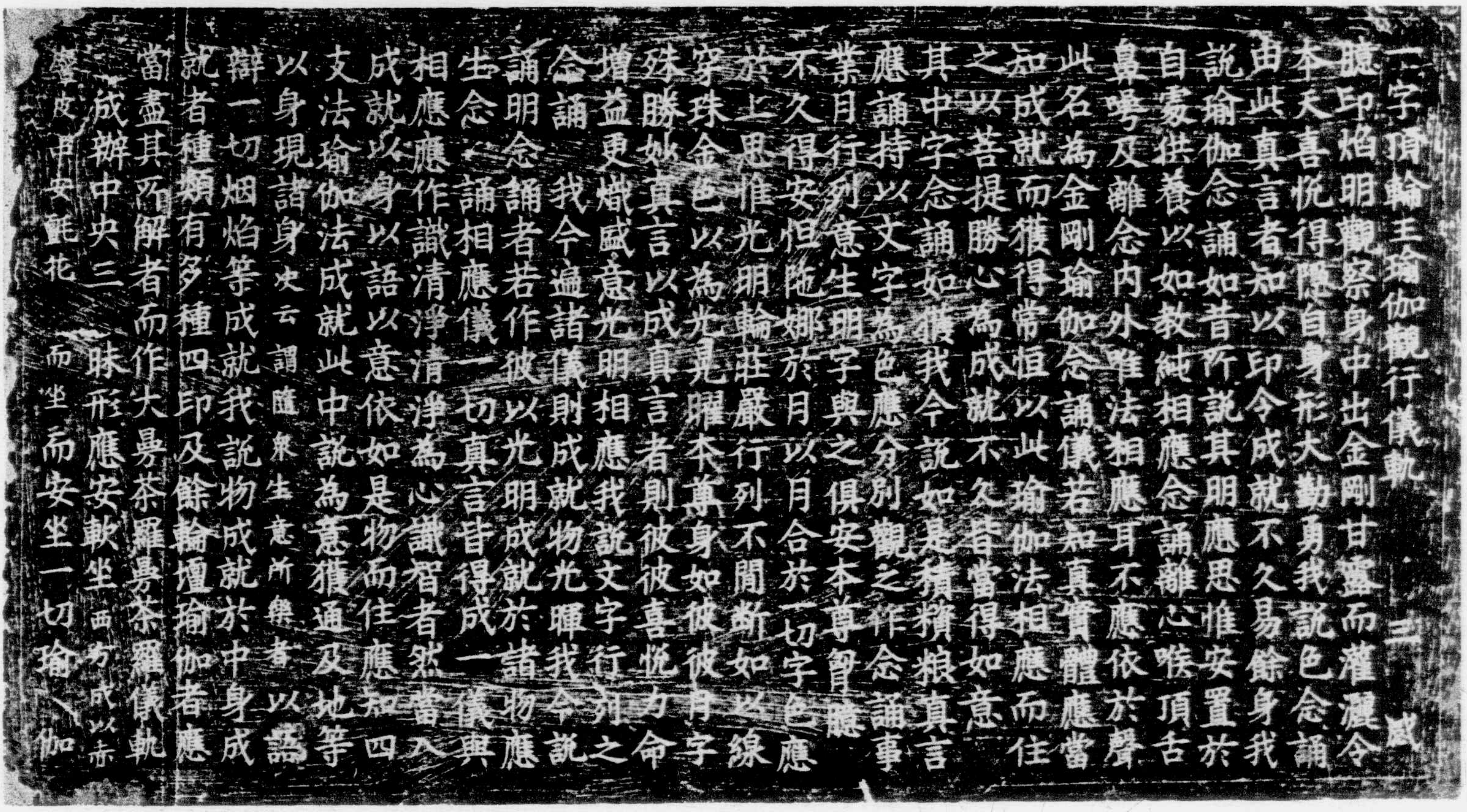
普遍三千界　充滿智成水　有大寶蓮花
開敷在水中　寶莖如須弥　上方珠網覆
花上有大寶　八柱以莊嚴　想成寶樓閣
四方當四方　珠網蓮鐸等　及妙拂莊嚴
半滿月珠瓔　垂寶間錯帶　是時大樓閣
遍滿於有頂　應隨力思惟　觀供養雲海
先所觀樓中　有悅意白繖　以衆寶端嚴
寶瓔半滿月　妙拂等裝飾　繖上有大寶
普遍發光明　皆散雨衆寶　真言智觀行
於彼樓閣中　金剛師子座　寶蓮花莊嚴
珠網蓮繒磬　白拂等莊嚴　一切欲喜樂
於中圍遶住　不遠於身前　應想第二座
一切皆如上　唯無師子座　角門於四處
嬉戲焚香等　次作圓具法　云何作圓具
先應觀諸法　無性為自性　物我同一體
然後加諸法　云何加諸法　生老病憂死
攪擾於心田　如是思惟已　應生大悲愍
由是生智心　則是光明心（光明心即菩提心也）
以大悲熏成　其體如滿月　離能取所取
菩提心出生　應住身口意　所明體加持
此名圓具法（即如瑜伽中成身次第也）
族明勝次第　知已（族五部明五部真言也）
衆真言威德　知已　自住部王法（謂一字頂輪也）
則為當族王　先應印已成（謂大印也）



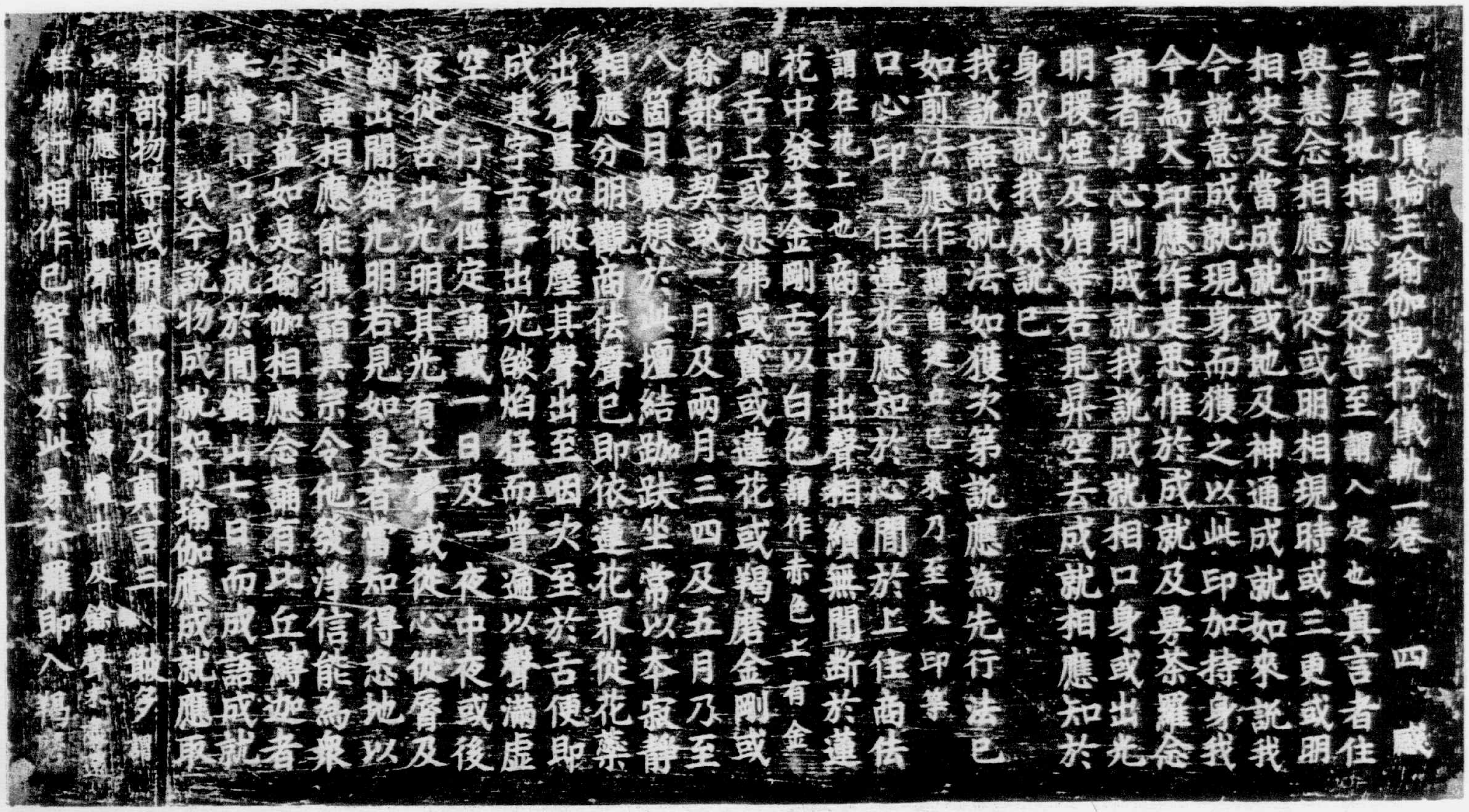
一字頂輪王瑜伽觀行儀軌　二　感

次明應思惟　由身口意體　想身為諸佛
於心想月輪　無垢猶如佛　真言者應知
有種種光明　皆從月形生　遍至無量界
復入行人心　堅固為五峯　變為金剛形
想在彼掌中　復出種種光　其光皆遍滿
至於無邊界　而作佛遊戲　還來瑜伎身
如是皆入已　成普賢大色　應觀大菩薩
諸相皆成就　一切莊嚴具　蓮花鬘灌頂
自成摩訶薩　從瑜伎心生　持真言弓箭
依住於月輪　或持鬘而住　或四方安居
隨力觀身前　諸衆生大樂　最上令成就
一切印嚴手　慧施於一切　諸有情如顛
并憮怡為儛　金剛慯流出　為左於曹側
住右作儛勢　安立衆生利　如自明隨形
諸衆生所見　皆令成調伏　作如是加持
利益於衆生　及餘諸利益　擲寫等供養
而已陳供獻　自身自所尊　真言字相應
隨力而念誦　如聲色相應　以字為花鬘
智者應思惟　依瑜伽相應　於聲我今說
一字取勝成　如來蓮花部　商佉聲念誦
我讃如雷聲　分明稱吽字　我說金剛部
亦通摩醯首　羅念誦者成就　南摩尼羯磨
此部念誦如鈴鐸聲如箜篌聲笛聲如儛
動瓔珞聲其聲如孔雀鳴如一切部法中相
應一切義成　如是音聲而作念誦與真
言相應真言者隨聲應思惟其義不久當成
就此通一切部此是聲念誦儀軌
我說色念誦我今說一切色者說為印與此
相應轉（謂運為也）善思惟其明當安其胷

塔下八八三一

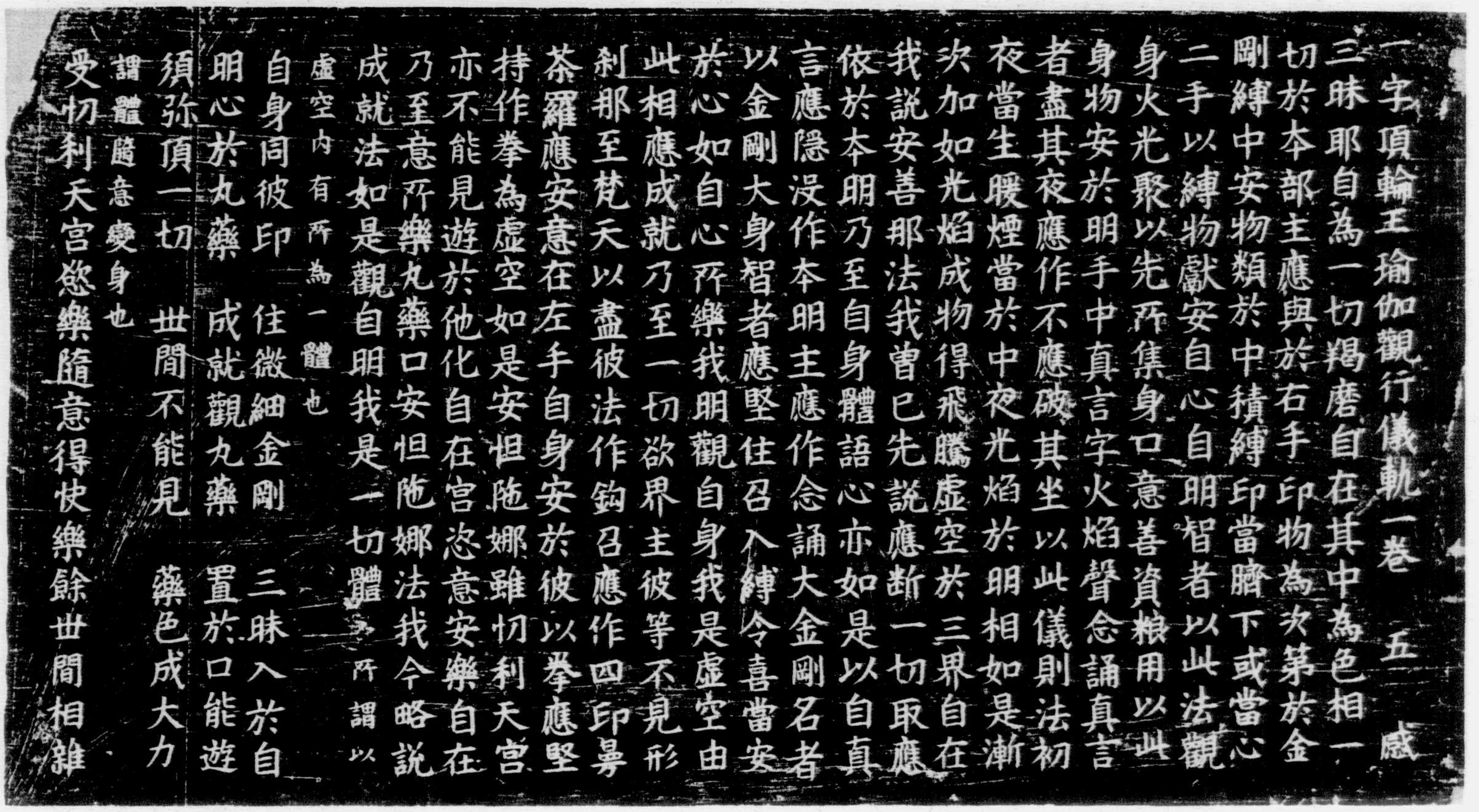


一字頂輪王瑜伽觀行儀軌　三　感
臆印焰明觀察身中出金剛甘露而灌灑令
本天喜悅得隱自身形大勤勇我說色念誦
由此真言者知以印令成就不久易餘身我
說瑜伽念誦如昔所說其明應思惟安置於
自處供養以如教純相應念誦離心喉頂舌
鼻嘷及離念內外唯法相應耳不應依於聲
此名為金剛瑜伽念誦儀若知真實體應當
知成就而獲得常恒以此瑜伽法相應而住
之以菩提勝心為成就不久皆當得如意
其中字念誦如獲我今說如是積粮真言
應誦持以文字為色應分別觀之作念誦事
業月行列意生明字與之俱安本尊曾聽
不久得安但隨娜於月以月合於一切字色應
於上思惟光明輪莊嚴行列不間斷如以線
穿珠金色以為光晃曜本尊身如彼彼月字
殊勝妙真言以成真言者則彼彼喜悅力命
增益更熾盛意光明相應我說文字行列之
念誦　我今遍諸儀則成就物光曄我今說
誦明念誦者若作彼以光明成就於諸物應
生念〻誦相應儀一切真言皆得成一儀與
相應〻作識清淨清淨為心識智者然當入
成就以身以語以意依如是物而住應知四
支法瑜伽法成就此中說為意獲通及地等
以身現諸身（史云謂隨衆生意所樂者）以語
辯一切烟焰等成就我說物成就於中身成
就者種類有多種四印及餘輪壇瑜伽者應
當盡其所解者而作大曼茶羅曼茶羅儀軌
成辯中央三昧形應安軟坐（西方成以赤）
聲皮甲安氈花（而坐）而安坐一切瑜伽



一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷　四　感
三摩地相應晝夜等至（謂入定也）真言者住
與慧念相應中夜或明相現時或三更或明
相決定當成就或地及神通成就如來說我
今說意成就現身而獲之以此印加持身我
今為大印應作是思惟於成就及曼茶羅念
誦者淨心則成就我說成就相口身或出光
明暖煙及增等若見昇空去成就相應知於
身成就我廣說已
我說語成就法如獲次第說應為先行法已
如前法應作（謂自是己身乃至大印等）
口心印上住蓮花應知於心間於上住商佉
（謂在花上也）商佉中出聲相續無間斷於蓮
花中發生金剛舌以白色（謂作赤色上有金
剛）舌上或想佛或寶或蓮花或羯磨金剛或
餘部印契或一月及兩月三四及五月乃至
八箇月觀想於此壇結跏趺坐常以本寂靜
相應分明觀商佉聲已即依蓮花界從花藥
出聲量如微塵其聲出至咽次至於舌便即
成其字舌字出光燄焰猛而普遍以聲滿虛
空行者但定誦或一日及一夜中夜或後
夜從舌出光明其光有大聲或從心從脣及
齒出間錯光明若見如是者當知得悉地以
此諸相應能摧諸異宗令他發淨信能為衆
生利益如是瑜伽相應念誦有比丘薄迦者
之當得口成就於間錯山七日而成語成就
儀則我今說物成就如前瑜伽應成就應取
餘部物等或用餘部印及真言三雖多（謂
以物應薩[illegible][illegible]物像遍[illegible]中及餘聲未[illegible]）
柱物行相作已智者於此曼茶羅即入羯[illegible]

塔下八八三二



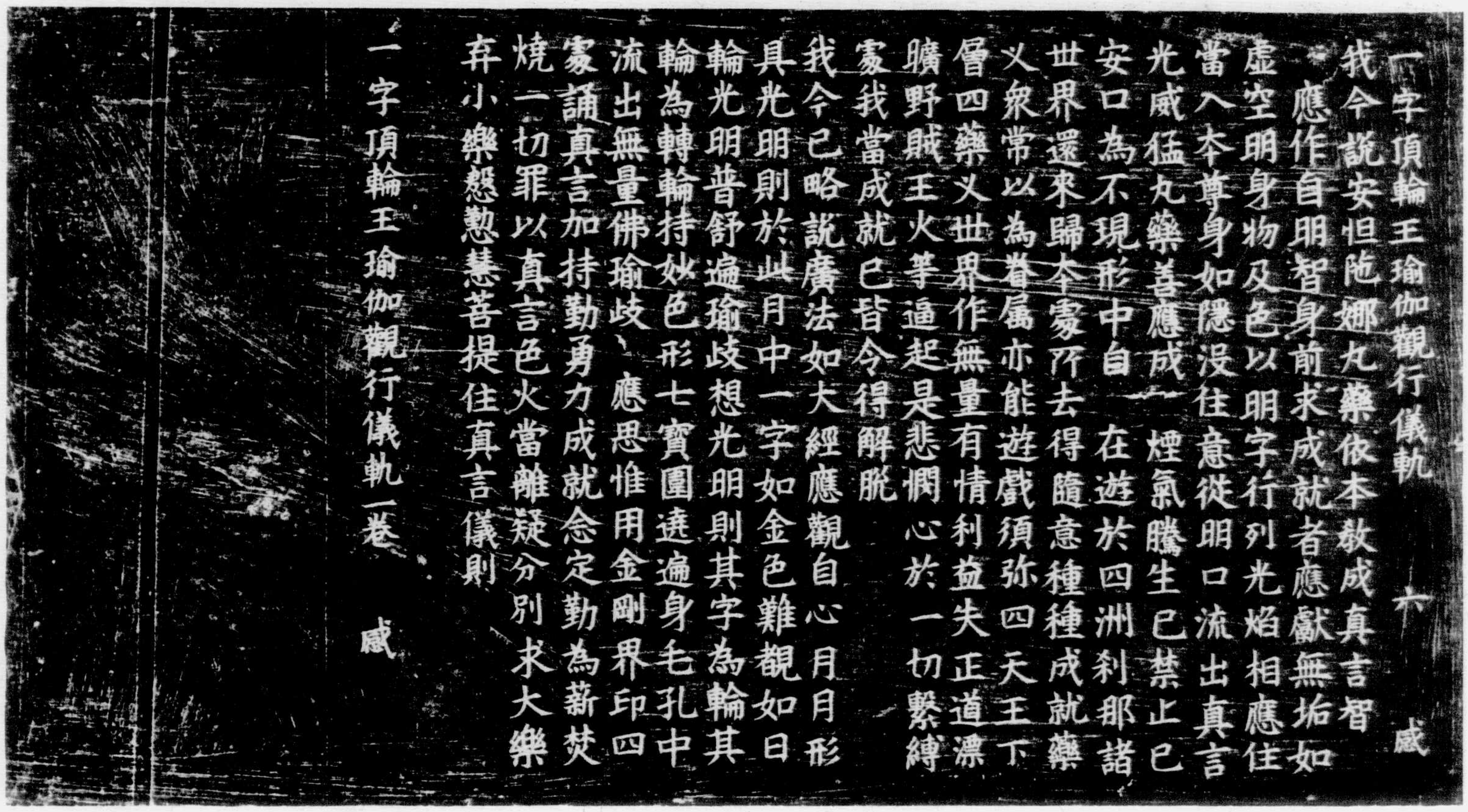
一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷　五　感

三昧耶自為一切羯磨自在其中為色相一切於本部主應與於右手印物為次第於金剛縛中安物類於中積縛印當臍下或當心二手以縛物獻安自心自明智者以此法觀身火光聚以先所集身口意善資粮用以此身物安於明手中真言字火焰聲念誦真言者盡其夜應作不應破其坐以此儀則法初夜當生暖煙當於中夜光焰於明相如是漸次加如光焰成物得飛騰虛空於三界自在我說安善那法我曾已先說應斷一切取應依於本明乃至自身體語心亦如是以自真言應隱沒作本明主應作念誦大金剛名者以金剛大身智者應堅住召入縛令喜當安於心如自心所樂我明觀自身我是虛空由此相應成就乃至一切欲界主彼等不見形刹那至梵天以盡彼法作鉤召應作四印鼻荼羅應安意在左手自身安於彼以拳應堅持作拳為虛空如是安怛陁娜雖切利天宮乃至意所樂丸藥口安怛陁娜法我今略說亦不能見遊於他化自在宮恣意安樂自在成就法如是觀自明我是一切體（所謂以虛空內有所為一體也）

自身同彼印　住微細金剛　三昧入於自
明心於丸藥　成就觀丸藥　置於口能遊
須弥頂一切　世間不能見　藥色成大力

（謂體隨意變身也）

受切利天宮慾樂隨意得快樂餘世間相雜

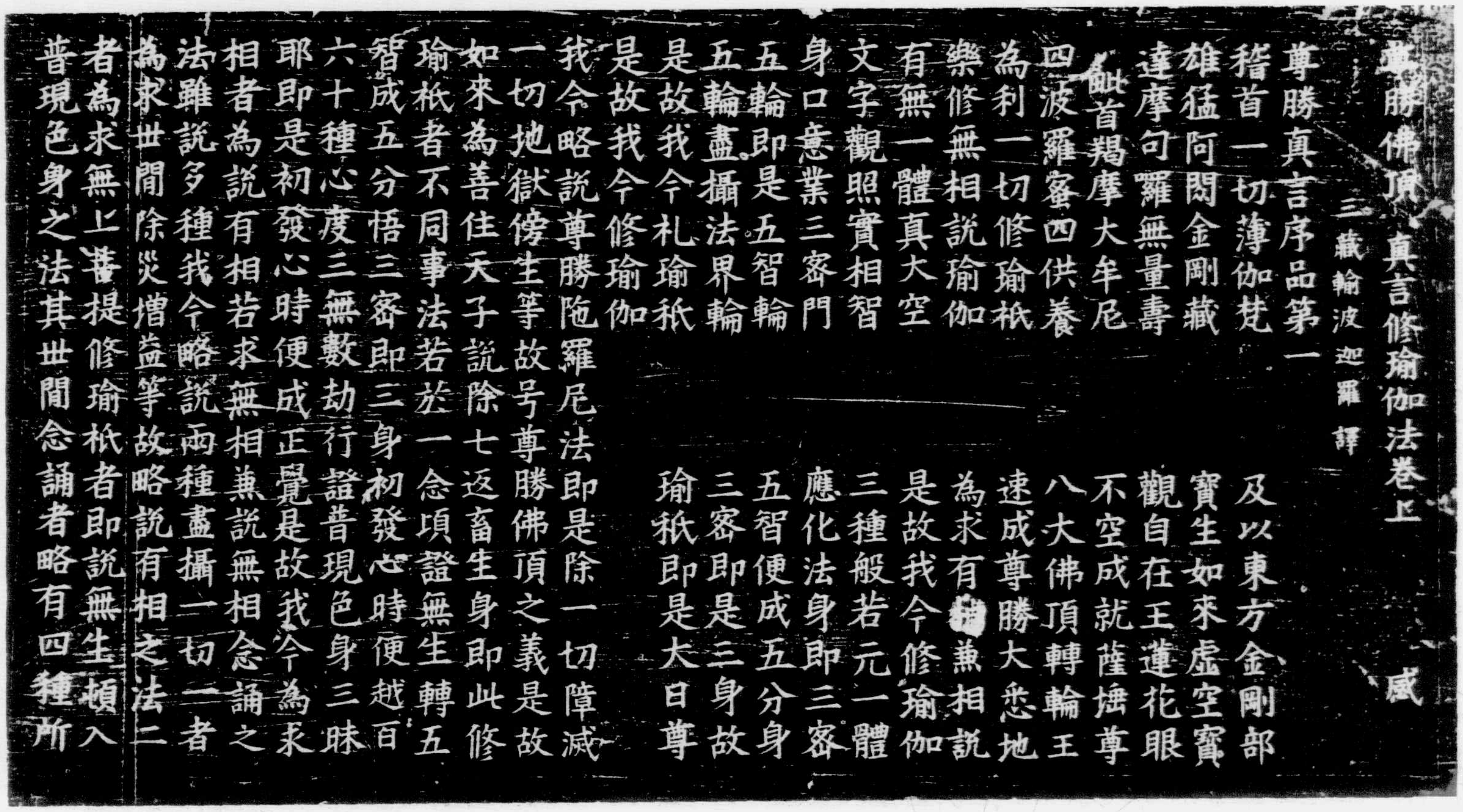


一字頂輪王瑜伽觀行儀軌　六　感

我今說安怛陁娜丸藥依本教成真言智應作自明智身前求成就者應獻無垢如虛空明身物及色以明字行列光焰相應住當入本尊身如隱沒住意從明口流出真言光威猛丸藥善應成一煙氣騰生已禁上已安口為不現形中自　在遊於四洲刹那諸世界還來歸本處所去得隨意種種成就藥叉衆常以為眷屬亦能遊戲須弥四天王下層四藥叉世界作無量有情利益失正道漂曠野賊王火等逼起是悲憫心於一切繫縛處我當成就已皆令得解脫

我今已略說廣法如大經應觀自心月月形具光明則於此月中一字如金色難觀如日輪光明普舒遍瑜歧想光明則其字為輪其輪為轉輪持妙色形七寶圍遶遍身毛孔中流出無量佛瑜歧、應思惟用金剛界印四處誦真言加持勤勇力成就念定勤為薪焚燒一切罪以真言色火當離疑分別求大樂弃小樂懇懃慧菩提住真言儀則

一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷　感



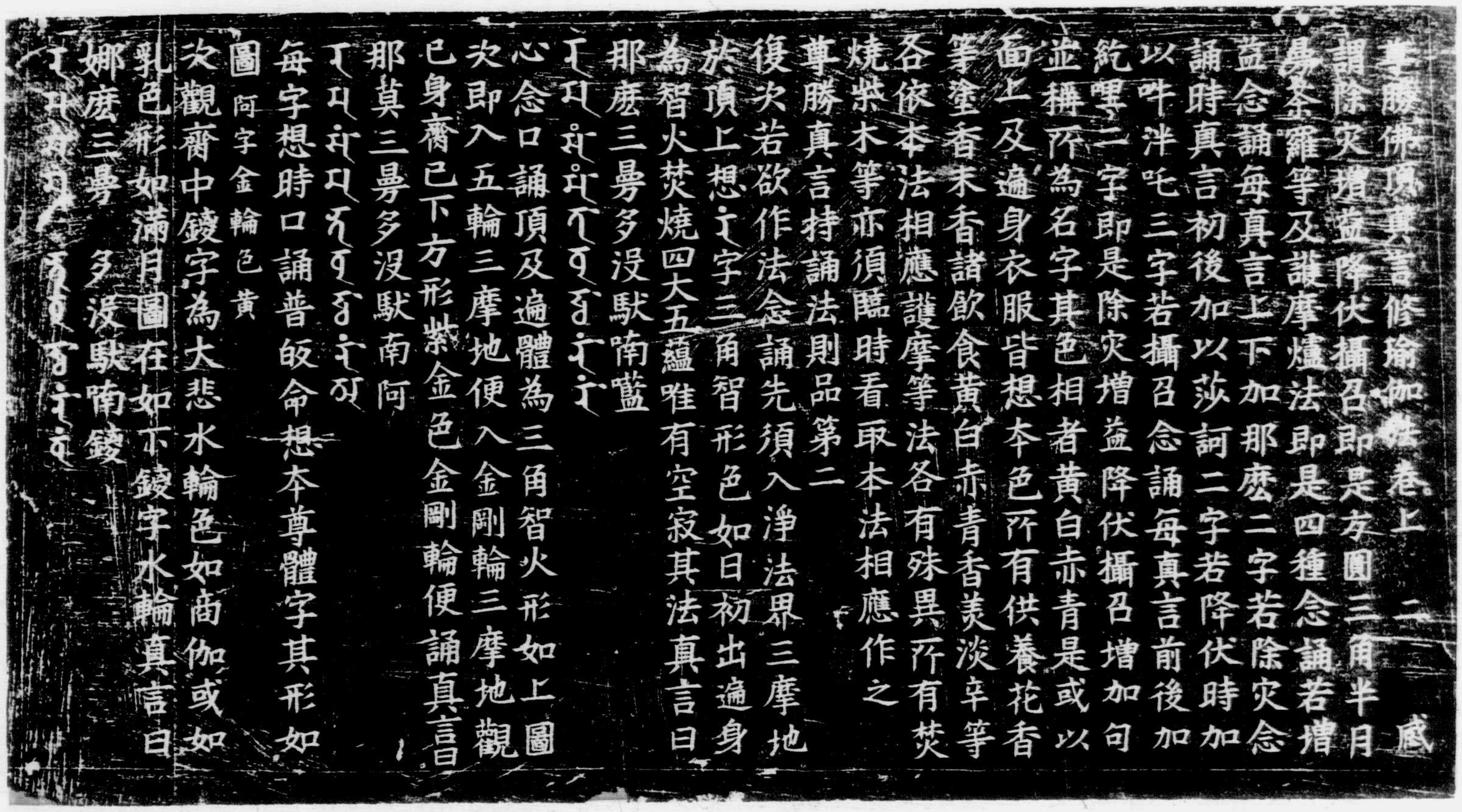
尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　感

三藏輪波迦羅譯

尊勝真言序品第一

稽首一切薄伽梵
雄猛阿閦金剛藏
達摩句羅無量壽
毗首羯摩大牟尼
四波羅蜜四供養
為刹一切修瑜祇
樂修無相說瑜伽
有無一體真大空
文字觀照實相智
身口意業三密門
五輪即是五智輪
五輪盡攝法界輪
是故我今礼瑜祇
是故我今修瑜伽
及以東方金剛部
寶生如來虛空寶
觀自在王蓮花眼
不空成就薩埵尊
八大佛頂轉輪王
速成尊勝大悲地
為求有[illegible]兼相說
是故我今修瑜伽
三種般若元一體
應化法身即三密
五智便成五分身
三密即是三身故
瑜祇即是大日尊

我今略說尊勝陁羅尼法即是除一切障滅一切地獄傍生等故号尊勝佛頂之義是故如來為善住天子說除七返畜生身即此修瑜祇者不同事法若於一念頃證無生轉五智成五分悟三密即三身初發心時便越百六十種心度三無數劫行證普現色身三昧耶即是初發心時便成正覺是故我今為求相者為說有相若求無相兼說無相念誦之法雖說多種我今略說兩種盡攝一切一者為求世間除災增益等故略說有相之法二者為求無上菩提修瑜祇者即說無生頓入普現色身之法其世間念誦者略有四種所



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　二　感

謂除災增益降伏攝召即是方圓三角半月曼荼羅等及護摩爐法即是四種念誦若增益念誦每真言上下加那麼二字若除災念誦時真言初後加以莎訶二字若降伏時加以吽泮吒三字若攝召念誦每真言前後加紇哩二字即是除災增益降伏攝召增加句並稱所為名字其色相者黃白赤青是或以面上及遍身衣服皆想本色所有供養花香等塗香末香諸飲食黃白赤青香美淡辛等各依本法相應護摩等法各有殊異所有焚燒柴木等亦須臨時看取本法相應作之

尊勝真言持誦法則品第二

復次若欲作法念誦先須入淨法界三摩地於頂上想[illegible]字三角智形色如日初出遍身為智火焚燒四大五蘊唯有空寂其法真言曰

那麼三曼多沒馱喃藍

[illegible]

心念口誦頂及遍體為三角智火形如上圖

次即入五輪三摩地便入金剛輪三摩地觀己身齊已下方形紫金色金剛輪便誦真言曰

那莫三曼多沒馱南阿

[illegible]

每字想時口誦普皈命想本尊體字其形如圖（阿字金輪色黃）

次觀齊中鍐字為大悲水輪色如商伽或如乳色形如滿月圖在如下鍐字水輪真言曰

娜麼三曼多沒馱喃鍐

[illegible]

塔下八八〇九

尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　三　感

次說火輪真言曰

那麼三曼多沒馱南藍

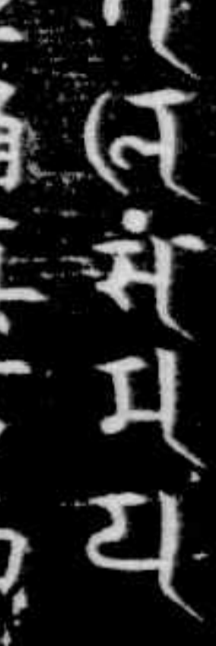
當心上觀三角火輪色如日初出時光焰猛利如劫火形其三角曼荼羅

次想憾字大空點仰月黑色名唅字即是風輪安置於眉上鬉鬘如劫火

次觀於頂上 欠字大空輪具一切色種種衆形曼為大空輪此名五智輪謂地水火風空　即以普通印加持五支即成真實智即說普通真言曰　唵薩婆他欠嗢那糵（二合）諦薩叵囉（二合）醯瞞伽伽那劒莎縛賀

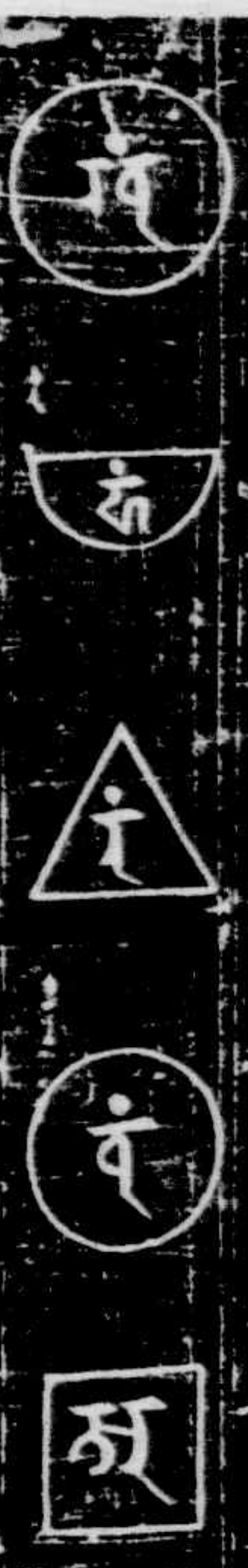
次以定慧又十輪頂戴及以加五支即成金剛不壞身即入三昧耶以三昧耶故即同一切諸佛菩薩三昧耶身作三昧耶身施作佛事先入三昧耶真言曰

唵縛日蘭（引二合）荅里三麼野



每加印處並誦真言而加持之其手印相智定相叉齊輪合掌以智押禪此名一切佛心三昧耶因此印生一切印故先作從三昧耶即起同三昧耶身加持五處頂及左右肩心及咽喉即名五支其五輪圖如左大空點具種種色名為大空輪

大空輪　風輪　智火輪　大悲水輪　金剛地輪



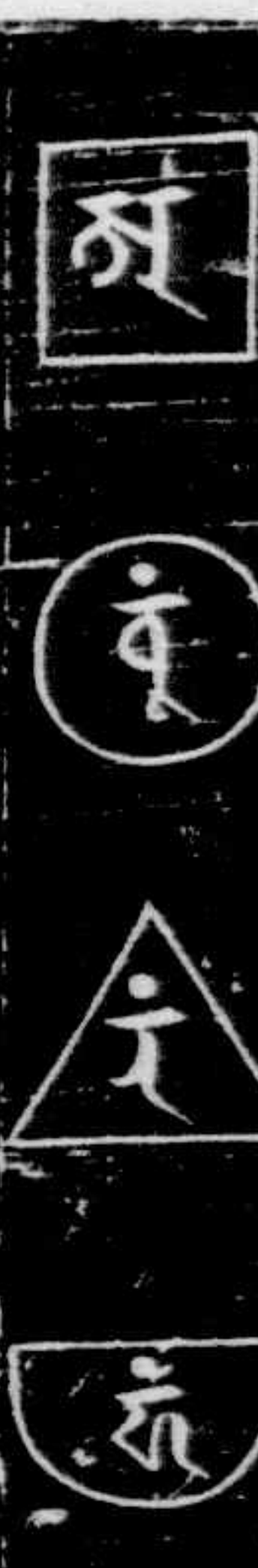
具一切色　黒色　赤色　白色　黃色

既去有為五蘊四大立無〻為金剛不壞五

尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　四　感

蘊即名無漏智身無為曼荼羅地亦然其曼荼羅五輪加持名為地水火風空去有為五大立無為五大故先觀曼荼羅地上想時先從空起上觀風等圖如左

地輪　水輪　火輪　風輪　空輪

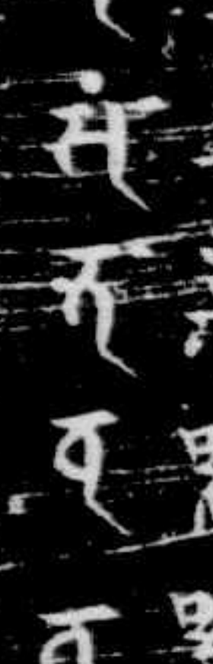


以淨法界心先燒曼〻荼羅地中穢惡觸等然後依次第安立五大輪即以結界護身辟除光顯淨除三業堅固菩提心等是故復入金剛三昧耶真言及印

唵縛日羅（二合）滿馱怛羅（二合）吒

其手印相作前合金剛掌印便合掌置繫心上當繫心時散其合拳雙下三繫此名結金剛界印三繫心已由是真言及印力故能淨三業堅菩提心次於持誦處遣除穢觸及為障者凡獻香花塗香秫香并諸供具辟除去垢發光增威作金剛界結諸方界護身及伴護居止處如上所說及有未詳臨事要以須一一皆誦真言作印護持能使成就無諸障難當以降三世真言及手印而加持各能成辦事等次誦降三世真言曰

唵寧三婆縛縛折羅（二合）鈝



此名降三世尊真言手印名成辦諸事者其印相智定各為拳豎其風幢屈大空輪入掌內以地水火三輪押之成其印以定手印置在心上以智印用觸諸物及結地界四方乃至上下等界右轉三遍指上下即成結界

尊勝佛頂真言召請本尊等品第三

尊勝佛頂真言脩瑜伽法卷上　五　感

復次應警覺諸佛及以大願頂輪王或本部尊等從三昧耶起觀瞻愍念真言者故起降道場所謂發生真言曰

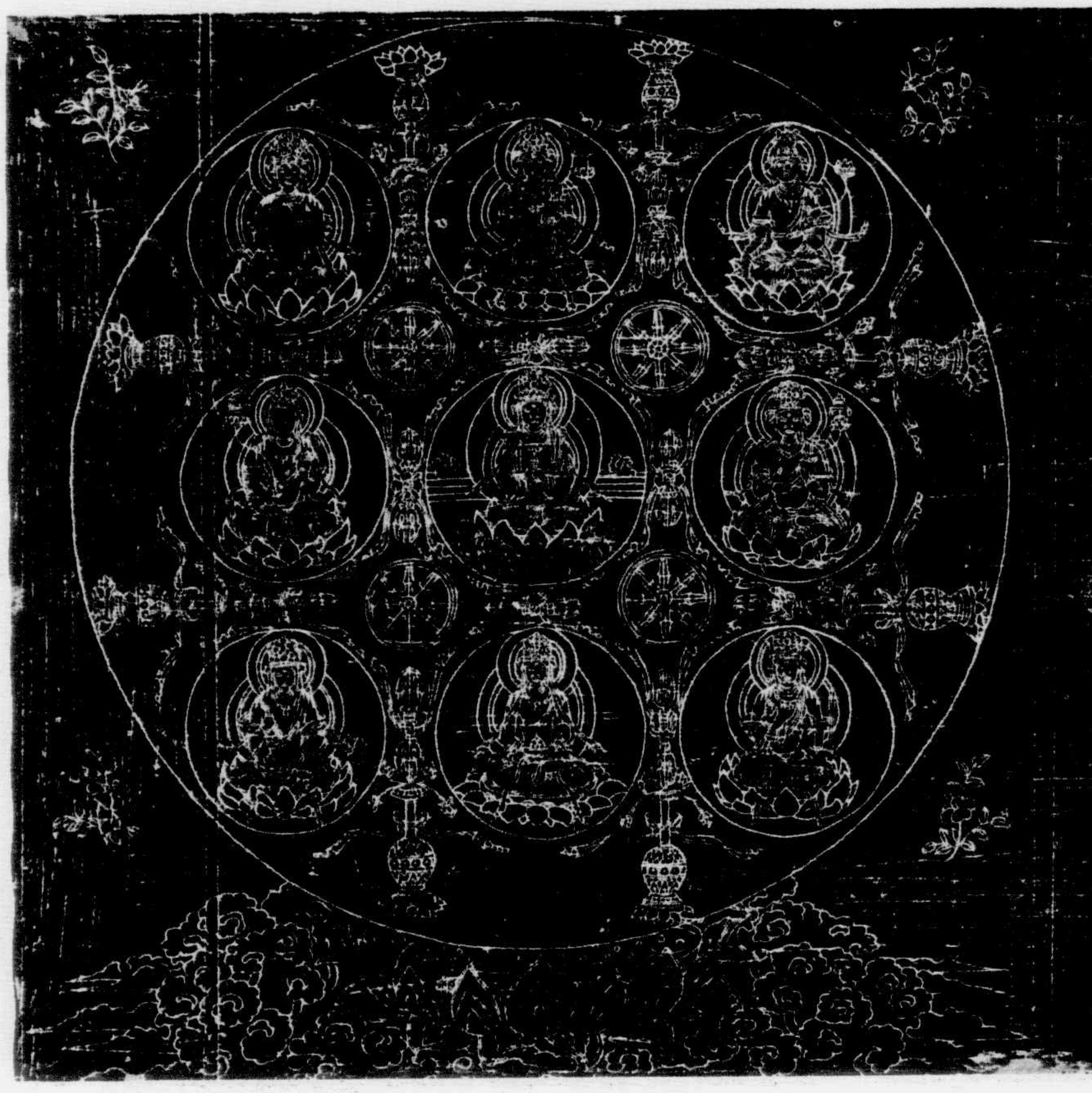
唵嚩折羅（二合）底瑟姹（二合）　其手印相智定二手地輪鈎鎖相連屈其大空令入掌中以水輪及以火輪雙押空輪風幢向前相著以掌向上便誦真言以印從下發起諸尊是名發生之印

次請本尊等真言印發請真言曰

唵嚩折嚂（三合）忙惹惹（重急呼）

[illegible]

其手印相以智定相叉作金剛拳不解此拳以智風幢撥智大空定手亦然如是三彈即成發請本尊之法心想本尊所在之方建豎樓閣內有寶蓮花上觀大圓明內有九輪金剛階道每輪中本尊令坐圖如左



尊勝佛頂真言瑜伽法卷上　六　感

其天圓明內分為九圓八寶瓶十二金剛杵四寶輪從八寶瓶口豎八金剛柱承四金剛輪四面橫柱四金剛每瓶及金剛皆繫綵帶鈴鐸垂布大圓明內各坐九尊者中心大毗盧遮那如來頭戴五智冠七師子座上結跏趺座結法界印自餘諸尊下曼茶羅品具明

迎請真言曰

唵嚩日囉（二合引）俱捨若

[illegible]

其手印相各作金剛拳豎二風輪以智腕置定腕上向外作鈎形而動其鈎便成奉請既蒙來赴次應請入念誦道場請入真言曰

唵嚩折羅（二合）皺捨吽

[illegible]

其手印相以金剛拳豎二地輪二空輪交入掌右押左既奉請入作三昧耶依請而住請住真言曰

唵嚩折羅（二合）建吒阿

[illegible]

其手印相作金剛拳豎二地輪屈二大空雙入掌中上來發請乃至歡喜令堅固故而誦真言堅固真言曰

唵薩羅嚩（二合）怛他蘖多毗（三）菩

[illegible]

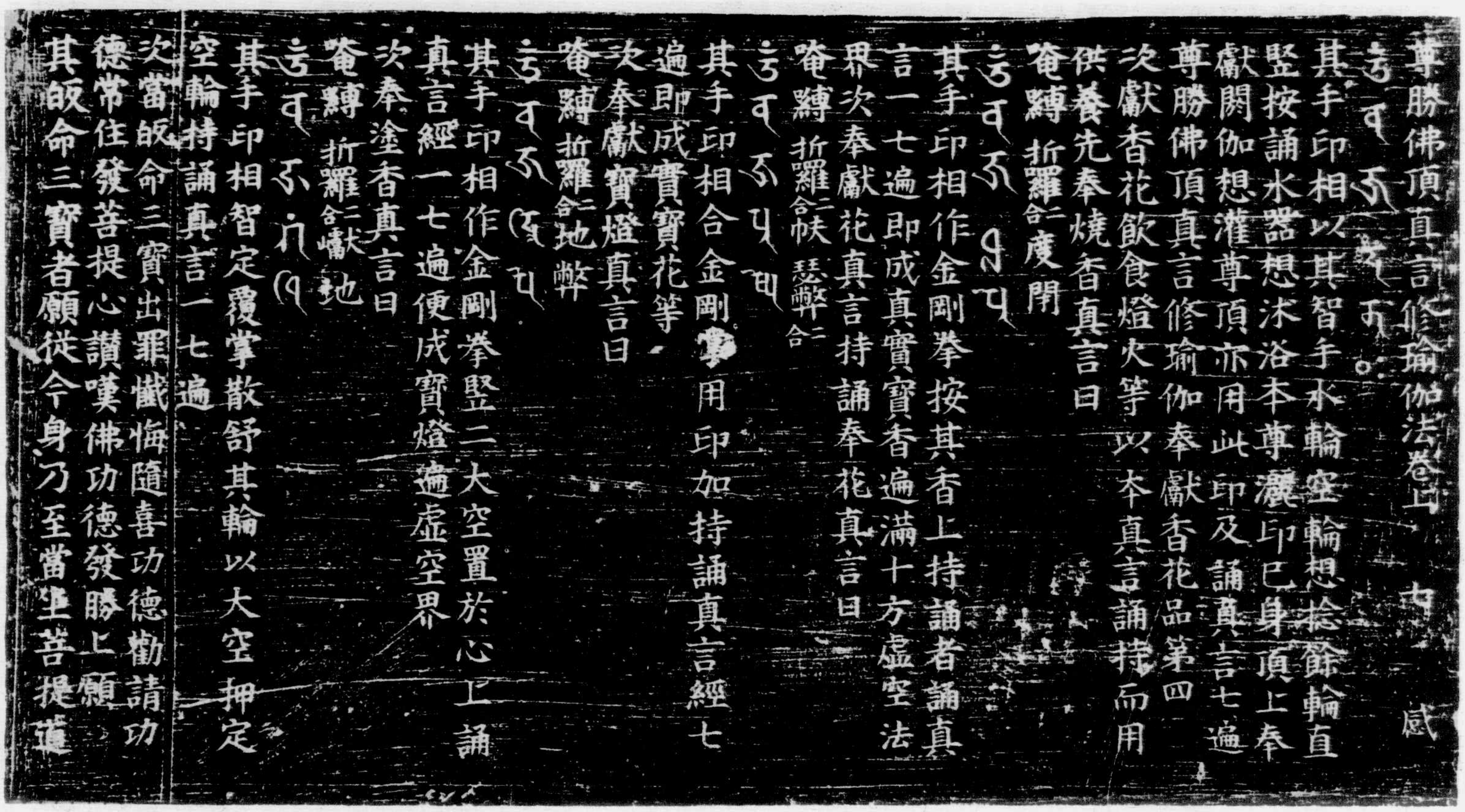
地捺㗚（三合）荼嚩日羅（二合）底瑟吒（二合）

[illegible]

其手印相智定相拍便成堅固次應灌沐本尊及已身灌頂真言曰

唵嚩日羅（二合）諾迦宅（入）

塔下八八一一



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　七　感

其手印相以其智手水輪空輪想捻餘輪直竪按誦水器想沐浴本尊灑印已身頂上奉獻閼伽想灌尊頂亦用此印及誦真言七遍

尊勝佛頂真言修瑜伽奉獻香花品第四

次獻香花飲食燈火等以本真言誦持而用供養先奉燒香真言曰

唵縛折羅（二合）度閉

其手印相作金剛拳按其香上持誦者誦真言一七遍即成真實寶香遍滿十方虛空法界次奉獻花真言持誦奉花真言曰

唵縛折羅（二合）帙瑟蔽（二合）

其手印相合金剛掌用印加持誦真言經七遍即成實寶花等

次奉獻寶燈真言曰

唵縛折羅（二合）地弊

其手印相作金剛拳竪二大空置於心上誦真言經一七遍便成寶燈遍虛空界

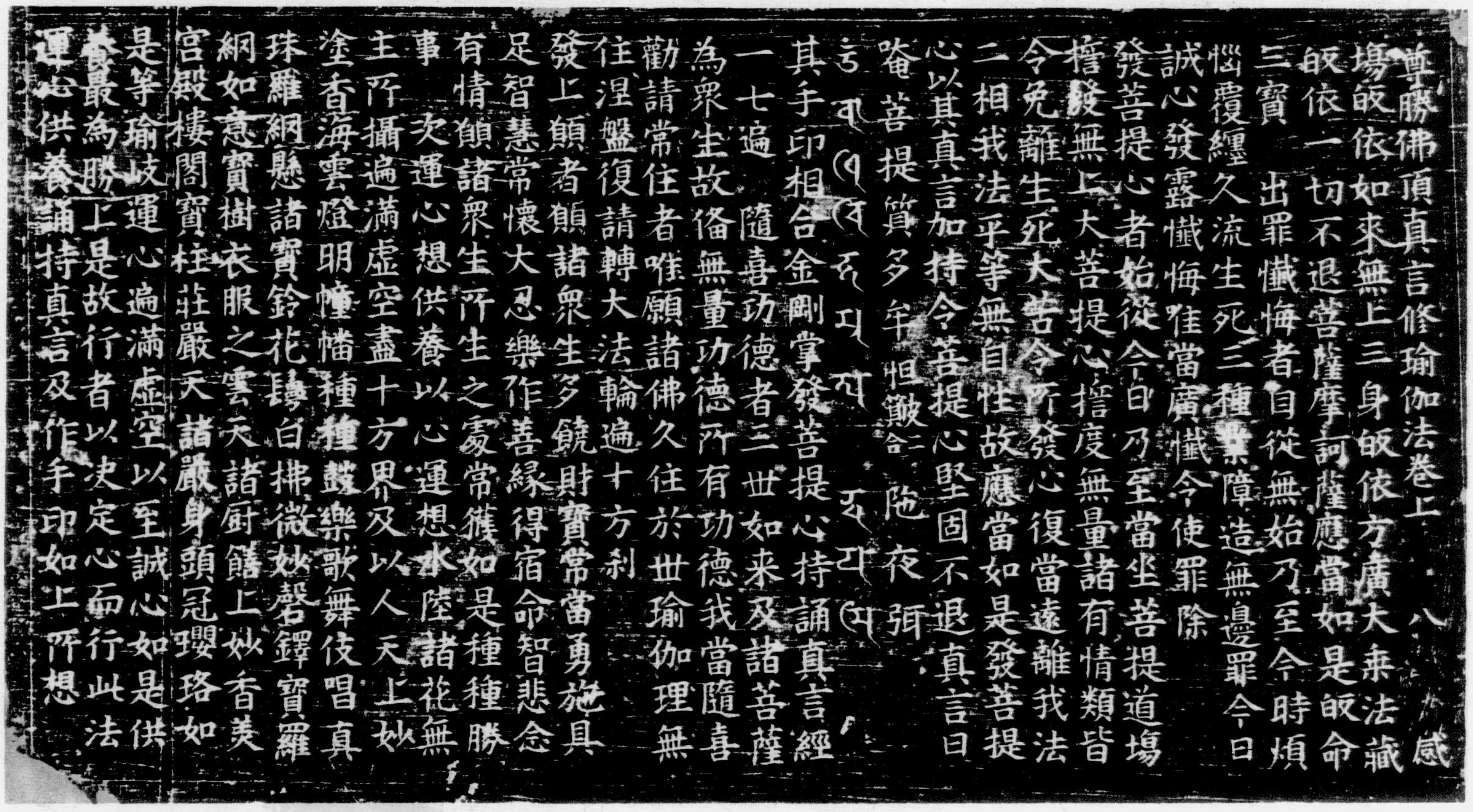
次奉塗香真言曰

唵縛折羅（二合）獻（二合）地

其手印相智定覆掌散舒其輪以大空押定空輪持誦真言一七遍

次當皈命三寶出罪懺悔隨喜功德勸請功德常住發菩提心讚嘆佛功德發勝上願

其皈命三寶者願從今身乃至當坐菩提道



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　八　感

場皈依如来無上三身皈依方廣大乘法藏皈依一切不退菩薩摩訶薩應當如是皈命三寶　出罪懺悔者自從無始乃至今時煩惱覆纏久流生死三種業障造無邊罪今日誠心發露懺悔惟當廣懺令使罪除

發菩提心者始從今日乃至當坐菩提道場擔發無上大菩提心擔度無量諸有情類皆令免離生死大苦令所發心復當遠離我法二相我法平等無自性故應當如是發菩提心以其真言加持令菩提心堅固不退真言曰

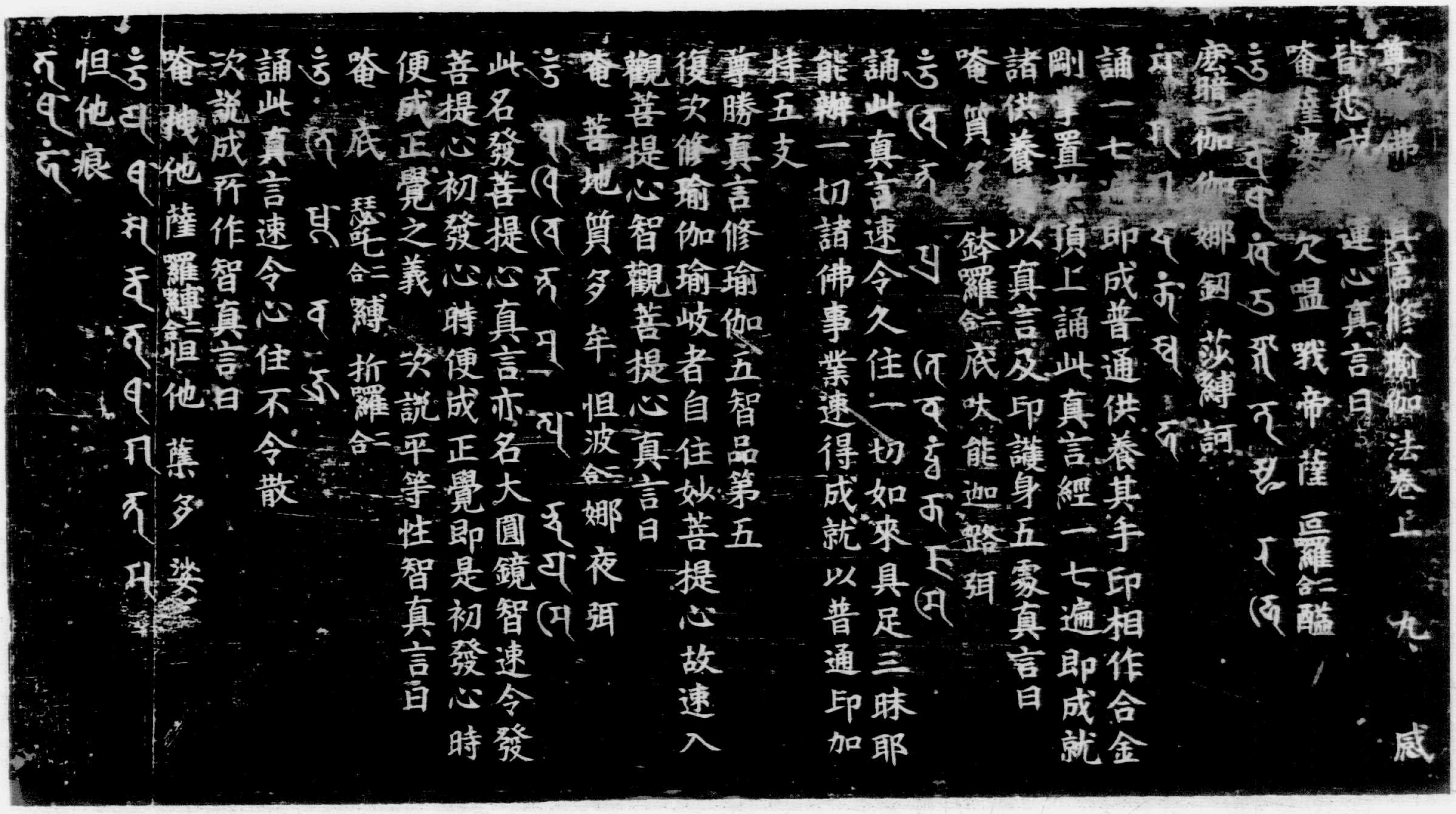
唵菩提質多牟怛皺（二合）陁夜弭

其手印相合金剛掌發菩提心持誦真言經一七遍　隨喜功德者三世如来及諸菩薩為衆生故脩無量功德所有功德我當隨喜

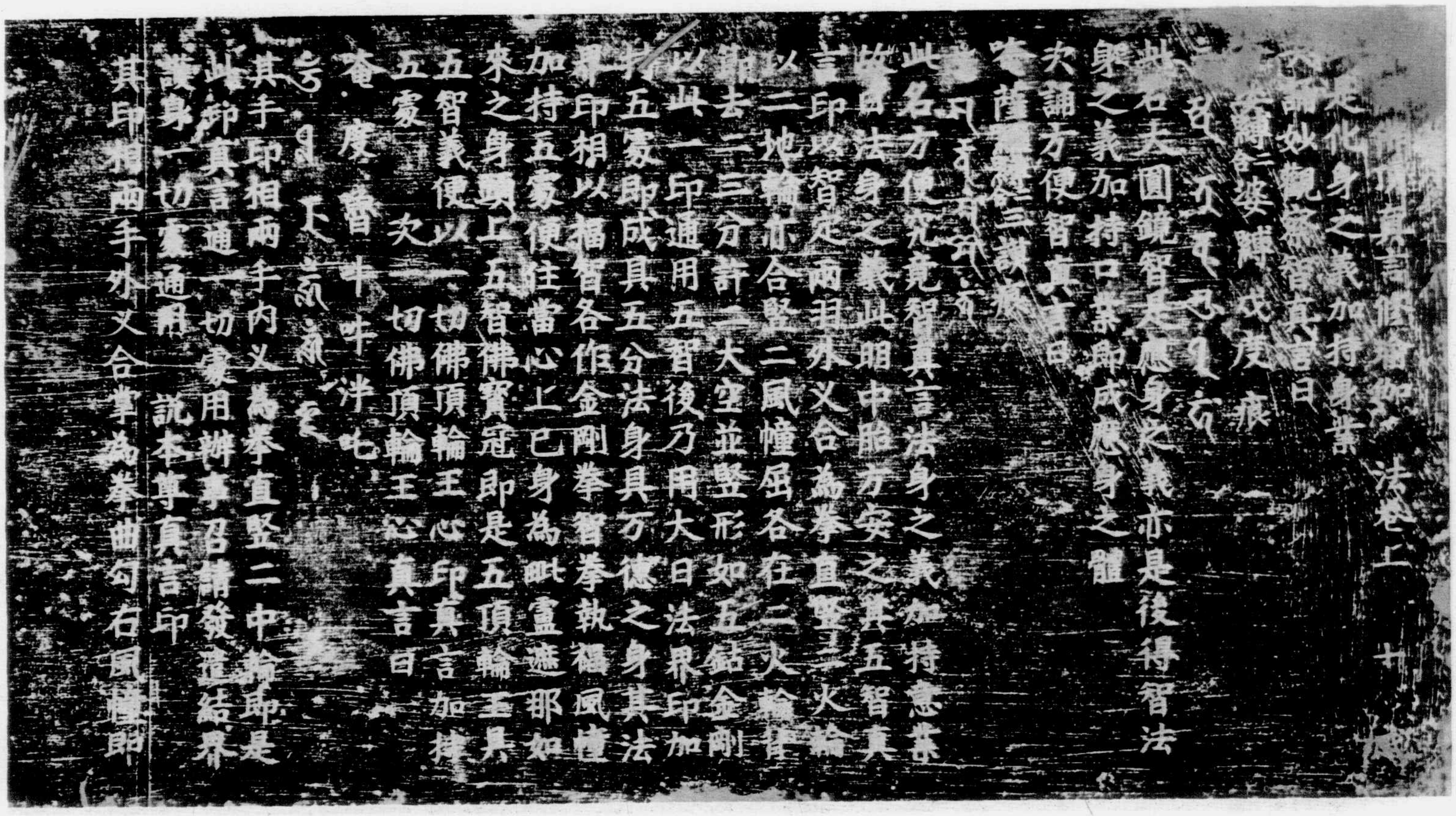
勸請常住者唯願諸佛久住於世瑜伽理無住涅盤復請轉大法輪遍十方剎

發上願者願諸衆生多饒財寶常當勇施具足智慧常懷大忍樂作善緣得宿命智悲念有情願諸衆生所生之處常獲如是種種勝事　次運心想供養以心運想水陸諸花無主所攝遍滿虛空盡十方界及以人天上妙塗香海雲燈明幢幡種種鼓樂歌舞伎唱真珠羅網懸諸寶鈴花鬘白拂微妙磬鐸寶羅網如意寶樹衣服之雲天諸廚饍上妙香美宮殿樓閣寶柱莊嚴天諸嚴身頭冠瓔珞如是等瑜岐運心遍滿虛空以至誠心如是供養最為勝上是故行者以決定心而行此法運心供養誦持真言及作手印如上所想

塔下八八一二

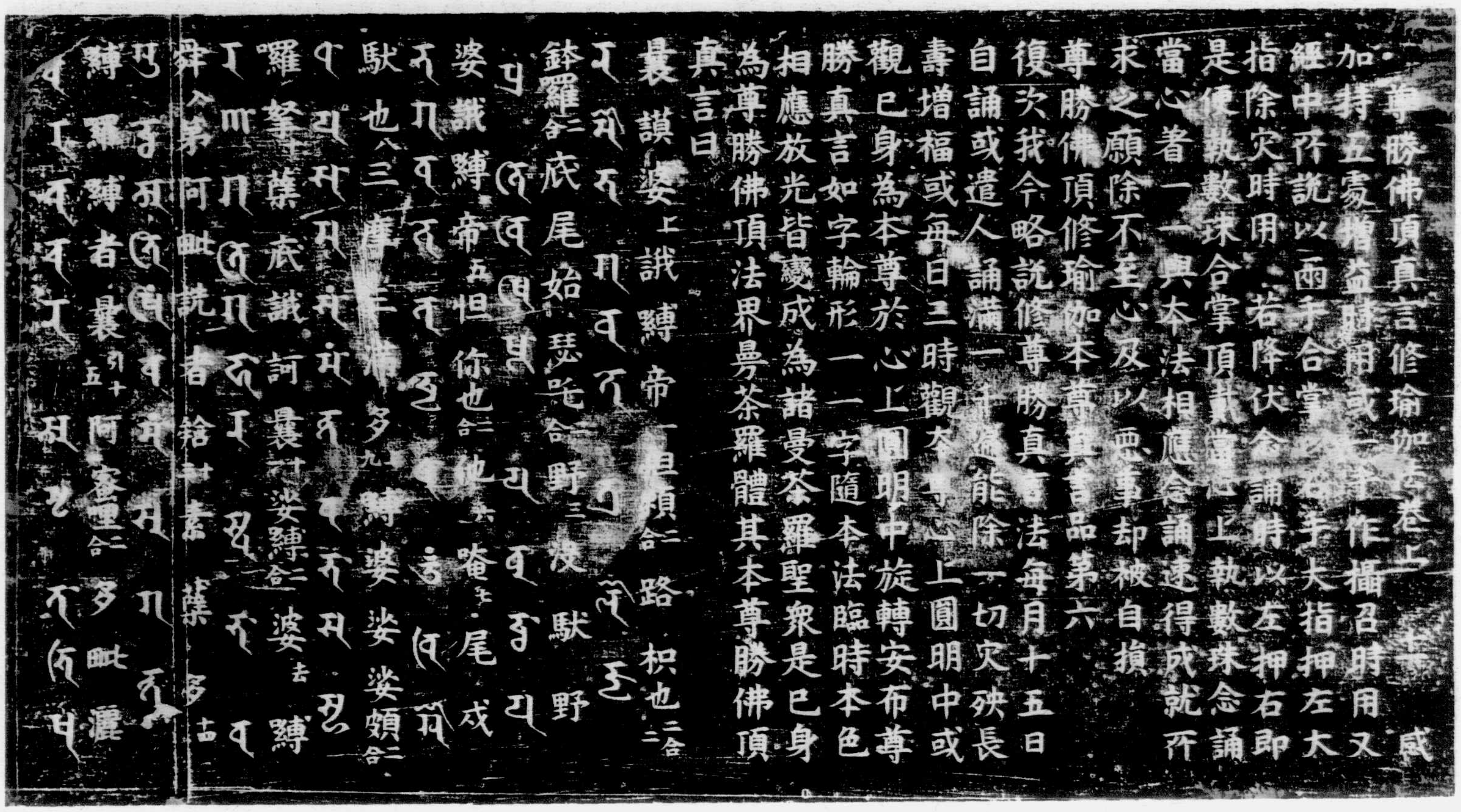


尊佛[illegible]眞言修瑜伽法卷上　九　感
皆悉成[illegible]　運心眞言曰
唵薩婆[illegible]　欠盟　戦帝　薩　叵羅（二合）醯
麽曀（二）伽伽娜　劍　莎縛訶
誦一七[illegible]即成普通供養其手印相作合金
剛掌置於頂上誦此眞言經一七遍即成就
諸供養[illegible]以眞言及印護身五處眞言曰
唵質多[illegible]　鉢羅（二合）底吠能迦盤弭
誦此眞言速令久住一切如來具足三昧耶
能辦一切諸佛事業速得成就以普通印加
持五支
尊勝眞言修瑜伽五智品第五
復次修瑜伽瑜岐者自住妙菩提心故速入
觀菩提心智觀菩提心眞言曰
唵菩地質多牟　怛波（二合）娜夜弭
此名發菩提心眞言亦名大圓鏡智速令發
菩提心初發心時便成正覺即是初發心時
便成正覺之義　次說平等性智眞言曰
唵底　瑟屹（二合）縛　折羅（二合）
誦此眞言速令心住不令散
次說成所作智眞言曰
唵捺他薩羅縛（二合）怛他　蘗多　娑
怛他痕



[illegible]頂眞言修瑜伽法卷上　十
[illegible]是化身之義加持身業
[illegible]妙觀察智眞言曰
[illegible]縛（二合）婆　縛　戍　度　痕
此名大圓鏡智是應身之義亦是後得智法
身之義加持口業即成應身之體
次誦方便智眞言曰
唵薩[illegible]（二合）三[illegible]痕
此名方便究竟智眞言法身之義加持意業
故名法身之義此明中胎方安之其五智眞
言印以智定兩羽外义合為拳直豎二火輪
以二地輪亦合豎二風幢屈各在二火輪背
鎖去三分許二大空並豎形如五鈷金剛
以此一印通用五智後乃用大日法界印加
持五處即成具五分法身具万德之身其法
界印相以福智各作金剛拳智拳執福風幢
加持五處便住當心上已身為毗盧遮那如
來之身頂上五智佛寶冠即是五頂輪王具
五智義便以一切佛頂輪王心印眞言加持
五處　次一切佛頂輪王心眞言曰
唵　度　嚕　牛　吽　泮　乇
其手印相兩手內义為拳直豎二中輪即是
此印眞言通一切處用辦事召請發遣結界
護身一切處通用　說本尊眞言印
其印相兩手外义合掌為拳曲勾右風幢即

塔下八八一三



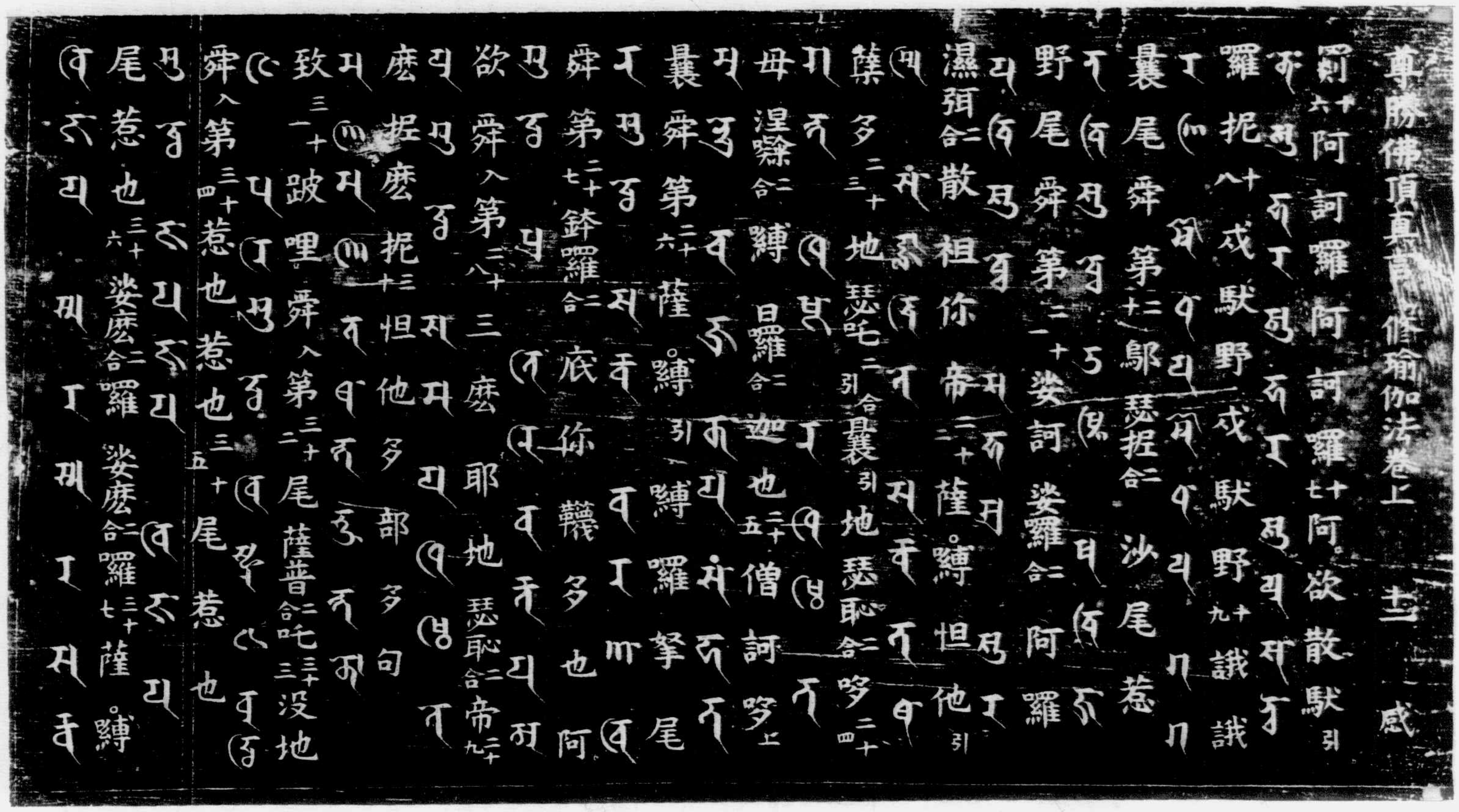
尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上（十三）感

加持五處增益時用或一持作攝召時用又經中所說以兩手合掌以右手大指押左大指除災時用若降伏念誦時以左押右即是便執數珠合掌頂戴當心上執數珠念誦當心者一與本法相應念誦速得成就所求之願除不至心及以惡事却被自損

尊勝佛頂修瑜伽本尊真言品第六

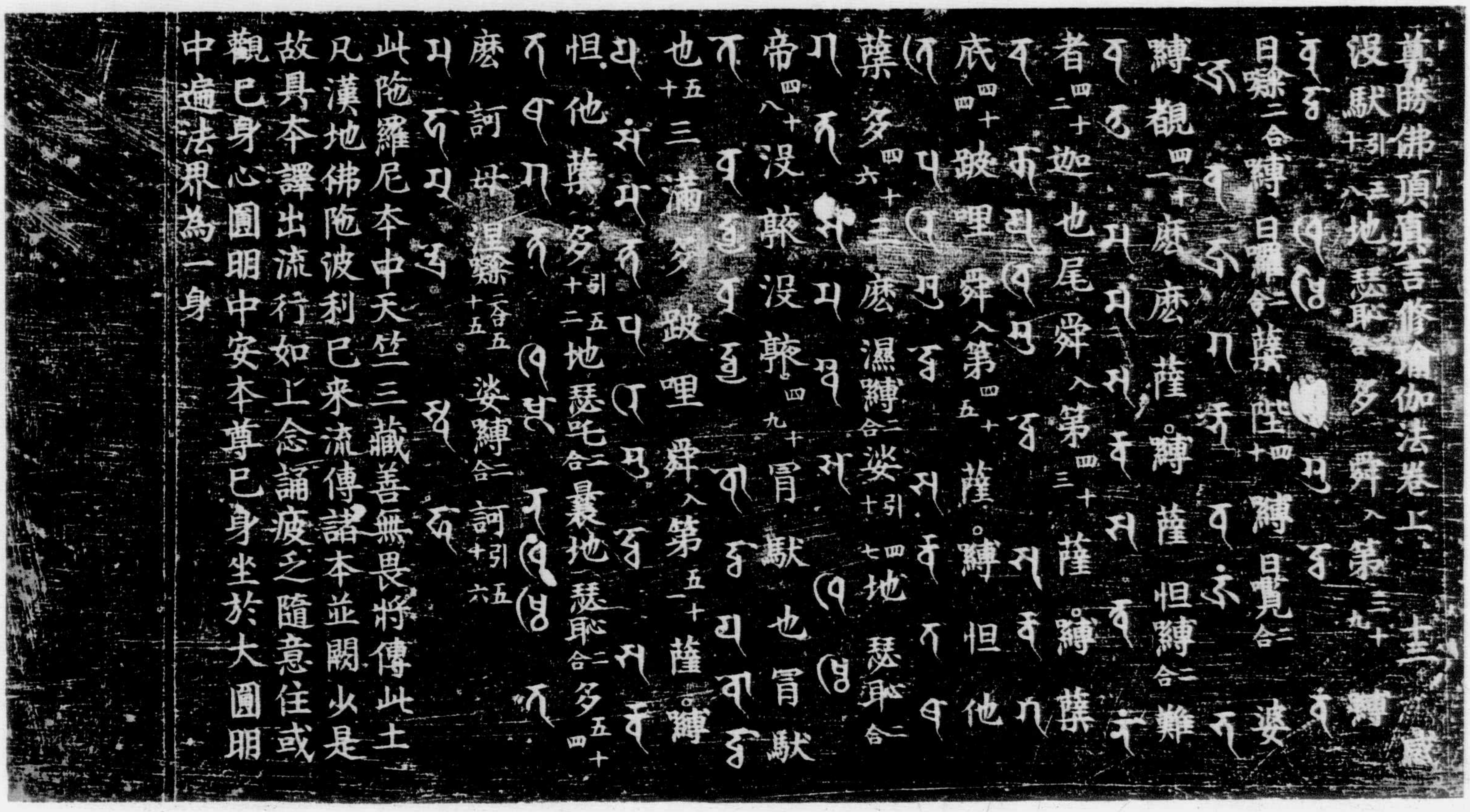
復次我今略說修尊勝真言法每月十五日自誦或遣人誦滿一千遍能除一切災殃長壽增福或每日三時觀本尊心上圓明中或觀巳身為本尊於心上圓明中旋轉安布尊勝真言如字輪形一一字隨本法臨時本色相應放光皆變成為諸曼荼羅聖衆是巳身為尊勝佛頂法界曼荼羅體其本尊勝佛頂真言曰

曩謨婆（上）誐嚩帝（一）怛頼（二合）路枳也（二合 二）鉢囉（二合）底尾始瑟吒（二合）野（三）沒馱野婆誐嚩帝（五）怛你也（二合）他（六）唵（七）尾戍馱也（八）三摩三滿多（九）嚩婆娑娑頗（二合）囉拏（十）蘖底誐訶曩（十一）娑嚩（二合）婆（去）嚩舜（入）第阿毗詵者鋡（十三）素蘖多（十四）嚩囉嚩者曩（引）（十五）阿蜜㗚（二合）多毗灑



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上（十四）感

罰（十六）阿訶囉阿訶囉（十七）阿欲散馱（引）囉抳（十八）戍馱野戍馱野（十九）誐誐曩尾舜第（二十）鄔瑟抳（二合）沙尾惹野尾舜第（二十一）娑訶娑囉（二合）阿囉濕弭（二合）散祖你帝（二十二）薩嚩怛他（引）蘖多（二十三）地瑟吒（二合）（引）曩（引）地瑟恥（二合）哆（二十四）母涅㗚（二合）嚩日囉（二合）迦也（二十五）僧訶哆（上）曩舜第（二十六）薩嚩（引）嚩囉拏尾舜第（二十七）鉢囉（二合）底你韈多也阿欲舜（入）第（二十八）三麼耶地瑟恥（二合）帝（二十九）麼抳麼抳（三十）怛他多部多句致（三十一）跛哩舜（入）第（三十二）尾薩普（二合）吒（三十三）沒地舜（入）第（三十四）惹也惹也（三十五）尾惹也尾惹也（三十六）娑麼（二合）囉娑麼（二合）囉（三十七）薩嚩



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　十三　感

沒馱（引三十八）地瑟恥（二合）多舜（入）第（三十九）嚩

日𡀔（二合）嚩日囉（二合）蘖陛（四十）嚩日覽（二合）婆

嚩覩（四十一）麽麽薩嚩薩怛嚩（二合）難

者（四十二）迦也尾舜（入）第（四十三）薩嚩蘖

底（四十四）跛哩舜（入）第（四十五）薩嚩怛他

蘖多（四十六）三麽濕嚩（二合）娑（引四十七）地瑟恥（二合）

帝（四十八）沒馱沒馱（四十九）冒馱也冒馱

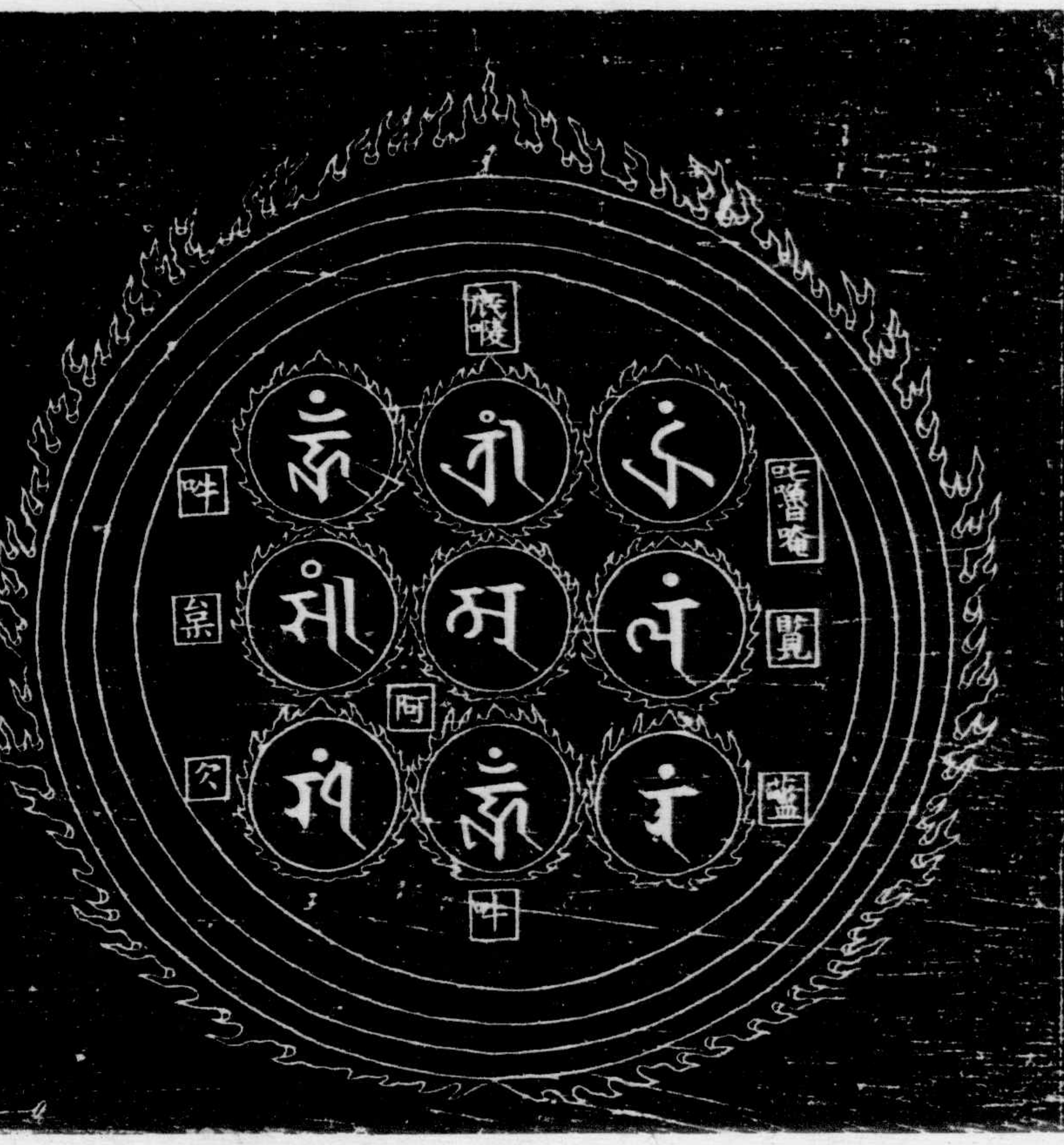
也（五十）三滿多跛哩舜（入）第（五十一）薩嚩

怛他蘖多（引五十二）地瑟吒（二合）曩地瑟恥（二合）多（五十四）

麽訶母湼𡀔（二合五十五）娑嚩（二合）訶（引五十六）

此陁羅尼本中天竺三藏善無畏將傳此土凡漢地佛陁波利已来流傳諸本並闕少是故具本譯出流行如上念誦疲乏隨意住或觀己身心圓明中安本尊己身坐於大圓明中遍法界為一身

尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　十四　感



以心置心輪布真言旋轉流布先從中心阿字及八頂輪王種子即東北角外起首逐日轉一一字皆放大光皆從自心輪出入毗盧遮那如來心上從毗盧遮那心出入真言者心如是漸澄即同一心一一字皆成諸本尊體從毗盧遮那如来心輪上阿字成大日如來灌真言者頂真言者心輪上阿字復成大日之尊灌大日頂如是展轉周遍法界成無盡普現色身三昧耶身以真言輪布至於乏極即廣作發弘願迴施諸衆生向所修善迴施衆生免離種種地獄等若如是迴向隨喜等一如前方便其印金剛拳智風如鉤形即是次誦真言所列勝願迴向皆得成就以普通印列願迴向真言曰

尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　十五　感

唵薩羅嚩（二合）俱捨邏慕攞鉢
𑖌𑖼 𑖭 𑖨𑖿𑖪 𑖎𑖲 𑖫 𑖩 𑖦𑖳 𑖩 𑖢
哩儜麼夜弭薩羅嚩（二合）俱捨
𑖨𑖰 𑖜 𑖦 𑖧 𑖦𑖰 𑖭 𑖨𑖿𑖪 𑖎𑖲 𑖫
羅暮羅三麼多鉢羅（二合）半
𑖩 𑖦𑖳 𑖩 𑖭 𑖦 𑖡𑖿𑖝 𑖢𑖿𑖨 𑖢𑖽
遮莽（二合）多娑嚩（二合）婆嚩悉地夜（二合）羅
𑖓 𑖝 𑖭𑖿𑖪 𑖥 𑖪 𑖭𑖰 𑖟𑖿𑖧 𑖨
言囊多曳
𑖕𑖿𑖗 𑖡 𑖝 𑖧𑖸

持誦既畢次應發遣本尊解金剛界次真言

解所結界真言曰

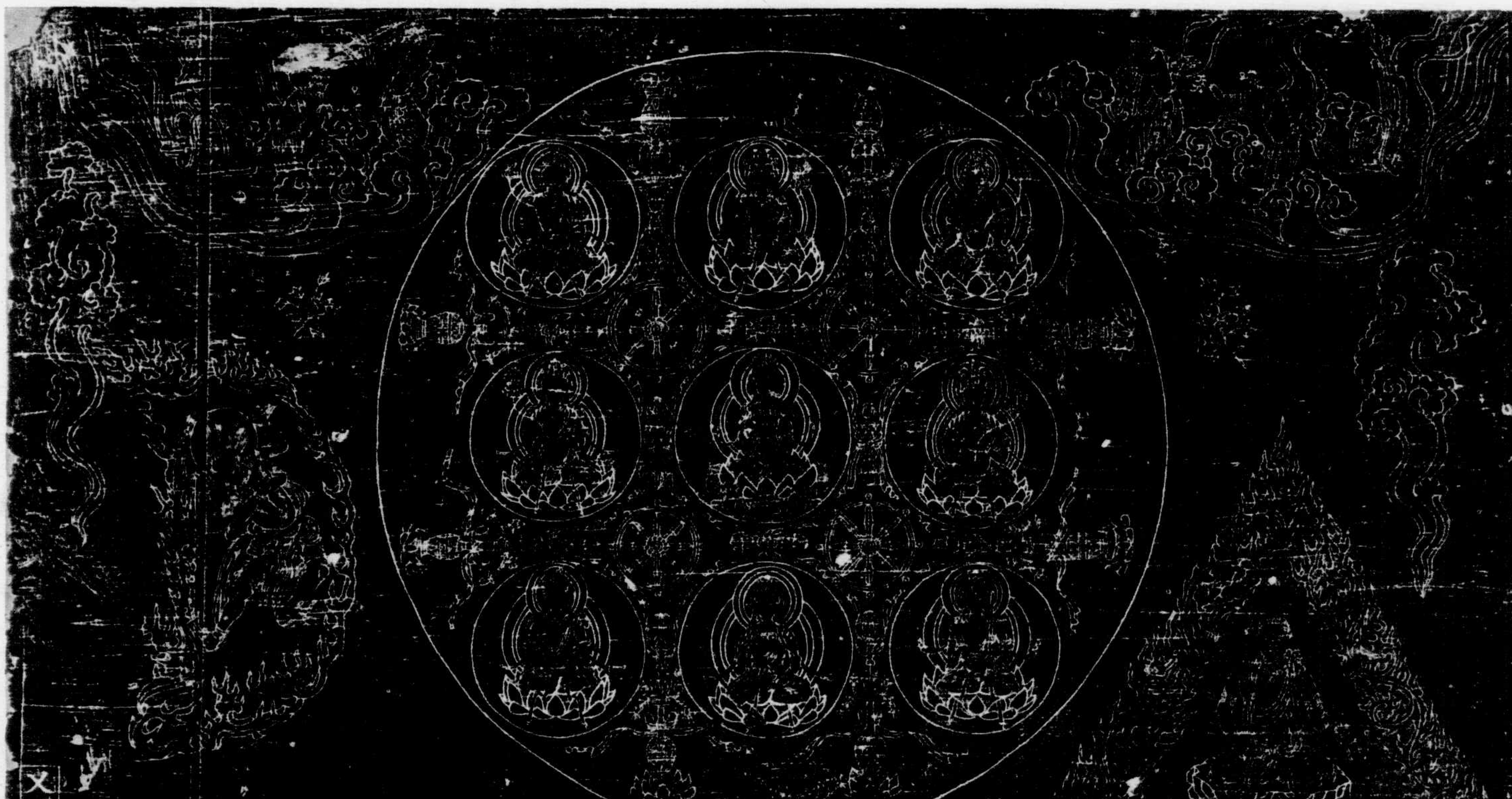
唵嚩折羅（二合）謨乞灑（二合）謀
𑖌𑖼 𑖪 𑖕𑖿𑖨 𑖦𑖺 𑖎𑖿𑖬 𑖦𑖲𑖾

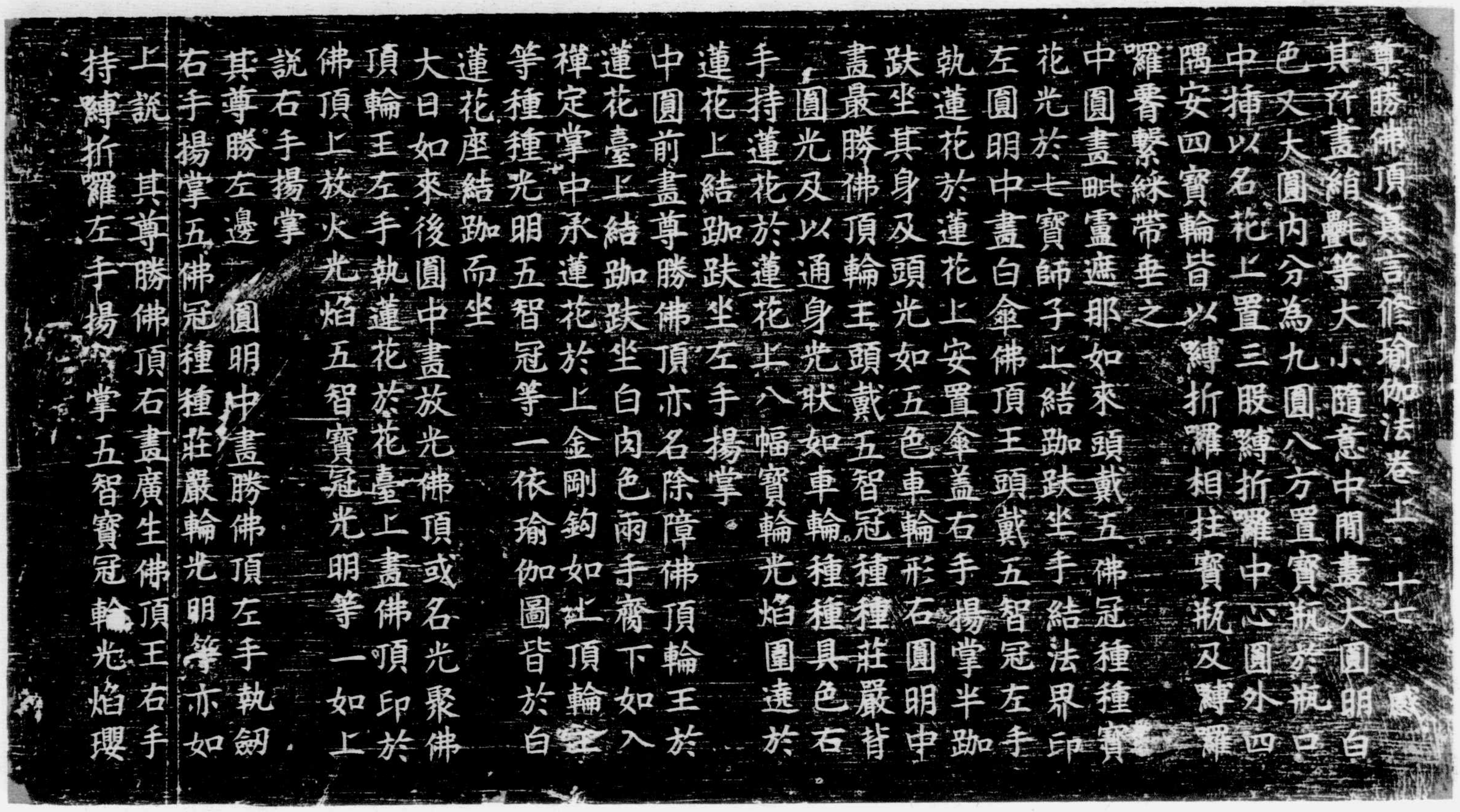
其手印相智定相叉作金剛拳向頂上解是名能解所結之界亦能成發遣本尊等事已後具明曼荼羅畫像護摩等事

尊勝佛頂真言修瑜伽畫像品第七

復次我今更說修瑜伽速證有相無相悉地唯別內外有異外相法者先須畫像擇取吉善好月時日晨朝起畫好月者正二三四五八十三月等此為最上好月其好日者日月蝕時地動時鬼宿日此為上妙勝日或取白月十五日或二十三日等擇取日月時節即畫師沐浴與三昧耶或便與三昧耶灌頂每入出洗浴換衣食三白不雜穢食等亦不還價其畫物白氎或好細布絹等如法畫之一依圖上如左

尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　十六　感





尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　十七　感

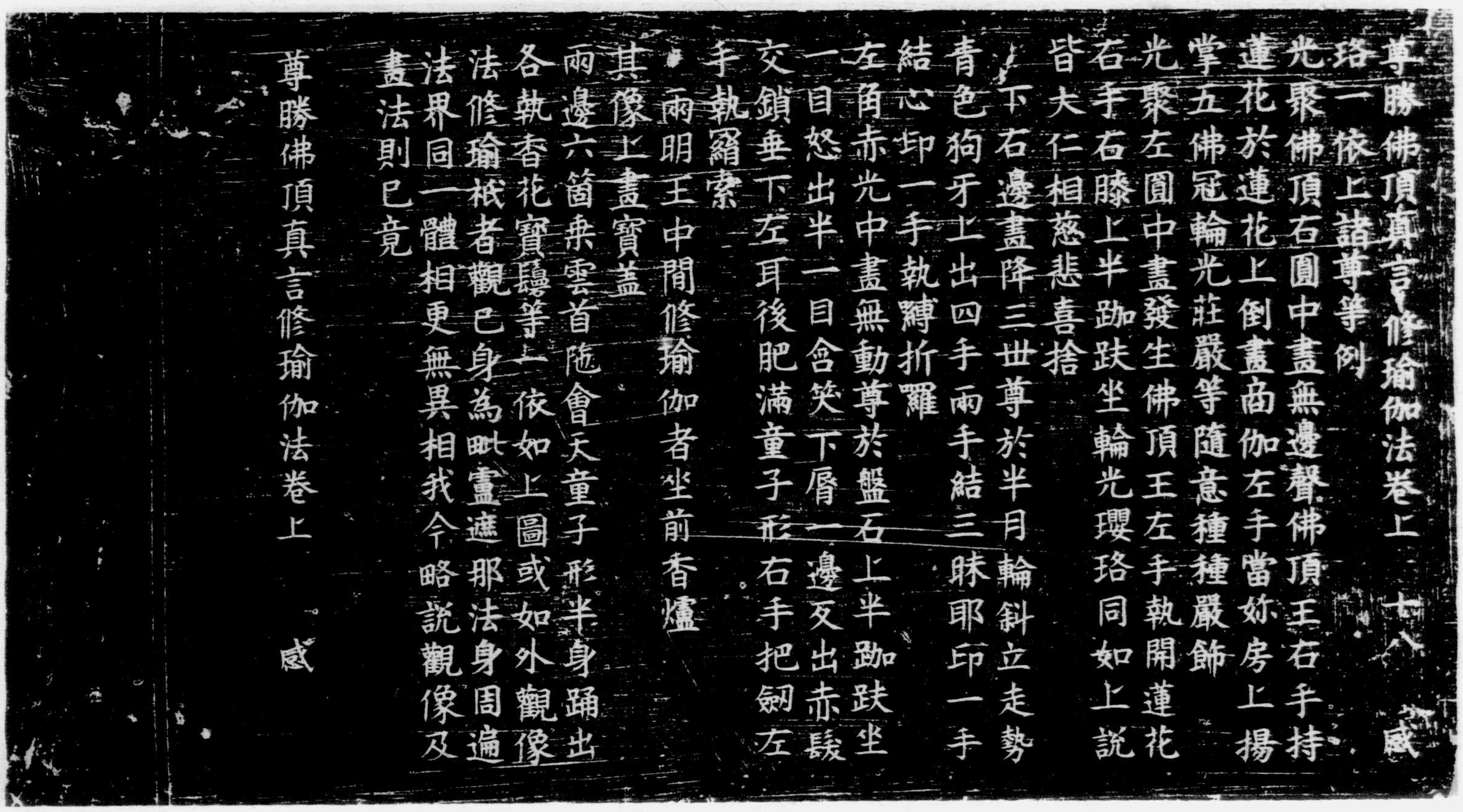
其所畫絹氎等大小隨意中間畫大圓明白色又大圓内分為九圓八方置寶瓶於瓶口中插以名花上置三股縛折羅中心圓外四隅安四寶輪皆以縛折羅相拄寶瓶及縛羅囉嚳繫綵帶垂之

中圓畫毗盧遮那如來頭戴五佛冠種種寶花光於七寶師子上結跏趺坐手結法界印左圓明中畫白傘佛頂王頭戴五智冠左手執蓮花於蓮花上安置傘蓋右手揚掌半跏趺坐其身及頭光如五色車輪形右圓明中畫最勝佛頂輪王頭戴五智冠種種莊嚴背圓光及以通身光狀如車輪種種具色右手持蓮花於蓮花上八幅寶輪光焰圍遶於蓮花上結跏趺坐左手揚掌

中圓前畫尊勝佛頂亦名除障佛頂輪王於蓮花臺上結跏趺坐白肉色兩手齊下如入禪定掌中承蓮花於上金剛鈎如此頂輪空等種種光明五智冠等一依瑜伽圖皆於白蓮花座結跏而坐

大日如來後圓中畫放光佛頂或名光聚佛頂輪王左手執蓮花於花臺上畫佛頂印於佛頂上放火光焰五智寶冠光明等一如上說右手揚掌

其尊勝左邊一圓明中畫勝佛頂左手執劍右手揚掌五佛冠種種莊嚴輪光明等亦如上說　其尊勝佛頂右畫廣生佛頂王右手持縛折羅左手揚[illegible]掌五智寶冠輪光焰瓔



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　十八　感

珞一依上諸尊等例

光聚佛頂右圓中畫無邊聲佛頂王右手持蓮花於蓮花上倒畫商伽左手當妳房上揚掌五佛冠輪光莊嚴等隨意種種嚴飾

光聚左圓中畫發生佛頂王左手執開蓮花右手右膝上半跏趺坐輪光瓔珞同如上說皆大仁相慈悲喜捨

下右邊畫降三世尊於半月輪斜立走勢青色狗牙上出四手兩手結三眛耶印一手結心印一手執縛折羅

左角赤光中畫無動尊於盤石上半跏趺坐一目怒出半一目含笑下脣一邊叉出赤髮交鎖垂下左耳後肥滿童子形右手把劍左手執羂索

兩明王中間修瑜伽者坐前香爐

其像上畫寶蓋

兩邊六箇乘雲首隨會天童子形半身踊出各執香花寶鬘等一依如上圖或如外觀像法修瑜祇者觀已身為毗盧遮那法身周遍法界同一體相更無異相我今略說觀像及畫法則已竟

尊勝佛頂真言修瑜伽法卷上　感

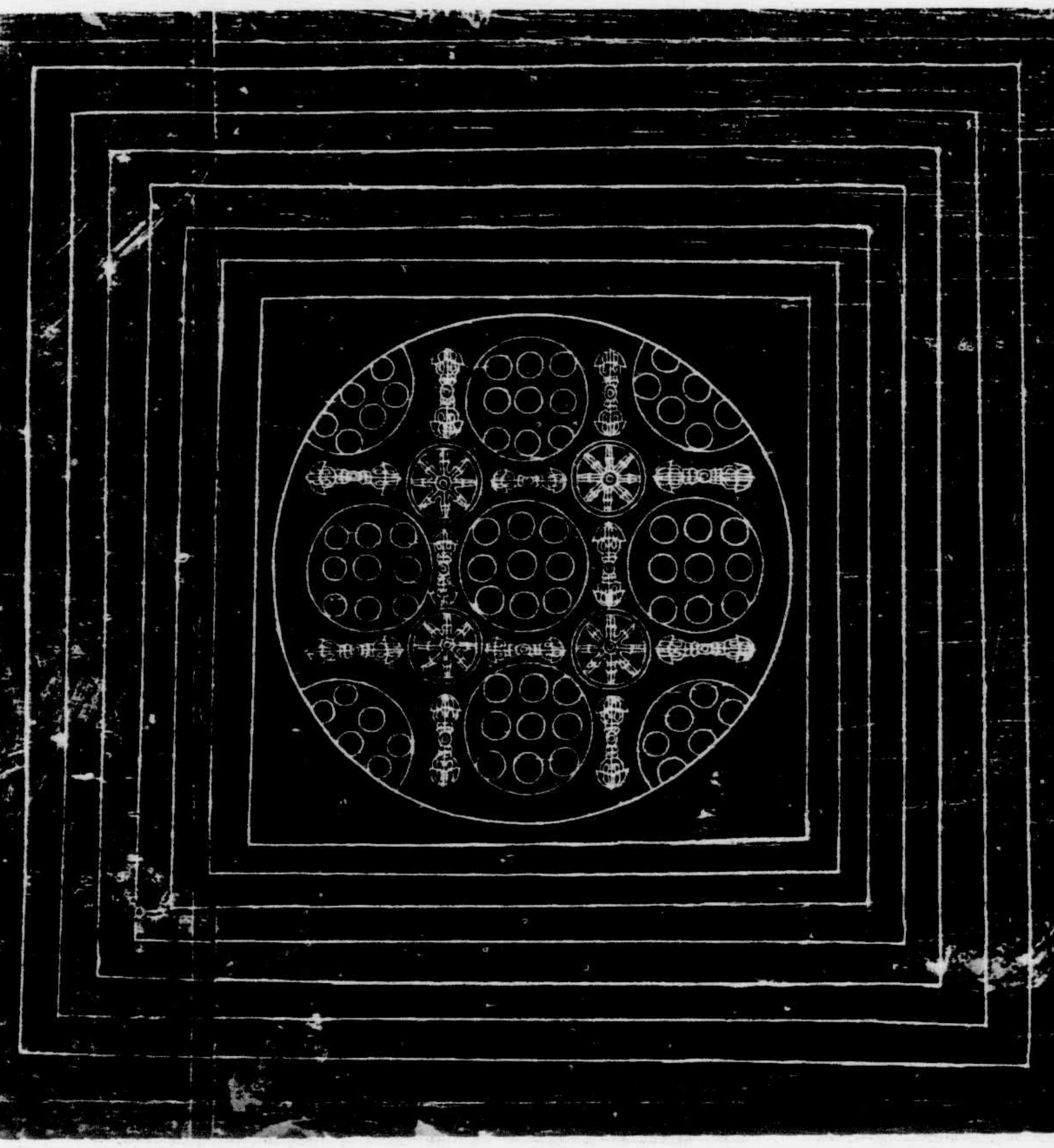
塔下八八一七

尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　咸

三藏輸波迦羅譯

大灌頂曼荼羅品第八

我今復說修瑜伽者觀曼荼羅幷畫諸聖衆㨿者淨與不淨但發菩提心為淨內外緣合不擇時日若擇清淨者內外俱淨一一依如上說日月時節及清淨勝地佛堂殿宇蘭若伽藍山林樹下一一依四種曼荼羅法方圓三角半月等形及以青黃白赤各依本方而作曼荼羅今略依金剛頂大毗盧遮那經幷釋義十四卷蘇悉地蘇摩呼如意輪七俱胝瞿醯旦怛囉不空羂索等經撰集壇儀舉一法現其三種唯形色等異圖如左



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　二　咸

如上所說圖曼荼羅時先觀如前所說五輪及法界訖然後作之若畫曼荼及畫尊像等結界召請供養時要須先誦一切佛頂輪王心真言及手印難勝忿怒王真言手印辟除護身然後起首作諸事業和彩色但所用物皆須此二明真言印等其一切佛頂輪王真言曰

唵度吽泮茶吽泮茶

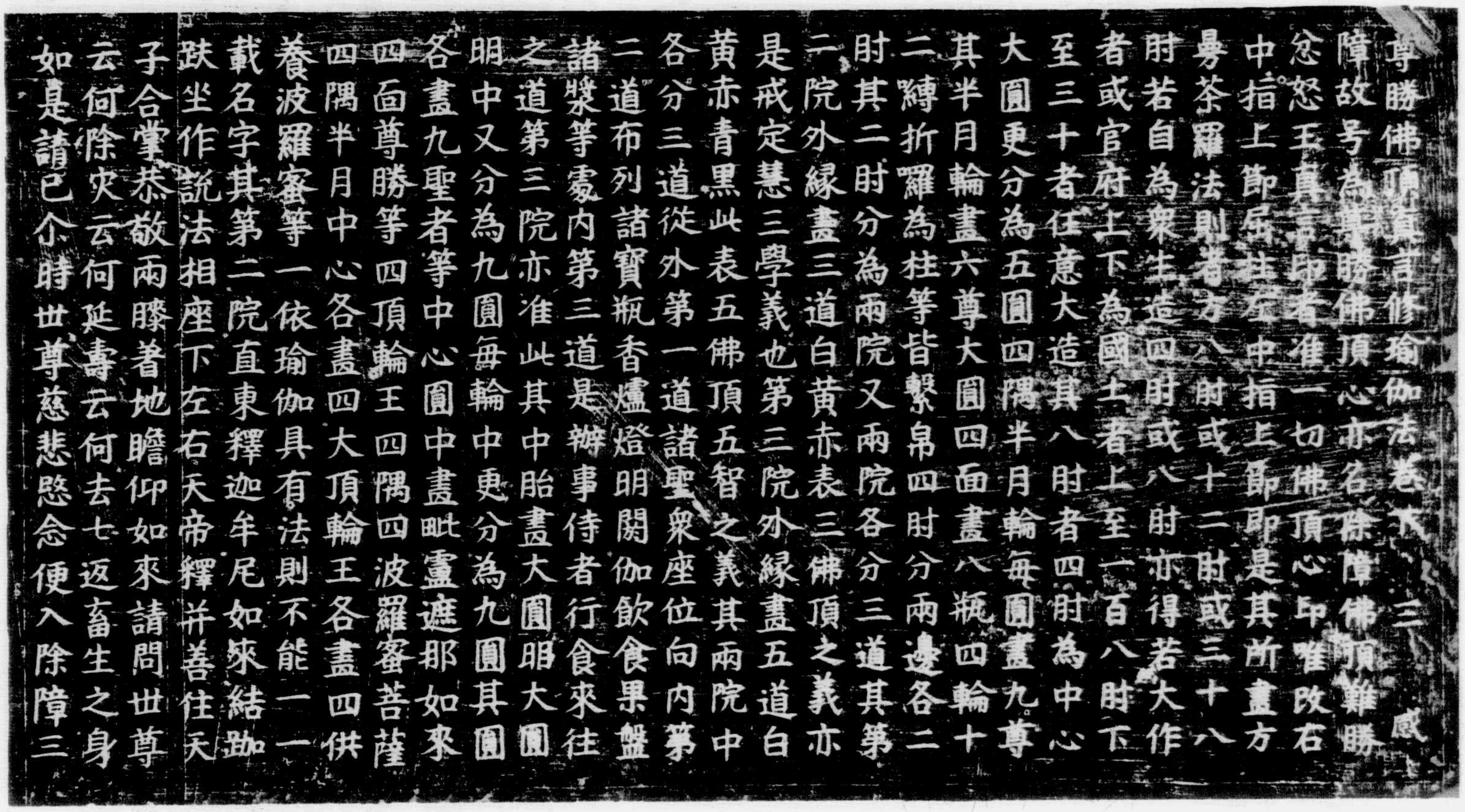
[illegible]

其手印相者以兩手向內叉十指合掌直竪二中指合頭加持五處為護身加持所用器物綵色及指地為清淨光顯護淨等事若召請時二中指合屈來去三召若發遣本尊等時向外撥之三遍結界護身辟除等以難勝忿怒王真言及手印便成辦事一切處用難勝忿怒王真言曰

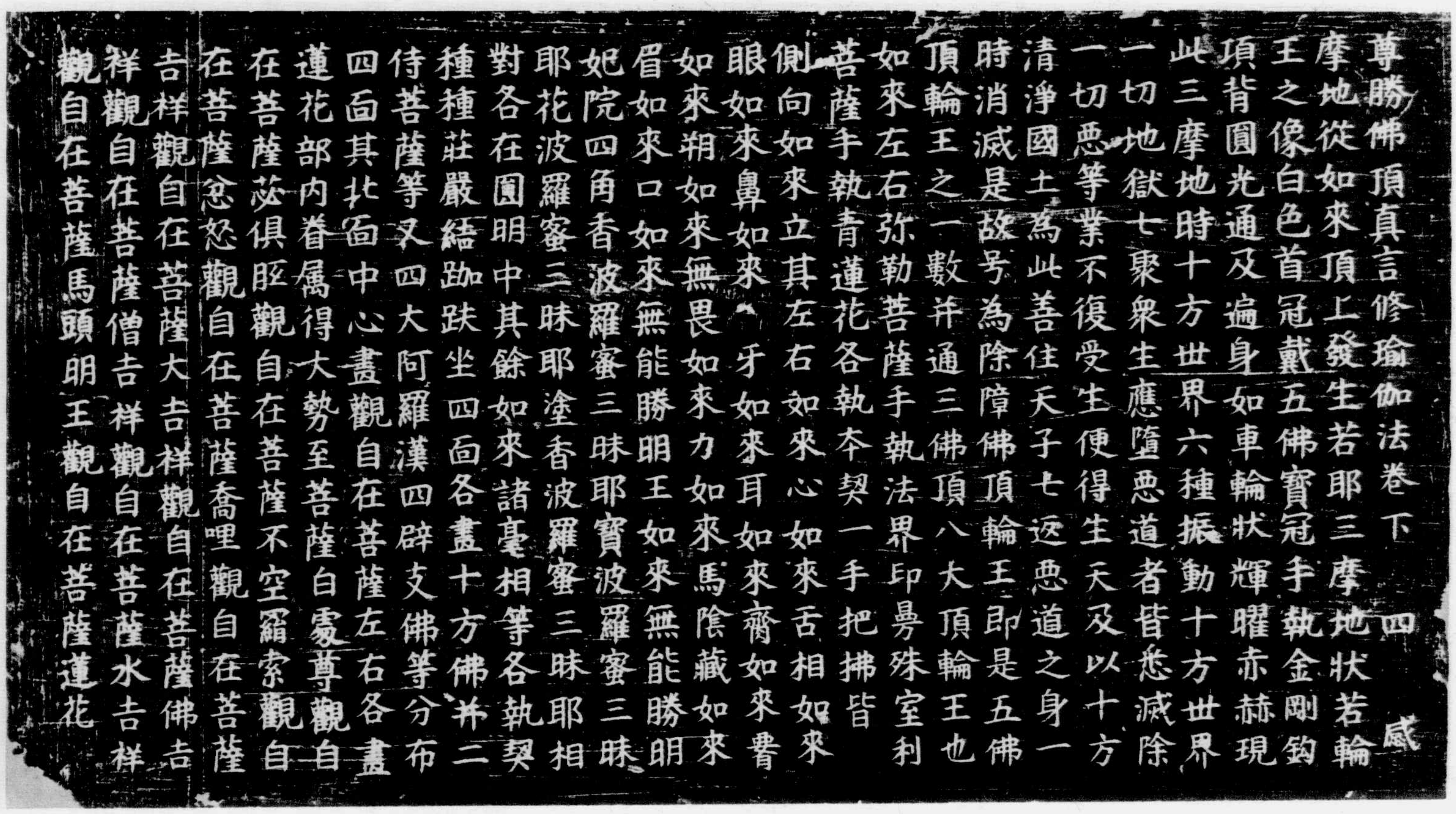
唵微抧囉娜度（長）那度那度

[illegible]

若不得此二明王及印作一切佛頂法則不成要須作前件一切法等真言印契了仍須加此二法寧不得上件所說諸印契真言等但用此一切佛頂心真言難勝忿怒王真言印即得諸事業無不成就者一切召請結界光顯辟除得淨護自護他護道場界發遣諸尊等皆同用此二明真言印契無不成辦其持誦結印功德唯佛乃能說之餘一切菩薩聲聞所不能知何以故一切佛頂心冣為勝故一切佛頂中尊勝佛頂能除一切煩惱業

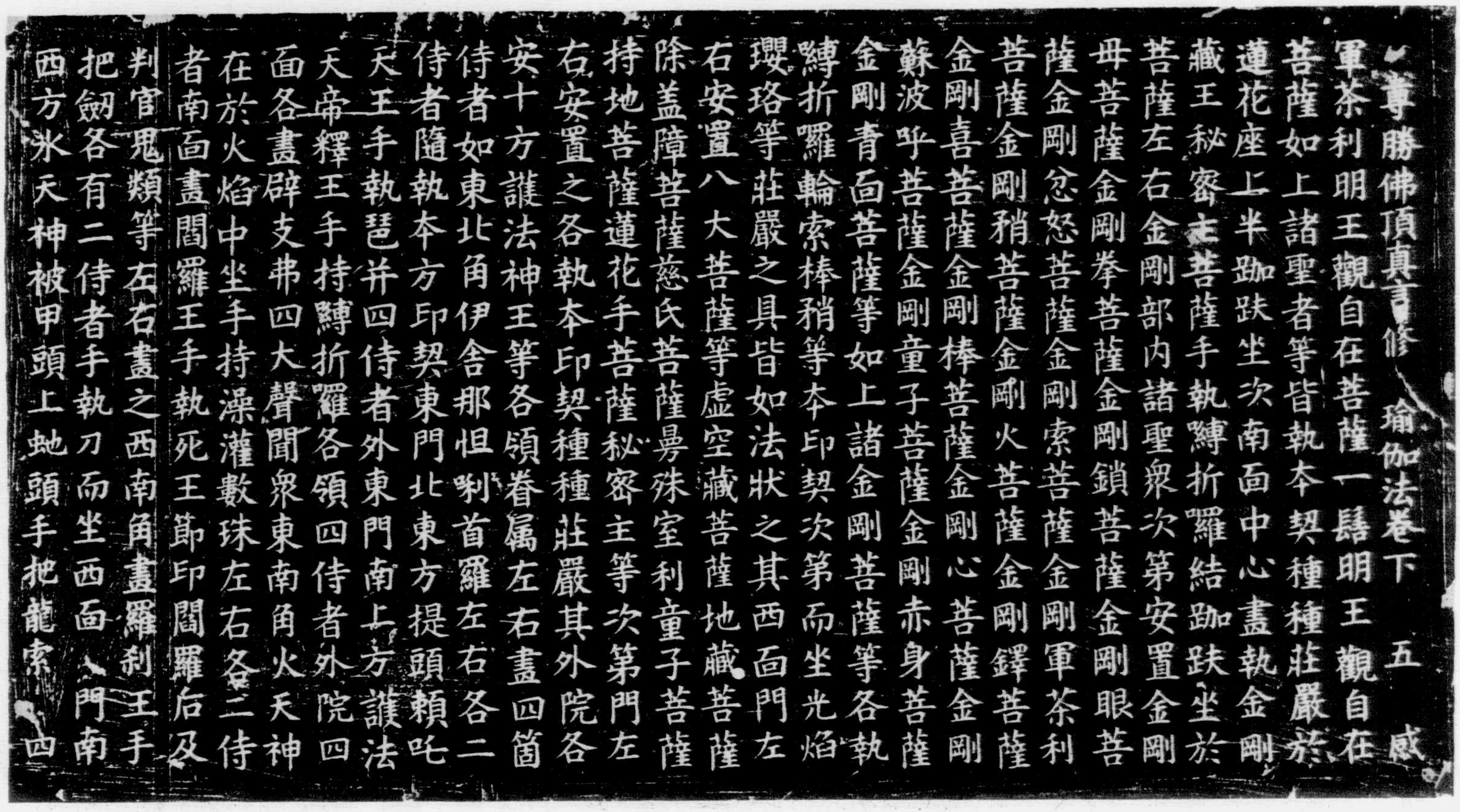


尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　三　感
障故号為尊勝佛頂心亦名除障佛頂難勝
忿怒王真言印者准一切佛頂心印唯改右
中指上節屈拄左中指上節即是其所畫方
曼荼羅法則者方八肘或十二肘或三十八
肘若自為衆生造四肘或八肘亦得若大作
者或官府上下為國土者上至一百八肘下
至三十者任意大造其八肘者四肘為中心
大圓更分為五圓四隅半月輪每圓畫九尊
其半月輪畫六尊大圓四面畫八瓶四輪十
二縛折羅為柱等皆繫帛四肘分兩邊各二
肘其二肘分為兩院又兩院各分三道其第
二院外緣畫三道白黄赤表三佛頂之義亦
是戒定慧三學義也第三院外緣畫五道白
黄赤青黑此表五佛頂五智之義其兩院中
各分三道從外第一道諸聖衆座位向内第
二道布列諸寶瓶香爐燈明閼伽飲食果盤
諸漿等處内第三道是辦事侍者行食來往
之道第三院亦准此其中胎畫大圓明大圓
明中又分為九圓每輪中更分為九圓其圓
各畫九聖者等中心圓中畫毗盧遮那如來
四面尊勝等四頂輪王四隅四波羅蜜菩薩
四隅半月中心各畫四大頂輪王各畫四供
養波羅蜜等一依瑜伽具有法則不能一一
載名字其第二院直東釋迦牟尼如來結跏
趺坐作説法相座下左右天帝釋并善住天
子合掌恭敬兩膝著地瞻仰如來請問世尊
云何除灾云何延壽云何去七返畜生之身
如是請已尒時世尊慈悲愍念便入除障三



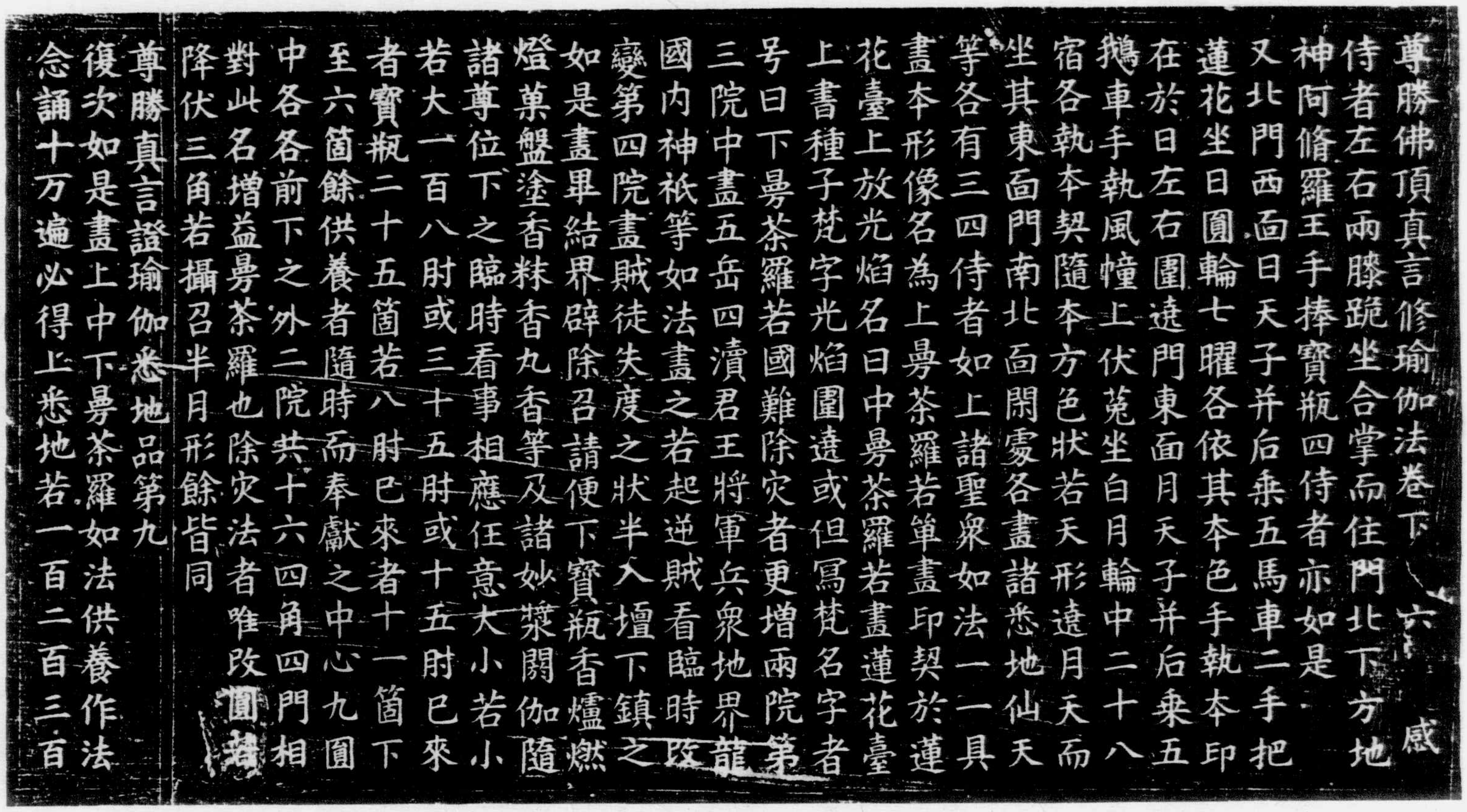
尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　四　感
摩地從如來頂上發生若耶三摩地狀若輪
王之像白色首冠戴五佛寶冠手執金剛鈎
項背圓光通及遍身如車輪狀輝曜赤赫現
此三摩地時十方世界六種振動十方世界
一切地獄七聚衆生應墮悪道者皆悉滅除
一切悪等業不復受生便得生天及以十方
清淨國土為此善住天子七返悪道之身一
時消滅是故号為除障佛頂輪王即是五佛
頂輪王之一數并通三佛頂八大頂輪王也
如來左右弥勒菩薩手執法界印曼殊室利
菩薩手執青蓮花各執夲契一手把拂皆
側向如來立其左右如來心如來舌相如來
眼如來鼻如來牙如來耳如來齊如來費
如來朔如來無畏如來力如來馬陰藏如來
眉如來口如來無能勝明王如來無能勝明
妃院四角香波羅蜜三昧耶寶波羅蜜三昧
耶花波羅蜜三昧耶塗香波羅蜜三昧耶相
對各在圓明中其餘如來諸毫相等各執契
種種莊嚴結跏趺坐四面各畫十方佛并二
侍菩薩等又四大阿羅漢四辟支佛等分布
四面其北面中心畫觀自在菩薩左右各畫
蓮花部内眷屬得大勢至菩薩白處尊觀自
在菩薩苾俱胝觀自在菩薩不空羂索觀自
在菩薩忿怒觀自在菩薩喬哩觀自在菩薩
吉祥觀自在菩薩大吉祥觀自在菩薩佛吉
祥觀自在菩薩僧吉祥觀自在菩薩水吉祥
觀自在菩薩馬頭明王觀自在菩薩蓮花

塔下八八一九



尊勝佛頂真言修　瑜伽法卷下　五　感

軍荼利明王觀自在菩薩一髻明王觀自在菩薩如上諸聖者等皆執本契種種莊嚴於蓮花座上半跏趺坐次南面中心畫執金剛藏王秘密主菩薩手執縛折羅結跏趺坐於菩薩左右金剛部内諸聖衆次第安置金剛母菩薩金剛拳菩薩金剛鎖菩薩金剛眼菩薩金剛忿怒菩薩金剛索菩薩金剛軍荼利菩薩金剛稍菩薩金剛火菩薩金剛鐸菩薩金剛喜菩薩金剛棒菩薩金剛心菩薩金剛蘇波乎菩薩金剛童子菩薩金剛赤身菩薩金剛青面菩薩等如上諸金剛菩薩等各執縛折囉輪索棒稍等本印契次第而坐光焰瓔珞等莊嚴之具皆如法狀之其西面門左右安置八大菩薩等虛空藏菩薩地藏菩薩除蓋障菩薩慈氏菩薩曼殊室利童子菩薩持地菩薩蓮花手菩薩秘密主等次第門左右安置之各執本印契種種莊嚴其外院各安十方護法神王等各領眷屬左右畫四箇侍者如東北角伊舍那怛剎首羅左右各二侍者隨執本方印契東門北東方提頭賴吒天王手執琶并四侍者外東門南上方護法天帝釋王手持縛折羅各領四侍者外院四面各畫辟支弗四大聲聞衆東南角火天神在於火焰中坐手持澡灌數珠左右各二侍者南面畫閻羅王手執死王節印閻羅后及判官鬼類等左右畫之西南角畫羅剎王手把劒各有二侍者手執刀而坐西面[illegible]門南西方氷天神被甲頭上虵頭手把龍索四



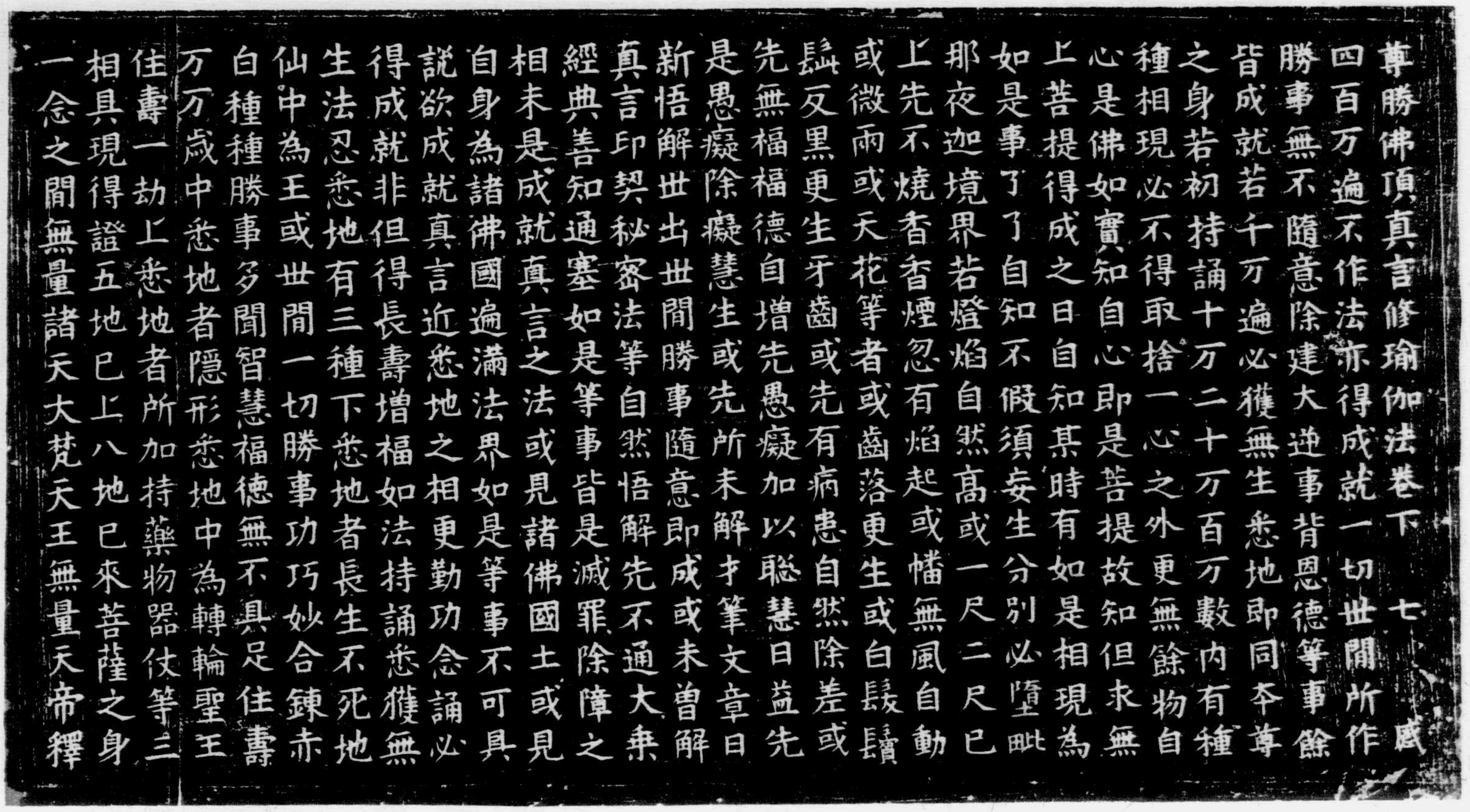
尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　六　感

侍者左右兩膝跪坐合掌而住門北下方地神阿脩羅王手捧寶瓶四侍者亦如是又北門西面日天子并后乘五馬車二手把蓮花坐日圓輪七曜各依其本色手執本印在於日左右圍遶門東面月天子并后乘五鵝車手執風幢上伏菟坐白月輪中二十八宿各執本契隨本方色狀若天形遶月天而坐其東面門南北面閑處各畫諸悉地仙天等各有三四侍者如上諸聖衆如法一一具畫本形像名為上曼荼羅若單畫印契於蓮花臺上放光焰名曰中曼荼羅若畫蓮花臺上書種子梵字光焰圍遶或但寫梵名字者号曰下曼荼羅若國難除灾者更增兩院第三院中畫五岳四瀆君王將軍兵衆地界龍國内神祇等如法畫之若起逆賊看臨時改變第四院畫賊徒失度之狀半入壇下鎮之如是畫畢結界辟除召請便下寶瓶香爐燃燈菓盤塗香粖香丸香等及諸妙漿閼伽隨諸尊位下之臨時看事相應任意大小若小若大一百八肘或三十五肘或十五肘已來者寶瓶二十五箇若八肘已來者十一箇下至六箇餘供養者隨時而奉獻之中心九圓中各各前下之外二院共十六四角四門相對此名增益曼荼羅也除灾法者唯改圓若降伏三角若攝召半月形餘皆同

尊勝真言證瑜伽悉地品第九

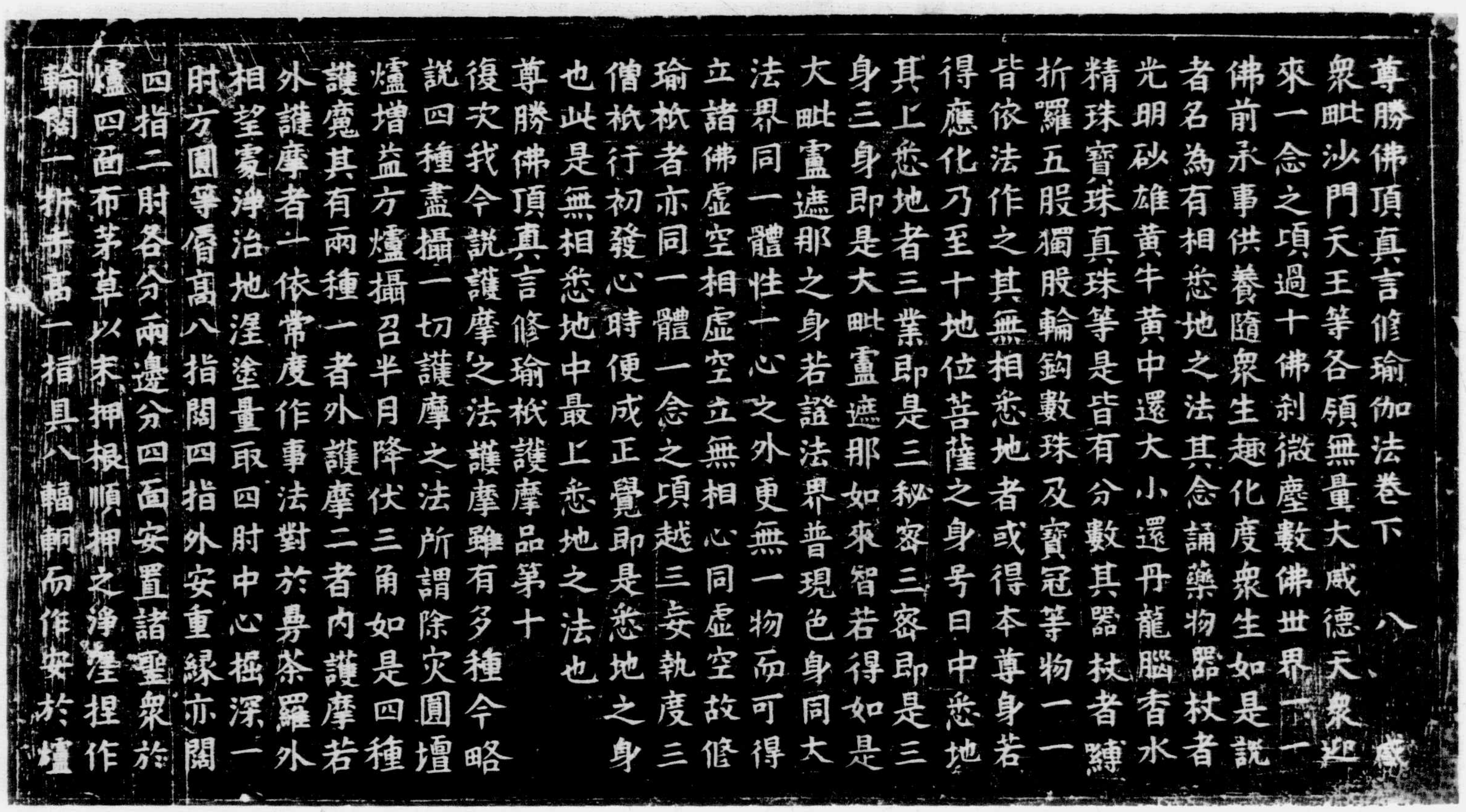
復次如是畫上中下曼荼羅如法供養作法念誦十万遍必得上悉地若一百二百三百

塔下八八二〇



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　七　感

四百万遍不作法亦得成就一切世間所作勝事無不隨意除建大逆事背恩德等事餘皆成就若千万遍必獲無生悉地即同夲尊之身若初持誦十万二十万百万數内有種種相現必不得取捨一心之外更無餘物自心是佛如實知自心即是菩提故知但求無上菩提得成之日自知其時有如是相現為如是事了了自知不假須妄生分別必墮毗那夜迦境界若燈焰自然高或一尺二尺已上先不燒香香煙忽有焰起或幡無風自動或微雨或天花等者或齒落更生或白髮鬢鬚反黑更生牙齒或先有病患自然除差或先無福福德自增先愚癡加以聡慧日益先是愚癡除癡慧生或先所未解才筆文章日新悟解世出世間勝事隨意即成或未曾解真言印契秘密法等自然悟解先不通大乘經典善知通塞如是等事皆是滅罪除障之相未是成就真言之法或見諸佛國土或見自身為諸佛國遍滿法界如是等事不可具說欲成就真言近悉地之相更勤功念誦必得成就非但得長壽增福如法持誦悉獲無生法忍悉地有三種下悉地者長生不死地仙中為王或世間一切勝事功巧妙合鍊赤白種種勝事多聞智慧福德無不具足住壽万万歲中悉地者隱形悉地中為轉輪聖王住壽一劫上悉地者所加持藥物器仗等三相具現得證五地已上八地已來菩薩之身一念之間無量諸天大梵天王無量天帝釋



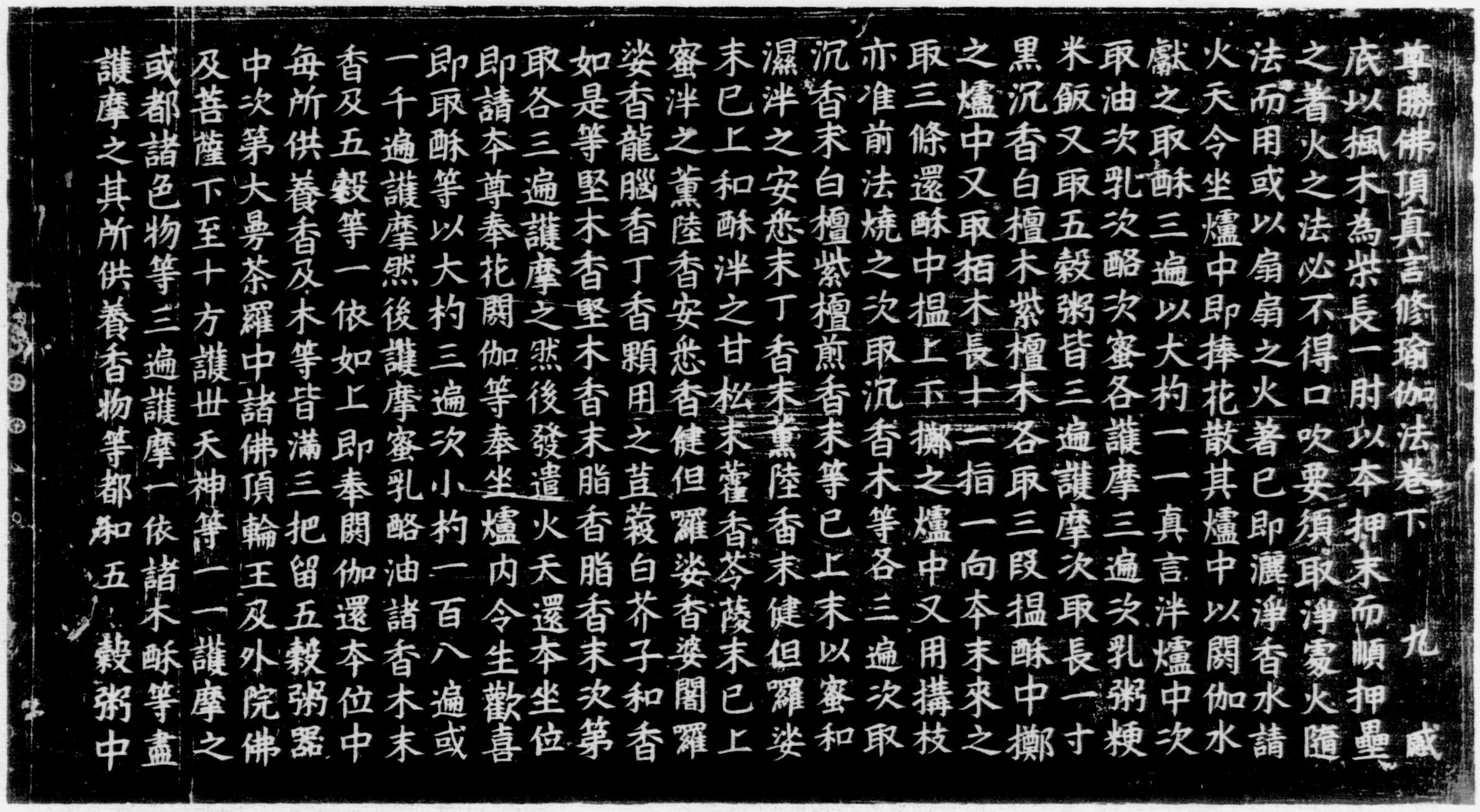
尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　八　感

衆毗沙門天王等各領無量大威德天衆迎來一念之頃過十佛剎微塵數佛世界一一佛前承事供養隨衆生趣化度衆生如是說者名為有相悉地之法其念誦藥物器杖者光明砂雄黄牛黄中還大小還丹龍腦香水精珠寶珠真珠等是皆有分數其器杖者縛折羅五股獨股輪鉤數珠及寶冠等物一一皆依法作之其無相悉地者或得本尊身若得應化乃至十地位菩薩之身号曰中悉地其上悉地者三業即是三秘密三密即是三身三身即是大毗盧遮那如來智若得如是大毗盧遮那之身若證法界普現色身同大法界同一體性一心之外更無一物而可得立諸佛虛空相虛空立無相心同虛空故脩瑜祇者亦同一體一念之頃越三妄執度三僧祇行初發心時便成正覺即是悉地之身也此是無相悉地中最上悉地之法也

尊勝佛頂真言修瑜祇護摩品第十

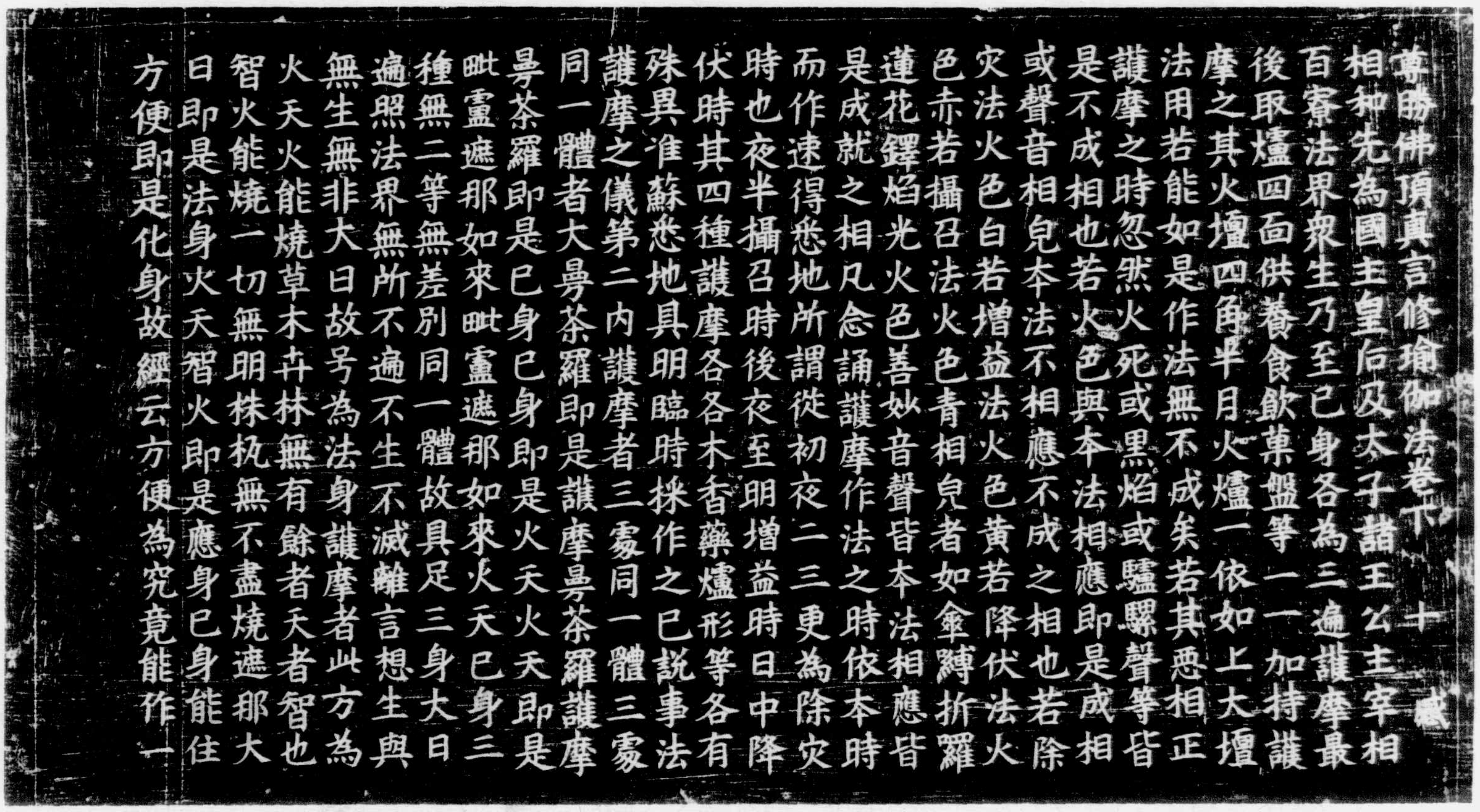
復次我今說護摩之法護摩雖有多種今略說四種盡攝一切護摩之法所謂除灾圓壇爐增益方爐攝召半月降伏三角如是四種護魔其有兩種一者外護摩二者内護摩若外護摩者一依常度作事法對於曼荼羅外相望處淨治地涅塗量取四肘中心掘深一肘方圓等脣高八指闊四指外安重緣亦闊四指二肘各分兩邊分四面安置諸聖衆於爐四面布茅草以末押根順押之淨埿捏作輪闊一折赤高一指具八輻輞而作安於爐

塔下八八二一



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　九　咸

底以楓木為柴長一肘以本押末而順押壘之著火之法必不得口吹要須取淨處火隨法而用或以扇扇之火著已即灑淨香水請火天令坐爐中即捧花散其爐中以閼伽水獻之取酥三遍以大杓一一真言泮爐中次取油次乳次酪次蜜各護摩三遍次乳粥粳米飯又取五穀粥皆三遍護摩次取長一寸黑沉香白檀木紫檀木各取三段搵酥中擲之爐中又取栢木長十二指一向本末來之取三條還酥中搵上下擲之爐中又用構枝亦准前法燒之次取沉香木等各三遍次取沉香末白檀紫檀煎香末等已上末以蜜和濕泮之安悉末丁香末薰陸香末健但羅娑末已上和酥泮之甘松末藿香苓薐末已上蜜泮之薰陸香安悉香健但羅娑香娑闍羅娑香龍腦香丁香顆用之苣蕂白芥子和香如是等堅木香堅木香末脂香脂香末次第取各三遍護摩之然後發遣火天還本坐位即請本尊奉花閼伽等奉坐爐內令生歡喜即取酥等以大杓三遍次小杓一百八遍或一千遍護摩然後護摩蜜乳酪油諸香木末香及五穀等一依如上即奉閼伽還本位中每所供養香及木等皆滿三把留五穀粥器中次第大曼荼羅中諸佛頂輪王及外院佛及菩薩下至十方護世天神等一一護摩之或都諸色物等三遍護摩一依諸木酥等盡護摩之其所供養香物等都和五穀粥中



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　十　咸

相知先為國主皇后及太子諸王公主宰相百寮法界眾生乃至已身各為三遍護摩最後取爐四面供養食飲菓盤等一一加持護摩之其火壇四角半月火爐一依如上大壇法用若能如是作法無不成矣若其惡相正護摩之時忽然火死或黑焰或驢騾聲等皆是不成相也若火色與本法相應即是成相或聲音相皃本法不相應不成之相也若除灾法火色白若增益法火色黃若降伏法火色赤若攝召法火色青相皃者如傘縛折羅蓮花鐸焰光火色善妙音聲皆本法相應皆是成就之相凡念誦護摩作法之時依本時而作速得悉地所謂從初夜二三更為除灾時也夜半攝召時後夜至明增益時日中降伏時其四種護摩各各木香藥爐形等各有殊異准蘇悉地具明臨時採作之已說事法護摩之儀第二內護摩者三處同一體三處同一體者大曼荼羅即是護摩曼荼羅護摩曼荼羅即是已身已身即是火天火天即是毗盧遮那如來毗盧遮那如來火天已身三種無二等無差別同一體故具足三身大日遍照法界無所不遍不生不滅離言想生與無生無非大日故号為法身護摩者此方為火天火能燒草木卉林無有餘者天者智也智火能燒一切無明株杌無不盡燒遮那大日即是法身火天智火即是應身已身能住方便即是化身故經云方便為究竟能作一

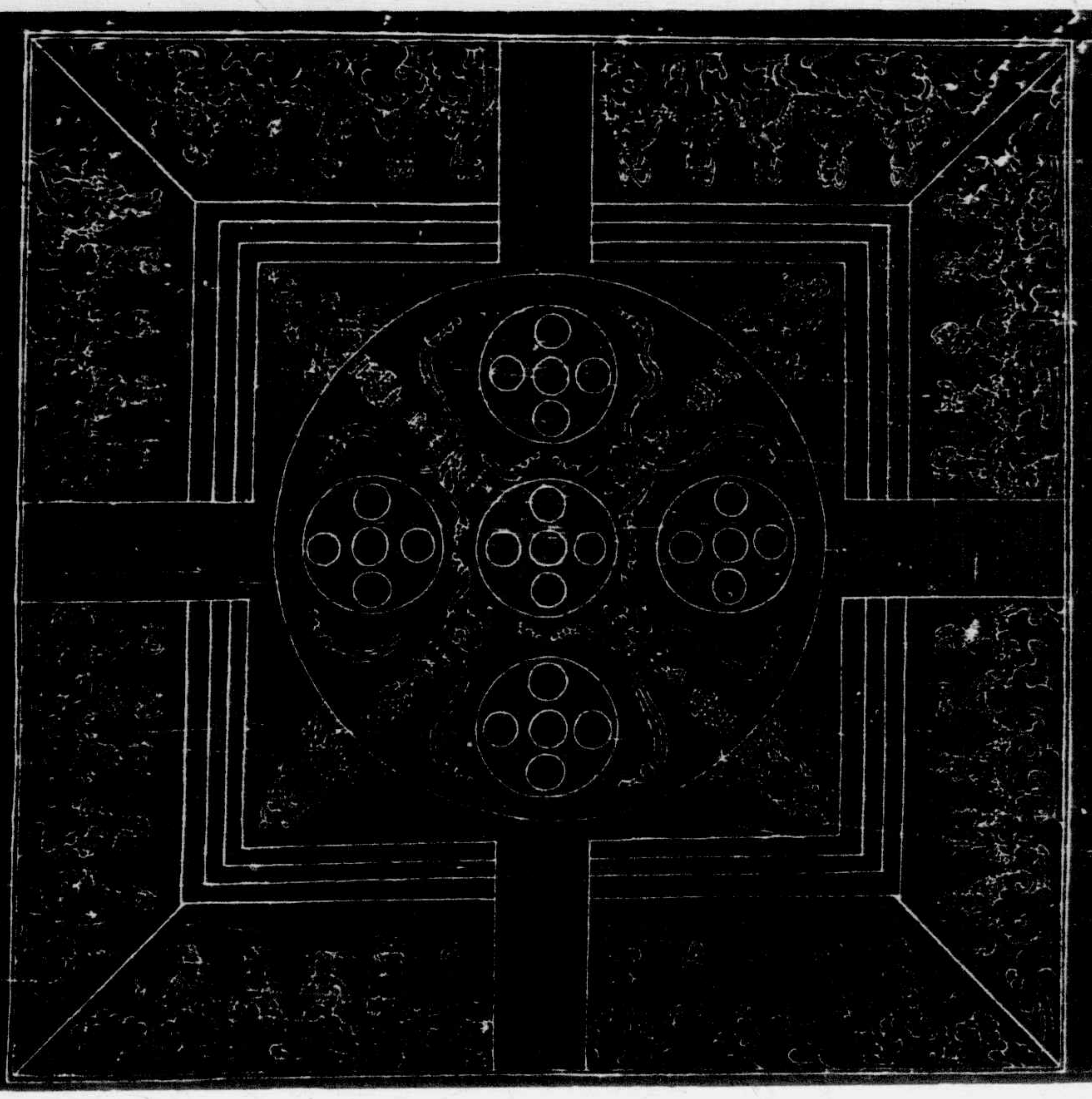
尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　十一　感

切佛事是故自身為化身此三種同一體相入五智輪頂上觀法界生智火燒除一切業障等能滿一切衆生願其四種護摩隨本法若除灾等一依外護摩能轉一切障令生諸福德一依毗盧遮那經十二種火法次第而用之

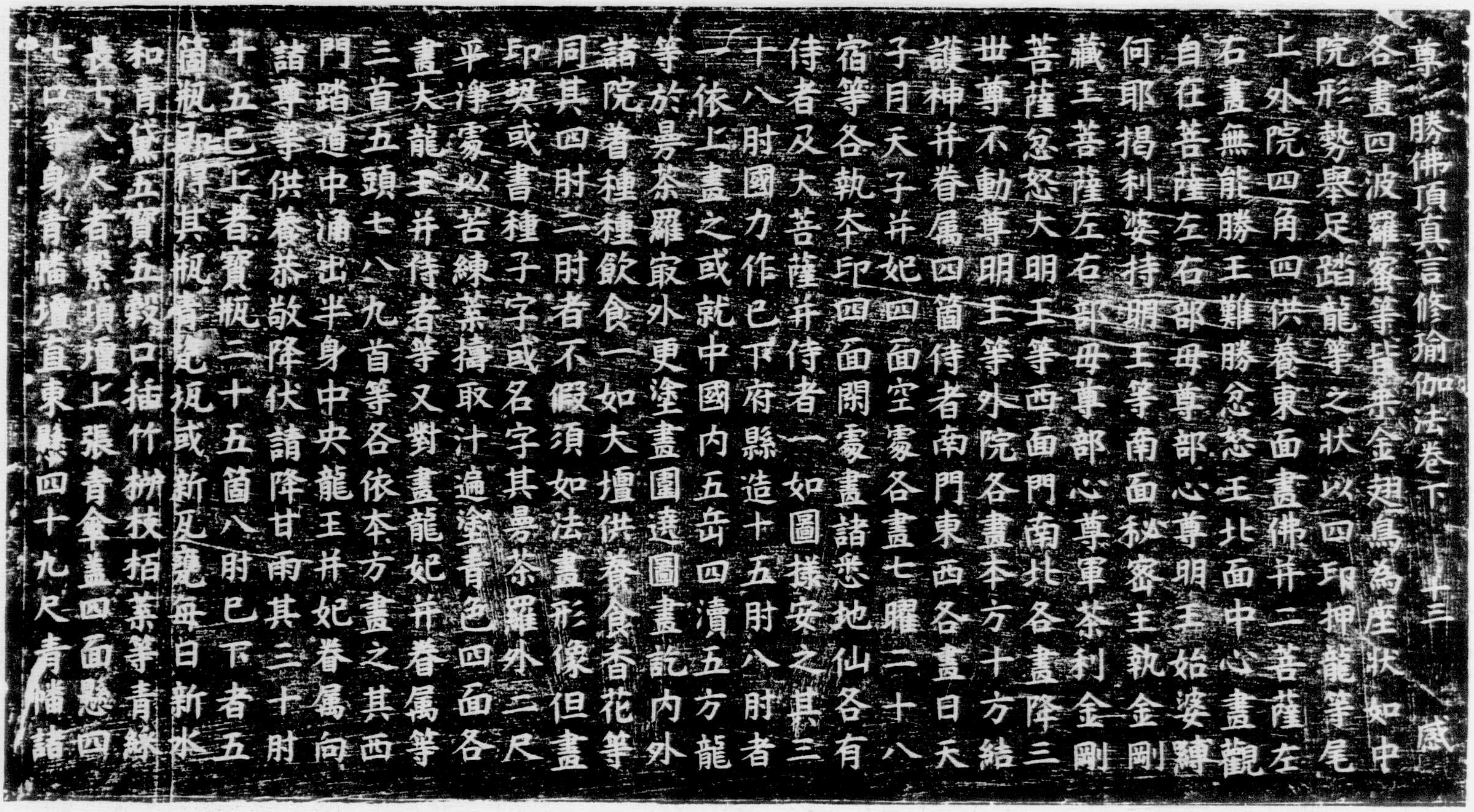
尊勝真言修瑜伽祈雨法品第十一

我今次說祈雨之法為利群品略說祈雨之法天氣冗旱甘澤不調赤旱千里苗稼不生萬類惶惶國土不寧火灾競起水陸衆生命在朝夕修瑜祇者見如是衆生受苦起大慈悲心即略作祈雨曼荼羅其祈雨曼荼羅大小准上臨時任意填基高一尺淨塗及和牛糞塗地更加壇外四五尺淨地塗飾以種種雜香末和為水細細塗之下及外三尺淨處其曼荼羅高一尺四門安踏道更基外闊一二肘緣以為畫諸八大龍王并妃眷屬東方三首身長三肘南方五首身長五肘西方七首身長七肘北面八首身長八肘中央九首身長九肘妃等亦准王各領侍從一首二首三四五六七八等種種身形相皃魚龜螺等種種色類皆乘雲集會向佛合掌恭敬

尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　十二　感

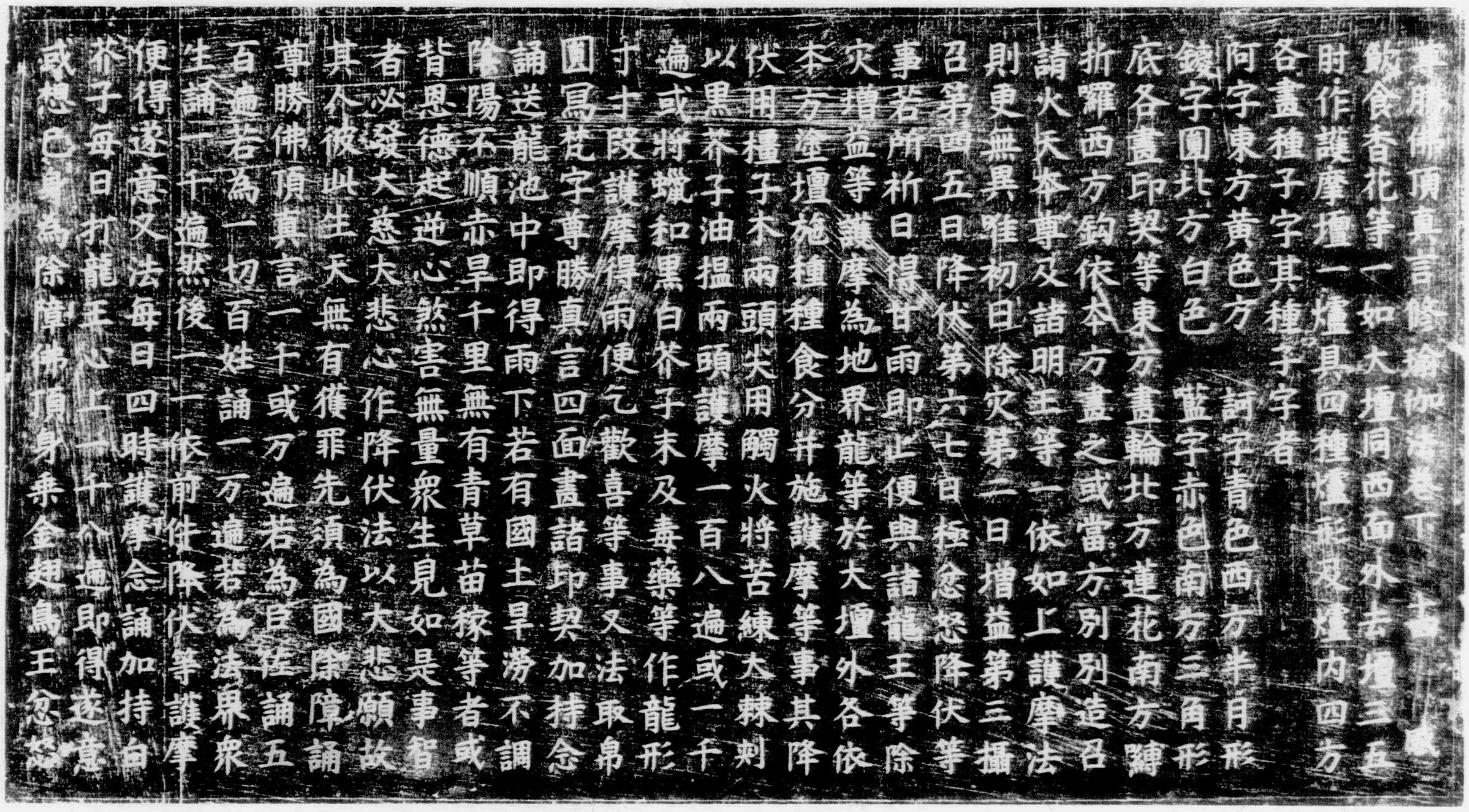


上件祈雨曼荼羅大小有殊若國作方三十八肘若郡縣造方十五肘若坊村、邑作八肘若無主請自私情為法界衆生作者或在山林蘭若或寺舍伽藍聚落村邑念誦者闊四肘或二肘隨時大小其曼荼羅分為三分院中心大圓又分五圓又每圓中分為五圓中心畫尊勝佛頂輪王乘金翅鳥王為座張翼忿怒舉一足欲捉諸龍踏勢其龍等皆合掌伭頭其本尊把金剛鈎怒形向前搭勢其四圓各畫白傘佛頂等為中心五圓四面



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　十三　感

各畫四波羅蜜等皆乘金翅鳥為座狀如中院形勢舉足踏龍等之狀以四印押龍等尾上外院四角四供養東面畫佛并二菩薩左右畫無能勝王難勝忿怒王北面中心畫觀自在菩薩左右部母尊部心尊明王始婆縛何耶揭利婆持明王等南面秘密主執金剛藏王菩薩左右部母尊部心尊軍茶利金剛菩薩忿怒大明王等西面門南北各畫降三世尊不動尊明王等外院各畫本方十方結護神并眷屬四箇侍者南門東西各畫日天子月天子并妃四面空處各畫七曜二十八宿等各執本印四面閑處畫諸悉地仙各有侍者及大菩薩并侍者一如圖樣安之其三十八肘國力作已下府縣造十五肘八肘者一依上畫之或就中國内五岳四瀆五方龍等於曼茶羅家外更塗畫圍遶圖畫訖内外諸院著種種飲食一如大壇供養食香花等同其四肘二肘者不假須如法畫形像但畫印契或書種子字或名字其曼茶羅外二尺平淨處以苦練葉擣取汁遍塗青色四面各畫大龍王并侍者等又對畫龍妃并眷屬等三首五頭七八九首等各依本方畫之其西門踏道中涌出半身中央龍王并妃眷屬向諸尊等供養恭敬降伏請降甘雨其三十肘十五已上者寶瓶二十五箇八肘已下者五箇瓶取得其瓶青瓷瓶或新瓦甕每日新水和青黛五寶五穀口插竹柳枝栢葉等青絲長七八尺者繫項壇上張青傘蓋四面懸四七口等身青幡壇直東懸四十九尺青幡諸



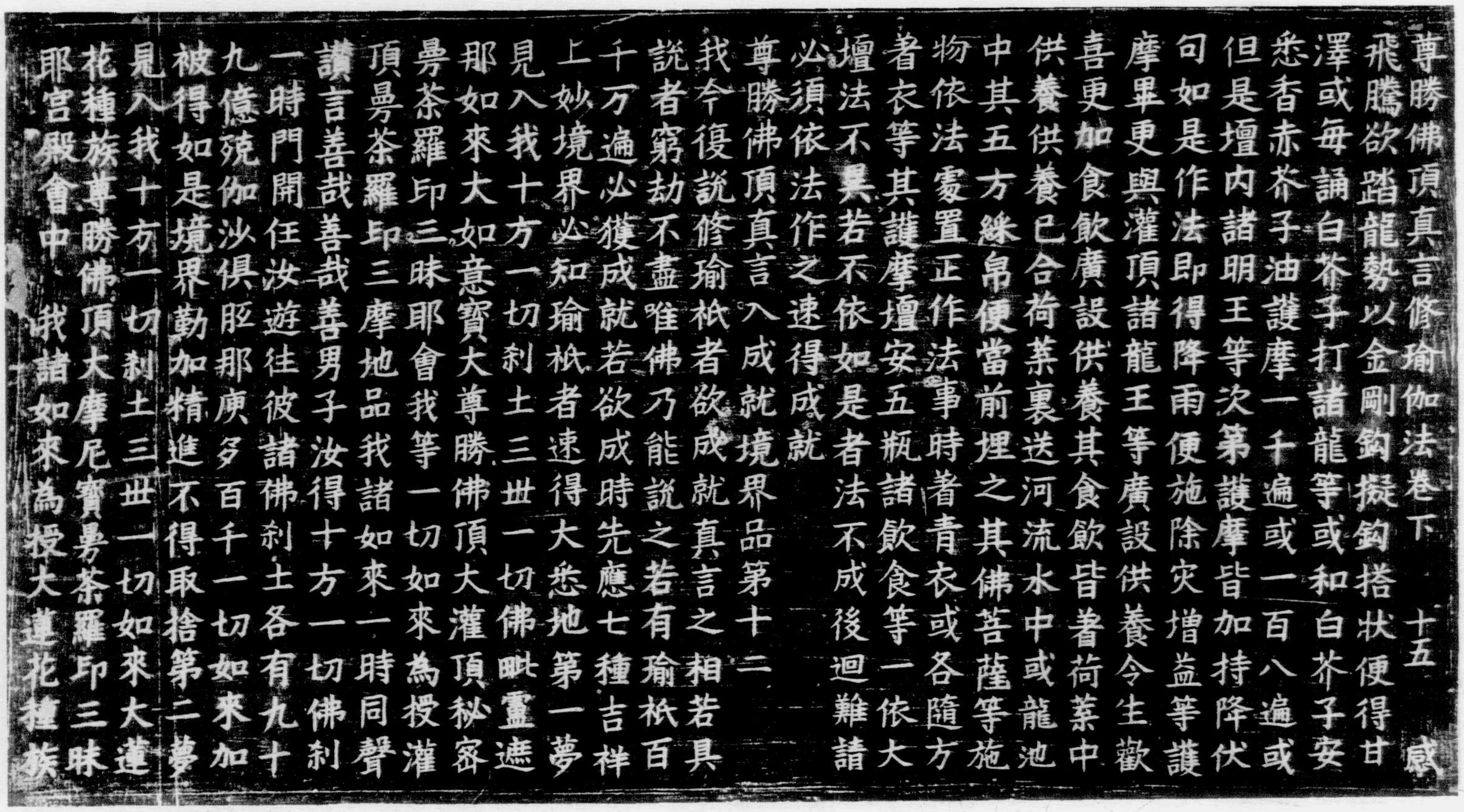
尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　十四　感

飲食香花等一如大壇同西面外去壇三五肘作護摩壇一爐具四種爐形及爐内四方各畫種子字其種子字者

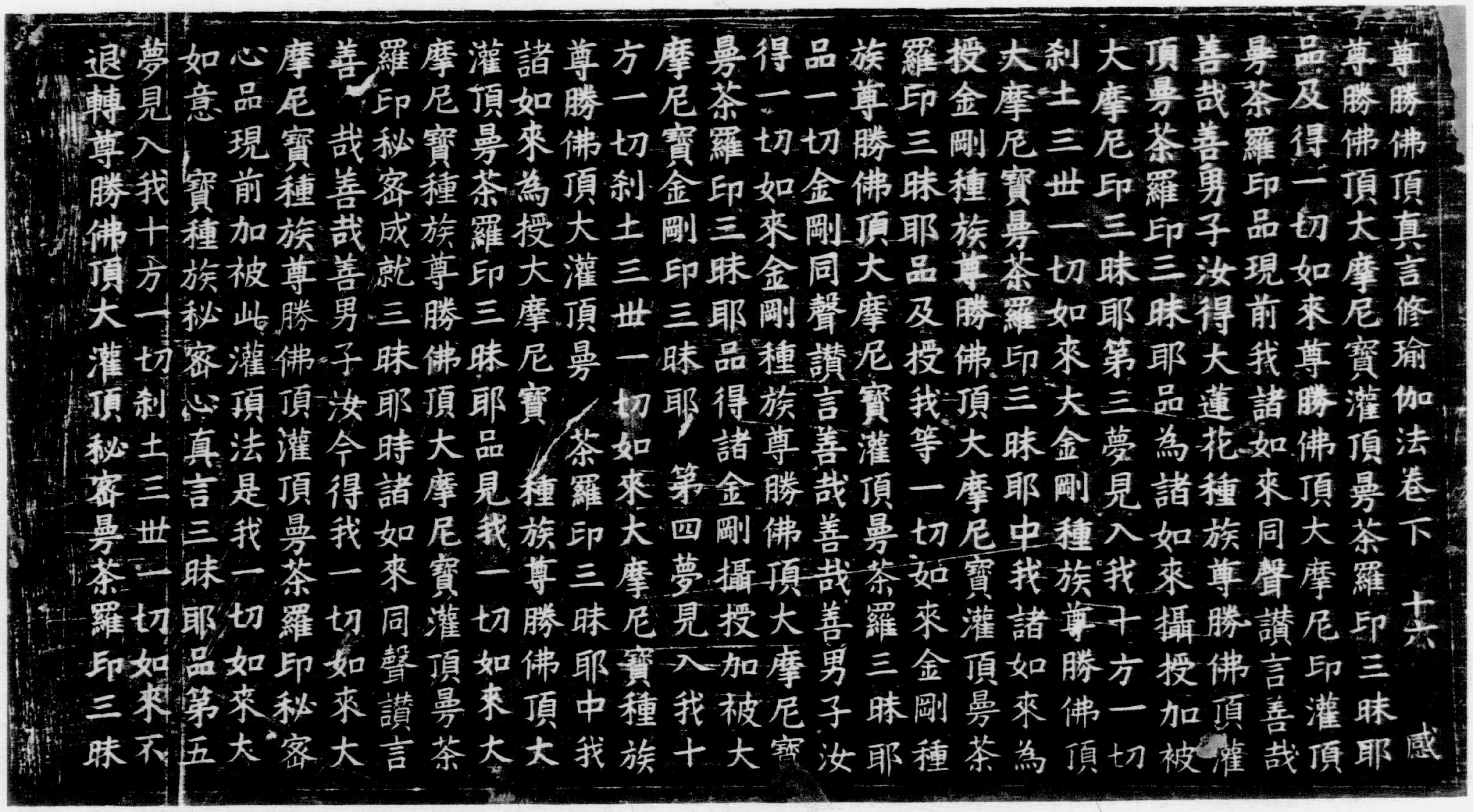
阿字東方黃色方　訶字青色西方半月形

鍐字圓北方白色　藍字赤色南方三角形

底各畫印契等東方畫輪北方蓮花南方縛折羅西方鉤依本方畫之或當方別別造召請火天本尊及諸明王等一依如上護摩法則更無異唯初日除災第二日增益第三攝召第四五日降伏第六七日極忿怒降伏等事若所祈日得甘雨即止便與諸龍王等除災增益等護摩為地界龍等於大壇外各依本方塗壇施種種食分并施護摩等事其降伏用橿子木兩頭尖用觸火将苦練太棘刺以黒芥子油揾兩頭護摩一百八遍或一千遍或将蠟和黒白芥子末及毒藥等作龍形寸寸段護摩得雨便乞歡喜等事又法取帛圖寫梵字尊勝真言四面畫諸印契加持念誦送龍池中即得雨下若有國土旱澇不調陰陽不順赤旱千里無有青草苗稼等者或背恩德起逆心煞害無量衆生見如是事智者必發大慈大悲心作降伏法以大悲願故其人彼此生天無有獲罪先須為國除障誦尊勝佛頂真言一千或万遍若為自往誦五百遍若為一切百姓誦一万遍若為法界衆生誦一千遍然後一一依前作降伏等護摩便得遂意又法每日四時護摩念誦加持白芥子每日打龍王心上一千八遍即得遂意或想己身為除障佛頂身乘金翅鳥王忿怒

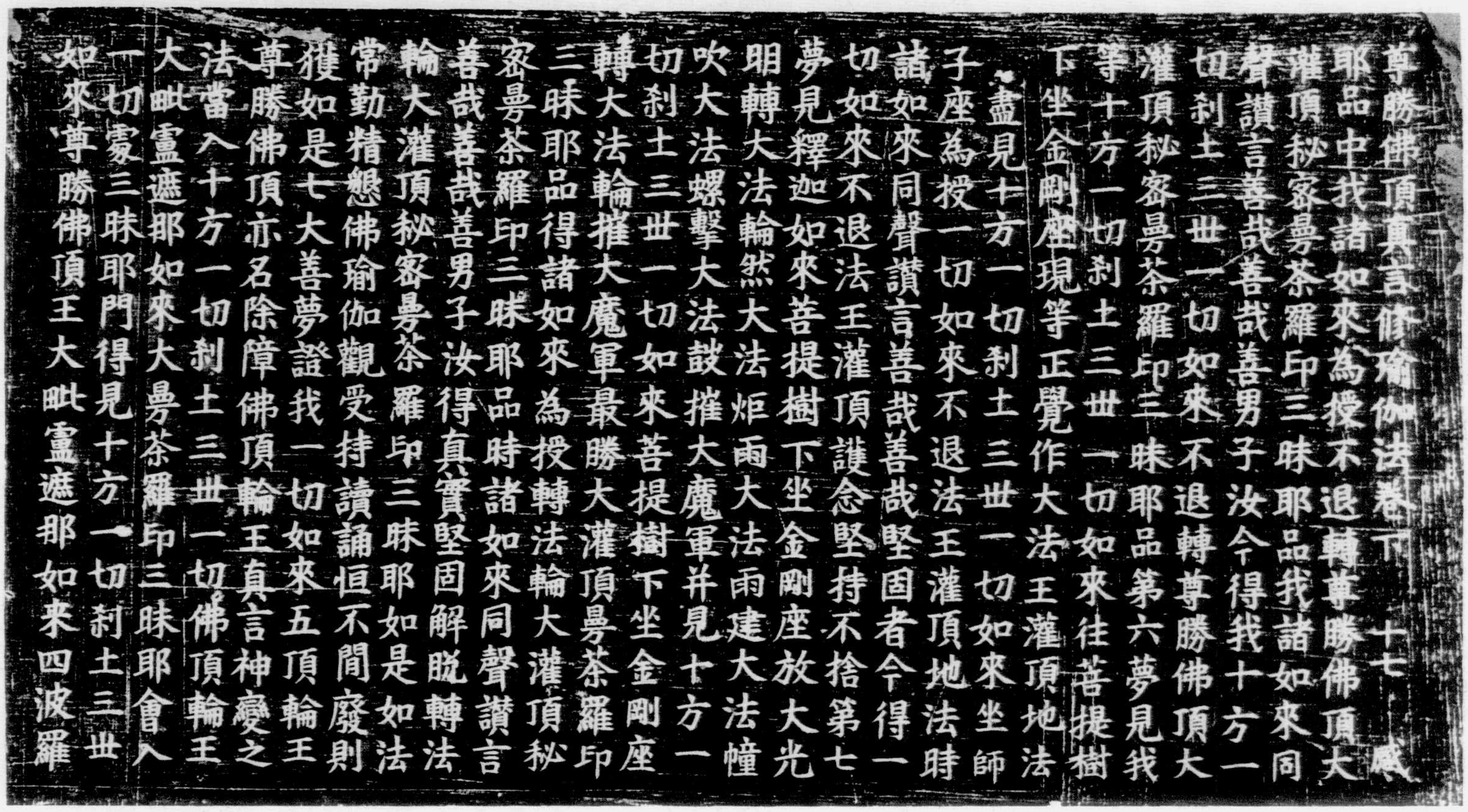


尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　十五　感
飛騰欲踏龍勢以金剛鈎擬鈎搭狀便得甘
澤或每誦白芥子打諸龍等或和白芥子安
悉香赤芥子油護摩一千遍或一百八遍或
但是壇內諸明王等次第護摩皆加持降伏
句如是作法即得降雨便施除灾增益等護
摩畢更與灌頂諸龍王等廣設供養令生歡
喜更加食飲廣設供養其食飲皆著荷葉中
供養供養已合荷葉裹送河流水中或龍池
中其五方綵帛便當前埋之其佛菩薩等施
物依法處置正作法事時著青衣或各隨方
者衣等其護摩壇安五瓶諸飲食等一依大
壇法不異若不依如是者法不成後迴難請
必須依法作之速得成就
尊勝佛頂真言入成就境界品第十二
我今復說修瑜祇者欲成就真言之相若具
說者窮劫不盡唯佛乃能說之若有瑜祇百
千万遍必獲成就若欲成時先應七種吉祥
上妙境界必知瑜祇者速得大悉地第一夢
見入我十方一切剎土三世一切佛毗盧遮
耶如來大如意寶大尊勝佛頂大灌頂秘密
曼荼羅印三昧耶會我等一切如來為授灌
頂曼荼羅印三摩地品我諸如來一時同聲
讚言善哉善哉善男子汝得十方一切佛剎
一時門開任汝遊往彼諸佛剎土各有九十
九億殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來加
被得如是境界勤加精進不得取捨第二夢
見入我十方一切剎土三世一切如來大蓮
花種族尊勝佛頂大摩尼寶曼荼羅印三昧
耶宮殿會中我諸如來為授大蓮花種族



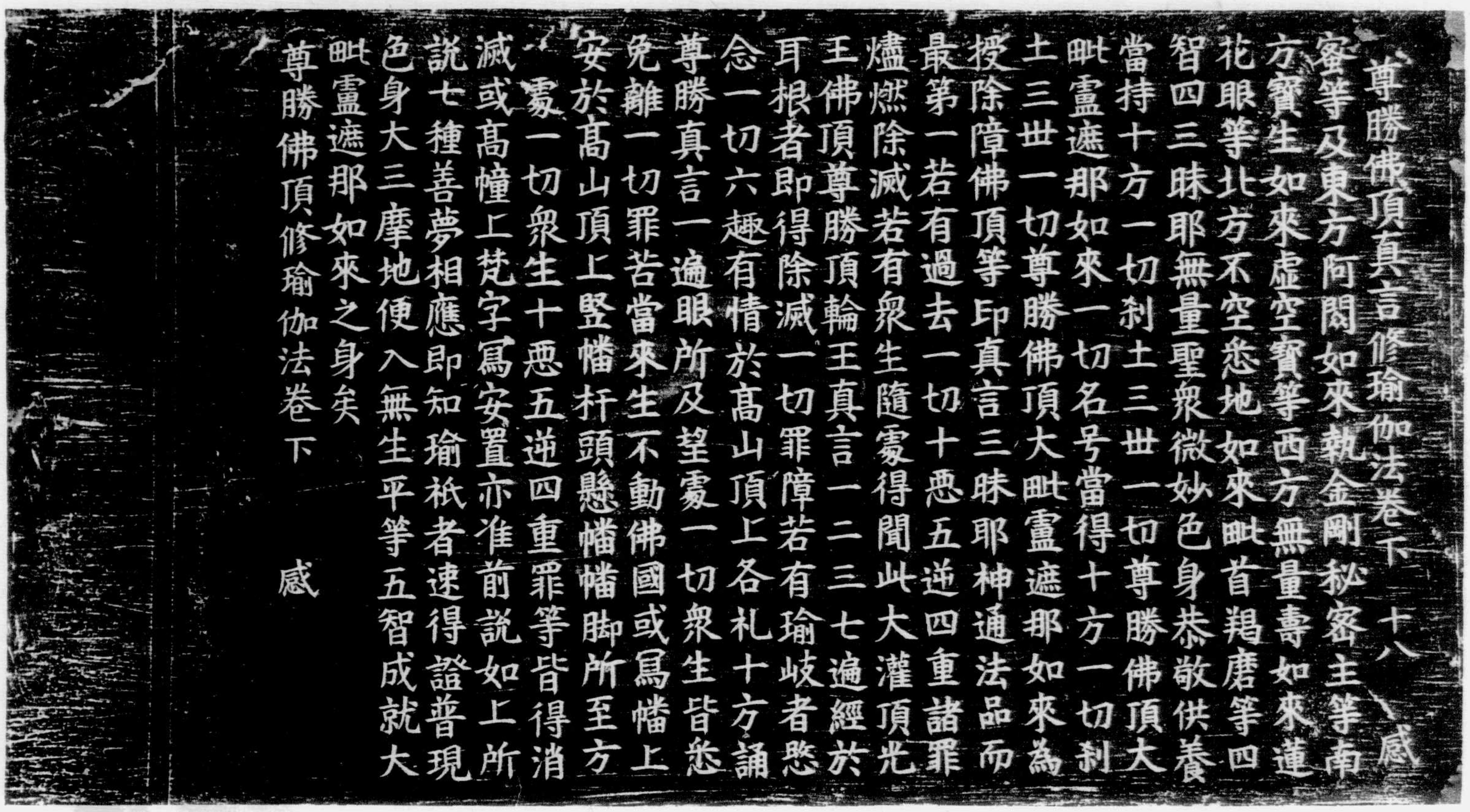
尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　十六　感
尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼羅印三昧耶
品及得一切如來尊勝佛頂大摩尼印灌頂
曼荼羅印品現前我諸如來同聲讚言善哉
善哉善男子汝得大蓮花種族尊勝佛頂灌
頂曼荼羅印三昧耶品為諸如來攝授加被
大摩尼印三昧耶第三夢見入我十方一切
剎土三世一切如來大金剛種族尊勝佛頂
大摩尼寶曼荼羅印三昧耶中我諸如來為
授金剛種族尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼
羅印三昧耶品及授我等一切如來金剛種
族尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼羅三昧耶
品一切金剛同聲讚言善哉善哉善男子汝
得一切如來金剛種族尊勝佛頂大摩尼寶
曼荼羅印三昧耶品得諸金剛攝授加被大
摩尼寶金剛印三昧耶第四夢見入我十
方一切剎土三世一切如來大摩尼寶種族
尊勝佛頂大灌頂曼荼羅印三昧耶中我
諸如來為授大摩尼寶種族尊勝佛頂大
灌頂曼荼羅印三昧耶品見我一切如來大
摩尼寶種族尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼
羅印秘密成就三昧耶時諸如來同聲讚言
善哉善哉善男子汝今得我一切如來大
摩尼寶種族尊勝佛頂灌頂曼荼羅印秘密
心品現前加被此灌頂法是我一切如來大
如意寶種族秘密心真言三昧耶品第五
夢見入我十方一切剎土三世一切如來不
退轉尊勝佛頂大灌頂秘密曼荼羅印三昧

塔下八八二五



尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　十七　感

耶品中我諸如來為授不退轉尊勝佛頂大灌頂秘密曼茶羅印三昧耶品我諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝今得我十方一切刹土三世一切如來不退轉尊勝佛頂大灌頂秘密曼茶羅印三昧耶品第六夢見我等十方一切刹土三世一切如來往菩提樹下坐金剛座現等正覺作大法王灌頂地法盡見十方一切刹土三世一切如來坐師子座為授一切如來不退法王灌頂地法時諸如來同聲讚言善哉善哉堅固者今得一切如來不退法王灌頂護念堅持不捨第七夢見釋迦如來菩提樹下坐金剛座放大光明轉大法輪然大法炬雨大法雨建大法幢吹大法螺擊大法鼓摧大魔軍并見十方一切刹土三世一切如來菩提樹下坐金剛座轉大法輪摧大魔軍最勝大灌頂曼茶羅印三昧耶品得諸如來為授轉法輪大灌頂秘密曼茶羅印三昧耶品時諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝得真實堅固解脫轉法輪大灌頂秘密曼茶羅印三昧耶如是如法常勤精懇佛瑜伽觀受持讀誦恒不間廢則獲如是七大善夢證我一切如來五頂輪王尊勝佛頂亦名除障佛頂輪王真言神變之法當入十方一切刹土三世一切佛頂輪王大毗盧遮那如來大曼茶羅印三昧耶會入一切處三昧耶門得見十方一切刹土三世如來尊勝佛頂王大毗盧遮那如來四波羅

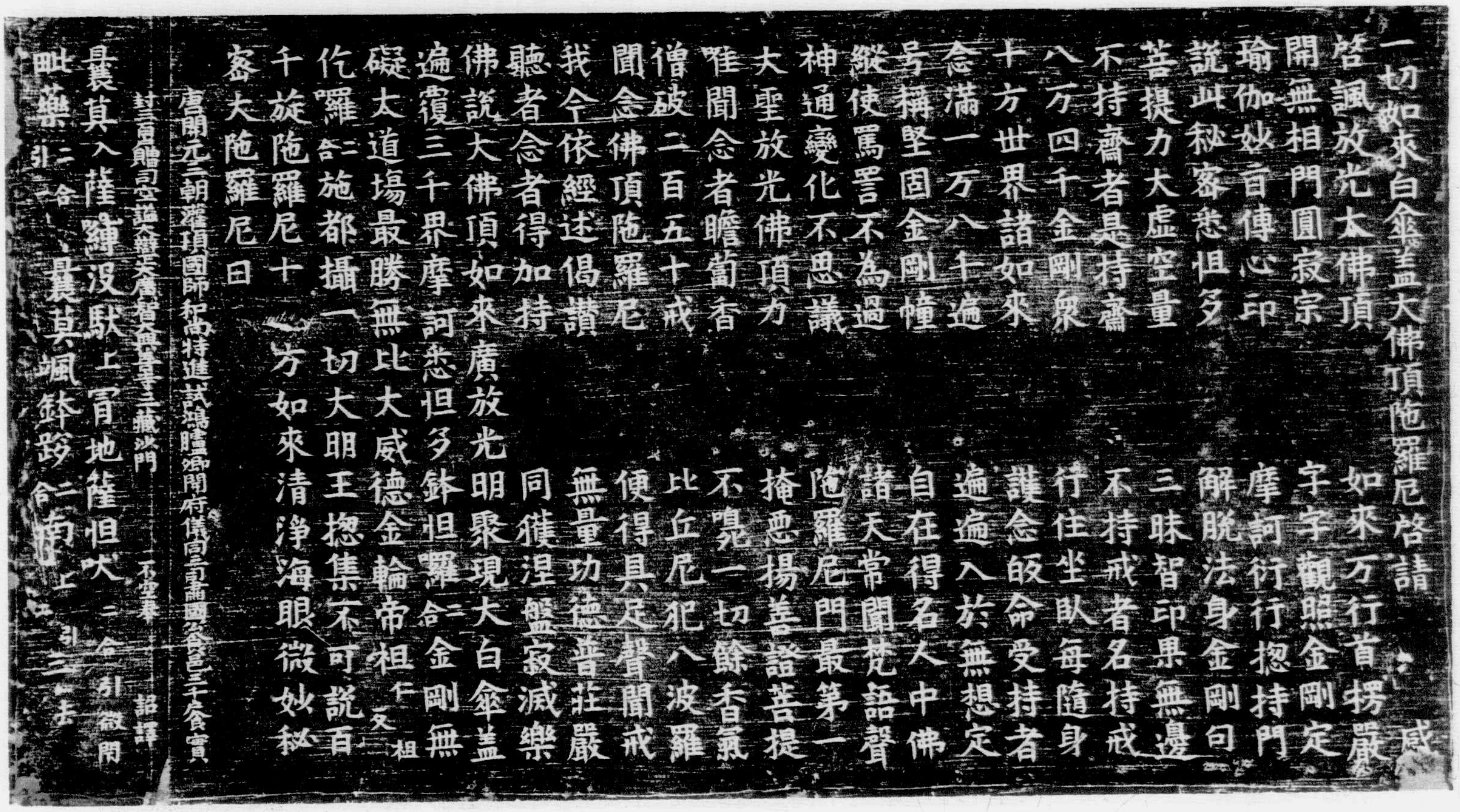


尊勝佛頂真言修瑜伽法卷下　十八　感

密等及東方阿閦如來執金剛秘密主等南方寶生如來虛空寶等西方無量壽如來蓮花眼等北方不空悉地如來毗首羯磨等四智四三昧耶無量聖衆微妙色身恭敬供養當持十方一切刹土三世一切尊勝佛頂大毗盧遮那如來一切名号當得十方一切刹土三世一切尊勝佛頂大毗盧遮那如來為授除障佛頂等印真言三昧耶神通法品而最第一若有過去一切十惡五逆四重諸罪爐燃除滅若有衆生隨處得聞此大灌頂光王佛頂尊勝頂輪王真言一二三七遍經於耳根者即得除滅一切罪障若有瑜岐者悉念一切六趣有情於高山頂上各礼十方誦尊勝真言一遍眼所及望處一切衆生皆悉免離一切罪若當來生不動佛國或爲幡上安於高山頂上竪幡杆頭懸幡幡脚所至方處一切衆生十惡五逆四重罪等皆得消滅或高幢上梵字寫安置亦准前說如上所說七種善夢相應即知瑜祇者速得證普現色身大三摩地便入無生平等五智成就大毗盧遮那如來之身矣

尊勝佛頂修瑜伽法卷下　感

塔下八八二七



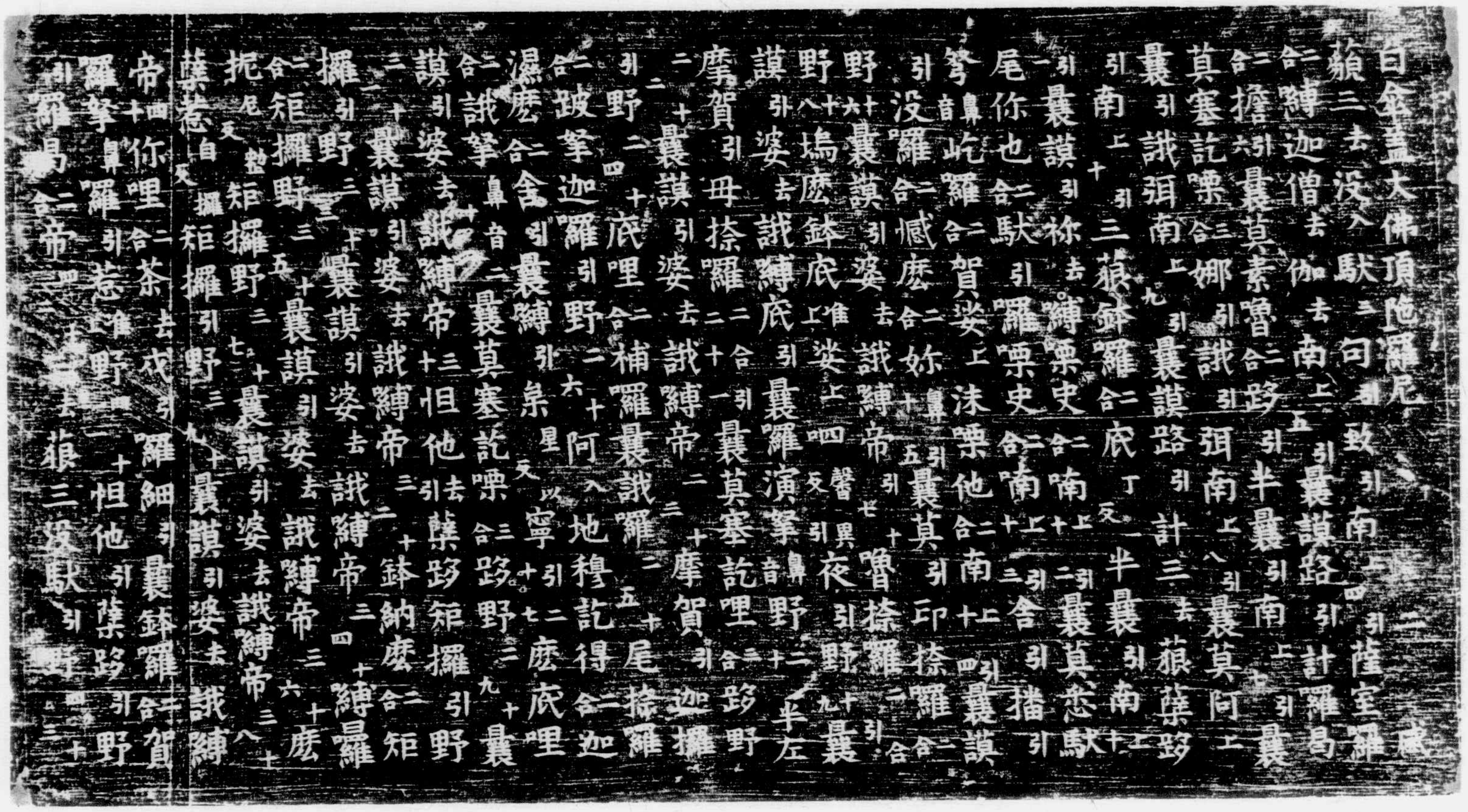
一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼啓請　感

啓諷放光大佛頂　如來万行首楞嚴
開無相門圓寂宗　字字觀照金剛定
瑜伽妙旨傳心印　摩訶衍行摠持門
說此秘密悉怛多　解脫法身金剛句
菩提力大虛空量　三昧智印果無邊
不持齋者是持齋　不持戒者名持戒
八万四千金剛衆　行住坐臥每隨身
十方世界諸如來　護念皈命受持者
念滿一万八千遍　遍遍入於無想定
号稱堅固金剛幢　自在得名人中佛
縱使罵詈不為過　諸天常聞梵語聲
神通變化不思議　陁羅尼門最第一
大聖放光佛頂力　掩惡揚善證菩提
唯聞念者瞻蔔香　不嗅一切餘香氣
僧破二百五十戒　比丘尼犯八波羅
聞念佛頂陁羅尼　便得具足聲聞戒
我今依經述偈讚　無量功德普莊嚴
聽者念者得加持　同獲涅盤寂滅樂

佛說大佛頂如來廣放光明聚現大白傘蓋遍覆三千界摩訶悉怛多鉢怛羅（合二）金剛無礙太道塲最勝無比大威德金輪帝祖（下文祖）佗羅（合二）施都攝一切大明王摠集不可說百千旋陁羅尼十方如來清淨海眼微妙秘密大陁羅尼曰

唐開元三朝灌頂國師和尚特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公食邑三千戶食實
封三百戶贈司空謚大辨正大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

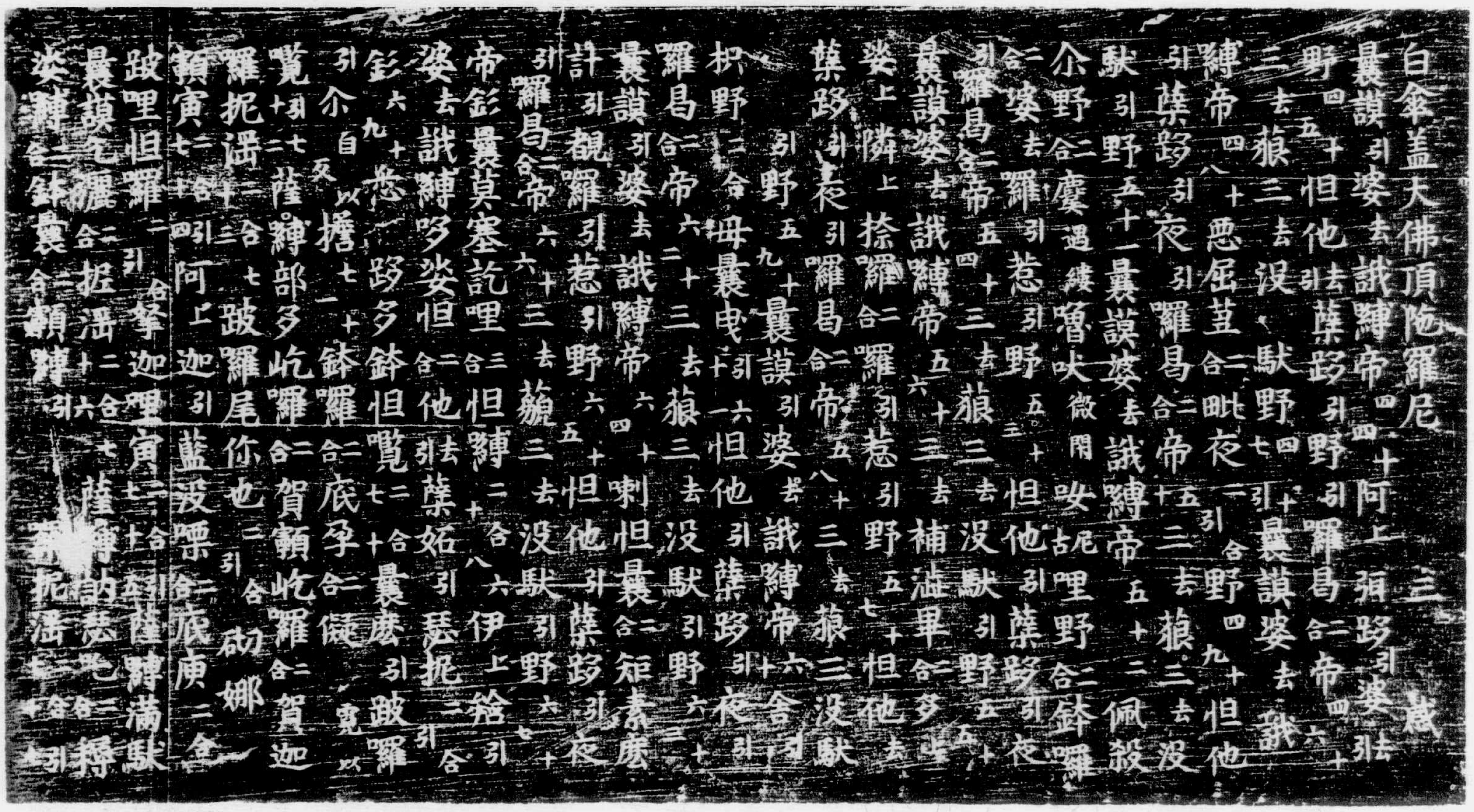
曩莫（入）薩嚩沒馱（上）冐地薩怛吠（二合引微閉）毗藥（二合引一）曩莫颯鉢跢（二合）南（上）（引三去）



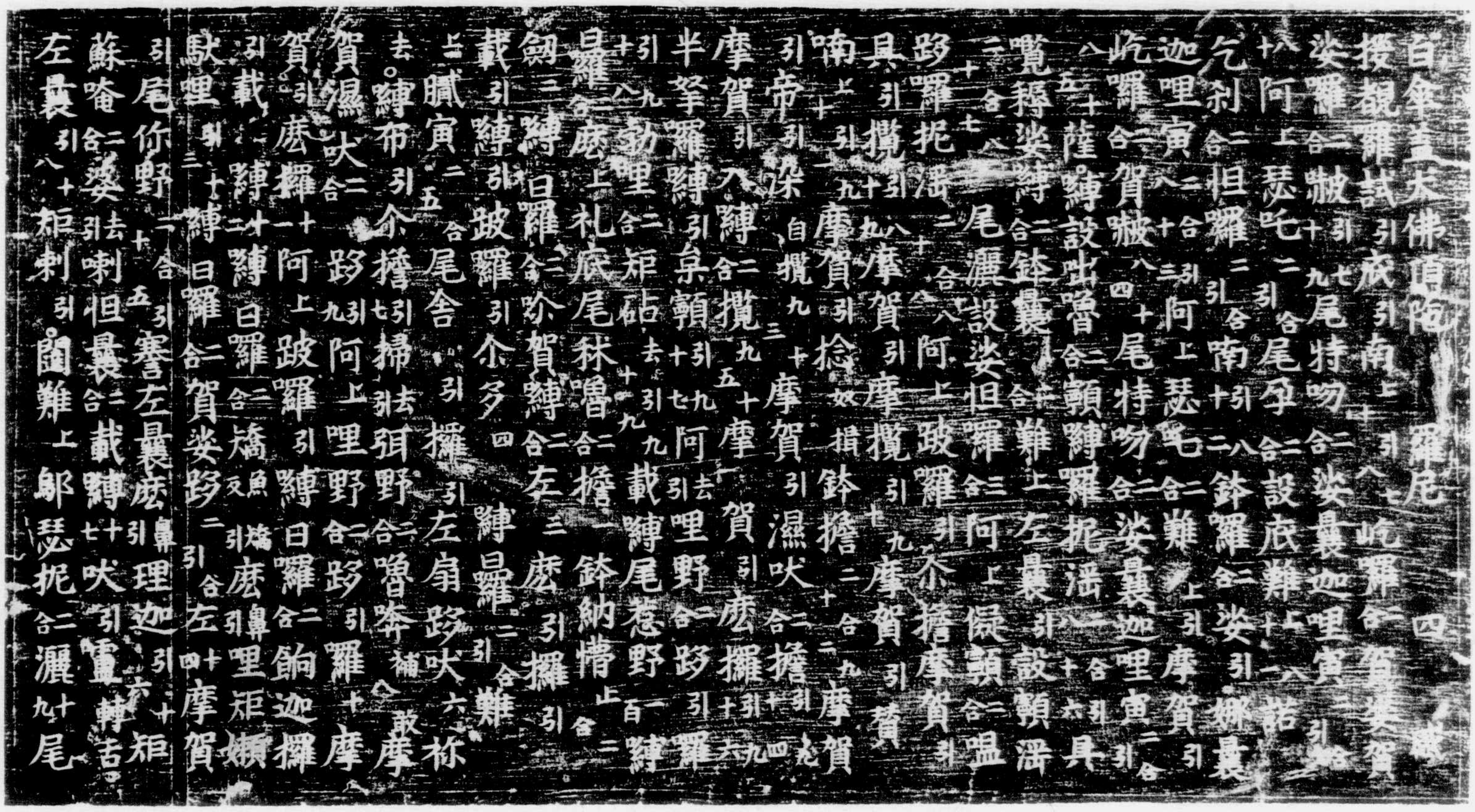
白傘蓋大佛頂陁羅尼　感

藐三（去）沒（入）馱（三）句（引）致（引）南（上四）（引二）薩室囉（合二）嚩迦僧（去）伽（去）南（上五）（引）曩謨路（四引）計囉曷（合二）擔（六引）曩莫素嚕（合二）路（引）半曩（引）南（上七）（引）曩莫塞訖嘌（合三）娜（引）識（引）頌南（上八）（引）曩莫阿（上）曩（引）識頌南（上九）（引）曩謨路（引）計三（去）藐蘗跢（引）南（上十）（引）三藐鉢囉（合二）底（丁一反）半曩（引）南（十上）（一引）曩謨（引）祢（去）嚩嘌史（合二）喃（十上二引）曩莫悉馱尾你也（合二）馱（引）囉嘌史（合二）喃（十上三引）舍（引）播（引）弩（鼻音）屹囉（合二）賀娑（上）沫嘌他（合二）南（十上四引）曩謨（引）沒囉（合二）憾麽（去合二）妳（鼻十五引）曩莫（引）印捺囉（合合二）野（十六）曩謨（引）婆識嚩帝（引）（十七）嚕捺囉（二）野（十八）塢麽鉢底（上惟）娑（上）呬（馨異反引）夜（引）野（十九）曩謨（引）婆（去）識嚩底（引）曩囉演箏（鼻音）野（二十）半左摩賀（引）母捺囉（合二）（二十一引）曩莫塞訖哩（合二）跢野（二十二）曩謨（引）婆（去）識嚩帝（二十三）摩賀（引）迦擺（引）野（二十四）底哩（合二）補囉曩識囉（二十五）尾捺囉（合二）跛箏迦囉（引）野（二十六）阿（入）地穆訖得（合二）迦濕麽（合二）舍（引）曩嚩（引）枲（星以反）寧（十引七二）麽底哩（合二）識箏（鼻音）（二十八）曩莫塞訖嘌（合三）跢野（二十九）曩謨（引）婆（去）識嚩帝（十三）怛他（引去）蘖跢矩擺（引）野（三十一）曩謨（引）婆（去）識嚩帝（三十二）鉢納麽（合二）矩擺（引）野（三十三）曩謨（引）婆（去）識嚩帝（三十四）嚩日囉（合二）矩擺野（三十五）曩謨（引）婆（去）識嚩帝（三十六）麽抳（尼整反）矩擺（引）野（三十七）曩謨（引）婆（去）識嚩帝（三十八）蘖惹（自擺反）矩擺（引）野（三十九）曩謨（引）婆（去）識嚩帝（四十）你哩（合二）茶（去）戍（引）囉細（引）曩鉢囉（合二）賀囉箏（鼻）囉（引）惹（上惟）野（四十一）怛他（引）蘖路（引）野（引）囉曷（合二）帝（四十二）三（去）藐三沒馱（引）野（四十三）

塔下九二五三

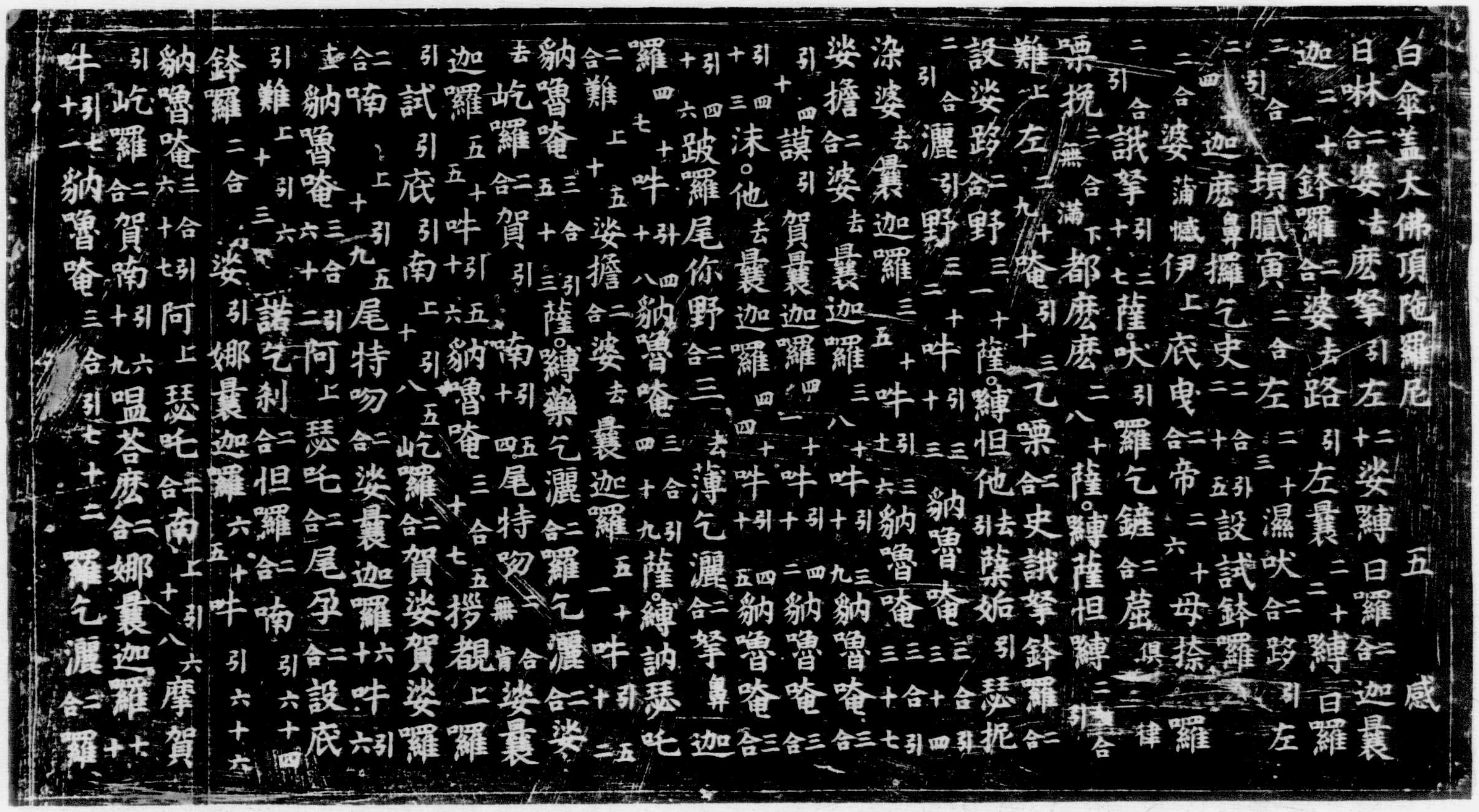


白傘蓋大佛頂陀羅尼　三　咸
曩謨（引）婆（去）誐嚩帝（四　四十）阿（上）弭路（引）婆（引去）
野（四五十）怛他（引去）葉路（引）野（引）囉曷（合二）帝（四六十）
三（去）藐三（去）沒、駄野（七四　十引）曩謨婆（去）誐
嚩帝（四八十）惡屈茸（合二）毗夜（一引　合）野（四九十）怛他
（引）葉路（引）夜（引）囉曷（合二）帝（十五）三（去）藐三（去）沒
駄（引）野（五十一）曩謨婆（去）誐嚩帝（五十二）佩殺
尒野（合二）虞（遇縷）嚕吠（微閑）吠（古尼）哩野（合二）鉢囉
（合二）婆（去）囉（引）惹（引）野（五三十）怛他（引）葉路（引）夜
（引）囉曷（合二）帝（五四十）三（去）藐三（去）沒駄（引）野（五五十）
曩謨婆（去）誐嚩帝（五六十）三（去）補澁畢（合二）多（五）
娑（上）隣（上）捺囉（合二）囉（引）惹（引）野（五七十）怛他（去）
葉路（引）夜（引）囉曷（合二）帝（五八十）三（去）藐三沒駄
（引）野（五九十）曩謨（引）婆（去）誐嚩帝（引十六）舍
枳野（二合）母曩曳（十引　一六）怛他（引）葉路（引）夜（引）
囉曷（合二）帝（六二十）三（去）藐三（去）沒駄（引）野（六三十）
曩謨（引）婆（去）誐嚩帝（六四十）喇怛曩（合二）矩素麼
計覩囉（引）惹（引）野（六五十）怛他（引）葉路（引）夜
（引）囉曷（合二）帝（六六十）三（去）藐三（去）沒駄（引）野（六七十）
帝彭曩莫塞訖哩（合三）怛嚩（二十　合八六）伊（上）𤚥（七　引）
婆（去）誐嚩哆娑怛（合二）他（去引）葉姤（引）瑟抳（三　引合）
釤（六九十）悉路多鉢怛嚂（七二　十合）曩麼（引）跛囉
（引）尒（自以反）擔（七二十）鉢囉（合二）底孕（合二）儗（寬以）
覽（十引　二七）薩嚩部多屹囉（合二）賀顊屹囉（合二）賀迦
囉抳滔（十二　二合　七）跛囉尾你也（二　引合）砌娜
顊寅（七二　十合　四引）阿（上）迦（引）藍沒嘌（合二）底庚（二合）
跛哩怛囉（二　引合）拏迦哩寅（七二　十合　五引）薩嚩滿駄
曩謨乞灑（合二）抳滔（十二　六合　七）薩嚩吶瑟吒（合三）擰
娑嚩（合二）鉢曩（合二）顊嚩（引）[illegible]難抳滔（七二　十合　合三　十引）

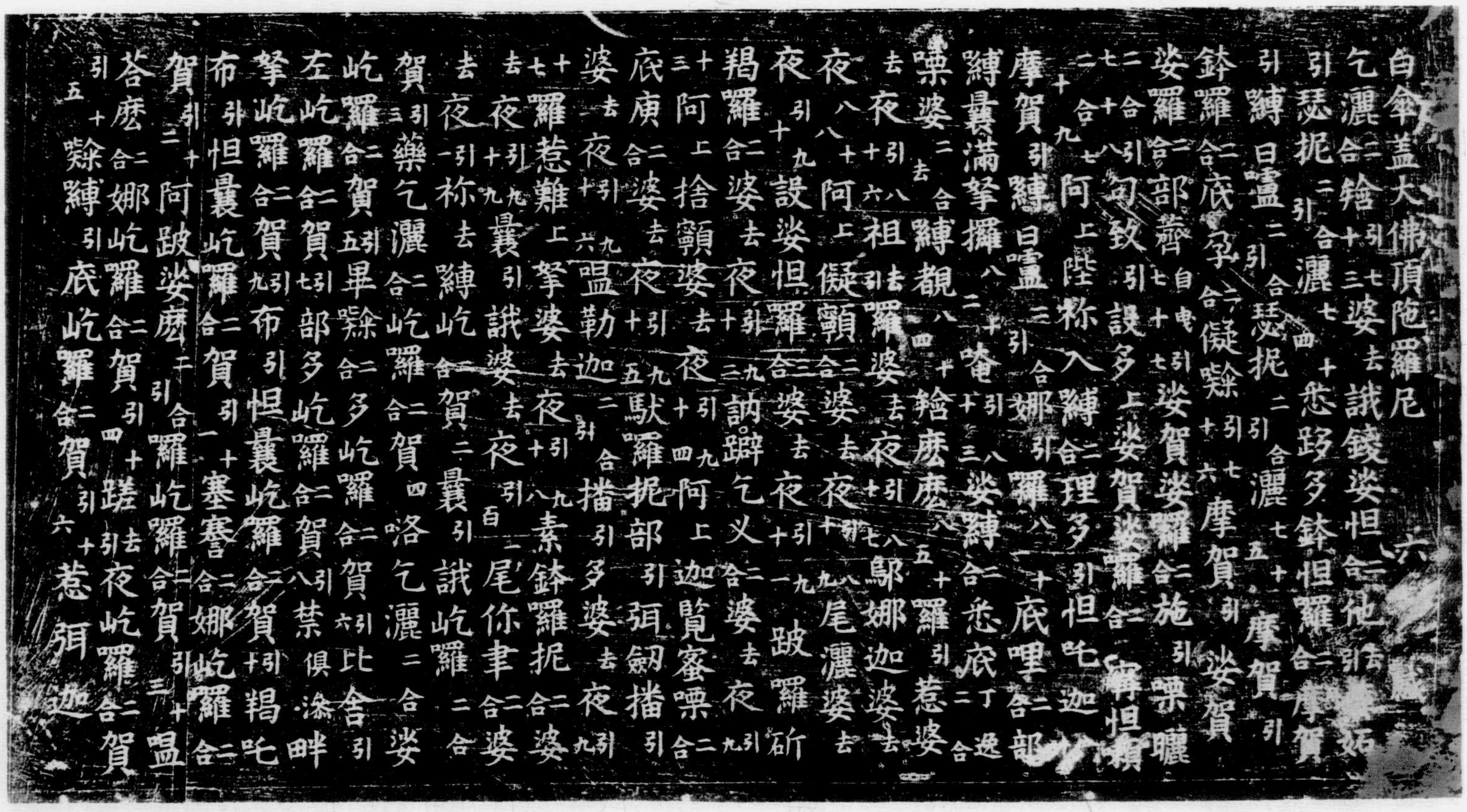


白傘蓋大佛頂陀羅尼　四　咸
擾覩囉試（引）底（引）南（上　十引　八七）屹囉（合二）賀娑賀
娑囉（合二）皺（引　九七）尾特吻（合二）娑曩迦哩寅（二　引合）
（十八）阿（上）瑟吒（二　引合）尾孕（合二）設底難（十上　一八）諾
乞刹（合二）怛囉（二　引合）南（十引　二八）鉢囉（合二）娑（引）娜曩
迦哩寅（八二　十合　三引）阿（上）瑟吒（合二）難（上　引）摩賀（二　引合）
屹囉（合二）賀皺（八四十）尾特吻（合二）娑曩迦哩寅
（八五十）薩嚩設咄嚕（合二）顊嚩囉抳滔（十合　六引）具
覽擰娑嚩（合二）鉢曩（合二）難（上）左曩（引）設顊澁
（三十　合七八）尾灑設娑怛囉（合三）阿（上）儗顊（合三）嗢
路囉抳滔（二十　合八）阿（上）跛囉（引）尒擔摩賀（引）
具（引）攬（九十引　九八）摩賀（引）摩攬（引　七九）摩賀（引）賓
喃（上十　引）摩賀（引）捻（奴揖）鉢擔（二十合　二九）摩賀
（引）帝（引）深（自）攬（九三十）摩賀（引）濕吠（合二）擔（十引）
摩賀（引）入縛（合二）攬（九五十）摩賀（引）麼攞（引十　九四）
半拏囉嚩（引）臬顊（十引　引七九）阿（引去）哩野（合二）路（引）囉
（十引　八九）勃哩（合二）矩砧（去　十九）載縛尾惹野（百一）縛
曩囉（合二）麼（上）礼底尾秣嚕（合二）擔鉢納懵（上　二合）
劍（三）縛日囉（合三）弥賀縛（合二）左（三）麼（引）攞（引）
載（引）縛（引）跛囉（引）尒多（四）縛曩羅（二　引合）難
（上）賦寅（二　五合）尾舍（引）攞（引）左扇路吠（六）祢
（去）縛布（引）尒擔（七引）掃（引去）弭野（合二）嚕嗇（補合　敢）摩
賀濕吠（合二）路（九引）阿（上）哩野（合二）路（引）囉（十）摩
賀（引二）麼攞（一十）阿（上）跛囉（引）縛日囉（合二）餉迦攞
（引）載、縛（二十）縛日囉（合二）嬌（支魚　引嬌）麼（引鼻）哩矩嬪
駄哩（引　二十）縛日囉（合二）賀娑路（二　引合）左（四十）摩賀
（引）尾你野（一十　合五　引）謇左曩麼（引鼻）理迦（引　六十）矩
蘇嚕（合二）婆（引去）喇怛曩（合二）載縛（七十引）吠（引）寗（六　轉舌）
左曩（引　八十）矩刺（引）閭難（上）鄔瑟抳（合二）灑（九十）尾

塔下九二五四

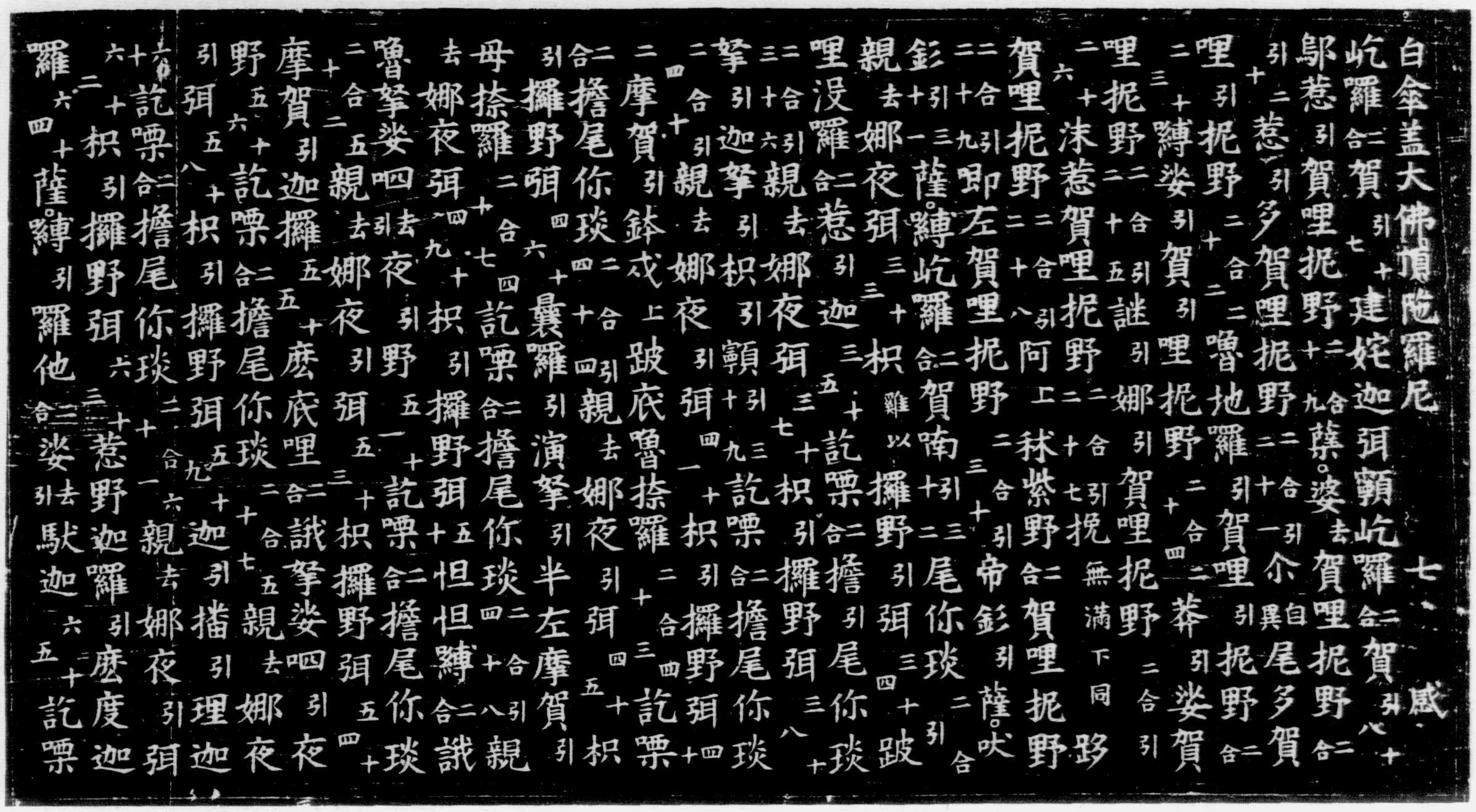


白傘蓋大佛頂陁羅尼　五　感
日啉（二合）婆（去）麼拏（引）左（二十）婆縛日囉（二合）迦曩
迦（二十一）鉢囉（二合）婆（去）路（引）左曩（二十二）縛日囉
（三引合一）頻膩寅（二合）左（二十三）濕吠（二合）路（引）左
（二四十）迦麼（鼻）攞乞史（二合引二十五）設試鉢羅
（二合）婆（蒲憾）伊（上）底曳（二合）帝（二十六）母捺羅
（二引合）誐拏（引二十七）薩吠（引）囉乞鏟（二合）藍（俱律）
嘌抳（二合無滿下）都麼麼（二十八）薩嚩薩怛嚩（二引合）
難（上）左（二十九）唵（引三十）乞嘌（二合）史誐拏鉢羅（二合）
（二引合）設娑路（二合）野（三十一）薩嚩怛他（引去）蘗妬（引）瑟抳（四引）
灑（引）野（三十二）吽（十引三三）納嚕唵（三十合四引）
涂娑（去）曩迦囉（三五）吽（十一引六三）納嚕唵（三三十合七引）
娑擔（二合）婆（去）曩迦囉（三八）吽（十引九三）納嚕唵（三合）
（引十四）謨（引）賀曩迦囉（四二）吽（十引二四）納嚕唵（三合）
（十引三四）沫。他（去）曩迦囉（四）吽（十引五四）納嚕唵（三合）
（十引六四）跛囉尾你野（二合三）（去）薄乞灑（二合）拏（鼻）迦
囉（四七）吽（十引八四）納嚕唵（四三十合九引）薩嚩訥瑟吒（二五）
（二合）難（上）（十五）娑擔（二合）婆（去）曩迦囉（五一）吽（十引二五）
納嚕唵（三五十合三引）薩嚩。藥乞灑（二合）囉乞灑（二合）婆
（去）屹囉（二合）賀（引）喃（十引四五）尾特吻（無）（肯合）娑曩
迦囉（五五）吽（十引六五）納嚕唵（三十合七五）撈覩（上）囉
（引）試（引）底（引）南（上十引八五）屹囉（二合）賀娑賀娑囉
（二合）喃（上十引九五）尾特吻（二合）娑曩迦囉（十六）吽（六引）
（去）納嚕唵（三十合）（二引）阿（上）瑟吒（二合）尾孕（二合）設底
（引）難（上十引三六）諾乞剎（二合）怛囉（二合）喃（引六十四）
鉢囉（二合）娑（引）娜曩迦囉（六五十）吽（引六十六）
納嚕唵（三六十合七引）阿（上）瑟吒（二合）南（上十引八六）摩賀
（引）屹囉（二合）賀喃（九六十引）嗢荅麼（二合）娜曩迦囉（十七）
吽（十引一七）納嚕唵（三合引七十二）囉乞灑（二合）囉



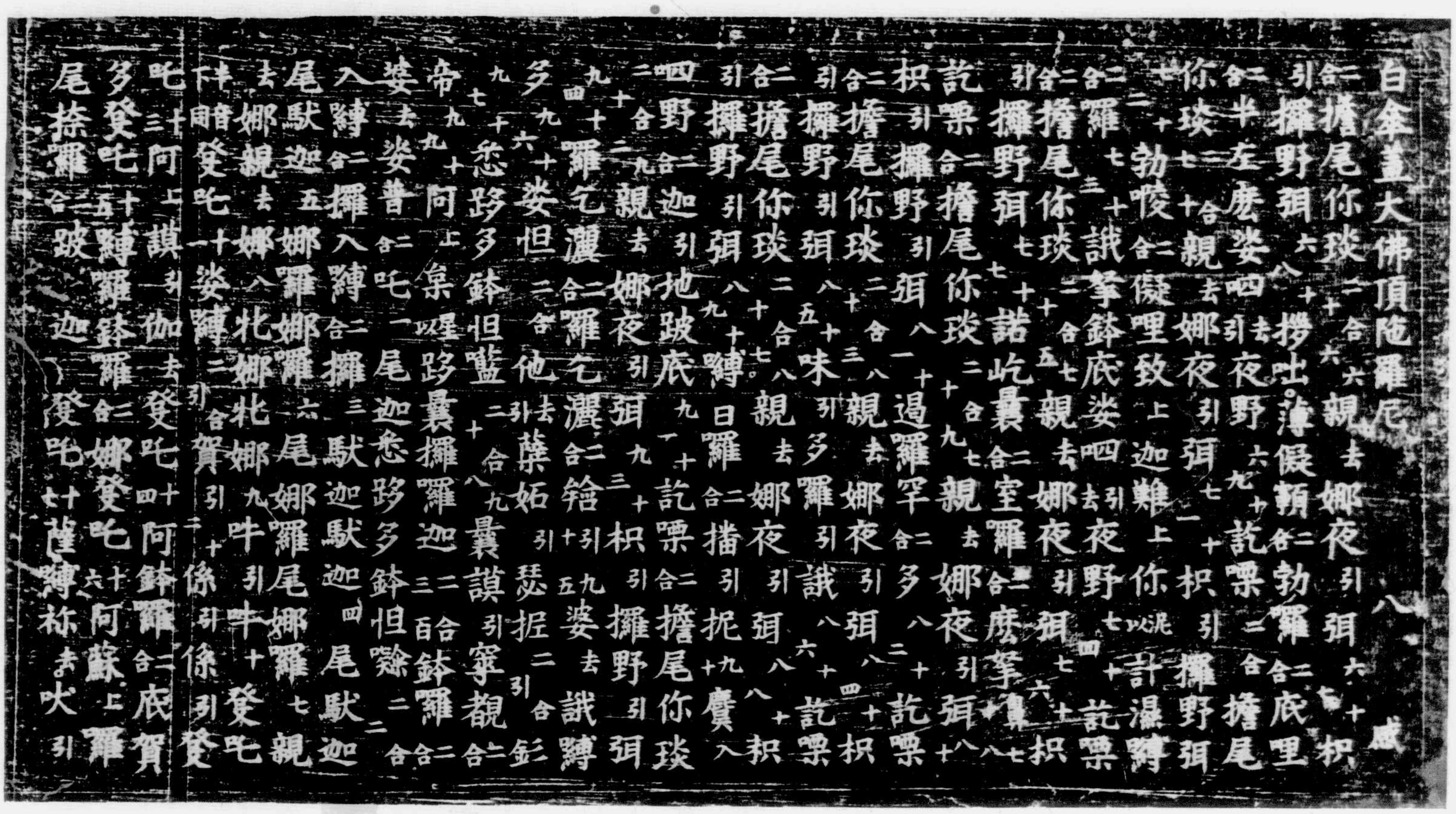
白傘蓋大佛頂陁羅尼　六　感
乞灑（二合）𤚥（十引三七）娑（去）誐鑁娑怛（二合）他（引去）蘖妬
（引）瑟抳（二引合）灑（七四十）悉路多鉢怛囉（二合）摩賀
（引）縛日嚧（二引合）瑟抳（二引合）灑（七五十）摩賀（引）
鉢囉（二合）底孕（二合）儗𨁈（十引六七）摩賀（引）娑賀
娑囉（二合）部膂（自曳七引十七引）娑賀娑囉（二合）施（引）嘌曬
（二七合十九七）勾致（引八）設多（上）娑賀娑囉（二合）寧怛嚩
阿（上）陛祢入縛（二合）理多（引）怛吒迦
摩賀（引）縛日嚧（三引合）娜（引）囉（八一十）底哩（二合）部
縛曩滿拏攞（八二十）唵（十引三八）娑縛（二合）悉底（二丁合遏）
嘌娑（二去合）縛覩（八四十）𤚥麼麼（八五十）囉（引）惹娑
（去）夜（引十八六）祖（去引）囉娑（去）夜（十引七八）鄔娜迦娑（去）
夜（八八十）阿（上）儗額囉（二合）娑（去）夜（十引九八）尾灑娑（去）
夜（十引九）設娑怛囉（二合）娑（去）夜（十引一九）跛囉斫
羯囉（二合）娑（去）夜（十引三九）訥蹕乞叉（二合）娑（去）夜（二九引）
（三十）阿（上）捨額娑（去）夜（十引四九）阿（上）迦覽蜜嘌（二合）
底庾（二合）娑（去）夜（十引五九）馱囉抳部（引）弭劍播（引）
娑（去）夜（十引六九）嗢勒迦（二引合）播（引）多娑（去）夜（九引）
（十七）囉惹難（上）拏娑（去）夜（十引八九）素鉢囉抳（二合）娑
（去）夜（十引九九）曩（引）誐娑（去）夜（引百二）尾你聿（二合）娑
（去）夜（一引）祢（去）嚩屹囉（二合）賀（二）曩（引）誐屹囉（二合）
賀（三引）藥乞灑（二合）屹囉（二合）賀（四）咯乞灑（二合）娑
屹囉（二合）賀（五引）畢𨁈（二合）多屹囉（二合）賀（六引）比舍（引）
左屹囉（二合）賀（七引）部多屹囉（二合）賀（八引）禁（俱淾）畔
拏屹囉（二合）賀（九引）布（引）怛曩屹囉（二合）賀（十引）羯吒
布（引）怛曩屹囉（二合）賀（引一十）塞騫（二合）娜屹囉（二合）
賀（引二十）阿跛娑麼（二引合）囉屹囉（二合）賀（引三十）嗢
荅麼（二合）娜屹囉（二合）賀（引四十）蹉（去引）夜屹囉（二合）賀
（引五十）𨁈縛（引）底屹囉（二合）賀（引六十）惹弭迦

塔下九二五五



白傘蓋大佛頂陀羅尼　七　感

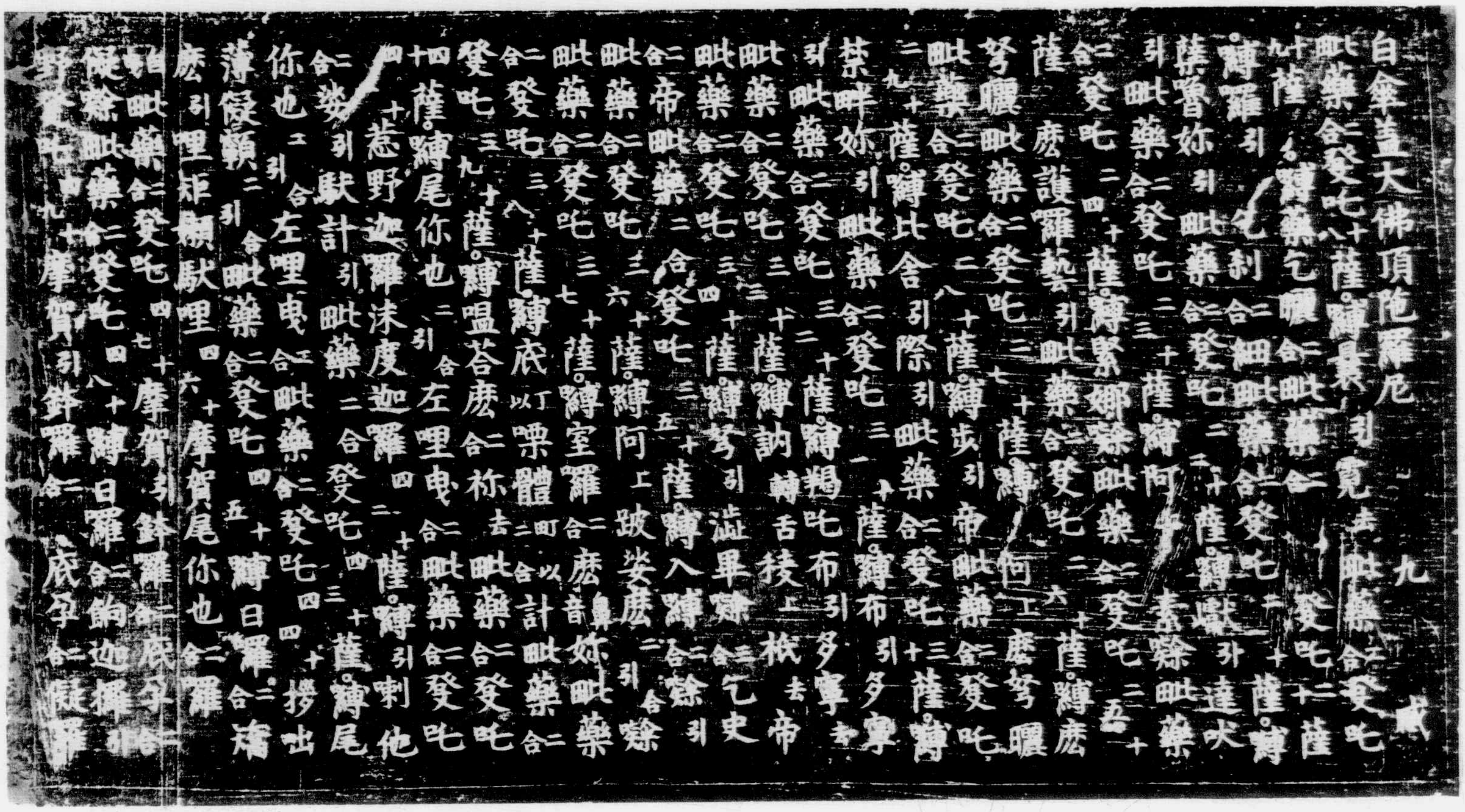
屹囉（二合）賀（引十七）建姹迦弭額屹囉（二合）賀（引十八）鄔惹（引）賀哩抳野（二合十九）蘖。婆（去）賀哩抳野（二合引二十）惹（引）多賀哩抳野（二合引二十一）介（自異）尾多賀哩（引）抳野（二合二十二）嚕地囉（引）賀哩（引）抳野（二合二十三）縛婆（引）賀（引）哩抳野（二合二十四）莽（引）娑賀哩抳野（二合引二十五）謎（引）娜（引）賀哩抳野（二合引二十六）沫惹賀哩抳野（二合引二十七）挽（無滿下同）路賀哩抳野（二合引二十八）阿（上）秫紫野（二合）賀哩抳野（二合引二十九）即左賀哩抳野（二合引三十）帝釤（引）薩。吠釤（引三十一）薩縛屹囉（二合）賀喃（引三十二）尾你琰（二合引）親（去）娜夜弭（三十三）枳（難以）攞野（引）弭（三十四）跛哩沒囉（二合）惹（引）迦（三十五）訖票（二合）擔（引）尾你琰（二合引三十六）親（去）娜夜弭（三十七）枳（引）攞野弭（三十八）拏（引）迦拏（引）枳（引）額（引三十九）訖嘌（二合）擔尾你琰（二合引四十）親（去）娜夜（引）弭（四十一）枳（引）攞野弭（四十二）摩賀（引）鉢戍（上）跛底嚕捺囉（二合四十三）訖票（二合）擔尾你琰（二合引四十四）親（去）娜夜（引）弭（四十五）枳（引）攞野弭（四十六）囊囉（引）演拏（引）半左摩賀（引）母捺囉（二合四十七）訖嘌（二合）擔尾你琰（二合引四十八）親（去）娜夜弭（四十九）枳（引）攞野弭（五十）但但縛（二合）識嚕拏娑呬（去引）夜（引）野（五十一）訖嘌（二合）擔尾你琰（二合五十二）親（去）娜夜（引）弭（五十三）枳攞野弭（五十四）摩賀（引）迦攞（五十五）麼底哩（二合）誐拏娑（去）呬（引）夜野（五十六）訖嘌（二合）擔尾你琰（二合五十七）親（去）娜夜（引）弭（五十八）枳（引）攞野弭（五十九）迦（引）播（引）理迦（六十）訖嘌（二合）擔尾你琰（二合六十一）親（去）娜夜（引）弭（六十二）枳（引）攞野弭（六十三）惹野迦囉（引）麼度迦囉（六十四）薩縛（引）囉他（二合）娑（引去）馱迦（六十五）訖嘌



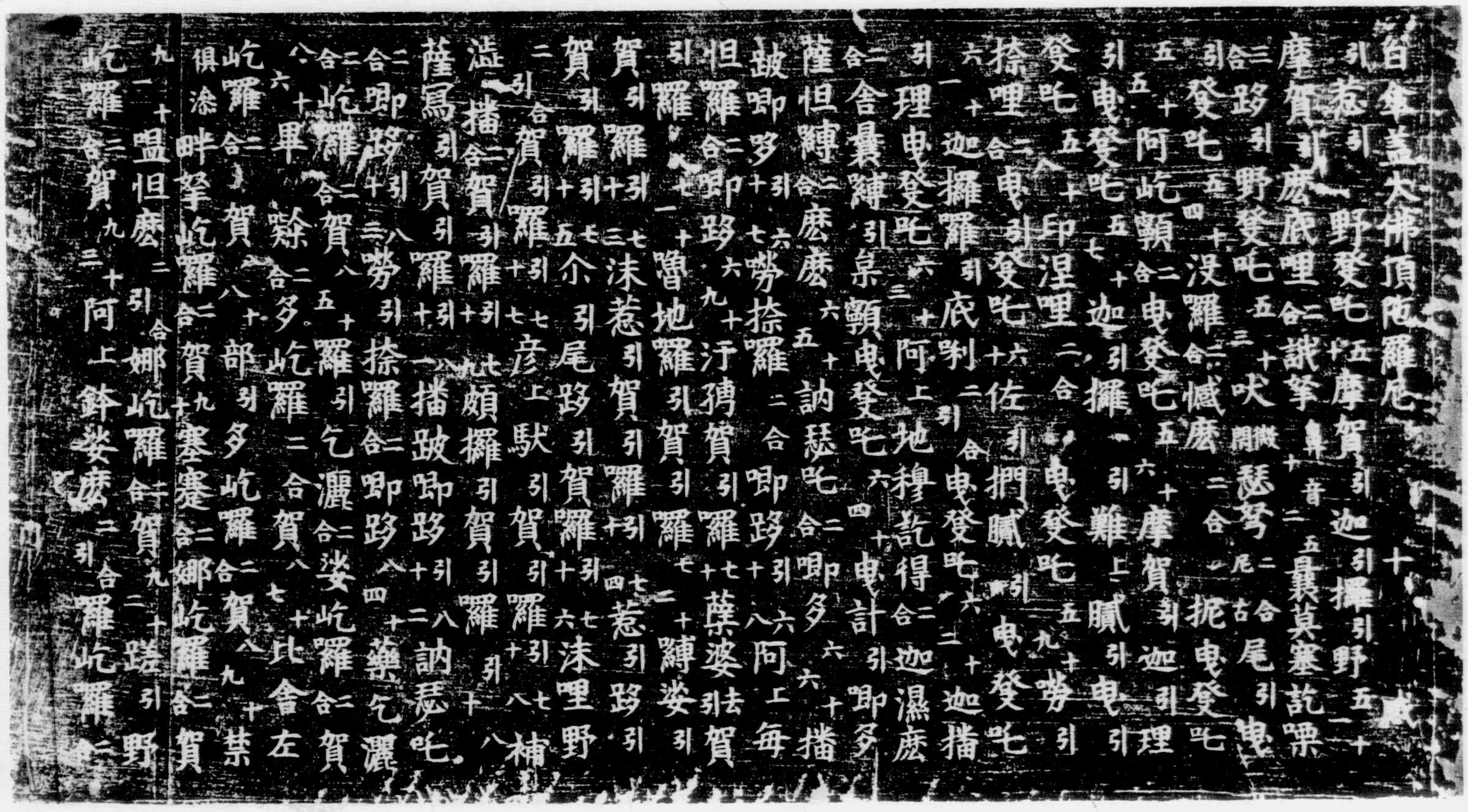
白傘蓋大佛頂陀羅尼　八　感

（二合）擔尾你琰（二合六十六）親（去）娜夜（引）弭（六十七）枳（引）攞野弭（六十八）撈吐。薄儗額（二合）勃囉（二合）底哩（二合）半左麼娑呬（去引）夜野（六十九）訖嘌（二合）擔尾你琰（二合七十）親（去）娜夜（引）弭（七十一）枳（引）攞野弭（七十二）勃喉（二合）儗哩致（上）迦難（上）你（泥以）計濕縛（二合）囉（七十三）誐拏鉢底娑呬（去引）夜野（七十四）訖嘌（二合）擔尾你琰（二合七十五）親（去）娜夜（引）弭（七十六）枳（引）攞野弭（七十七）諾屹囊（二合）室囉（二合）麼拏曩（七十八）訖嘌（二合）擔尾你琰（二合七十九）親（去）娜夜（引）弭（八十）枳（引）攞野（引）弭（八十一）過囉罕（二合）多（八十二）訖嘌（二合引）擔尾你琰（二合八十三）親（去）娜夜（引）弭（八十四）枳（引）攞野（引）弭（八十五）味（引）多囉（引）誐（八十六）訖嘌（二合引）擔尾你琰（二合八十七）親（去）娜夜（引）弭（八十八）枳（引）攞野（引）弭（八十九）縛日囉（二合）播（引）抳（九十）賮（入）呬野（二合）迦（引）地跛底（九十一）訖嘌（二合）擔尾你琰（二合九十二）親（去）娜夜（引）弭（九十三）枳（引）攞野（引）弭（九十四）囉乞灑（二合）囉乞灑（二合）鈴（引九十五）娑（去）識縛多（九十六）娑但（二合）他（去引）蘖姤（引）瑟捉（二合引）釤（九十七）悉路多鉢但鑑（二合九十八）曩謨（引）寧觀（二合）帝（九十九）阿（上）梟[illegible]路曩攞囉迦（二合三百）鉢囉（二合）娑（去）娑普（二合）吒（一）尾迦悉路多鉢但嚂（二合二）入縛（二合）攞入縛（二合）攞（三）馱迦馱迦（四）尾馱迦尾馱迦（五）娜囉娜囉（六）尾娜囉尾娜囉（七）親（去）娜親（去）娜（八）牝娜牝娜（九）吽（引）吽（十）發吒（半音下同）發吒（十一）娑縛（三引合）賀（引十二）係（引）係（引）發吒（十三）阿（上）謨（引）伽（去）發吒（十四）阿鉢囉（二合）底賀多發吒（十五）縛囉鉢囉（二合）娜發吒（十六）阿蘇（上）囉尾捺囉（二合）跛迦發吒（十七）薩縛祢（去）吠（引）

塔下九二五六

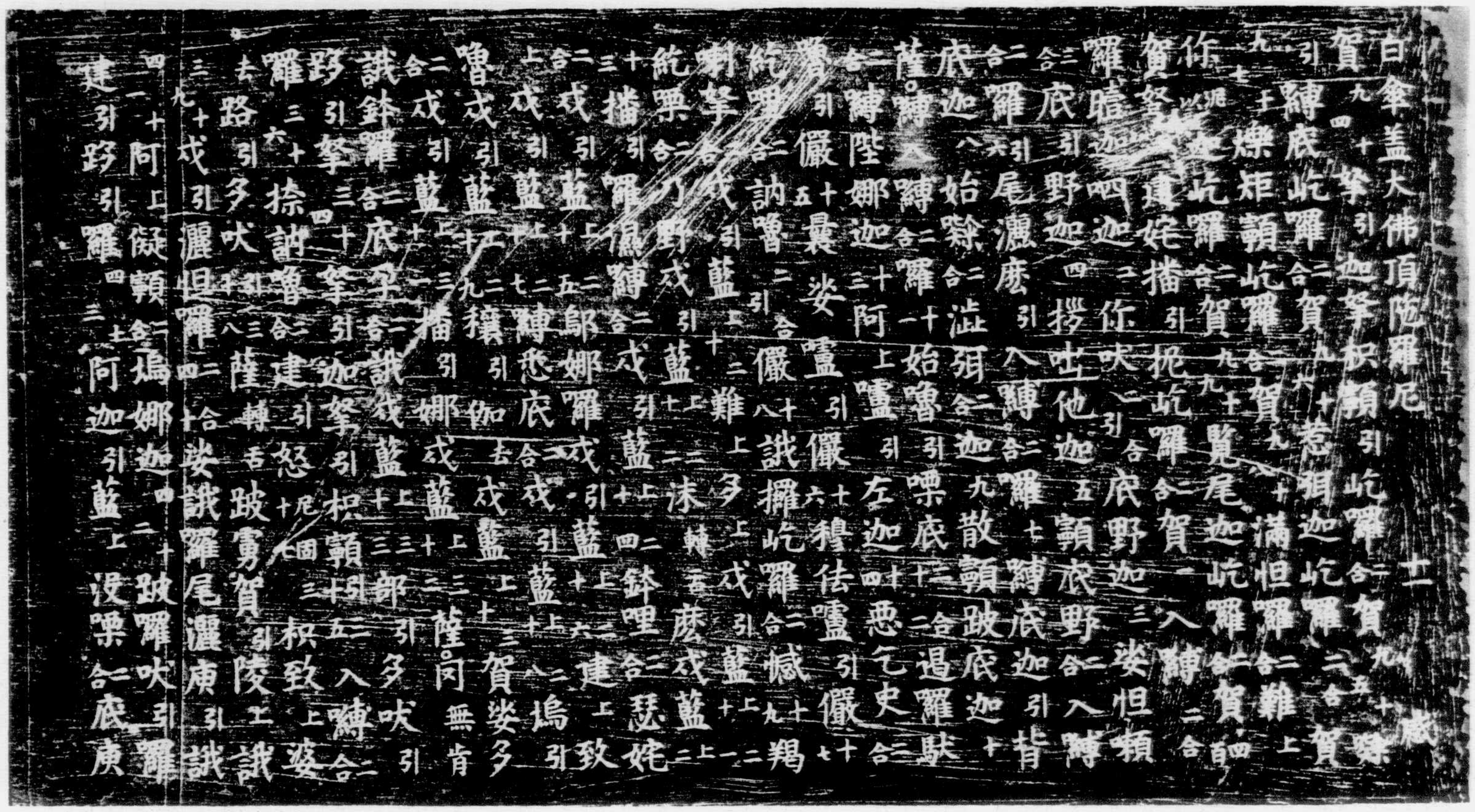


白傘蓋大佛頂陁羅尼　九　戚
毗（七）藥（合二）發吒（八十）薩嚩曩（引）寬（去）毗藥（合二）發吒
（九十）薩嚩藥乞曬（合二）毗藥（合二）發吒（十二）薩
嚩羅（引）乞剎（合二）細毗藥（合二）發吒（二一十）薩嚩
蘖嚕妳（引）毗藥（合二）發吒（二二十）薩嚩獻（引）達吠
（引）毗藥（合二）發吒（二三十）薩嚩阿素囉毗藥
（合二）發吒（二四十）薩嚩緊娜囉毗藥（合二）發吒（二五十）
薩麼護囉藝（引）毗藥（合二）發吒（二六十）薩嚩麼
努曬毗藥（合二）發吒（二七十）薩嚩怛（工）麼努曬
毗藥（合二）發吒（二八十）薩嚩步（引）帝毗藥（合二）發吒
（二九十）薩嚩比舍（引）際（引）毗藥（合二）發吒（三十）薩嚩
禁畔妳（引）毗藥（合二）發吒（三一十）薩嚩布（引）多寧
（引）毗藥（合二）發吒（三二十）薩嚩羯吒布（引）多寧（去）
毗藥（合二）發吒（三三十）薩嚩訥（轉舌）枝（上）柢帝
毗藥（合二）發吒（三四十）薩嚩努（引）澁畢（入）嚩（合三）乞史
（合二）帝毗藥（二合）發吒（三五十）薩嚩入嚩（合二）囉
毗藥（合二）發吒（三六十）薩嚩阿（上）跛娑麼（二引）囉
毗藥（合二）發吒（三七十）薩嚩室羅（合二）麼（鼻音）妳毗藥
（合二）發吒（三八十）薩嚩底（以丁）嘌體（二）（合以）計毗藥（合二）
發吒（三九十）薩嚩嗢荅麼（合二）祢（去）毗藥（合二）發吒
（四十）薩嚩尾你也（二引）左哩曳（合二）毗藥（合二）發吒
（四一十）惹野迦羅沫度迦羅（四二十）薩嚩（引）剌他
（合二）娑（引）馱計（引）毗藥（二合）發吒（四三十）薩嚩尾
你也（二引合）左哩曳（合工）毗藥（合二）發吒（四四十）撈出
薄儗顊（二引合）毗藥（合二）發吒（四五十）嚩日羅（合二）[illegible]
麼（引）哩炬顊馱哩（四六十）摩賀尾你也（合二）羅
白毗藥（合二）發吒（四七十）摩賀（引）鉢羅（合二）底孕（引合二）
儗[illegible]毗藥（合二）發吒（四八十）嚩日羅（合二）餉迦攞（引合二）
野發吒（四九十）摩賀（引）鉢羅（合二）底孕（合二）儗羅

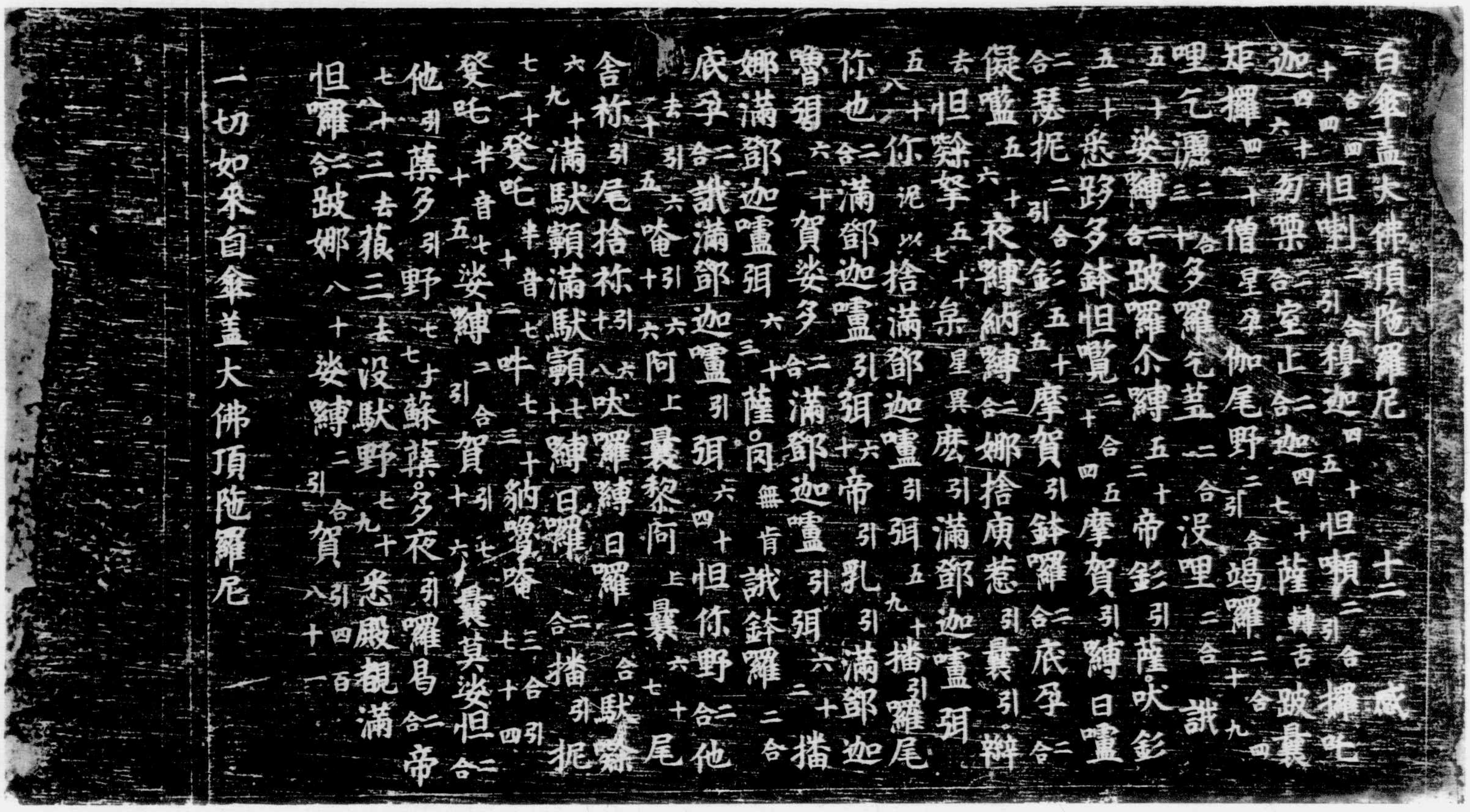


白傘蓋大佛頂陁羅尼　十　戚
（引）惹（引）野發吒（五十）摩賀（引）迦（引）攞（引）野（五一十）
摩賀（引）麼底哩（合二）誐拏（鼻音）（五二十）曩莫塞訖嘌
（三合）路（引）野發吒（五三十）吠（開微）瑟努（尼古）（二合）尾（引）曳
（引）發吒（五四十）沒羅（合二）憾麼（二合）抳曳發吒
（五五十）阿屹顊（四）（合二）曳發吒（五六十）摩賀（引）迦（引）理
（引）曳發吒（五七十）迦（引）攞（一引）難（上二）膩（引）曳（引）
發吒（五八十）印涅哩（二合）曳發吒（五九十）勞（引）
捺哩（合二）曳（引）發吒（十六）佐（引）捫膩（引）曳發吒
（六一十）迦攞囉（引）底剌（二引合）曳發吒（六二十）迦播
（引）理曳發吒（六三十）阿（上）地穆訖得（合二）迦濕麼
（合二）舍曩嚩（引）臬顊曳發吒（六四十）曳計（引）唧多
薩怛嚩（合二）麼麼（六五十）訥瑟吒（合二）唧多（六六十）播
跛唧多（引）（六七十）勞捺羅（二合）唧路（引）（六八十）阿（上）每
怛羅（合二）唧路（六九十）汙猗賀（引）羅（七十）蘖婆（引去）賀
（引）羅（引）（七一十）嚕地羅（引）賀（引）羅（七二十）嚩娑（引）賀
賀（引）羅（引）（七三十）沫惹（引）賀（引）羅（引）（七四十）惹（引）路（引）
賀（引）羅（引）（七五十）介（引）尾路（引）賀（引）羅（引）（七六十）沫哩野
（二）（引合）賀（引）羅（引）（七七十）彥（上）駄（引）賀（引）羅（引）（七八十）補
澁播（合二）賀（引）羅（引）（七九十）頗攞（引）賀（引）羅（引）（十八）
薩寫（引）賀（引）羅（引）（八一十）播跛唧路（引）（八二十）訥瑟吒
（合二）唧路（引）（八三十）勞（引）捺羅（合二）唧路（八四十）藥乞灑
（合二）屹羅（合二）賀（八五十）羅（引）乞灑（合二）娑屹羅（合二）賀
（八六十）畢囉（合二）多屹羅（二合）賀（八七十）比舍左
屹羅（合二）賀（八八十）部（引）多屹羅（合二）賀（八九十）禁
俱滌畔拏屹羅（合二）賀（十九）塞蹇（合二）娜屹羅（合二）賀
（九一十）嗢怛麼（二引合）娜屹羅（合二）賀（九二十）蹉（引）野
屹羅（合二）賀（九三十）阿（上）鉢娑麼（二引合）羅屹羅（合二）

塔下九二五七



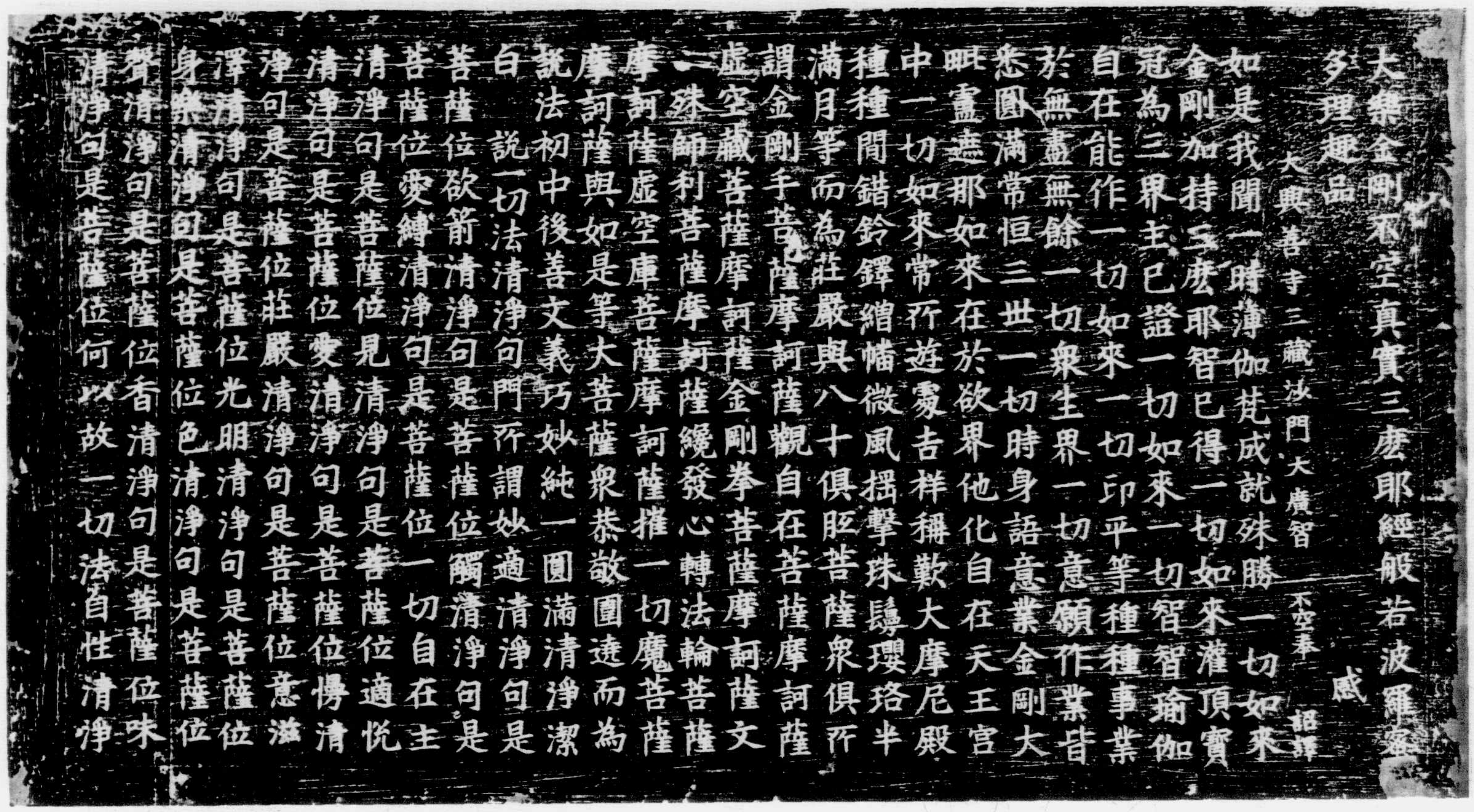
白傘蓋大佛頂陀羅尼　十二　感



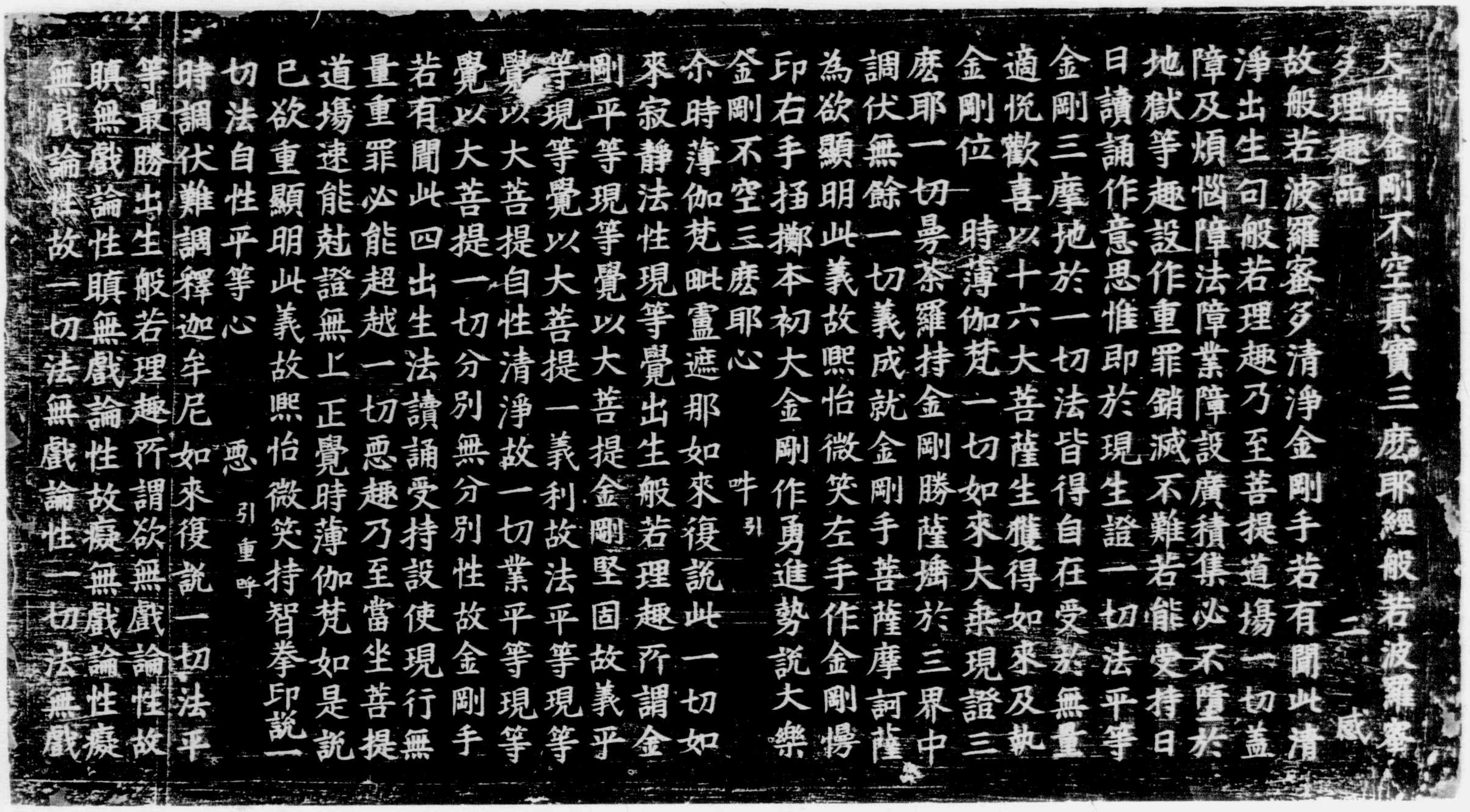
白傘蓋大佛頂陀羅尼　十二　感

一切如來白傘蓋大佛頂陀羅尼

塔下九二五八

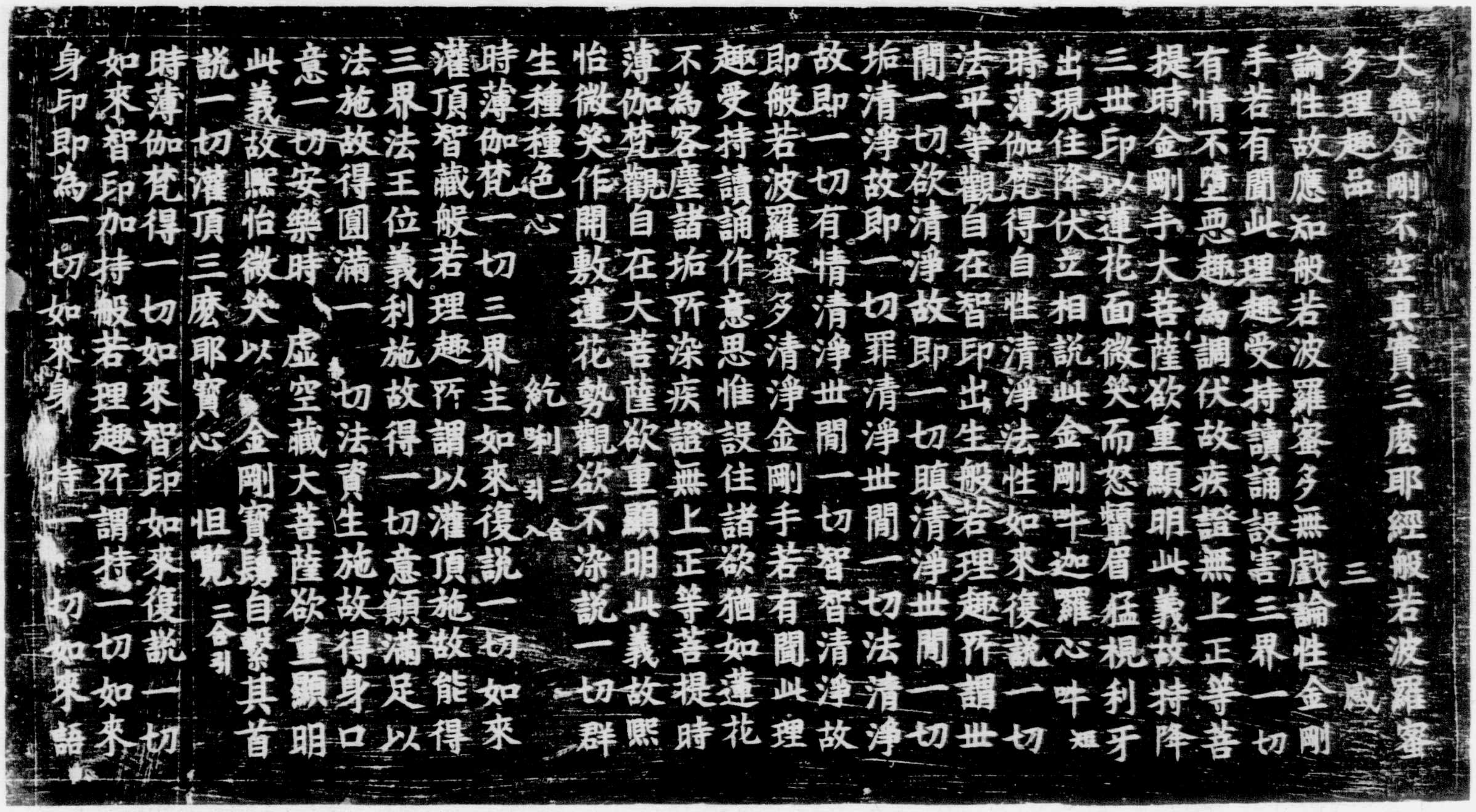


大樂金剛不空真實三麼耶經般若波羅蜜
多理趣品　感
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
如是我聞一時薄伽梵成就殊勝一切如來
金剛加持三麼耶智已得一切如來灌頂寶
冠為三界主已證一切如來一切智智瑜伽
自在能作一切如來一切印平等種種事業
於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆
悉圓滿常恒三世一切時身語意業金剛大
毗盧遮那如來在於欲界他化自在天王宮
中一切如來常所遊處吉祥稱歎大摩尼殿
種種間錯鈴鐸繒幡微風搖擊珠鬘瓔珞半
滿月等而為莊嚴與八十俱胝菩薩衆俱所
謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩
虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文
一殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩
摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩
摩訶薩與如是等大菩薩衆恭敬圍遶而為
說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨潔
白說一切法清淨句門所謂妙適清淨句是
菩薩位欲箭清淨句是菩薩位觸清淨句是
菩薩位愛縛清淨句是菩薩位一切自在主
清淨句是菩薩位見清淨句是菩薩位適悅
清淨句是菩薩位愛清淨句是菩薩位慢清
淨句是菩薩位莊嚴清淨句是菩薩位意滋
澤清淨句是菩薩位光明清淨句是菩薩位
身樂清淨句是菩薩位色清淨句是菩薩位
聲清淨句是菩薩位香清淨句是菩薩位味
清淨句是菩薩位何以故一切法自性清淨

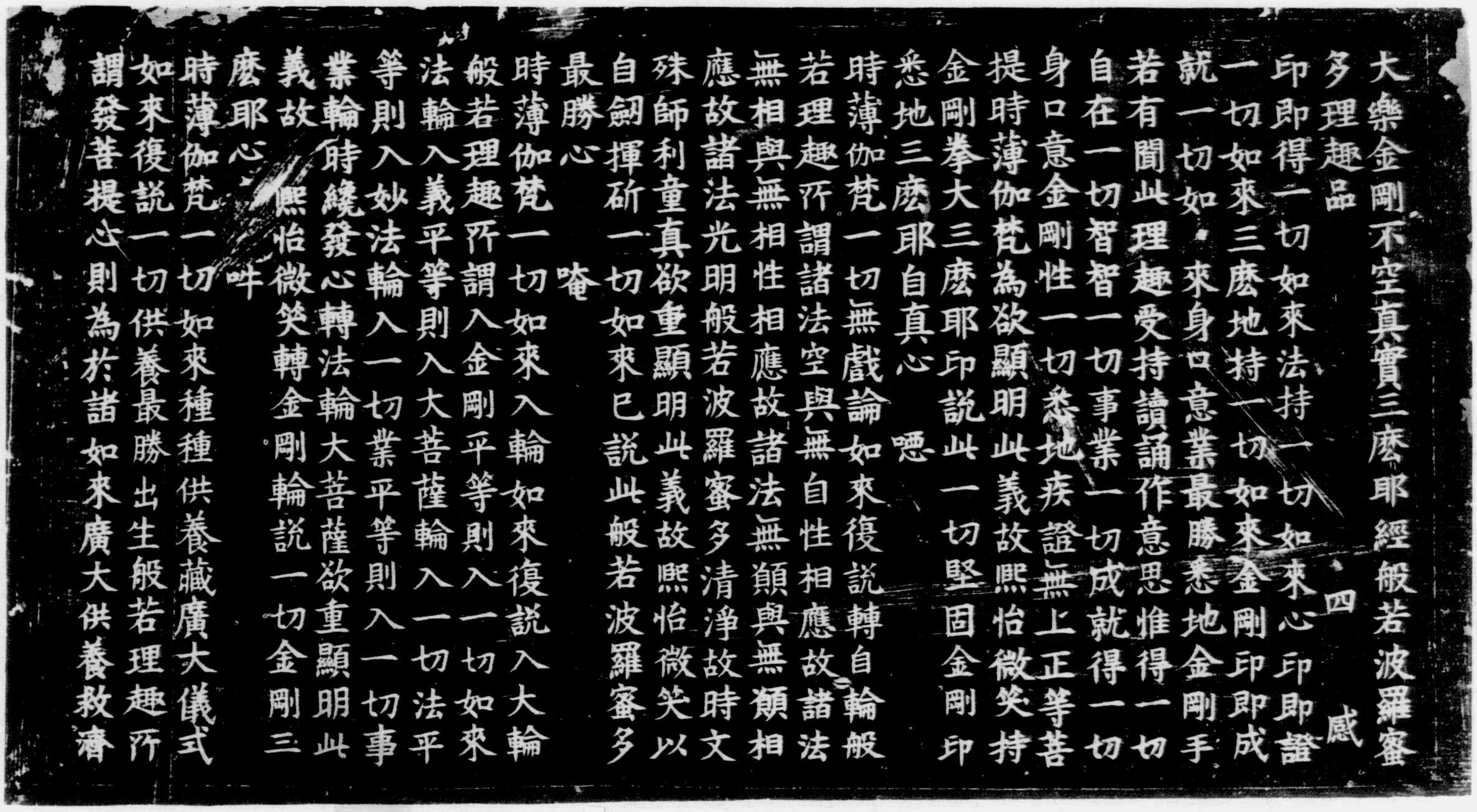


大樂金剛不空真實三麼耶經般若波羅蜜
多理趣品　二　感
故般若波羅蜜多清淨金剛手若有聞此清
淨出生句般若理趣乃至菩提道場一切蓋
障及煩惱障法障業障設廣積集必不墮於
地獄等趣設作重罪銷滅不難若能受持日
日讀誦作意思惟即於現生證一切法平等
金剛三摩地於一切法皆得自在受於無量
適悅歡喜以十六大菩薩生獲得如來及執
金剛位一時薄伽梵一切如來大乘現證三
麼耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵於三界中
調伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩訶薩
為欲顯明此義故熙怡微笑左手作金剛慢
印右手抽擲本初大金剛作勇進勢說大樂
金剛不空三麼耶心　吽（引）
尒時薄伽梵毗盧遮那如來復說此一切如
來寂靜法性現等覺出生般若理趣所謂金
剛平等現等覺以大菩提金剛堅固故義平
等現等覺以大菩提一義利故法平等現等
覺以大菩提自性清淨故一切業平等現等
覺以大菩提一切分別無分別性故金剛手
若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無
量重罪必能超越一切惡趣乃至當坐菩提
道場速能尅證無上正覺時薄伽梵如是說
已欲重顯明此義故熙怡微笑持智拳印說一
切法自性平等心　惡（引重呼）
時調伏難調釋迦牟尼如來復說一切法平
等最勝出生般若理趣所謂欲無戲論性故
瞋無戲論性瞋無戲論性故癡無戲論性癡
無戲論性故一切法無戲論性一切法無戲

塔下八八二六

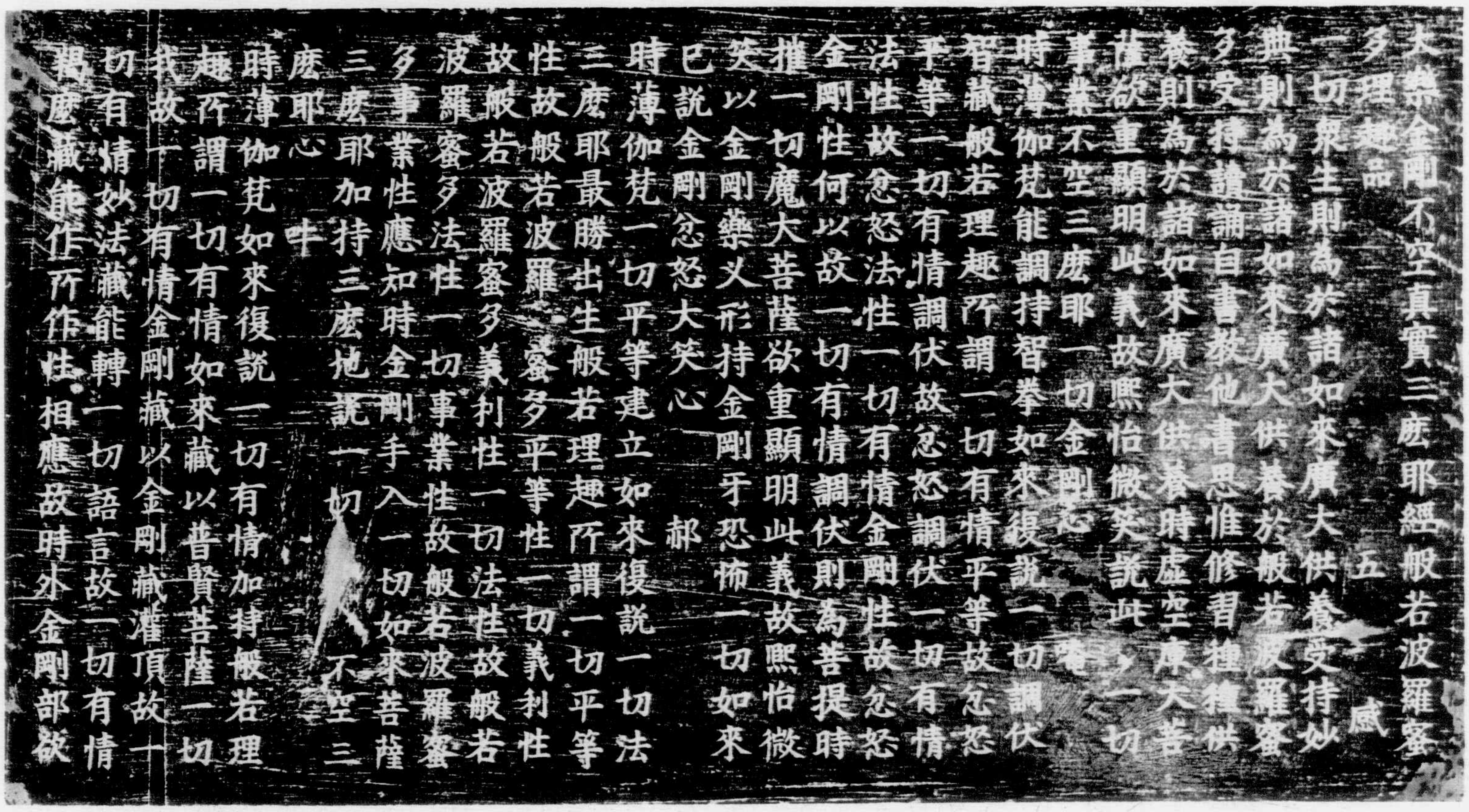


大樂金剛不空真實三麼耶經般若波羅蜜
多理趣品　三　感
論性故應知般若波羅蜜多無戲論性金剛
手若有聞此理趣受持讀誦設害三界一切
有情不墮惡趣為調伏故疾證無上正等菩
提時金剛手大菩薩欲重顯明此義故持降
三世印以蓮花面微笑而怒顰眉猛視利牙
出現住降伏立相說此金剛吽迦羅心吽（短）
時薄伽梵得自性清淨法性如來復說一切
法平等觀自在智印出生般若理趣所謂世
間一切欲清淨故即一切瞋清淨世間一切
垢清淨故即一切罪清淨世間一切法清淨
故即一切有情清淨世間一切智智清淨故
即般若波羅蜜多清淨金剛手若有聞此理
趣受持讀誦作意思惟設住諸欲猶如蓮花
不為客塵諸垢所染疾證無上正等菩提時
薄伽梵觀自在大菩薩欲重顯明此義故熈
怡微笑作開敷蓮花勢觀欲不染說一切群
生種種色心　紇唎（二合引入）
時薄伽梵一切三界主如來復說一切如來
灌頂智藏般若理趣所謂以灌頂施故能得
三界法王位義利施故得一切意願滿足以
法施故得圓滿一切法資生施故得身口
意一切安樂時虛空藏大菩薩欲重顯明
此義故熈怡微笑以金剛寶鬘自繫其首
說一切灌頂三麼耶寶心　怛覽（二合引）
時薄伽梵得一切如來智印如來復說一切
如來智印加持般若理趣所謂持一切如來
身印即為一切如來身持一切如來語

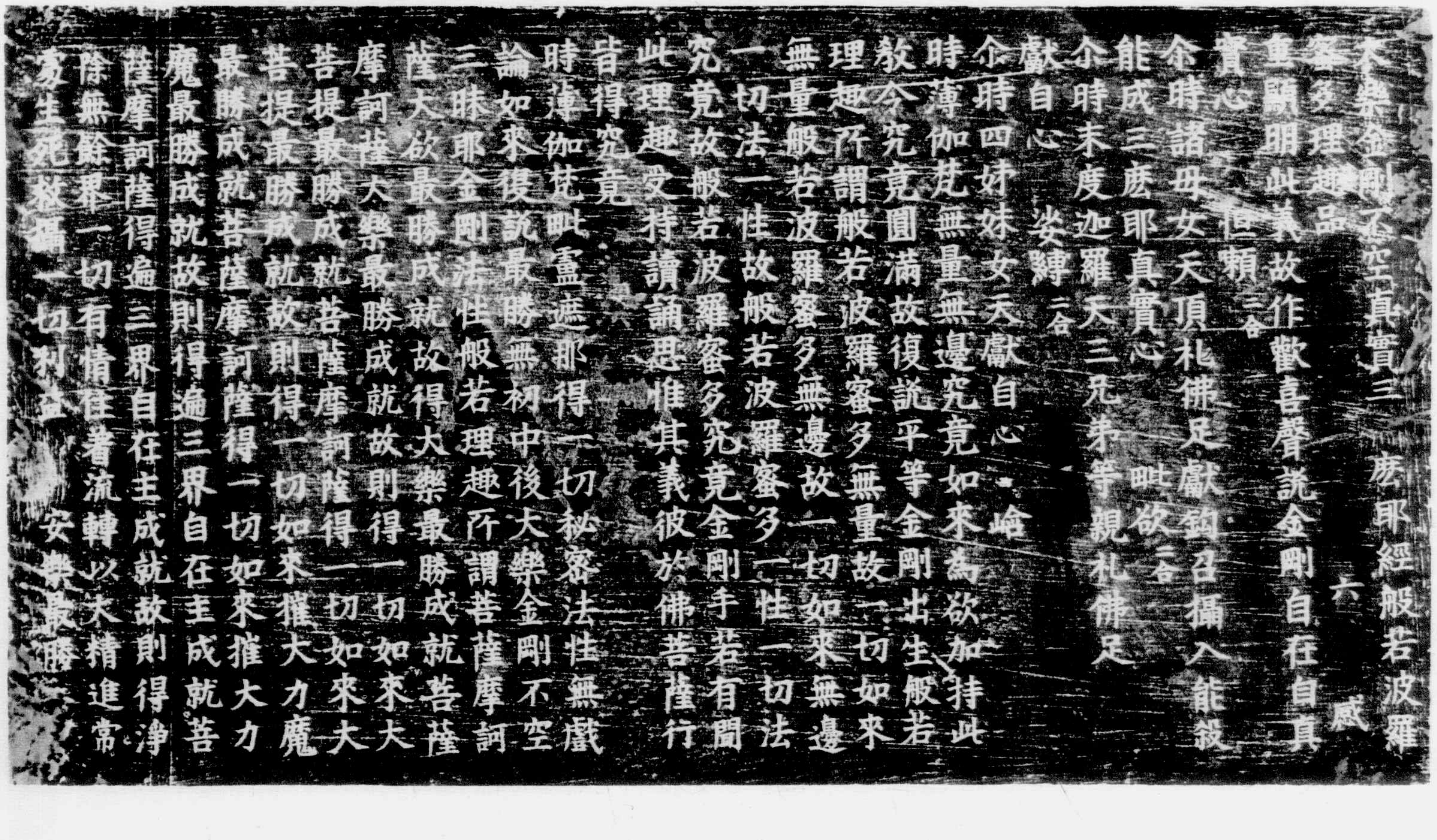


大樂金剛不空真實三麼耶經般若波羅蜜
多理趣品　四　感
印即得一切如來法持一切如來心印即證
一切如來三麼地持一切如來金剛印即成
就一切如來身口意業最勝悉地金剛手
若有聞此理趣受持讀誦作意思惟得一切
自在一切智智一切事業一切成就得一切
身口意金剛性一切悉地疾證無上正等菩
提時薄伽梵為欲顯明此義故熈怡微笑持
金剛拳大三麼耶印說此一切堅固金剛印
悉地三麼耶自真心　噁
時薄伽梵一切無戲論如來復說轉自輪般
若理趣所謂諸法空與無自性相應故諸法
無相與無相性相應故諸法無願與無願相
應故諸法光明般若波羅蜜多清淨故時文
殊師利童真欲重顯明此義故熈怡微笑以
自劍揮斫一切如來已說此般若波羅蜜多
最勝心　唵
時薄伽梵一切如來入輪如來復說入大輪
般若理趣所謂入金剛平等則入一切如來
法輪入義平等則入大菩薩輪入一切法平
等則入妙法輪入一切業平等則入一切事
業輪時纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此
義故熈怡微笑轉金剛輪說一切金剛三
麼耶心　吽
時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式
如來復說一切供養最勝出生般若理趣所
謂發菩提心則為於諸如來廣大供養救濟

塔下八八二九

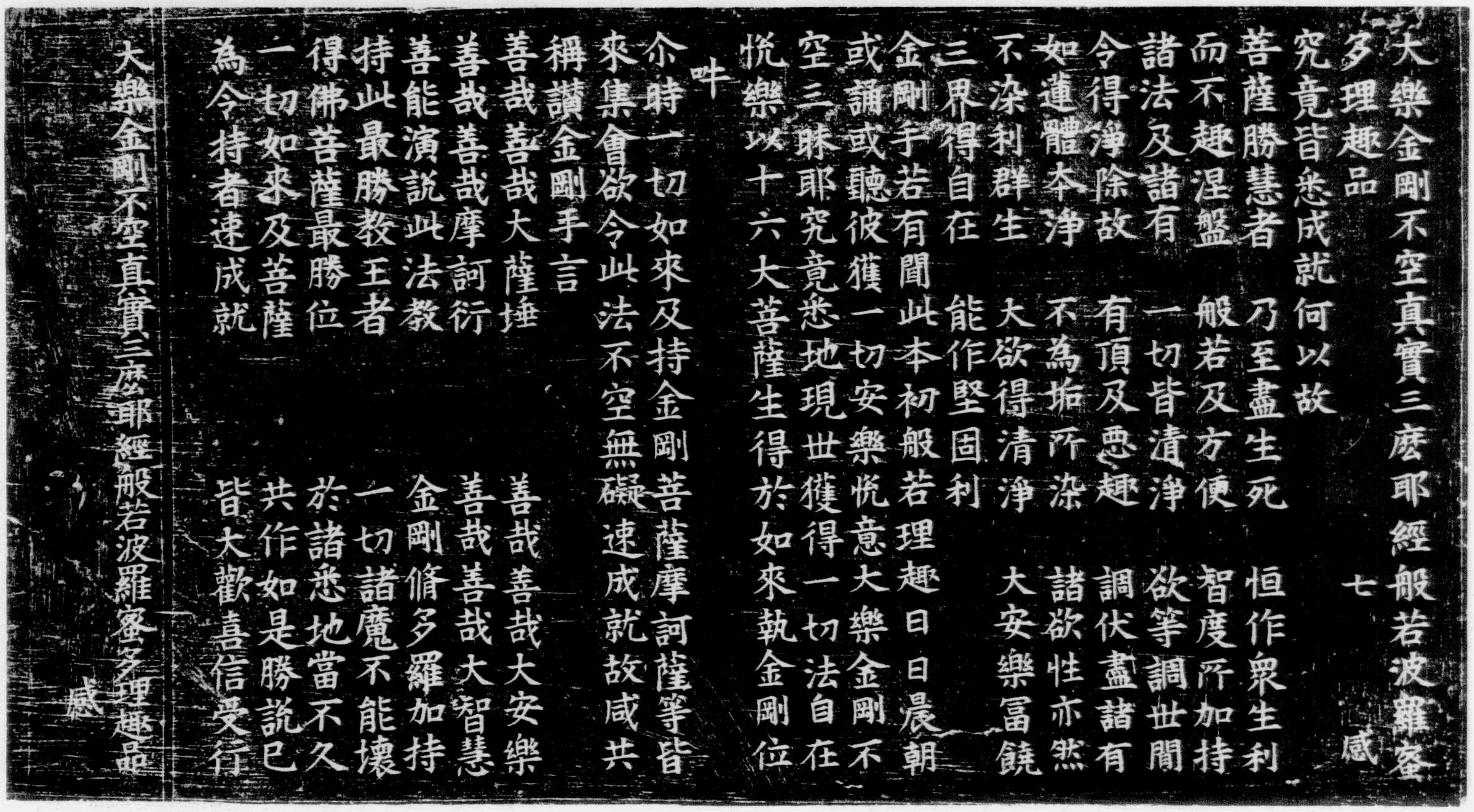


大樂金剛不空真實三麼耶經般若波羅蜜
多理趣品　五　感
一切衆生則為於諸如來廣大供養受持妙
典則為於諸如來廣大供養於般若波羅蜜
多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供
養則為於諸如來廣大供養時虛空庫大菩
薩欲重顯明此義故熙怡微笑說此一切
事業不空三麼耶一切金剛心　唵
時薄伽梵能調持智拳如來復說一切調伏
智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒
平等一切有情調伏故忿怒調伏一切有情
法性故忿怒法性一切有情金剛性故忿怒
金剛性何以故一切有情調伏則為菩提時
摧一切魔大菩薩欲重顯明此義故熙怡微
笑以金剛藥叉形持金剛牙恐怖一切如來
已說金剛忿怒大笑心　郝
時薄伽梵一切平等建立如來復說一切法
三麼耶最勝出生般若理趣所謂一切平等
性故般若波羅蜜多平等性一切義利性
故般若波羅蜜多義利性一切法性故般若
波羅蜜多法性一切事業性故般若波羅蜜
多事業性應知時金剛手入一切如來菩薩
三麼耶加持三麼地說一切不空三
麼耶心　吽
時薄伽梵如來復說一切有情加持般若理
趣所謂一切有情如來藏以普賢菩薩一切
我故一切有情金剛藏以金剛藏灌頂故一
切有情妙法藏能轉一切語言故一切有情
羯磨藏能作所作性相應故時外金剛部欲



大樂金剛不空真實三麼耶經般若波羅
蜜多理趣品　六　感
重顯明此義故作歡喜聲說金剛自在自真
實心　怛頼（三合）
金時諸母女天頂礼佛足獻鈎召攝入能殺
能成三麼耶真實心　毗欲（二合）
尒時末度迦羅天三兄弟等親礼佛足
獻自心娑縛（二合）
尒時四姉妹女天獻自心　唅
時薄伽梵無量無邊究竟如來為欲加持此
教令究竟圓滿故復說平等金剛出生般若
理趣所謂般若波羅蜜多無量故一切如來
無量般若波羅蜜多無邊故一切如來無邊
一切法一性故般若波羅蜜多一性一切法
究竟故般若波羅蜜多究竟金剛手若有聞
此理趣受持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行
皆得究竟
時薄伽梵毗盧遮那得一切秘密法性無戲
論如來復說最勝無初中後大樂金剛不空
三昧耶金剛法性般若理趣所謂菩薩摩訶
薩大欲最勝成就故得大樂最勝成就菩薩
摩訶薩大樂最勝成就故則得一切如來大
菩提最勝成就菩薩摩訶薩得一切如來大
菩提最勝成就故則得一切如來摧大力魔
最勝成就菩薩摩訶薩得一切如來摧大力
魔最勝成就故則得遍三界自在主成就菩
薩摩訶薩得遍三界自在主成就故則得淨
除無餘界一切有情住著流轉以大精進常
處生死救攝一切利益安樂最勝

塔下八八二八



大樂金剛不空真實三麽耶經般若波羅蜜

多理趣品　七　感

究竟皆悉成就何以故

菩薩勝慧者　乃至盡生死　恒作衆生利

而不趣涅盤　般若及方便　智度所加持

諸法及諸有　一切皆清淨　欲等調世間

令得淨除故　有頂及惡趣　調伏盡諸有

如蓮體本淨　不為垢所染　諸欲性亦然

不染利群生　大欲得清淨　大安樂冨饒

三界得自在　能作堅固利

金剛手若有聞此本初般若理趣日日晨朝或誦或聽彼獲一切安樂悦意大樂金剛不空三昧耶究竟悉地現世獲得一切法自在悦樂以十六大菩薩生得於如來執金剛位

吽

尒時一切如來及持金剛菩薩摩訶薩等皆來集會欲令此法不空無礙速成就故咸共稱讚金剛手言

善哉善哉大薩埵　善哉善哉大安樂

善哉善哉摩訶衍　善哉善哉大智慧

善能演說此法教　金剛脩多羅加持

持此最勝教王者　一切諸魔不能壞

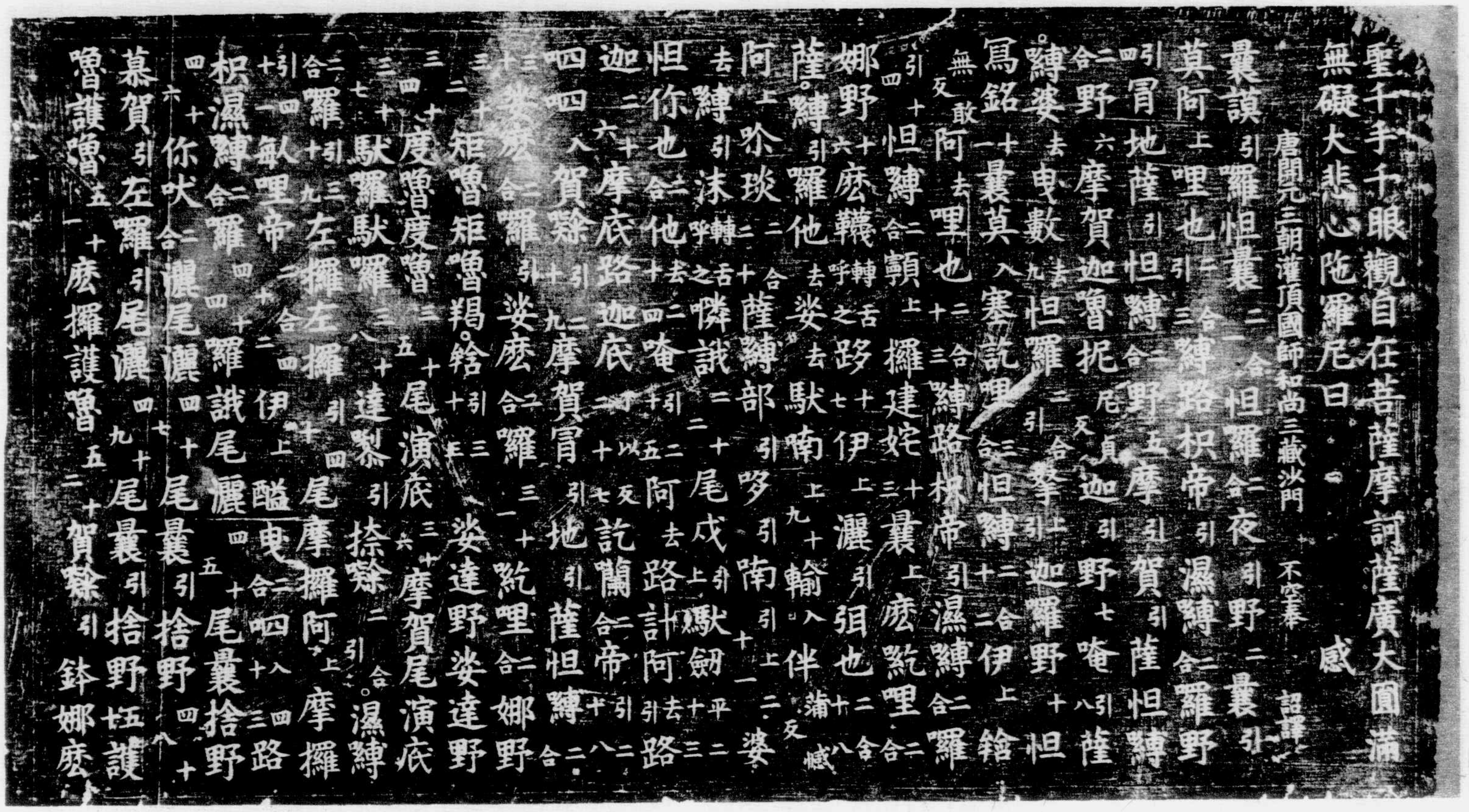
得佛菩薩最勝位　於諸悉地當不久

一切如來及菩薩　共作如是勝說已

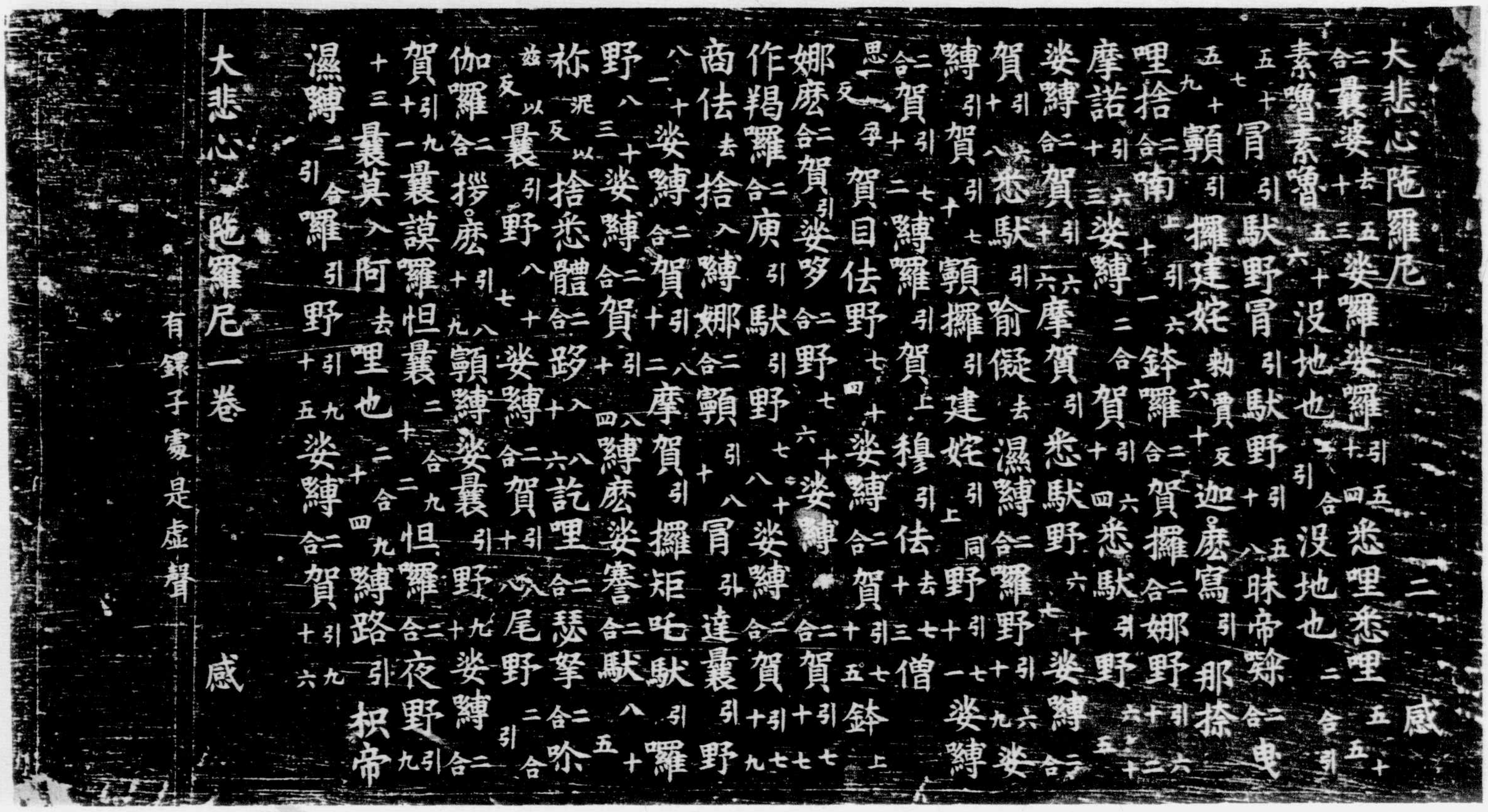
為令持者速成就　皆大歡喜信受行

大樂金剛不空真實三麽耶經般若波羅蜜多理趣品　感

塔下八八三〇

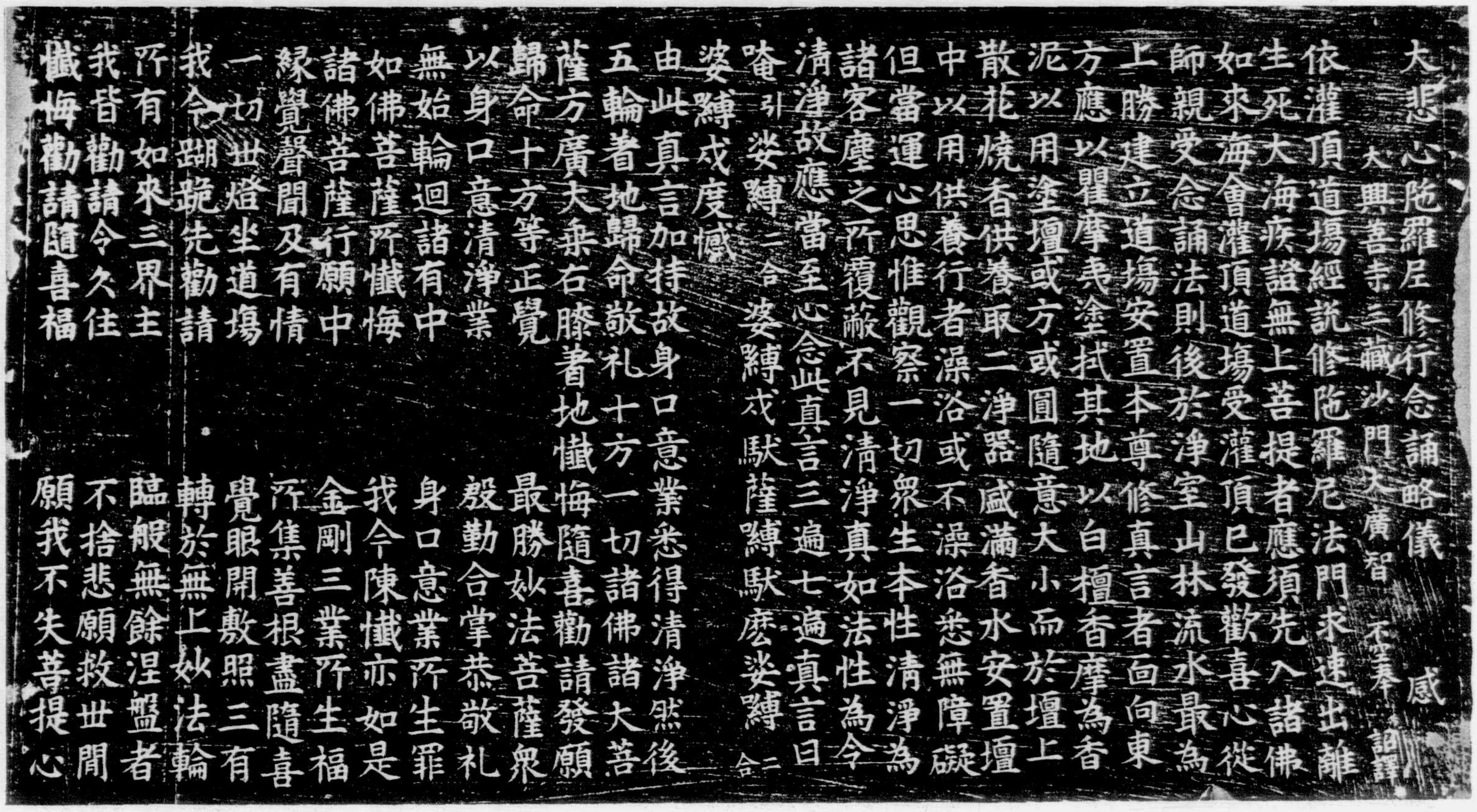


聖千手千眼觀自在菩薩摩訶薩廣大圓滿
無礙大悲心陁羅尼曰　感
唐開元三朝灌頂國師和尚三藏沙門（不空奉詔譯）
曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野（二）曩（引）
莫阿（上）哩也（引二合）嚩路枳帝（引）濕嚩（二合）羅野
冐地薩（引）怛嚩（二合）野（五）摩（引）賀（引）薩怛嚩
（引四二合）野（六）摩賀迦嚕抳（尼貞反）迦（引）野（七）唵（八引）薩
嚩婆（去）曳數（九）（去）怛羅（二合）拏（上）迦羅野（十）怛
寫銘（一十）曩莫（入）塞訖哩（三合）怛嚩（二合）伊（上）鈐
（無敢反）阿（去）哩也（十二）嚩路枳帝（引）濕嚩（二合）羅
（引四）（十）怛嚩（二合）顊（上）（十三）攞建姹（十三）曩（上）麼黖哩（二合）
娜野（十六）麼䥫（呼轉之舌）路（十七）伊（上）灑（引）弭也（十二）
薩嚩（引）羅他（去）婆（去）馱南（上）（九十）輸（入）伴（蒲感反）
阿（上）祢琰（二二）（十合）薩嚩部（引）哆（引）南婆
（去）嚩（引）沫（呼轉之舌）他（去）憐識（二）（十）尾戍（上）南（引）
怛你也（二合）他（去十）唵（四二）阿（去）路計阿路
迦（二六十）摩底路迦底（引）訖蘭帝（二合）
呬（四）呬（入）賀䭾（引十）摩賀冐（引）地（引）薩怛嚩
（三十）婆麼（二合）羅（引十）婆麼（二合）羅（一三）（十）黖哩（二合）娜野
（三十）矩嚕矩嚕羯鈐（十引）婆達野婆達野
（三十）度嚕度嚕（五十）尾演底（六十）摩賀尾演底
（三）（二十）馱羅馱羅（八十）達梨（引）捺（二合）濕嚩
（二合）（七十）羅（引）左攞左攞（二十）尾摩攞阿（上）摩攞
（十引）（二合）䟦哩帝（二十合）伊（上）醯曳（二合）（四十八）路
（四）枳濕嚩（二合）羅（四十）羅識尾灑（四五十）尾曩捨野
（六四十）你吠（二合）灑尾灑（四七十）尾曩捨野（四八十）
慕賀（引）左羅（引）尾灑（四九十）尾曩捨野（五十）護
嚕護嚕（一五十）麼攞護嚕（二五十）賀𪘨（引）鉢娜麼

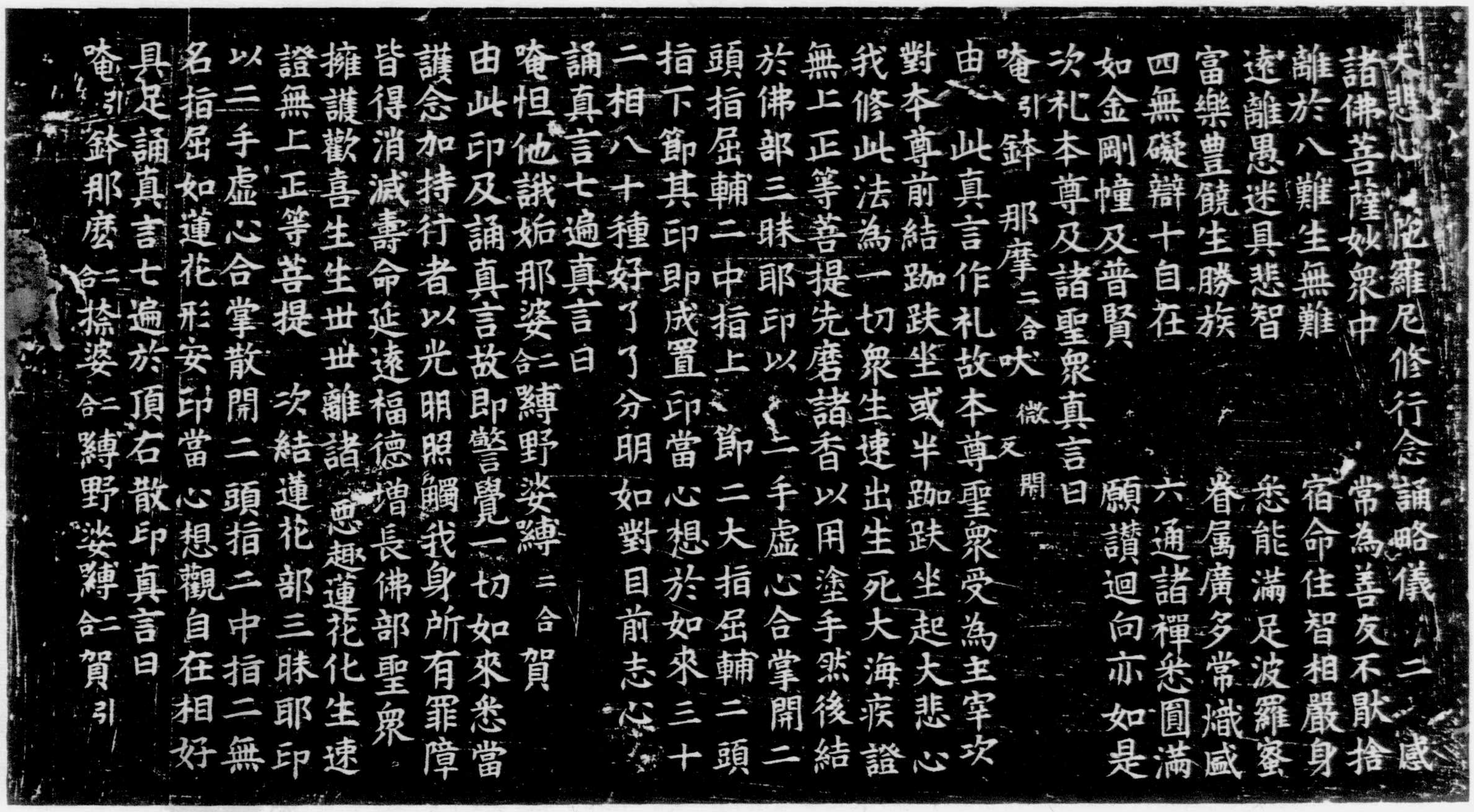


大悲心陁羅尼　二　感
（二合）曩婆（去十）（三五）婆羅婆羅（引十）（四五合）悉哩悉哩（二合）（五十五）
素嚕素嚕（五六十）沒地也（引）沒地也（二合引）
（五七十）冐（引）馱野冐（引）馱野（十引）（五八）昧帝踈（二合）曳
（五九十）顊（引）攞建姹（勑貫反）（六十）迦麼寫（引）那捺
哩捨（二合）南（引上）（十六一）鉢羅（二合）賀（引）攞娜野（引十）（六二）
摩諾（十引）（六三）婆嚩（二合）賀（十引）（六四）悉馱（引）野
婆嚩（二合）賀（十引）（六六）摩賀（引）悉馱野（七十）婆嚩（二合）
賀（引）悉馱喻儗（去）濕嚩（二合）羅（引）野
婆嚩（二合）賀（引十）顊攞建姹（去）野（上）婆嚩（二合）
賀（十引）嚩羅（引）賀穆（上）佉野婆嚩賀（去十）僧
賀（思孕反）目佉野（七）婆嚩賀（十引）鉢
娜麼賀婆哆野（七）婆嚩賀（十引）
作羯羅（二合）庾（引）馱（引）野（七十八）婆嚩（二合）賀（十引）
商佉（去）捨（入）嚩娜（二合）顊（引）野（七十八）冐（引）達曩（引）野
（八一十）婆嚩（二合）賀（十引）（二八）摩賀（引）攞矩吒馱（引）羅
野（八三十）婆嚩（二合）賀（十引）（八四）嚩麼婆謇（二合）馱（八五十）
祢（泥以反）捨悉體（二合）路（八十）（六八）訖哩（二合）瑟拏（二合）吽
（益以反）曩（引）野（八七十）婆嚩（二合）賀（十引）（八心）尾野（引）
伽羅（二合）撈麼（十引）（九八）顊嚩婆曩（引十）野（十九）婆嚩
賀（十引）（一九）曩謨羅怛曩（二十合）怛羅（二合）夜野（九引）
（十三）曩莫（入）阿（去）哩也（二合）（十四九）嚩路（引）枳帝
濕嚩（二合引）羅（引）野（十引）（五九）婆嚩（二合）賀（十引）（六九）
大悲心陁羅尼一卷　感
有録子處是虛聲

塔下九二六〇

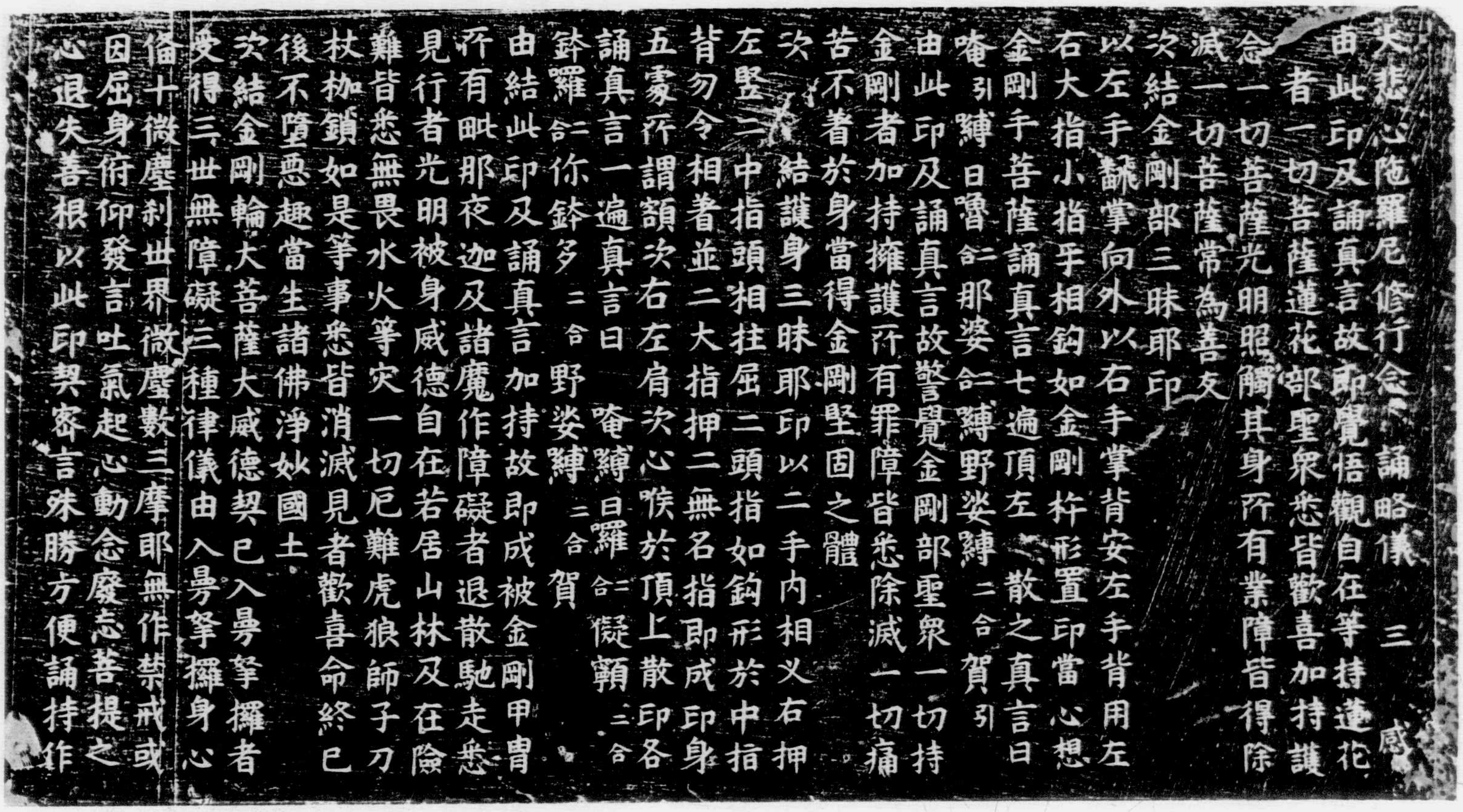


大悲心陁羅尼修行念誦略儀　感
大興善寺三藏沙門大廣智　不空奉　詔譯
依灌頂道場經說修陁羅尼法門求速出離
生死大海疾證無上菩提者應須先入諸佛
如來大海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心從
師親受念誦法則後於淨室山林流水最為
上勝建立道場安置本尊修真言者面向東
方應以瞿摩夷塗拭其地以白檀香摩為香
泥以用塗壇或方或圓隨意大小而於壇上
散花燒香供養取二淨器感滿香水安置壇
中以用供養行者澡浴或不澡浴悉無障礙
但當運心思惟觀察一切衆生本性清淨為
諸客塵之所覆蔽不見清淨真如法性為令
清淨故應當至心念此真言三遍七遍真言曰
唵（引）娑嚩（二合）婆縛戍馱薩嚩馱麽娑嚩（二合）
婆縛戍度憾
由此真言加持故身口意業悉得清淨然後
五輪著地歸命敬礼十方一切諸佛諸大菩
薩方廣大乘右膝著地懺悔隨喜勸請發願
歸命十方等正覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬礼
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今䠒跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅盤者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔勸請隨喜福　願我不失菩提心

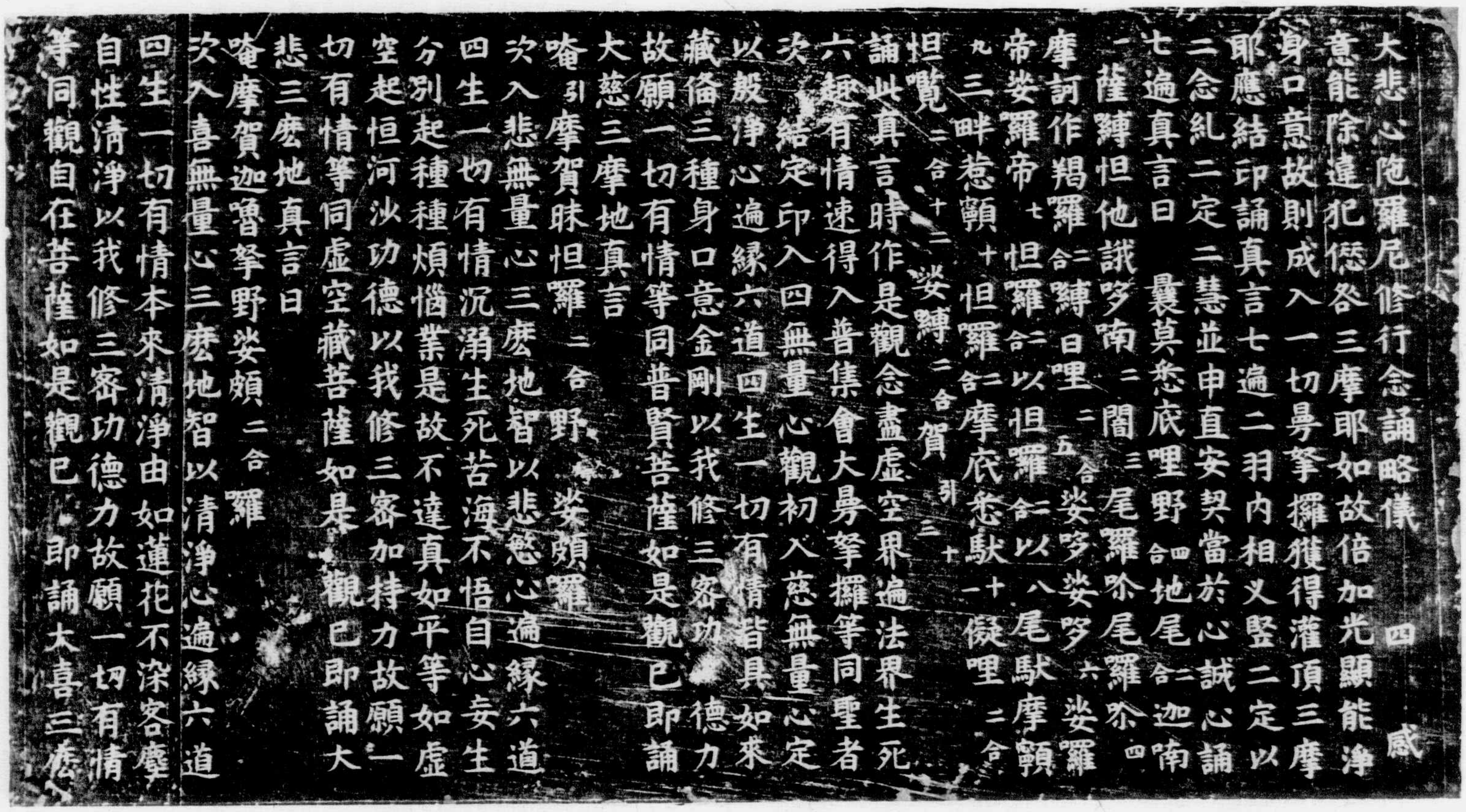


大悲心陁羅尼修行念誦略儀　二　感
諸佛菩薩妙衆中　常為善友不猒捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豊饒生勝族　眷屬廣多常熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
次礼本尊及諸聖衆真言曰
唵（引）鉢那摩（二合）吠（微閉反）
由此真言作礼故本尊聖衆受為主宰次
對本尊前結跏趺坐或半跏趺坐起大悲心
我修此法為一切衆生速出生死大海疾證
無上正等菩提先磨諸香以用塗手然後結
於佛部三昧耶印以二手虛心合掌開二
頭指屈輔二中指上節二大指屈輔二頭
指下節其印即成置印當心想於如來三十
二相八十種好了了分明如對目前志心
誦真言七遍真言曰
唵怛他誐姤那婆（二合）嚩野娑嚩（二合）賀
由此印及誦真言故即警覺一切如來悉當
護念加持行者以光明照觸我身所有罪障
皆得消滅壽命延遠福德增長佛部聖衆
擁護歡喜生生世世離諸惡趣蓮花化生速
證無上正等菩提　次結蓮花部三昧耶印
以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無
名指屈如蓮花形安印當心想觀自在相好
具足誦真言七遍於頂右散印真言曰
唵（引）鉢那麽（二合）捺婆（二合）嚩野娑嚩（二合）賀（引）

塔下九二六一

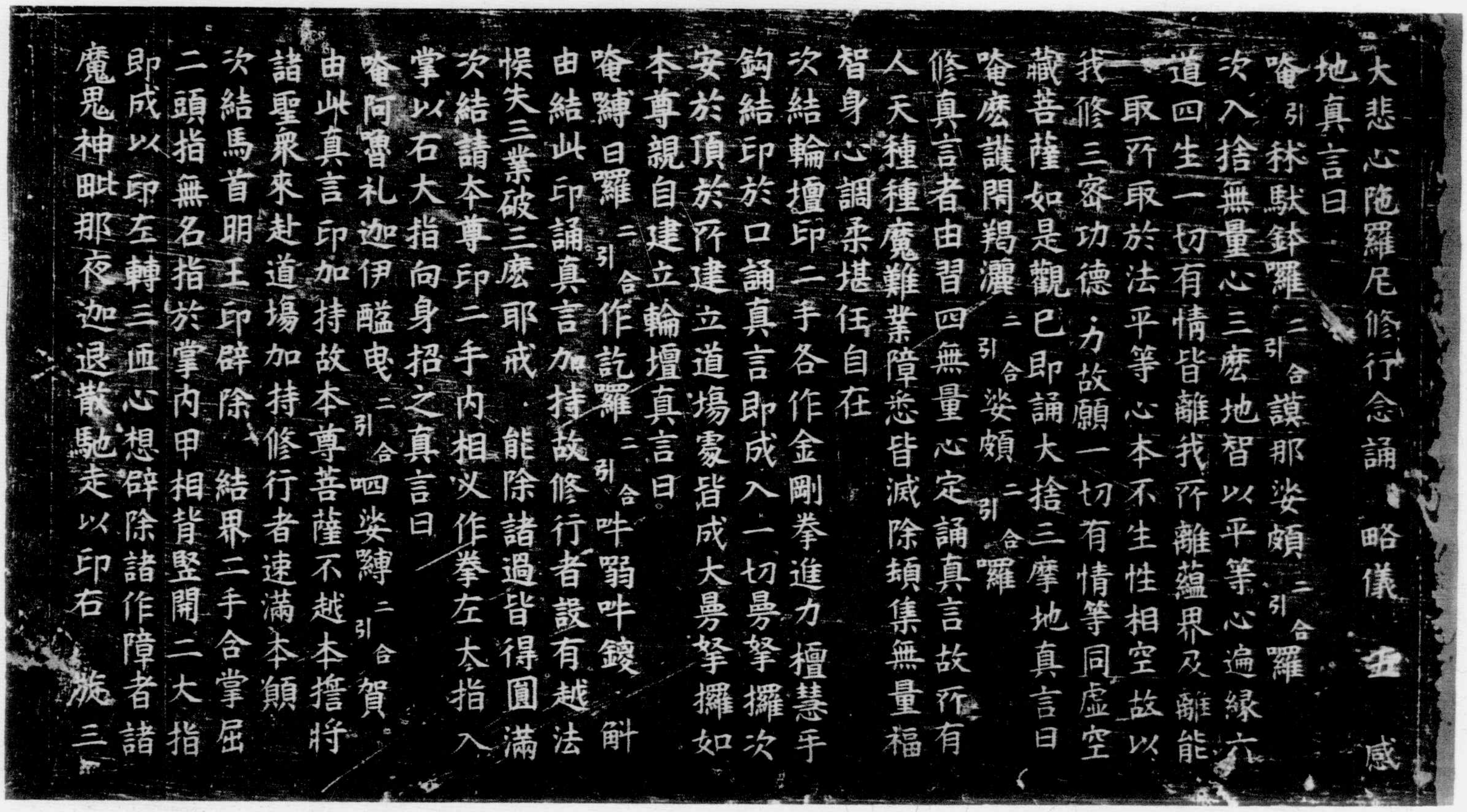


大悲心陁羅尼修行念誦略儀　三　感
由此印及誦真言故即覺悟觀自在等持蓮花
者一切菩薩蓮花部聖衆悉皆歡喜加持護
念一切菩薩光明照觸其身所有業障皆得除
滅一切菩薩常為善友
次結金剛部三昧耶印
以左手翻掌向外以右手掌背安左手背用左
右大指小指手相鈎如金剛杵形置印當心想
金剛手菩薩誦真言七遍頂左散之真言曰
唵（引）嚩日囉（二合）那婆（二合）嚩野娑嚩（二合）賀（引）
由此印及誦真言故警覺金剛部聖衆一切持
金剛者加持擁護所有罪障皆悉除滅一切痛
苦不著於身當得金剛堅固之體
次結護身三昧耶印以二手内相叉右押
左竪二中指頭相拄屈二頭指如鈎形於中指
背勿令相著並二大指押二無名指即成印身
五處所謂額次右左肩次心喉於頂上散印各
誦真言一遍真言曰　唵嚩日囉（二合）儗𩕳（三合）
鉢羅（二合）你鉢多（二合）野娑嚩（二合）賀
由結此印及誦真言加持故即成被金剛甲冑
所有毗那夜迦及諸魔作障礙者退散馳走悉
見行者光明被身威德自在若居山林及在險
難皆悉無畏水火等灾一切厄難虎狼師子刀
杖枷鎖如是等事悉皆消滅見者歡喜命終已
後不墮惡趣當生諸佛淨妙國土
次結金剛輪大菩薩大威德契已入曼拏攞者
受得三世無障礙三種律儀由入曼拏攞身心
俻十微塵剎世界微塵數三摩耶無作禁戒或
因屈身俯仰發言吐氣起心動念廢忘菩提之
心退失善根以此印契密言殊勝方便誦持作

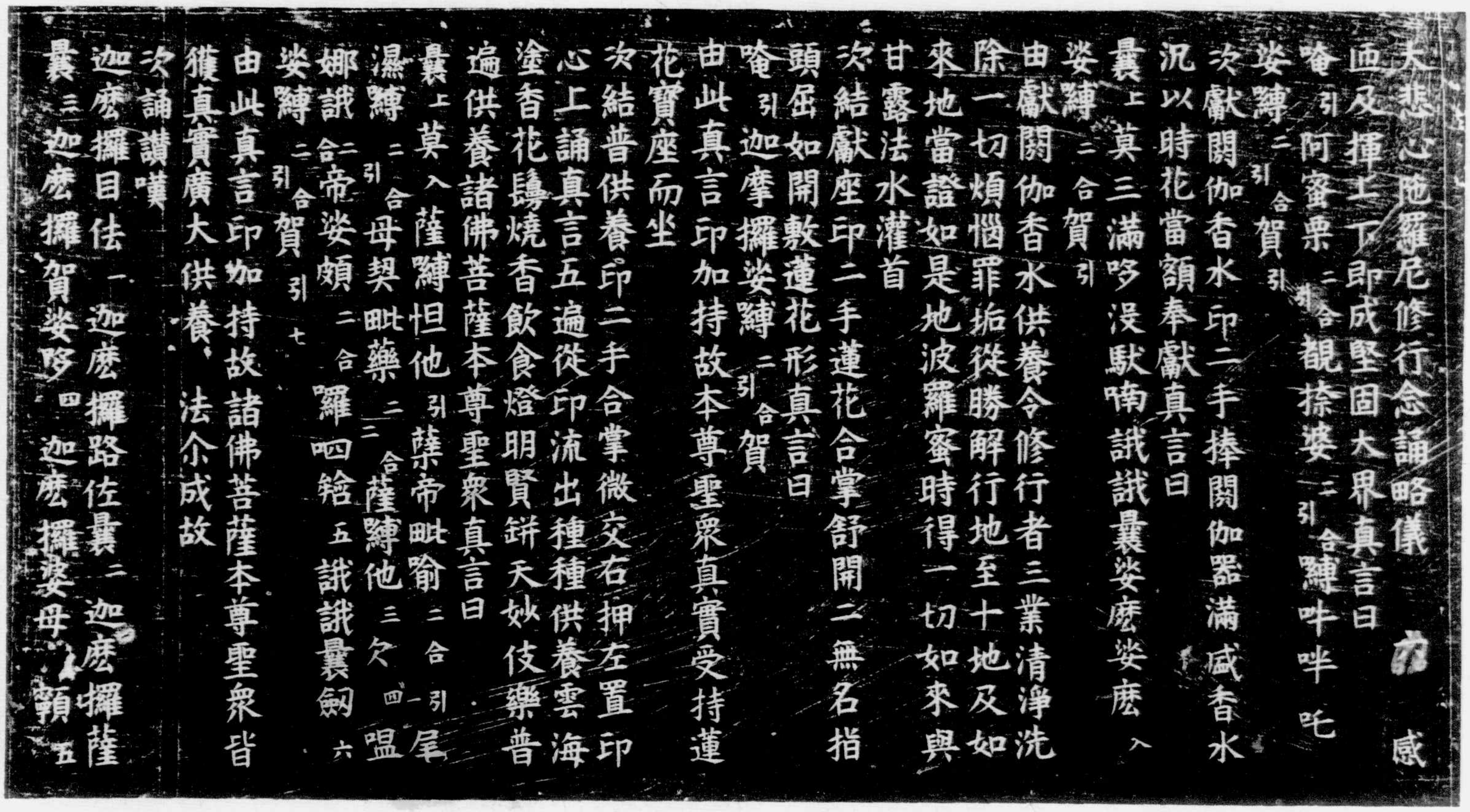


大悲心陁羅尼修行念誦略儀　四　感
意能除違犯愆咎三摩耶如故倍加光顯能淨
身口意故則成入一切曼拏攞獲得灌頂三摩
耶應結印誦真言七遍二羽内相叉竪二定以
二念糺二定二慧並申直安契當於心誦
七遍真言曰　曩莫悉底哩野（四合）地尾（二合）迦南
（一）薩嚩怛他誐哆南（二）闇（三）尾羅弥尾羅弥（四）
摩訶作羯羅（二合）嚩日哩（二合）（五）娑哆娑哆（六）娑羅
帝娑羅帝（七）怛羅（二合）以怛羅（二合）以（八）尾駄摩顊
（九）三畔惹顊（十）怛羅（二合）摩底悉駄（十一）儗哩（二合）
怛覽（二合）（十二）娑嚩（二合）賀（引）（十三）
誦此真言時作是觀念盡虛空界遍法界生死
六趣有情速得入普集會大曼拏攞等同聖者
次結定印入四無量心觀初入慈無量心定
以殷淨心遍緣六道四生一切有情皆具如來
藏俻三種身口意金剛以我修三密功德力
故願一切有情等同普賢菩薩如是觀已即誦
大慈三摩地真言
唵（引）摩賀昧怛羅（二合）野娑頗羅
次入悲無量心三麼地智以悲愍心遍緣六道
四生一切有情沉溺生死苦海不悟自心妄生
分別起種種煩惱業是故不達真如平等如虛
空起恒河沙功德以我修三密加持力故願一
切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即誦大
悲三麼地真言曰
唵摩賀迦嚕拏野娑頗（二合）羅
次入喜無量心三麼地智以清淨心遍緣六道
四生一切有情本來清淨由如蓮花不染客塵
自性清淨以我修三密功德力故願一切有情
等同觀自在菩薩如是觀已　即誦大喜三麼

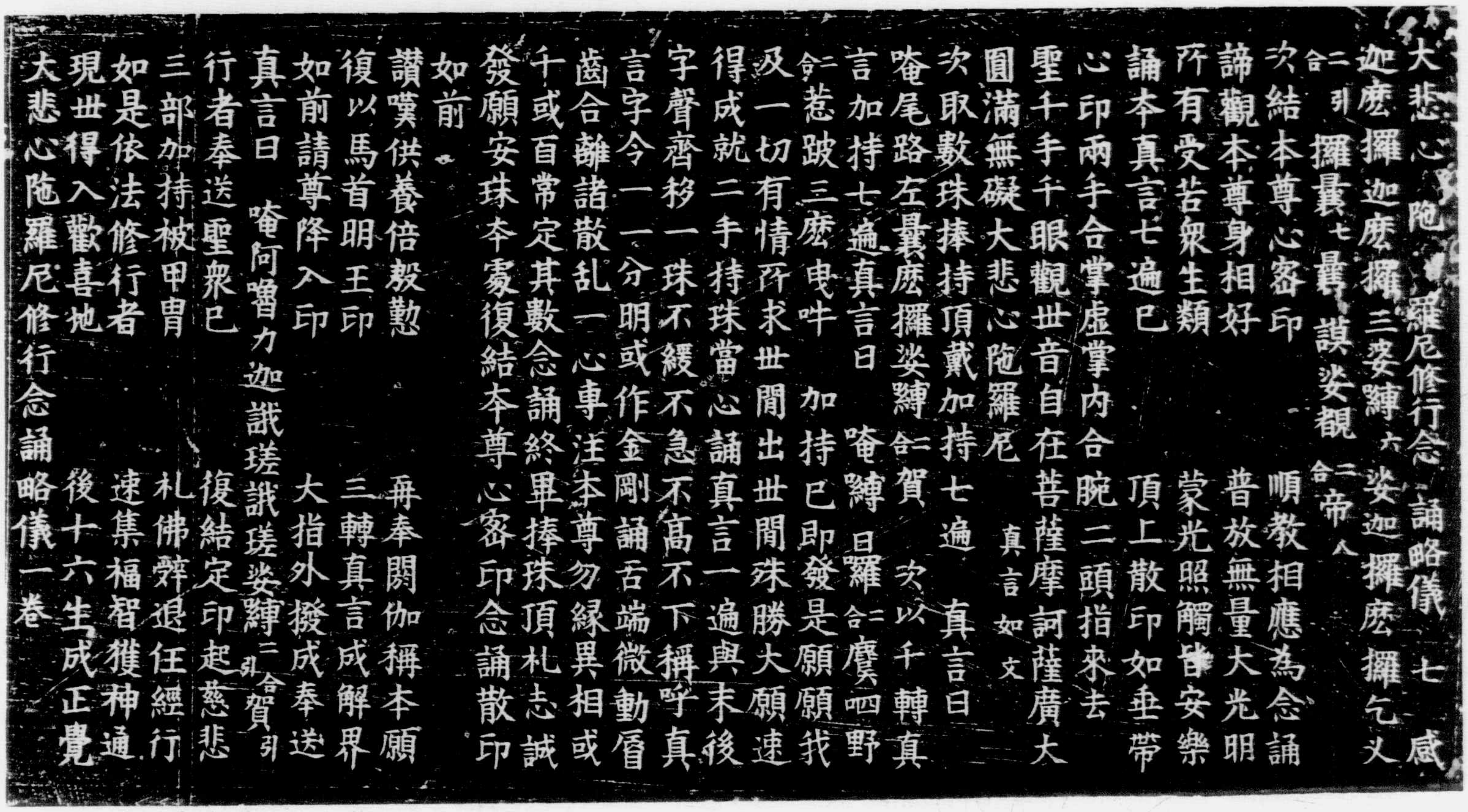
塔下九二六二



大悲心陁羅尼修行念誦略儀　五　感
地真言曰
唵（引）秫馱鉢囉（二合引）謨那娑頗（二合引）囉
次入捨無量心三摩地智以平等心遍緣六
道四生一切有情皆離我所離蘊界及離能
取所取於法平等心本不生性相空故以
我修三密功德力故願一切有情等同虛空
藏菩薩如是觀已即誦大捨三摩地真言曰
唵麼護閉羯灑（二合引）娑頗（二合引）囉
修真言者由習四無量心定誦真言故所有
人天種種魔難業障悉皆滅除頓集無量福
智身心調柔堪任自在
次結輪壇印二手各作金剛拳進力檀慧手
鈎結印於口誦真言即成入一切曼拏攞次
安於頂於所建立道場處皆成大曼拏攞如
本尊親自建立輪壇真言曰
唵縛日囉（二合引）作訖囉（二合引）吽弱吽鑁斛
由結此印誦真言加持故修行者設有越法
悞失三業破三摩耶戒能除諸過皆得圓滿
次結請本尊印二手內相叉作拳左大指入
掌以右大指向身招之真言曰
唵阿嚕礼迦伊醯曳（二合引）呬娑縛（二合引）賀
由此真言印加持故本尊菩薩不越本誓將
諸聖衆來赴道場加持修行者速滿本願
次結馬首明王印辟除結界二手合掌屈
二頭指無名指於掌內甲相背竪開二大指
即成以印左轉三匝心想辟除諸作障者諸
魔鬼神毗那夜迦退散馳走以印右旋三



大悲心陁羅尼修行念誦略儀　六　感
匝及揮上下即成堅固大界真言曰
唵（引）阿蜜栗（二合引）覩捺婆（二合引）縛吽泮吒
娑縛（二合引）賀（引）
次獻閼伽印二手捧閼伽器滿盛香水
況以時花當額奉獻真言曰
曩（上）莫三滿哆沒馱喃誐誐曩娑麼娑麼（入）
娑縛（二合）賀（引）
由獻閼伽香水供養令修行者三業清淨洗
除一切煩惱罪垢從勝解行地至十地及如
來地當證如是地波羅蜜時得一切如來與
甘露法水灌首
次結獻座印二手蓮花合掌舒開二無名指
頭屈如開敷蓮花形真言曰
唵（引）迦摩攞娑縛（二合引）賀
由此真言印加持故本尊聖衆真實受持蓮
花寶座而坐
次結普供養印二手合掌微交右押左置印
心上誦真言五遍從印流出種種供養雲海
塗香花鬘燒香飲食燈明賢缾天妙伎樂普
遍供養諸佛菩薩本尊聖衆真言曰
曩（上）莫（入）薩縛怛他（引）蘖帝毗瑜（二合引一）尾
濕縛（二合引）母契毗藥（二合）薩縛他（三）欠（四）嗢
娜誐（二合）帝娑頗（二合）囉呬鋡（五）誐誐曩劍（六）
娑縛（二合引）賀（引七）
由此真言印加持故諸佛菩薩本尊聖衆皆
獲真實廣大供養法尒成故
次誦讚嘆
迦麼攞目佉（一）迦麼攞路佐曩（二）迦麼攞薩
曩（三）迦麼攞賀娑哆（四）迦麼攞婆母[illegible]顊（五）

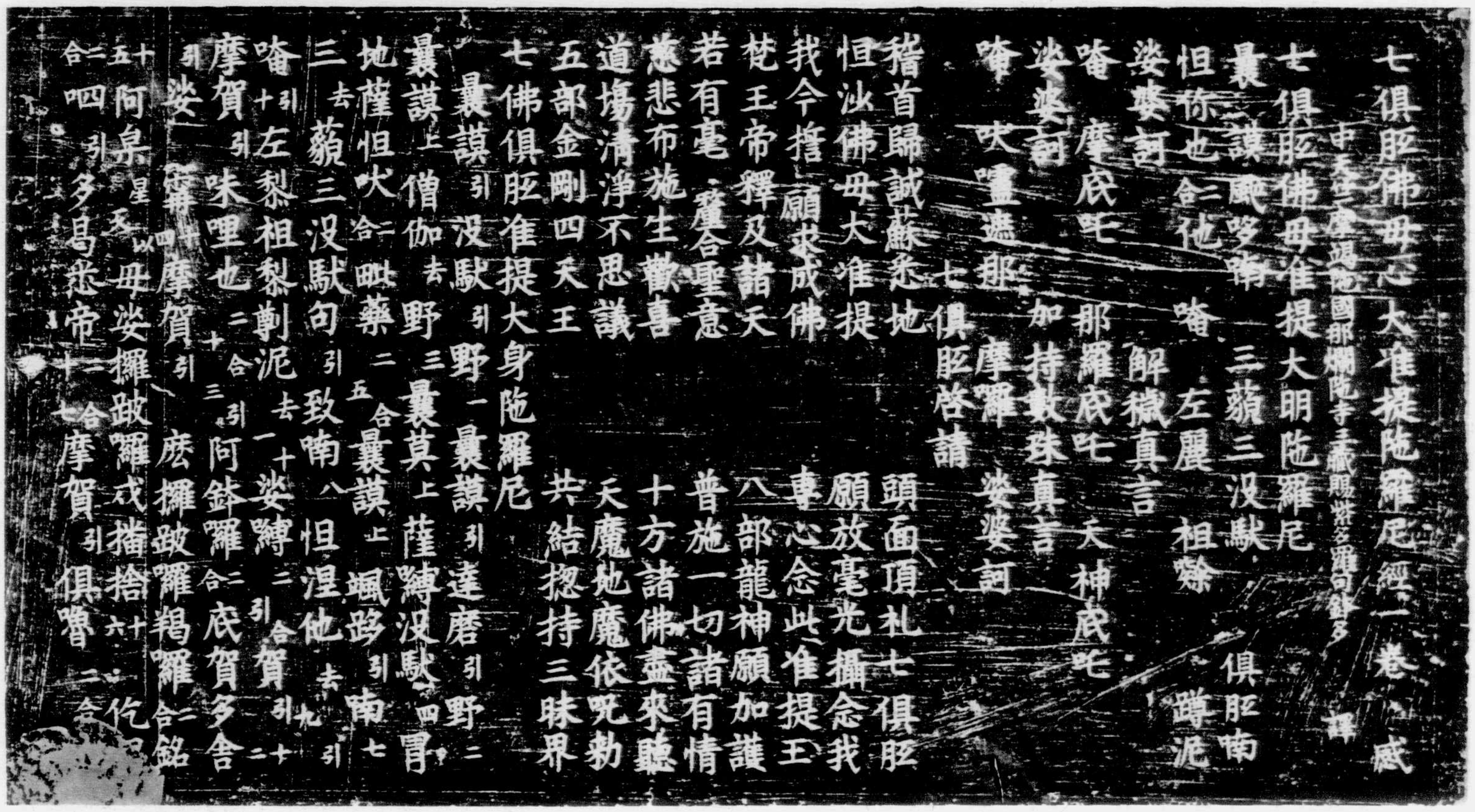


大悲心陁羅尼修行念誦略儀　七感
迦麽攞迦麽攞三娑縛（六）娑迦攞麽攞乞叉
（二合引）攞曩（七）曩謨娑覩（二合）帝（八）
次結本尊心密印　順教相應為念誦
諦觀本尊身相好　普放無量大光明
所有受苦衆生類　蒙光照觸皆安樂
誦本真言七遍已　頂上散印如垂帶
心印兩手合掌虛掌内合　腕二頭指來去
聖千手千眼觀世音自在菩薩摩訶薩廣大
圓滿無礙大悲心陁羅尼　真言如文
次取數珠捧持頂戴加持七遍　真言曰
唵尾路左曩麽攞娑縛（二合）賀　次以千轉真
言加持七遍真言曰　唵縛日羅（二合）虞呬野
（二合）惹跛三麽曳吽　加持已即發是願願我
及一切有情所求世間出世間殊勝大願速
得成就二手持珠當心誦真言一遍與末後
字聲齊移一珠不緩不急不高不下稱呼真
言字令一一分明或作金剛誦舌端微動脣
齒合離諸散乱一心專注本尊勿緣異相或
千或百常定其數念誦終畢捧珠頂礼志誠
發願安珠本處復結本尊心密印念誦散印
如前。

讚嘆供養倍殷懃　再奉閼伽稱本願
復以馬首明王印　三轉真言成解界
如前請尊降入印　大指外撥成奉送
真言曰　唵阿嚕力迦誐瑳誐瑳娑縛（二合引）賀（引）
行者奉送聖衆已　復結定印起慈悲
三部加持被甲冑　礼佛辭退任經行
如是依法修行者　速集福智獲神通
現世得入歡喜地　後十六生成正覺

大悲心陁羅尼修行念誦略儀一卷

塔下九二六四



七俱胝佛母心大准提陁羅尼經一卷　感

（中天竺摩竭陁國那爛陁寺三藏賜紫多羅阿鉢多　譯）

七俱胝佛母准提大明陁羅尼

曩謨颯哆喃　三藐三没馱　俱胝南

怛儞也（二合）他　唵　左麗　祖隸　蹲泥

娑婆訶　解穢真言

唵　摩底吒　那羅底吒　天神底吒

娑婆訶　加持數珠真言

唵　吠嚧遮那　摩羅　娑婆訶

七俱胝啓請

稽首歸誠蘇悉地　頭面頂礼七俱胝
恒沙佛母大准提　願放毫光攝念我
我今擔願求成佛　專心念此准提王
梵王帝釋及諸天　八部龍神願加護
若有毫釐合聖意　普施一切諸有情
慈悲布施生歡喜　十方諸佛盡來聽
道場清淨不思議　天魔地魔依咒勅
五部金剛四天王　共結揔持三昧界

七佛俱胝准提大身陁羅尼

曩謨（引）没馱（引）野（一）曩謨（引）達磨（引）野（二）

曩謨（上）僧伽（去）野（三）曩莫（上）薩嚩没馱（四）冒

地薩怛吠（二合）毘藥（二合五）曩謨（上）颯路（引）喃（七）

三（去）藐三没馱句（引）致喃（八）怛涅他（去引九）

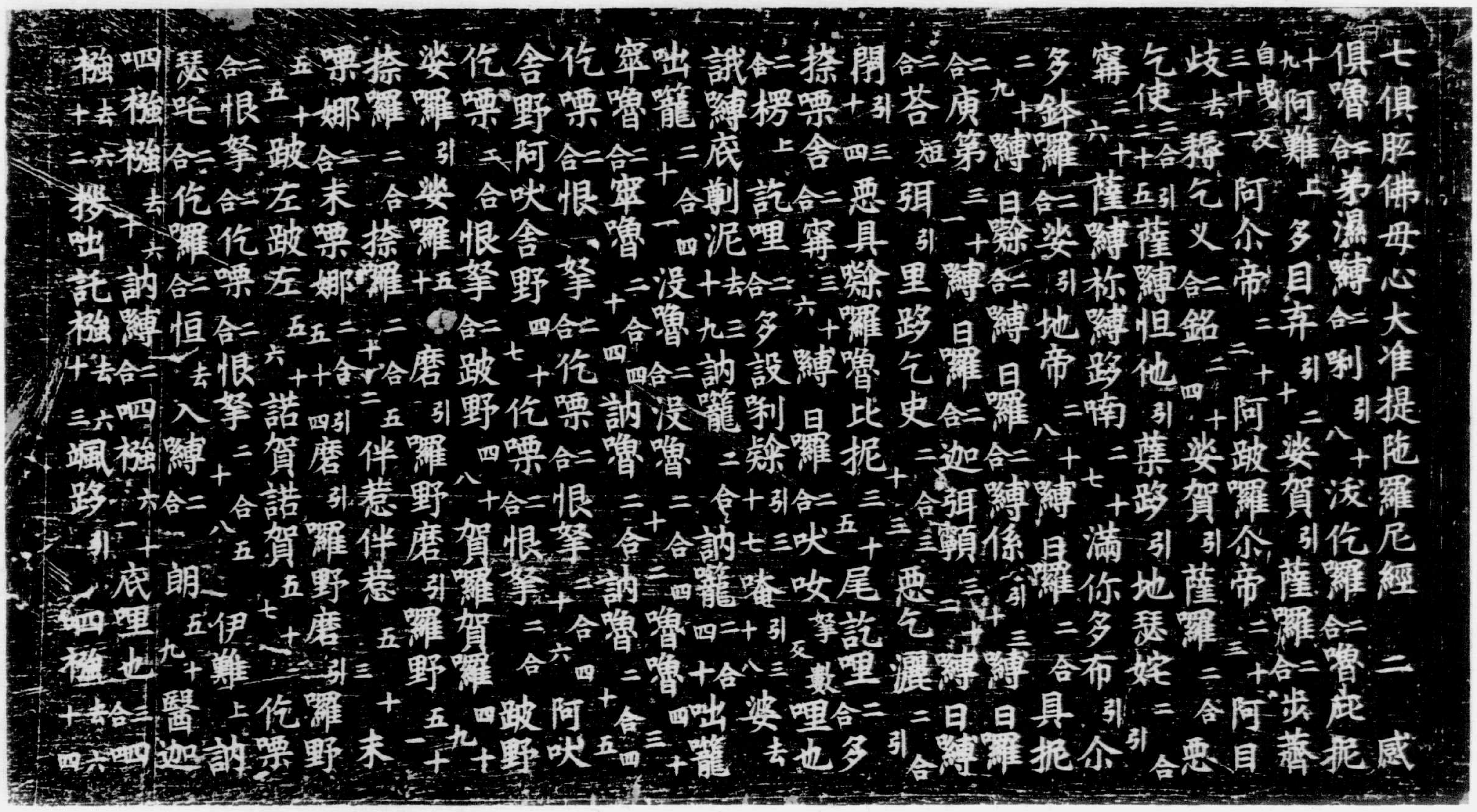
唵（引十）左黎祖黎剸泥（去十一）娑嚩（二合）賀（引十二）

摩賀（引）味哩也（二合引十三）阿鉢囉（二合）底賀多舍

（引）娑寧（十四）摩賀（引）麽攞跛囉鵮囉（二合）銘

（十五）阿皋（星叉以）母娑攞跛囉戍播捨（十六）佗

（二合）呬（引）多咼悉帝（二合十七）摩賀（引）俱嚕（二合）



七俱胝佛母心大准提陁羅尼經　二　感

俱嚕（二合）苐濕嚩（二合）剉（引十八）洑佗囉（二合）嚕庇扼

（十九）阿難（上）多目弃（引二十）娑賀（引）薩囉（二合）歩蕃

（自曳反三十一）阿尒帝（二十二）阿跛囉尒帝（二十三）阿目

歧（去）耨乞乂（二合）銘（二十四）娑賀（引）薩囉（二合）惡

乞使（二合引二十五）薩嚩怛他（引）蘖路（引）地瑟姹（二合引）

寧（二十六）薩嚩祢嚩路喃（二十七）滿你多布（引）尒

多鉢囉（二合）娑（引）地帝（二十八）嚩日囉（二合）具扼

（二十九）嚩日隸（二合）嚩日囉（二合）嚩係（引三十）嚩日囉

（二合）庚第（三十一）嚩日囉（二合）迦弭顛（三十二）嚩日嚩

（二合）苔（短）弭（引）里路乞史（二合三十三）悉乞灑（二合引）

閉（引三十四）悉具隸囉嚕比扼（三十五）尾訖哩（二合）多

捺票舍（二合）寗（三十六）嚩日囉（二合）吠吺（拏數反）哩也

（二合）楞（上）訖哩（二合）多設剉鎌（引三十七）唵（引三十八）婆（去）

譏嚩底剸泥（去三十九）訥籠（二合）訥籠（二合四十）咄籠

咄籠（二合四十一）没嚕（二合）没嚕（二合四十二）嚕嚕（四十三）

窣嚕（二合）窣嚕（二合四十四）訥嚕（二合）訥嚕（二合四十五）

佗嘌（二合）恨拏（二合）佗嘌（二合）恨拏（二合四十六）阿吠

舍野阿吠舍野（四十七）佗嘌（二合）恨拏（二合）跛野

佗嘌（二合）恨拏（二合）跛野（四十八）賀囉賀囉（四十九）

娑囉（引）娑囉（五十）磨（引）囉野磨（引）囉野（五十一）

捺囉（二合）捺囉（二合五十二）伴惹伴惹（五十三）末

嘌娜（二合）末嘌娜（二合引五十四）磨（引）囉野磨（引）囉野

（五十五）跛左跛左（五十六）諾賀諾賀（五十七）佗嘌

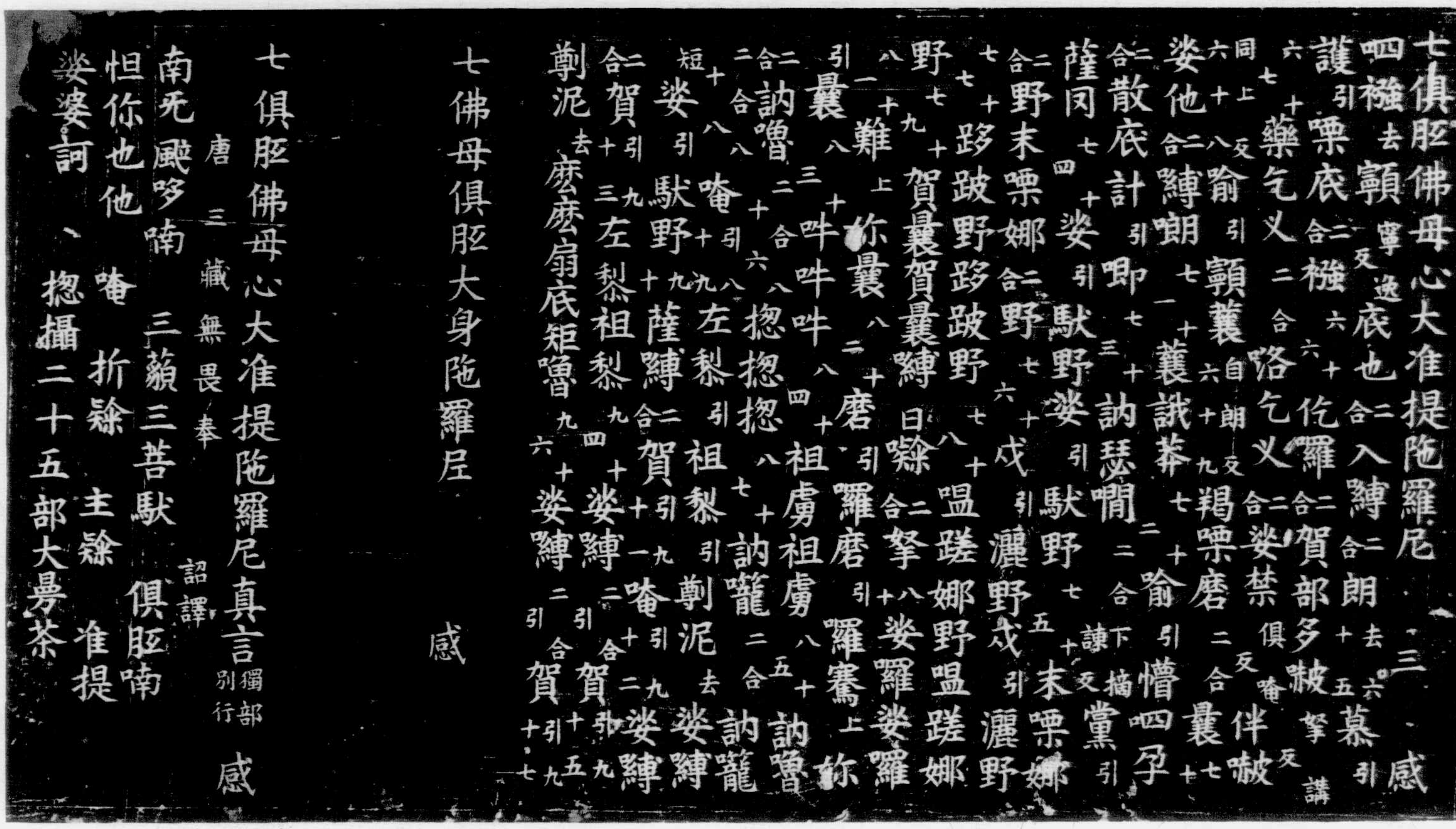
（二合）恨拏（二合）佗嘌（二合）恨拏（二合五十八）伊難（上）訥

瑟吒（二合）佗囉（二合）恒（去）入嚩（二合）朗（五十九）醫迦

呬橿橿（去六十）訥嚩（二合）呬橿（六十一）底哩也（二合）呬

橿（去六十二）撥咄訖橿（去六十三）颯路（引）呬橿（去六十四）

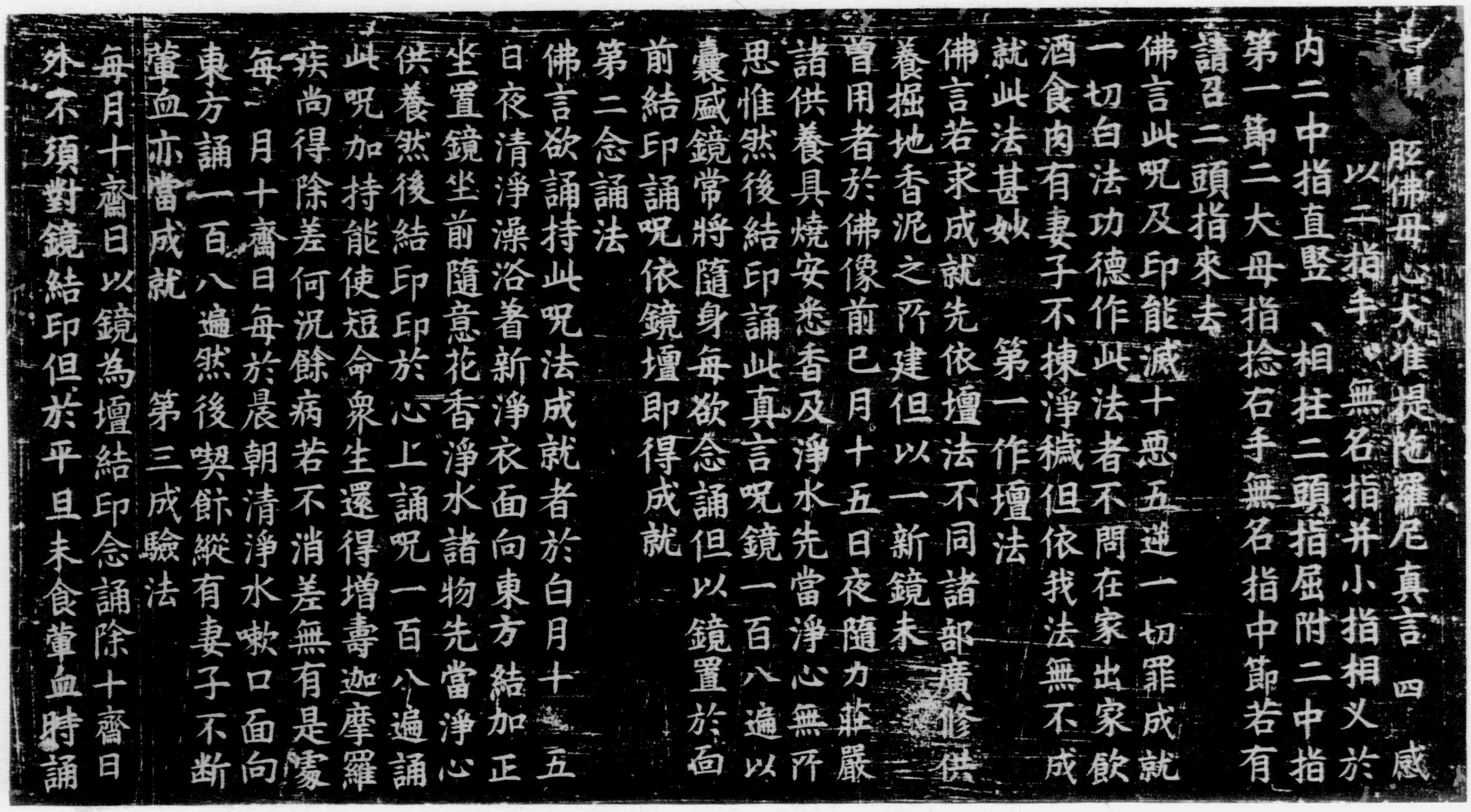
塔下八八〇六



七俱胝佛母心大准提陁羅尼　一三　感
呬䘫（去）顭（寧逸反）底也（二合）入嚩（二合）朗（去）（六十五）慕（引）
護（引）嘌底（二合）䘫（六十六）佉羅（二合）賀部多䑺（擎講反）
（六十七）藥乞叉（二合）路乞叉（二合）婆禁（俱唵反）伴䑺
（同上）（六十八）逾（引）顭蘘（自朗反）（六十九）羯嘌磨（二合）曩（七十）
婆他（二合）嚩哴（七十一）蘘誐莽（七十二）逾（引）懵呬孕
（二合）散底計（引）唧（七十三）訥瑟憫（二合）（諫下摘反）黨（引）
薩冈（七十四）婆（引）駄野婆（引）駄野（七十五）末嘌娜
（二合）野末嘌娜（二合）野（七十六）戍（引）灑野戍（引）灑野
（七十七）跢跛野跢跛野（七十八）嗢蹉娜野嗢蹉娜
野（七十九）賀曩賀曩嚩日囉（二合）拏（引）（八十）婆羅婆羅
（八十一）難（上）祢曩（八十二）磨（引）羅磨（引）羅騖（上）祢
（引）曩（八十三）吽吽吽（八十四）祖虜祖虜（八十五）訥嚕
（二合）訥嚕（二合）（八十六）惣惣惣（八十七）訥嚨（二合）訥嚨
唵（引）（八十八）左梨（引）祖梨（引）剸泥（去）婆嚩
（短）婆（引）駄野（引）（八十九）薩嚩（二合）賀（引）（九十一）唵（引）（九十二）婆嚩
（二合）賀（引）（九十三）左梨祖梨（九十四）婆嚩（二合）賀（引）（九十五）
剸泥（去）麼麼扇底矩嚕（九十六）婆嚩（二合）賀（引）（九十七）

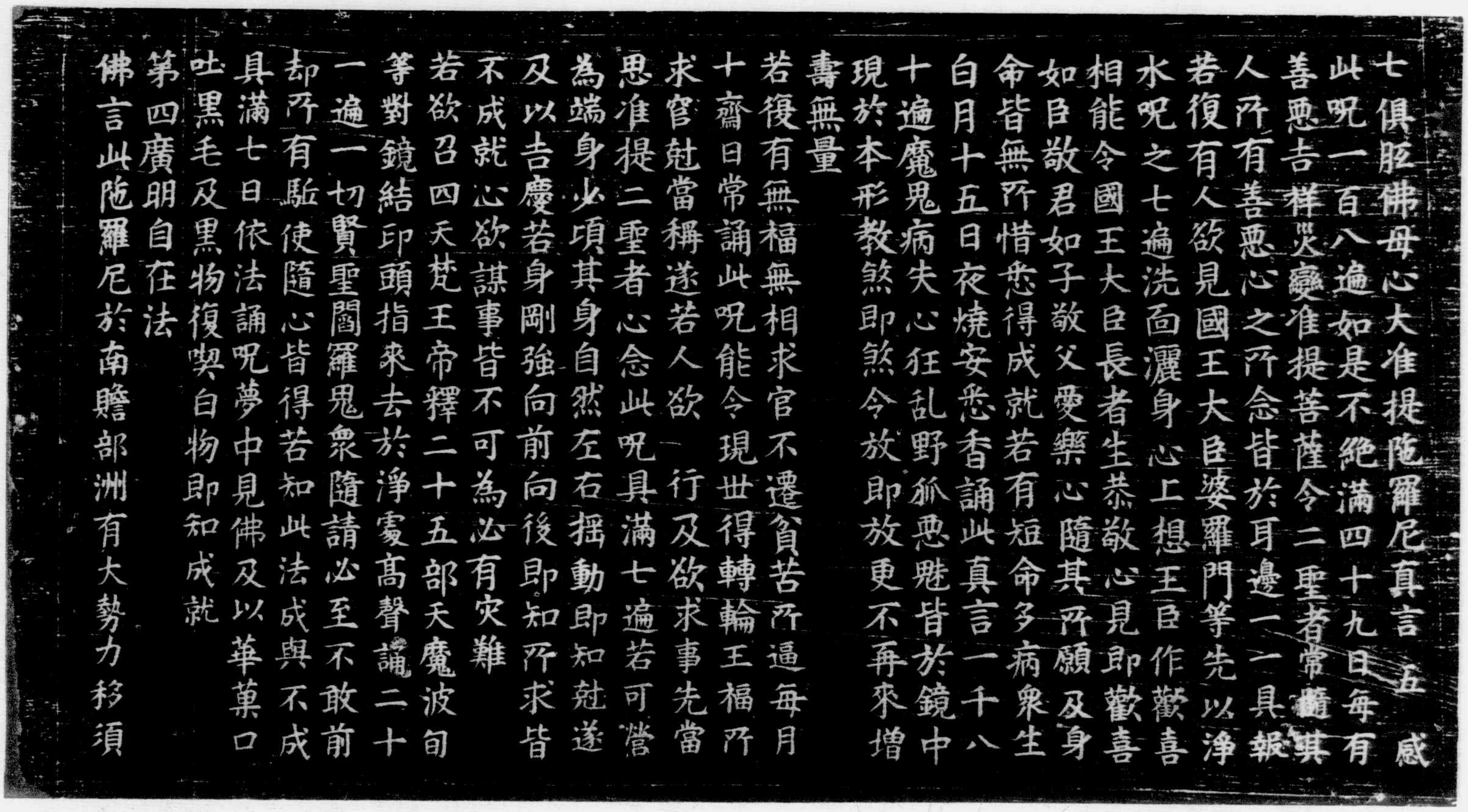
七佛母俱胝大身陁羅尼　感

七俱胝佛母心大准提陁羅尼真言（獨部別行）　感
唐三藏無畏奉　詔譯
南无颯哆喃　三藐三菩䭾　俱胝喃
怛你也他　唵　折隸　主隸　准提
娑婆訶　、惣攝二十五部大曼荼

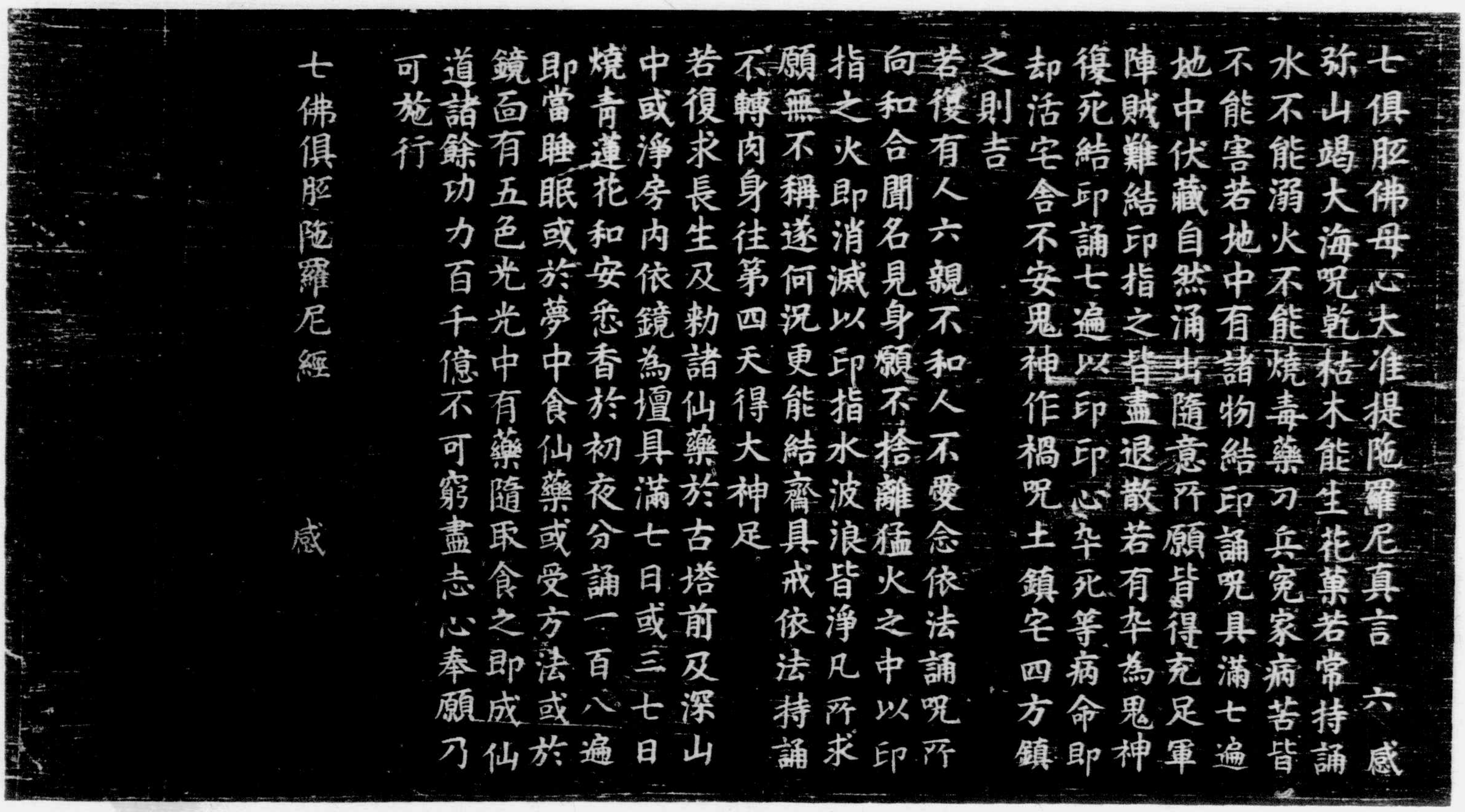


七俱胝佛母心大准提陁羅尼真言　四　感
以二指手、無名指并小指相叉於
內二中指直竪、相拄二頭指屈附二中指
第一節二大母指捻右手無名指中節若有
請召二頭指來去
佛言此呪及印能滅十惡五逆一切罪成就
一切白法功德作此法者不問在家出家飲
酒食肉有妻子不揀淨穢但依我法無不成
就此法甚妙　第一作壇法
佛言若求成就先依壇法不同諸部廣修供
養掘地香泥之所建但以一新鏡未
曾用者於佛像前巳月十五日夜隨力莊嚴
諸供養具燒安悉香及淨水先當淨心無所
思惟然後結印誦此真言呪鏡一百八遍以
囊盛鏡常將隨身每欲念誦但以鏡置於面
前結印誦呪依鏡壇即得成就
第二念誦法
佛言欲誦持此呪法成就者於白月十五
日夜清淨澡浴着新淨衣面向東方結加正
坐置鏡坐前隨意花香淨水諸物先當淨心
供養然後結印印於心上誦呪一百八遍誦
此呪加持能使短命衆生還得增壽迦摩羅
疾尚得除差何況餘病若不消差無有是處
每〻月十齋日每於晨朝清淨水嗽口面向
東方誦一百八遍然後喫飲縱有妻子不斷
葷血亦當成就　第三成驗法
每月十齋日以鏡為壇結印念誦除十齋日
外不須對鏡結印但於平旦未食葷血時誦

塔下八八〇七



七俱胝佛母心大准提陁羅尼真言　五感
此呪一百八遍如是不絕滿四十九日每有
善悪吉祥災變准提菩薩令二聖者常隨其
人所有善悪心之所念皆於耳邊一一具報
若復有人欲見國王大臣婆羅門等先以淨
水呪之七遍洗面灑身心上想王臣作歡喜
相能令國王大臣長者生恭敬心見即歡喜
如臣敬君如子敬父愛樂心隨其所願及身
命皆無所惜悉得成就若有短命多病衆生
白月十五日夜燒安悉香誦此真言一千八
十遍魔鬼病失心狂乱野狐悪魅皆於鏡中
現於本形教煞即煞令放即放更不再來增
壽無量
若復有無福無相求官不遷貧苦所逼每月
十齋日常誦此呪能令現世得轉輪王福所
求官尅當稱遂若人欲一行及欲求事先當
思准提二聖者心念此呪具滿七遍若可營
為端身必頃其身自然左右揺動即知尅遂
及以吉慶若身剛強向前向後即知所求皆
不成就心欲謀事皆不可為必有災難
若欲召四天梵王帝釋二十五部天魔波旬
等對鏡結印頭指來去於淨處高聲誦二十
一遍一切賢聖閻羅鬼衆隨請必至不敢前
却所有駈使隨心皆得若知此法成與不成
具滿七日依法誦呪夢中見佛及以華菓口
吐黑毛及黑物復喫白物即知成就
第四廣明自在法
佛言此陁羅尼於南贍部洲有大勢力移須



七俱胝佛母心大准提陁羅尼真言　六感
弥山竭大海呪乾枯木能生花菓若常持誦
水不能溺火不能燒毒藥刀兵冤家病苦皆
不能害若地中有諸物結印誦呪具滿七遍
地中伏藏自然涌出隨意所願皆得充足軍
陣賊難結印指之皆盡退散若有卒為鬼神
復死結印誦七遍以印印心卒死等病命即
却活宅舎不安鬼神作禍呪土鎮宅四方鎮
之則吉
若復有人六親不和人不愛念依法誦呪所
向和合聞名見身願不捨離猛火之中以印
指之火即消滅以印指水波浪皆淨凡所求
願無不稱遂何況更能結齋具戒依法持誦
不轉肉身往第四天得大神足
若復求長生及勅諸仙藥於古塔前及深山
中或淨房内依鏡為壇具滿七日或三七日
燒青蓮花和安悉香於初夜分誦一百八遍
即當睡眠或於夢中食仙藥或受方法或於
鏡面有五色光光中有藥隨取食之即成仙
道諸餘功力百千億不可窮盡志心奉願乃
可施行
七佛俱胝陁羅尼經　感

塔下八八〇八

蘇悉地羯羅供養法卷上　感

大唐中印度三藏善無畏譯

歸命諸如來　及法菩薩衆　蓮花金剛部
并諸眷屬等　我今依教說　供養持誦法
省略通三部　次第及相應　先見神室處
復明其事法　對受得真言　及作手印法
於外出入處　分土洗淨法　灑掃神室處
除萎花等法　澡浴自灌頂　獻三掬水法
往於神室門　換衣灑身法　入室便礼拜
辦諸供具法　數珠及神線　茅草鐶等法
奉獻閼伽水　及置寶座法　復示三麽耶
去身障難法　辟除及瀉垢　清淨光澤法
護身及結界　八方上下法　初應想神座
觀念本尊法　隨所在方處　奉請於尊法
以其本真言　啓請本尊已　即除遣從魔
奉座令坐法　復示三摩耶　即奉閼伽水
浴尊奉衣法　次獻塗香花　燒香及飲食
燃燈供養法　真言并手印　運心供養法
讃歎懺悔等　護身及己身　并護其處所
便結大界法　備具縛日羅　及數珠等法
充滿真言分　次坐持誦法　求請本所願
及護所念誦　迴施功德法　起廣大發願
又奉閼伽水　塗燒香等法　復視三摩耶
護身及己身　解所結方界　然後發遣法
護摩支分等　謂爐神及地　燒祀之具法
轉讀方廣經　及作制底法　次作慈等觀
思惟六念法　如是等次第　我今略詮竟

見神室處者謂入曼荼羅散花所墮歸依彼尊明其事法者謂得最勝受明灌頂奉阿闍梨之所印可令傳法灌頂乃至令作諸餘灌頂

蘇悉地羯羅供養法卷上　二　感

對受真言及手印者謂受法人澡浴清淨著新潔衣於其淨處䠒跪恭敬對阿闍梨親受真言及作手印時阿闍梨先誦三遍轉受與彼彼受得已自誦三遍深生歡喜頂戴奉持此為對受隨方所辦奉阿闍梨廣解法已方可作此念誦次第

外出入處者為晨朝起已所往穢處當用不淨忿怒真言而作護身真言曰

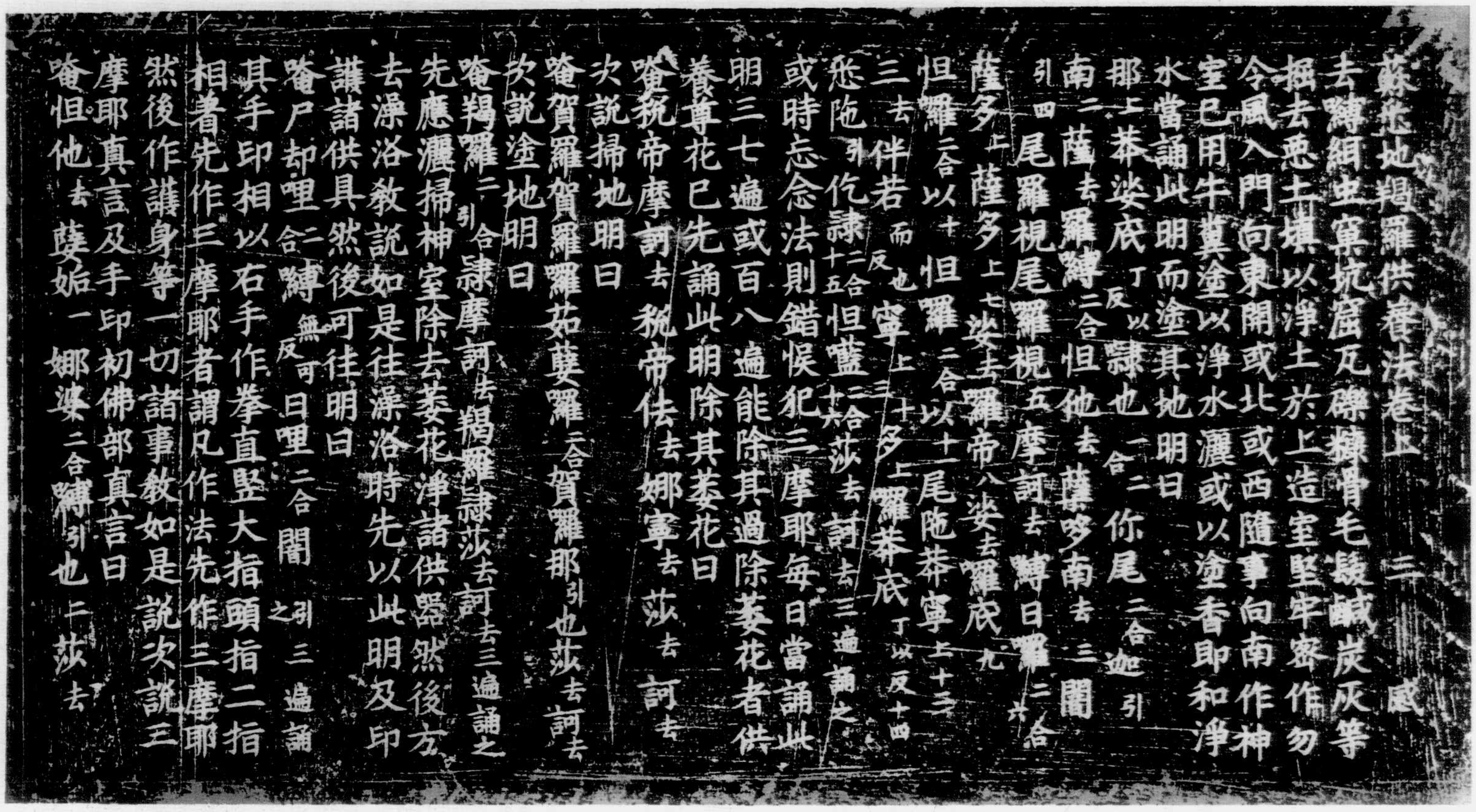
唵句路（二合）馱曩（上）（賀呼之）𤙖若（而也反一）

其手印相以右手作拳直竪大母指當護五處謂頂兩肩及心咽項上（已上小心印別有大印）次分土洗淨者謂以五聚土當洗下部以三聚土洗小便處以三聚土獨洗左手以七聚土共洗兩手或恐未淨任己洗之以淨為限已上聚土皆用觸呪及印印及持七遍然後用之次以真言而用灑身真言曰

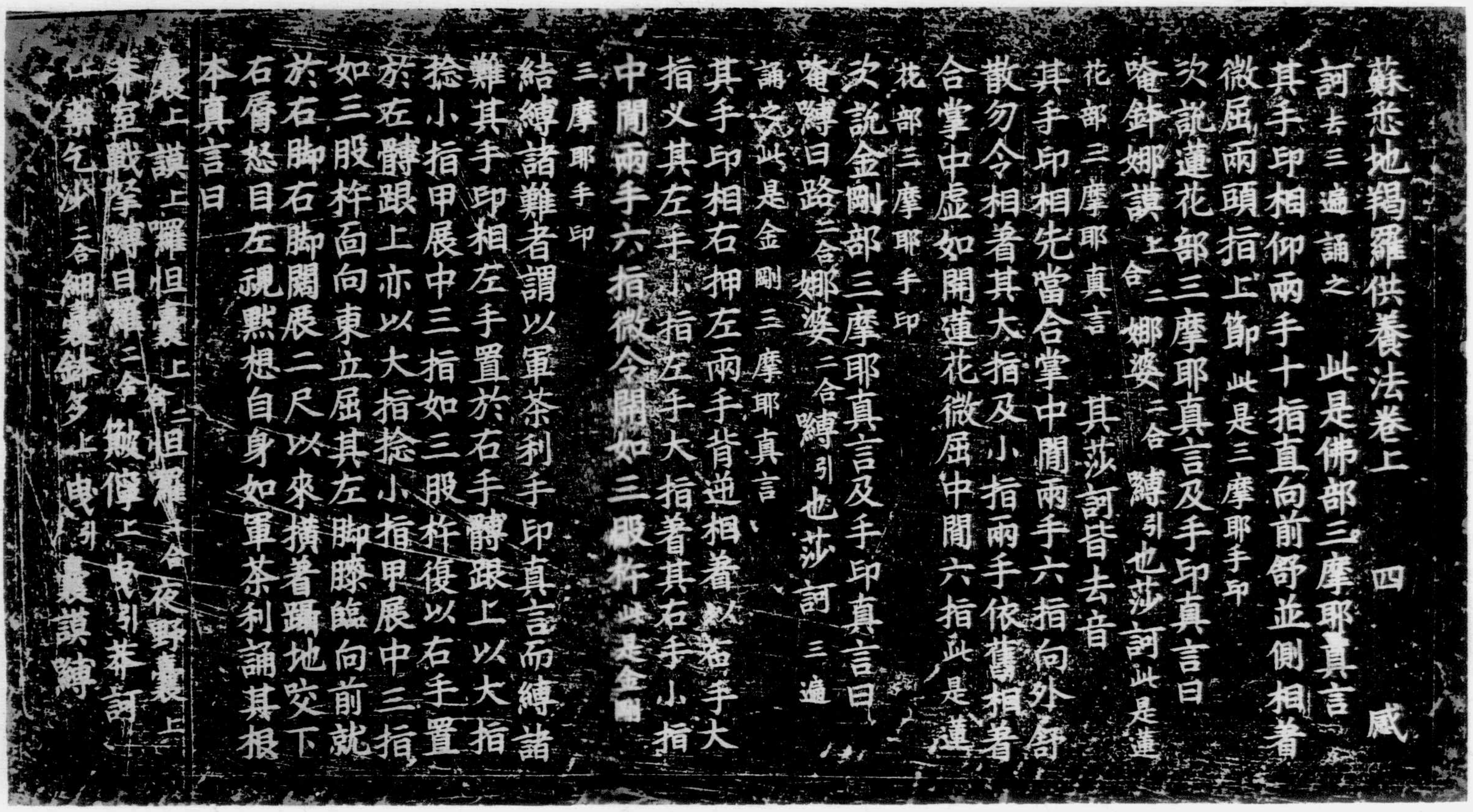
唵戍嚕（二合）底（丁以反）娑沒嘌（二合）底（同上丁以反）隨（重）羅尼（上）𤙖訶（上）（三遍誦之）

其手印相以右手直舒五指指頭相傅次屈無名指中節與掌相當以大母指小輔向前其灑水法蹲踞而默兩手置於雙膝之間印手掬水勿有泡沫無聲飲之三度飲已然後用手霑水兩度拭脣於時口中於其齒間舌觸垢穢淨並欬嗽更復如前飲水拭脣還以此印及誦真言於其印中大指及無名指先拄兩目次口兩耳及兩肩臍心咽頸上拄便成護身諸根清淨

次灑掃神室者謂隨其成就及事差別與彼相應而擇方處及意可樂無諸障難其地除

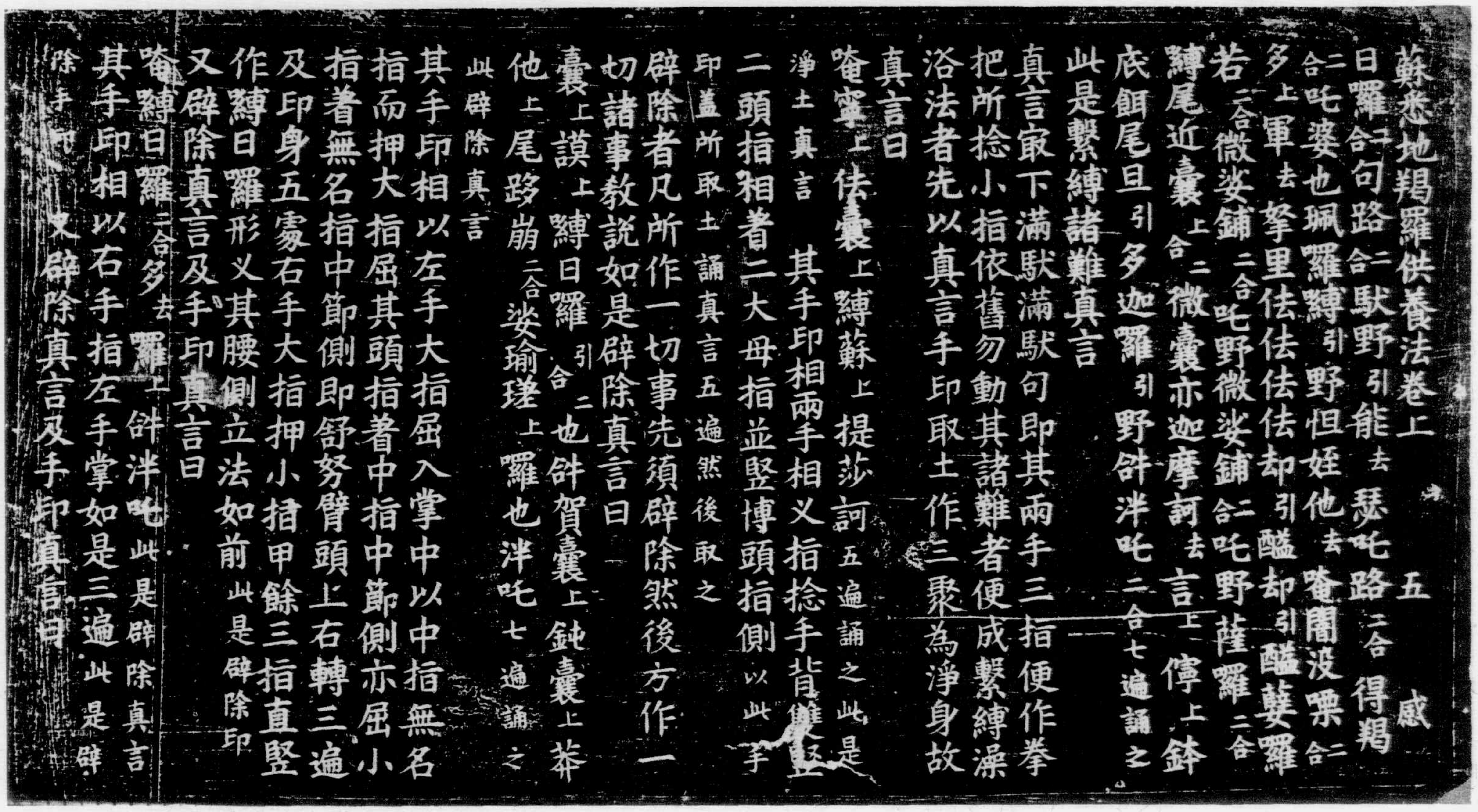


蘇悉地羯羅供養法卷上　三　感
去糠絹虫窠坑窟瓦礫糠骨毛髮鹹炭灰等
掘去惡土塡以淨土於上造室堅牢密作勿
令風入門向東開或北或西隨事向南作神
室已用牛糞塗以淨水灑或以塗香即和淨
水當誦此明而塗其地明曰　你尾（二合）迦（引）
那（上）莽娑底（丁以反）隸也（二合）一
南（二）薩（去）羅嚩（二合）怛他（去）蘖哆南（去三）闇
（引四）尾羅視尾羅視（五）摩訶（去）嚩日羅（二合六）
薩多（上）薩多（上七）娑（去）羅帝（八）娑（去）羅底（九）
怛羅（二合）以（十）怛羅（二合）以（十一）尾陁莽寧（上十二）
三（去）伴若（而也反）寧（上十三）多（上）羅莽底（丁以反十四）
悉陁（引）佉隸（二合十五）怛囕（二合十六）莎（去）訶（去）（三遍誦之）
或時忘念法則錯悞犯三摩耶每日當誦此
明三七遍或百八遍能除其過除萎花者供
養尊花已先誦此明除其萎花曰
唵稅帝摩訶（去）稅帝佉（去）娜寧（去）莎（去）訶（去）
次說掃地明曰
唵賀羅賀羅羅茹蔓羅（二合）賀羅耶（引）也莎（去）訶（去）
次說塗地明曰
唵羯羅（二合引）隸摩訶（去）羯羅隸莎（去）訶（去三遍誦之）
先應灑掃神室除去萎花淨諸供器然後左
去澡浴教說如是往澡浴時先以此明及印
護諸供具然後可往明曰
唵尸却哩（二合）嚩（無可反）日哩（二合）闍（引之三遍誦）
其手印相以右手作拳直竪大指頭指二指
相着先作三摩耶者謂凡作法先作三摩耶
然後作護身等一切諸事教如是說次說三
摩耶真言及手印初佛部真言曰
唵怛他（去）蘖姤（一）娜婆（二合）嚩（引）也（二）莎（去）



蘇悉地羯羅供養法卷上　四　感
訶（去三遍誦之）　此是佛部三摩耶真言
其手印相仰兩手十指直向前舒並側相着
微屈兩頭指上節（此是三摩耶手印）
次說蓮花部三摩耶真言及手印真言曰
唵鉢娜謨（上二合）娜婆（二合）嚩（引）也莎訶（此是蓮
花部三摩耶真言）　其莎訶皆去音
其手印相先當合掌中間兩手六指向外舒
散勿令相着其大指及小指兩手依舊相着
合掌中虛如開蓮花微屈中間六指（此是蓮
花部三摩耶手印）
次說金剛部三摩耶真言及手印真言曰
唵嚩日路（二合）娜婆（二合）嚩（引）也莎訶（三遍
誦之）（此是金剛三摩耶真言）
其手印相右押左兩手背逆相着以右手大
指叉其左手小指左手大指着其右手小指
中間兩手六指微令開如三股杵（此是金剛
三摩耶手印）
結縛諸難者謂以軍荼利手印真言而縛諸
難其手印相左手置於右手髆跟上以大指
捻小指甲展中三指如三股杵復以右手置
於左髆跟上亦以大指捻小指甲展中三指
如三股杵面向東立屈其左脚膝臨向前就
於右脚右脚闊展二尺以來攅着蹋地交下
右脣怒目左視默想自身如軍荼利誦其根
本真言曰
曩（上）謨（上）囉怛曩（上二合）怛羅（二合）夜野曩（上）
莽室戰拏嚩日羅（二合）播儜（上）曳（引）摩訶
藥乞沙（二合）細曩鉢多（上）曳（引）曩謨嚩

塔下八七九一



蘇悉地羯羅供養法卷上　五　感

日羅（二合）句路（二合）馱野（引）能（去）瑟吒路（二合）得羯（二合）吒婆也珮羅縛（引）野怛姪他（去）唵闇沒嘌（二合）多（上）軍（去）拏里佉佉佉佉却（引）醯却（引）醯婁羅若（二合）微娑鋪（二合）吒野微娑鋪（二合）吒野薩羅（二合）縛尾近囊（上二合）微囊亦迦摩訶（去）言（上）儜（上）鉢底餌尾旦（引）多迦羅（引）野鈝泮吒（二合七遍誦之）

此是繫縛諸難真言

真言宸下滿馱滿馱句即其兩手三指便作拳把所捻小指依舊勿動其諸難者便成繫縛澡浴法者先以真言手印取土作三聚為淨身故真言曰

唵寧（上）佉囊（上）縛蘇（上）提莎訶（五遍誦之此是淨土真言）　其手印相兩手相叉指捻手背雙豎二頭指相著二大母指並豎博頭指側（以此手印蓋所取土誦真言五遍然後取之）

辟除者凡所作一切事先須辟除然後方作一切諸事教說如是辟除真言曰

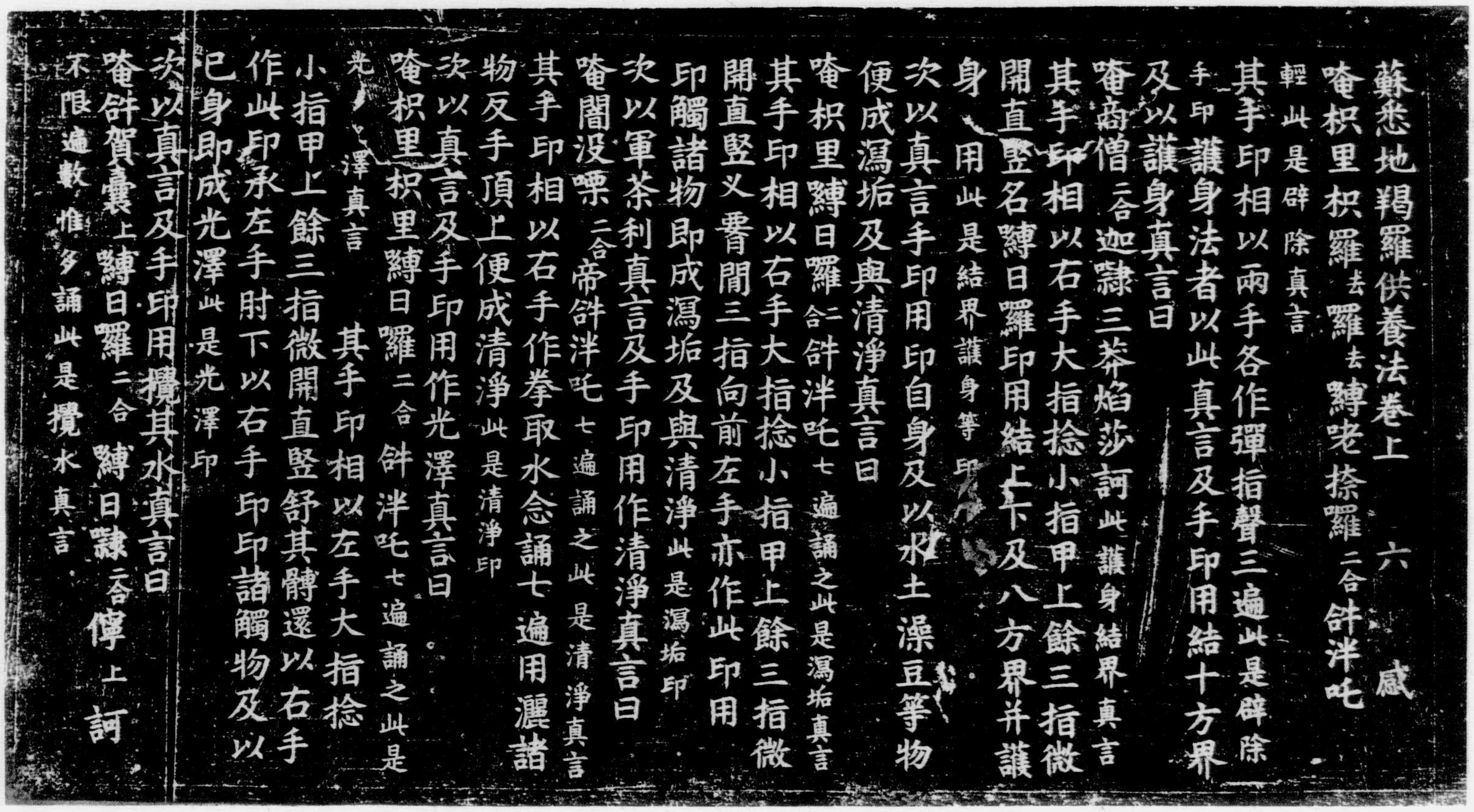
囊（上）謨（上）縛日羅（引二合）也鈝賀囊（上）鈍囊（上）莽他（上）尾路崩（二合）娑瑜瑾（上）羅也泮吒（七遍誦之此辟除真言）

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無名指而押大指屈其頭指著中指中節側亦屈小指著無名指中節側即舒努臂頭上右轉三遍及印身五處右手大指押小指甲餘三指直豎作縛日羅形叉其腰側立法如前（此是辟除印）

又辟除真言及手印真言曰

唵縛日羅（二合）多（去）羅（上）鈝泮吒（此是辟除真言）

其手印相以右手指左手掌如是三遍（此是辟除手印）　又辟除真言及手印真言曰



蘇悉地羯羅供養法卷上　六　感

唵枳里枳羅（去）羅（去）縛唣捺羅（二合）鈝泮吒（輕此是辟除真言）

其手印相以兩手各作彈指聲三遍（此是辟除手印）護身法者以此真言及手印用結十方界及以護身真言曰

唵商僧（二合）迦隸三莽焰莎訶（此護身結界真言）

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指微開直豎名縛日羅印用結上下及八方界并護身（用此是結界護身等印）

次以真言手印用印自身及以水土澡豆等物便成瀉垢及與清淨真言曰

唵枳里縛日羅（二合）鈝泮吒（七遍誦之此是瀉垢真言）

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指微開直豎叉胥閒三指向前左手亦作此印用印觸諸物即成瀉垢及與清淨（此是瀉垢印）

次以軍荼利真言及手印用作清淨真言曰

唵闇沒嘌（二合）帝鈝泮吒（七遍誦之此是清淨真言）

其手印相以右手作拳取水念誦七遍用灑諸物反手頂上便成清淨（此是清淨印）

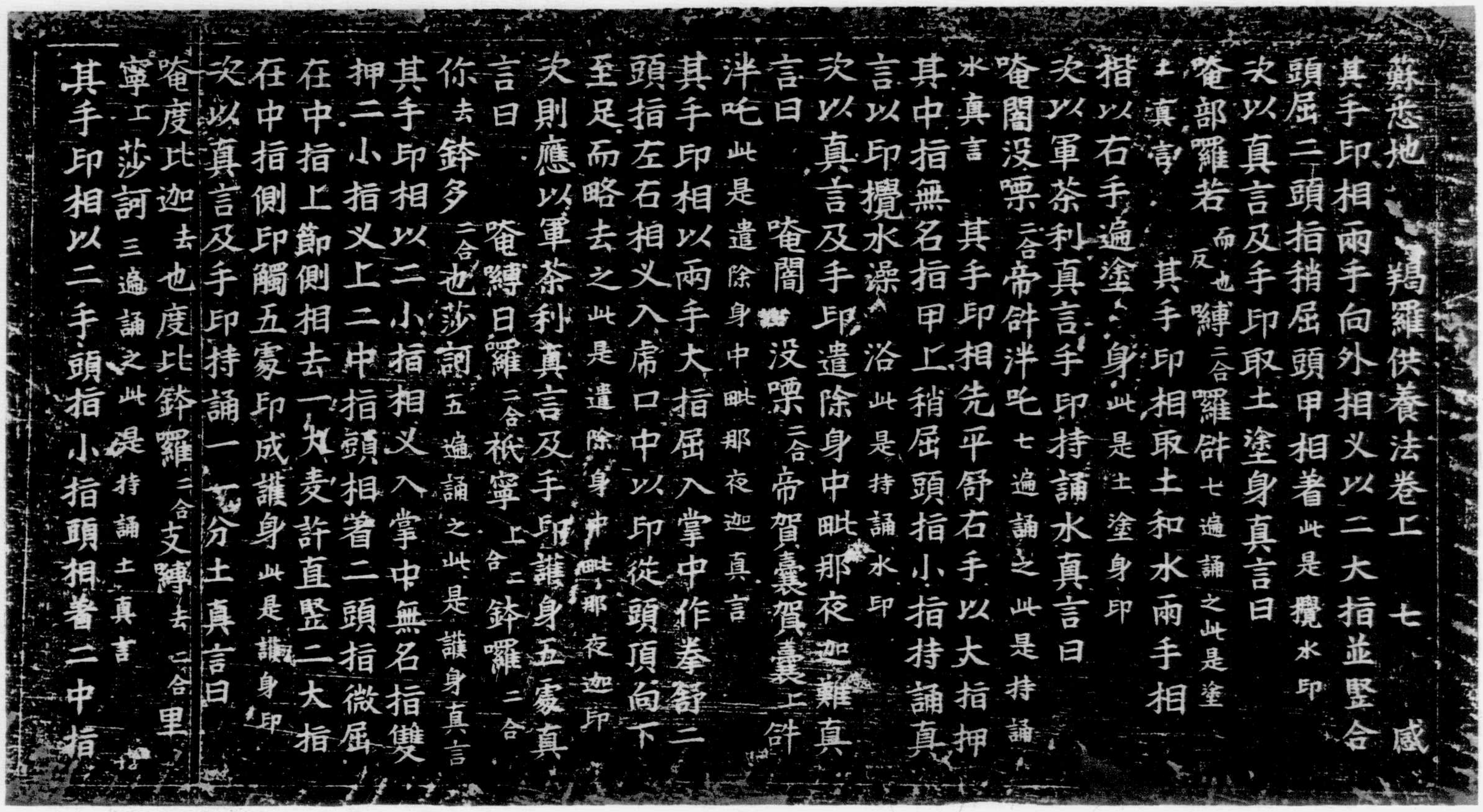
次以真言及手印用作光澤真言曰

唵枳里枳里縛日羅（二合）鈝泮吒（七遍誦之此是光澤真言）　其手印相以左手大指捻小指甲上餘三指微開直豎舒其髀還以右手作此印承左手肘下以右手印印諸觸物及以已身即成光澤（此是光澤印）

次以真言及手印用攪其水真言曰

唵鈝賀囊（上）縛日羅（二合）縛日隸（二合）儜（上）訶

（不限遍數惟多誦此是攪水真言）



蘇悉地羯羅供養法卷上　七　感

其手印相兩手向外相叉以二大指並竪合頭屈二頭指稍屈頭甲相著（此是攪水印）

次以真言及手印取土塗身真言曰

唵部羅若（而也反）嚩（二合）囉鉼（七遍誦之此是塗土真言）其手印相取土和水兩手相揩以右手遍塗身（此是土塗身印）

次以軍荼利真言手印持誦水真言曰

唵闇没嘌（二合）帝鉼泮吒（七遍誦之此是持誦水真言）其手印相先平舒右手以大指押其中指無名指甲上稍屈頭指小指持誦真言以印攪水澡浴（此是持誦水印）

次以真言及手印遣除身中毗那夜迦難真言曰　唵闇没嘌（二合）帝賀曩賀曩（上）鉼泮吒（此是遣除身中毗那夜迦真言）

其手印相以兩手大指屈入掌中作拳舒二頭指左右相叉入唇口中以印從頭頂向下至足而略去之（此是遣除身中毗那夜迦印）

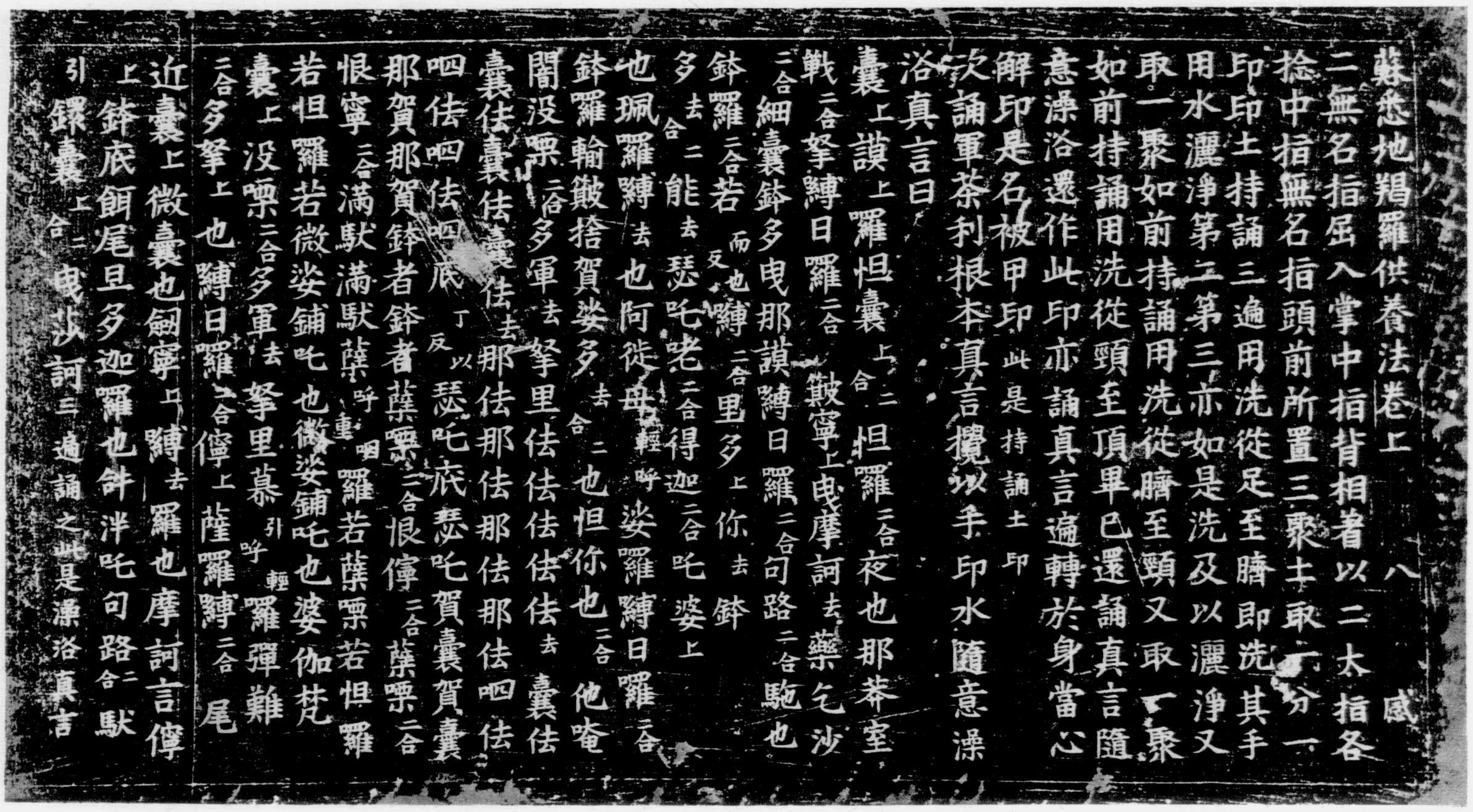
次則應以軍荼利真言及手印護身五處真言曰　唵嚩日囉（二合）祇寧（上二合）鉢囉（二合）你（去）鉢多（二合）也莎訶（五遍誦之此是護身真言）

其手印相以二小指相叉入掌中無名指雙押二小指叉上二中指頭相著二頭指微屈在中指上節側相去一大麦許直竪二大指在中指側印觸五處印成護身（此是護身印）

次以真言及手印持誦一分土真言曰

唵度比迦（去）也度比鉢羅（二合）支嚩（去二合）里寧（上）莎訶（三遍誦之此是持誦土真言）

其手印相以二手頭指小指頭相著二中指

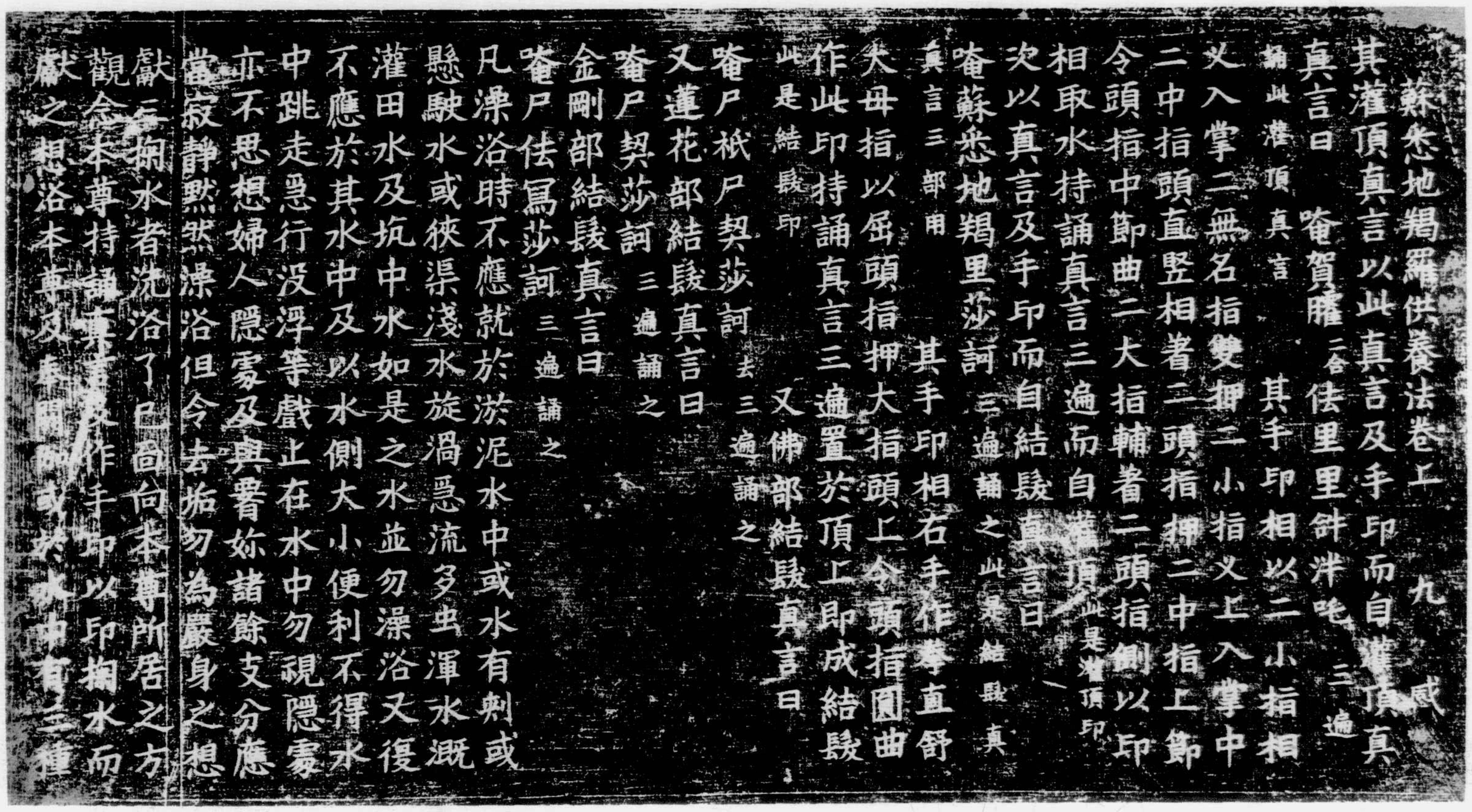


蘇悉地羯羅供養法卷上　八　感

二無名指屈入掌中指背相著以二大指各捻中指無名指頭前所置三聚土取一分一印印土持誦三遍用洗從足至臍即洗其手用水灑淨第二第三亦如是洗及以灑淨又取一聚如前持誦用洗從臍至頭又取一聚如前持誦用洗從頭至頂畢已還誦真言隨意澡浴還作此印亦誦真言遍轉於身當心解印是名被甲印（此是持誦土印）

次誦軍荼利根本真言攪以手印水隨意澡浴真言曰

曩（上）謨（上）囉怛曩（上二合）怛囉（二合）夜也那莾室戰（二合）拏嚩日囉（二合）皺寧（上）曳摩訶（去）藥乞沙（二合）細曩鉢多曳那謨嚩日囉（二合）句路（二合）馱也鉢囉（二合）若（而也反）嚩（二合）里多（上）你（去）鉢多（去二合）能（去）瑟吒咤（二合）得迦（二合）吒婆（上）也珮囉嚩（去）也阿從母（輕呼）娑囉嚩日囉（二合）鉢囉輸馱搭賀娑多（去二合）也怛你也（二合）他唵闇没嘌（二合）多軍（去）拏里佉佉佉佉（去）曩佉曩佉曩佉曩佉（去）那佉那佉那佉那佉呬佉呬佉呬佉呬佉呬底（丁以反）瑟吒底瑟吒賀曩賀曩那賀那賀鉢者鉢者蘖嘌（二合）恨儜（二合）蘖嘌（二合）恨寧（二合）滿馱滿馱蘖（呼重）咀囉若蘖嘌若怛囉若怛囉若微娑鋪吒也微娑鋪吒也婆伽梵曩（上）没嘌（二合）多軍（去）拏里慕（引輕呼）囉彈難（二合）多拏（上）也嚩日囉（二合）儜（上）薩囉嚩（二合）尾近曩（上）微曩也餉寧（上）嚩（去）囉也摩訶言儜（上）鉢底餌尾旦多迦囉也鉢泮吒句路（二合）馱（引）鑠曩（上二合）曳莎訶（三遍誦之此是澡浴真言）



蘇悉地羯羅供養法卷上　九　感

其灌頂真言以此真言及手印而自灌頂真言曰　唵賀曪（二合）佉里里鉡泮吒（三遍誦此灌頂真言）　其手印相以二小指相叉入掌二無名指雙押二小指叉上入掌中二中指頭直竪相著二頭指押二中指上節令頭指中節曲二大指輔著二頭指側以印相取水持誦真言三遍而自灌頂（此是灌頂印）

次以真言及手印而自結髮真言曰

唵蘇悉地羯里莎訶（三遍誦之此是結髮真言三部用）　其手印相右手作拳直舒大母指以屈頭指押大指頭上令頭指圓曲作此印持誦真言三遍置於頂上即成結髮（此是結髮印）　又佛部結髮真言曰

唵尸祇尸契莎訶（去三遍誦之）

又蓮花部結髮真言曰

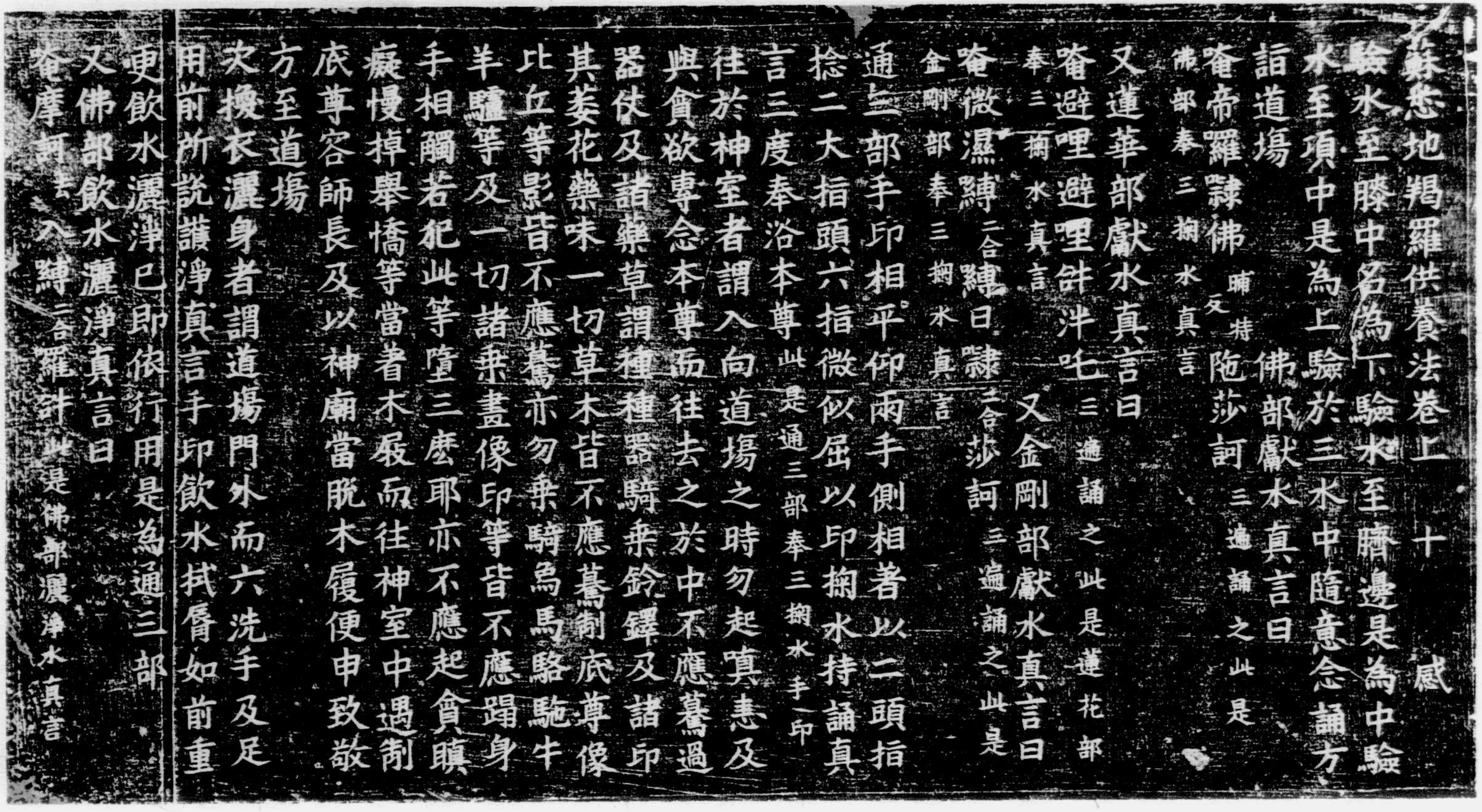
唵尸契莎訶（三遍誦之）

金剛部結髮真言曰

唵尸佉㝑莎訶（三遍誦之）

凡澡浴時不應就於淤泥水中或水有刺或懸駛水或狹渠淺水旋渦急流多虫渾水溉灌田水及坑中水如是之水並勿澡浴又復不應於其水中及以水側大小便利不得水中跳走急行没浮等戲上在水中勿視隱處亦不思想婦人隱處及與署妳諸餘支分應當寂靜默然澡浴但令去垢勿為嚴身之想

獻三掬水者洗浴了已向本尊所居之方觀念本尊持誦真言及作手印以印掬水而獻之想浴本尊及奉閼伽或於水中有三種



蘇悉地羯羅供養法卷上　十　感

驗水至膝中名為下驗水至臍邊是為中驗水至項中是為上驗於三水中隨意念誦方詣道場　佛部獻水真言曰

唵帝曪隸佛（哺反持）陁莎訶（三遍誦之此是佛部奉三掬水真言）

又蓮華部獻水真言曰

唵避哩避哩鉡泮吒（三遍誦之此是蓮花部奉三掬水真言）　又金剛部獻水真言曰

唵微濕縛（二合）縛日隸（二合）莎訶（三遍誦之此是金剛部奉三掬水真言）

通三部手印相平仰兩手側相著以二頭指捻二大指頭六指微似屈以印掬水持誦真言三度奉浴本尊（此是通三部奉三掬水手印）

往於神室者謂入向道場之時勿起瞋恚及與貪欲專念本尊而往去之於中不應騫過器仗及諸藥草謂種種器騎乘鈴鐸及諸印其萎花藥味一切草木皆不應騫制底尊像比丘等影皆不應騫亦勿乘騎烏馬駱駝牛羊驢等及一切諸乘畫像印等皆不應蹋身手相觸若犯此等墮三麼耶亦不應起貪瞋癡慢掉舉憍等當著木屐而往神室中遇制底尊容師長及以神廟當脫木履便申致敬方至道場

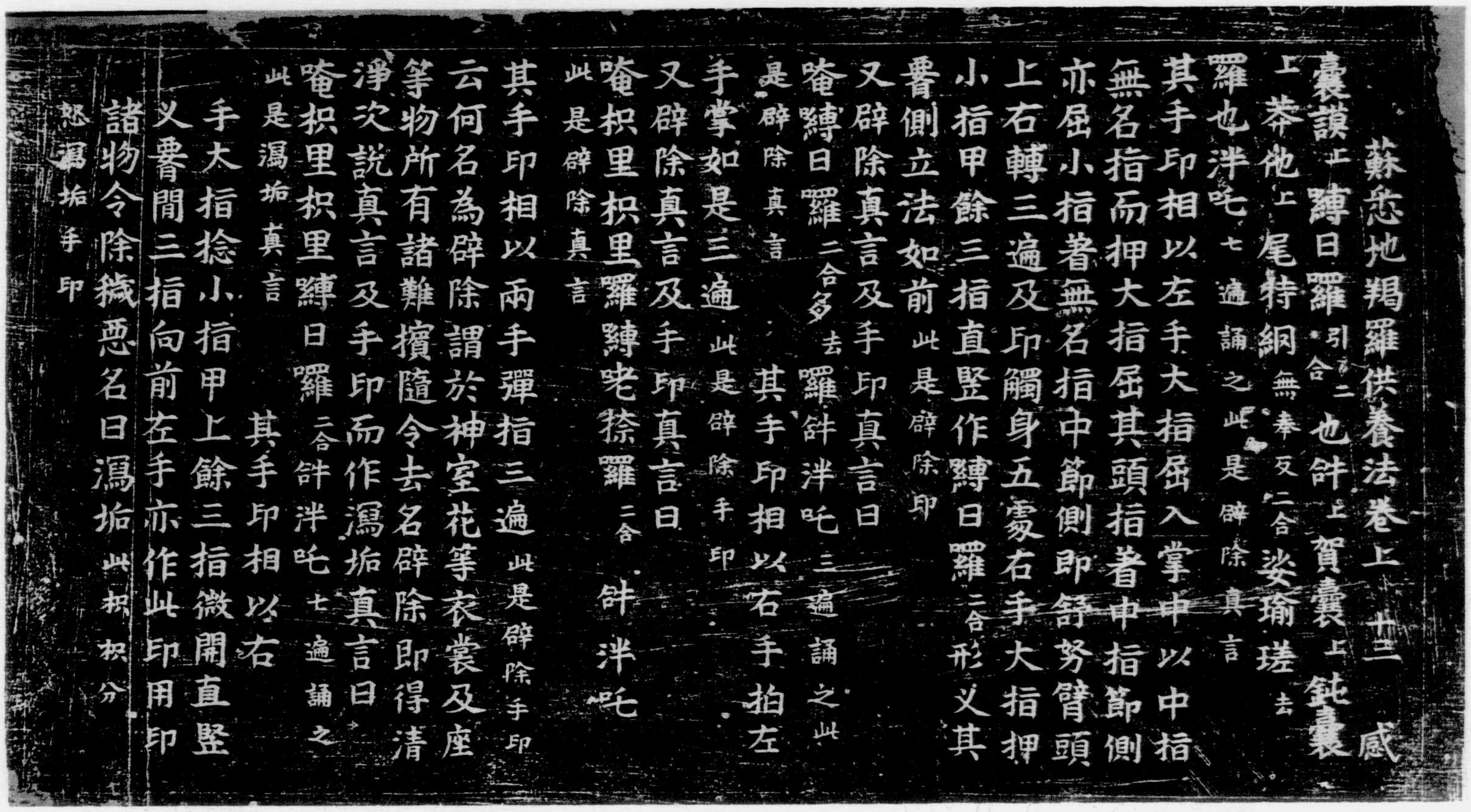
次換衣灑身者謂道場門外而六洗手及足用前所說護淨真言手印飲水拭脣如前重更飲水灑淨已即依行用是為通三部

又佛部飲水灑淨真言曰

唵摩訶（去）入縛（二合）羅計（此是佛部灑淨水真言）

蘇悉地羯羅供養法卷上　十七　感
又蓮華部歆水灑淨真言曰
唵覲（吒矩反）覲（同上）羅俱（上）嚕俱嚕莎訶
（此是蓮花部灑淨真言）
又金剛部歆水灑淨真言曰
唵入嚩（二合）里多嚩日里（二合）尼（上呼輕）鈝
（此金剛部灑淨真言）
又說佛部歆水灑淨手印仰舒右手
屈無名指向內勿著掌（此是佛部灑淨水印）
又說蓮華部歆水灑淨手印仰舒右手無名
指向內勿令掌著散開頭指小指（此是金剛
部灑淨水印）　次以真言手印灑淨門
外所授之真言曰
唵微莽羅莎訶（此是灑淨換衣真言）
其手印相以右手作拳取水持誦用灑淨衣
（此是灑淨換衣手印）
次以真言持誦其衣而著真言曰
唵鉢哩嚩囉（上二合）跛嚩日里（二合）尼（上）鈝（此
是著衣真言無手印）
入室便礼者如教所說行者一心當入神室
既入室已面向於尊合掌曲身首不㹺地先
於室內當置尊容幨或制多或但置座入便
礼已而供養之辦供養具者謂塗香等五種
牛淨神線茅環已身之座及閼伽器金剛白
芥子繫臂線等是名供具先當辦之入室之
時口誦真言而入真言曰
唵入嚩（二合）里多（二合）路者泥鈝泮吒（七遍誦之）
（此是入室真言三部通用）
次即應作三麼耶真言及印初佛部真言曰

蘇悉地羯羅供養法卷上　十八　感
唵怛他蘗姤那婆（二合）嚩也莎訶（去五遍誦之）
（此是佛部三麼耶真言）
其手印相仰兩手十指直向前舒並側相著
微屈二頭指上節（此是佛部三麼耶手印）
次說蓮花部三麼耶真言及手印真言曰
唵鉢那謨（上）那婆（二合）嚩（引）也莎訶（去五遍
誦之）（此是蓮花部三麼耶真言）
其手印先相當合掌中間兩手六指向外舒
散勿令相著其大指及小指兩手依舊相著
令掌中虛如開蓮華微屈中間六指（此是蓮
花部三摩耶手印）
次說金剛部三麼耶真言及手印真言曰
唵嚩日路（二合）那婆（二合）嚩（引）也莎訶（去五遍
誦之）（此是金剛部三麼耶真言）
其手印相右押左兩手背逆相著以右手大
指义其左手小指左手大指义其右手小指
中間兩手六指微令開如三股杵（此是金剛
部三麼耶手印）此三印名為太印
諸佛菩薩猶不能違何況諸魔類等各當自
部依次第用奉行之法非但順教亦滅諸罪
以除諸難所求之法必得順願
次應以真言及手印遣除身中毗那夜迦難
真言曰　唵闍没栗（二合）帝賀曩（上）賀曩（上）
鈝泮吒（此是遣除身中毗那夜迦真言）
其手印相以兩手大指屈入掌中作拳舒二
頭指左右相义入虎口中以印從頂向下至
足而略去之（此是遣除毗那夜迦難等手印）
次應以真言及手印辟除真言曰



蘇悉地羯羅供養法卷上　十三　感

曩謨（上）縛日羅（引合二）也鈝（上）賀曩（上）鈍曩

（上）莽他（上）尾特網（無奉反二合）娑瑜瑳（去）

羅也泮吒（七遍誦之此是辟除真言）

其手印相以左手大指屈入掌中以中指

無名指而押大指屈其頭指著中指節側

亦屈小指著無名指中節側即舒努臂頭

上右轉三遍及印觸身五處右手大指押

小指甲餘三指直竪作縛日羅（二合）形叉其

疊側立法如前（此是辟除印）

又辟除真言及手印真言曰

唵縛日羅（二合）多（去）羅鈝泮吒（三遍誦之此

是辟除真言）　其手印相以右手拍左

手掌如是三遍（此是辟除手印）

又辟除真言及手印真言曰

唵枳里枳里羅縛咜捺羅（二合）　鈝泮吒

（此是辟除真言）

其手印相以兩手彈指三遍（此是辟除手印）

云何名為辟除謂於神室花等衣裳及座

等物所有諸難擯隨令去名辟除即得清

淨次說真言及手印而作瀉垢真言曰

唵枳里枳里縛日羅（二合）鈝泮吒（七遍誦之）

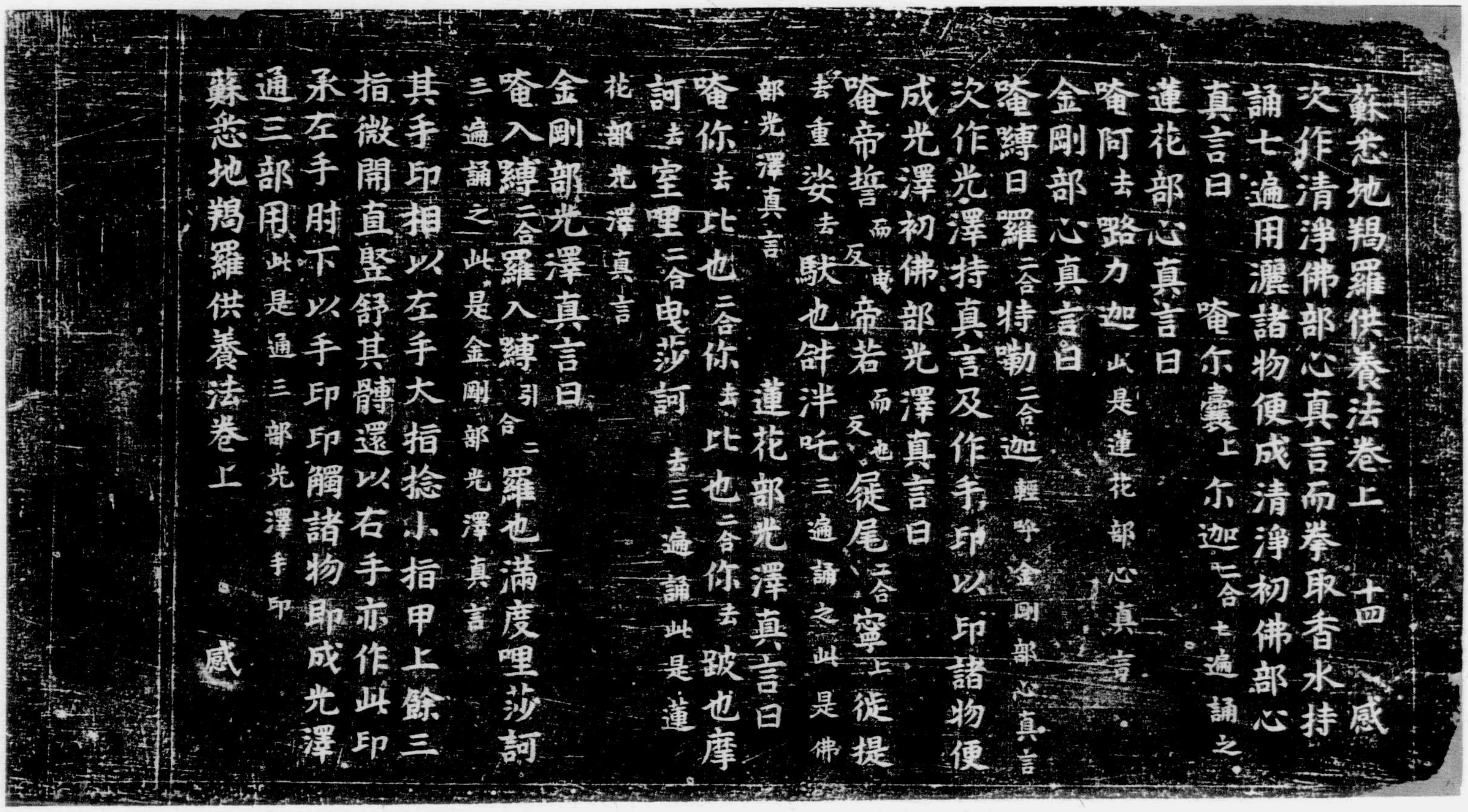
（此是瀉垢真言）　其手印相以右

手大指捻小指甲上餘三指微開直竪

叉疊間三指向前左手亦作此印用印

諸物令除穢惡名曰瀉垢（此枳枳分

怒瀉垢手印）



蘇悉地羯羅供養法卷上　十四　感

次作清淨佛部心真言而拳取香水持

誦七遍用灑諸物便成清淨初佛部心

真言曰　唵尒曩（上）尒迦（二合七遍誦之）

蓮花部心真言曰

唵阿（去）路力迦（此是蓮花部心真言）

金剛部心真言曰

唵縛日羅（二合）特嘞（二合）迦（輕呼金剛部心真言）

次作光澤持真言及作手印以印諸物便

成光澤初佛部光澤真言曰

唵帝誓（而曳反）帝若（而也反）屣尾（二合）寧（上）徙提

（去重）娑（去）馱也鈝泮吒（三遍誦之此是佛

部光澤真言）　蓮花部光澤真言曰

唵你（去）比也（二合）你（去）比也（二合）你（去）跛也摩

訶（去）室哩（二合）曳莎訶（去三遍誦此是蓮

花部光澤真言）

金剛部光澤真言曰

唵入縛（二合）羅入縛（引合二）羅也滿度哩莎訶

（三遍誦之此是金剛部光澤真言）

其手印相以左手大指捻小指甲上餘三

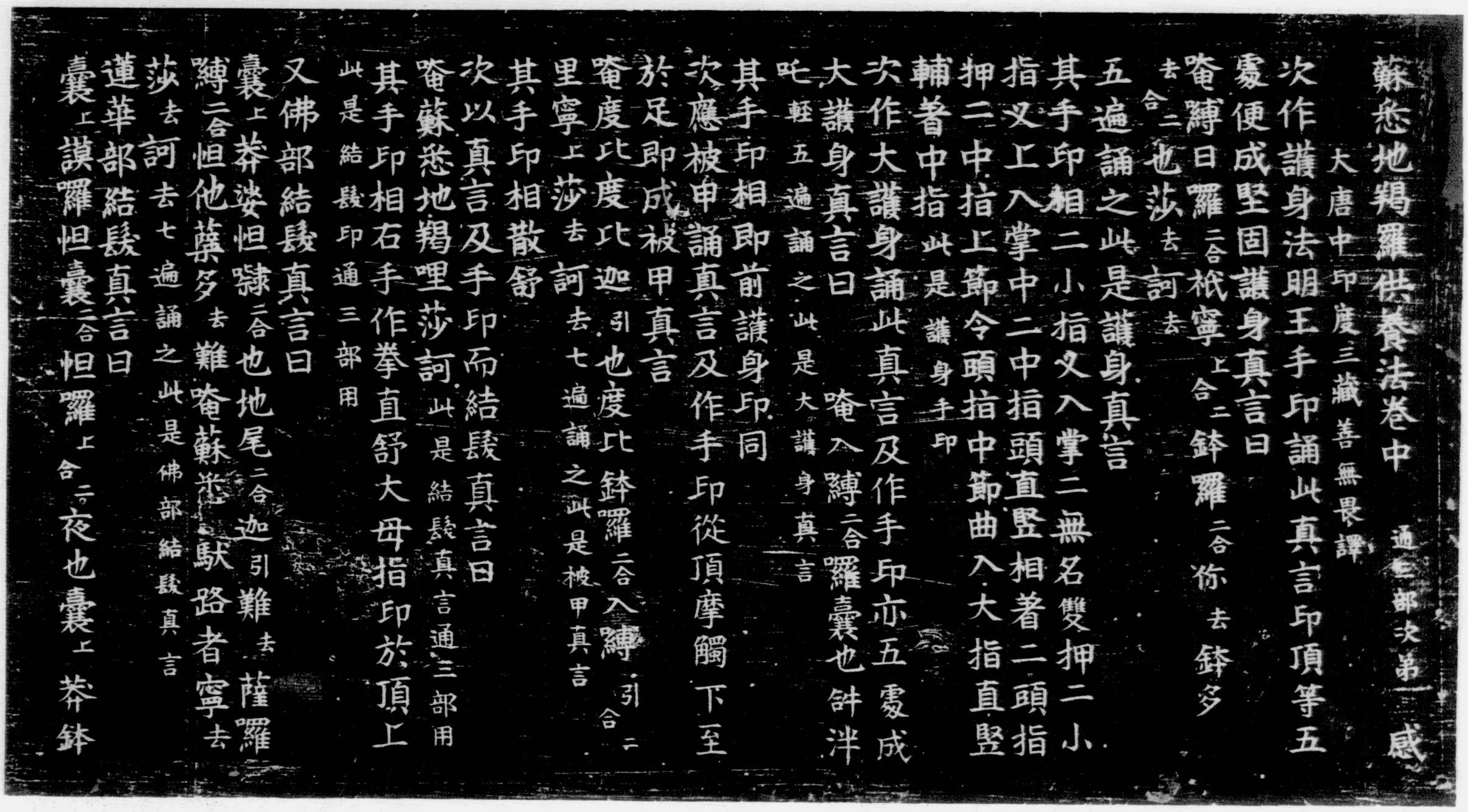
指微開直竪舒其髆還以右手亦作此印

承左手肘下以手印印觸諸物即成光澤

通三部用（此是通三部光澤手印）

蘇悉地羯羅供養法卷上　感

塔下八七九六



蘇悉地羯羅供養法卷中　通三部次第一　感

大唐中印度三藏善無畏譯

次作護身法明王手印誦此真言印頂等五處便成堅固護身真言曰

唵縛日羅（二合）祇寧（上二合）鉢羅（二合）儞（去）鉢多（去二合）也莎（去）訶（去）

五遍誦之此是護身真言

其手印相二小指叉入掌二無名雙押二小指叉上入掌中二中指頭直竪相著二頭指押二中指上節令頭指中節曲入大指直竪輔著中指（此是護身手印）

次作大護身誦此真言及作手印亦五處成大護身真言曰　唵（入）縛（二合）囉囊也𤙖泮吒（輕）（五遍誦之此是大護身真言）

其手印相即前護身印同

次應被甲誦真言及作手印從頂摩觸下至於足即成被甲真言

唵度比度比迦（引）也度比鉢囉（二合）入縛（引二合）里寧（上）莎（去）訶（去）（七遍誦之此是被甲真言）

其手印相散舒

次以真言及手印而結髮真言曰

唵蘇悉地羯哩莎訶（此是結髮真言通三部用）

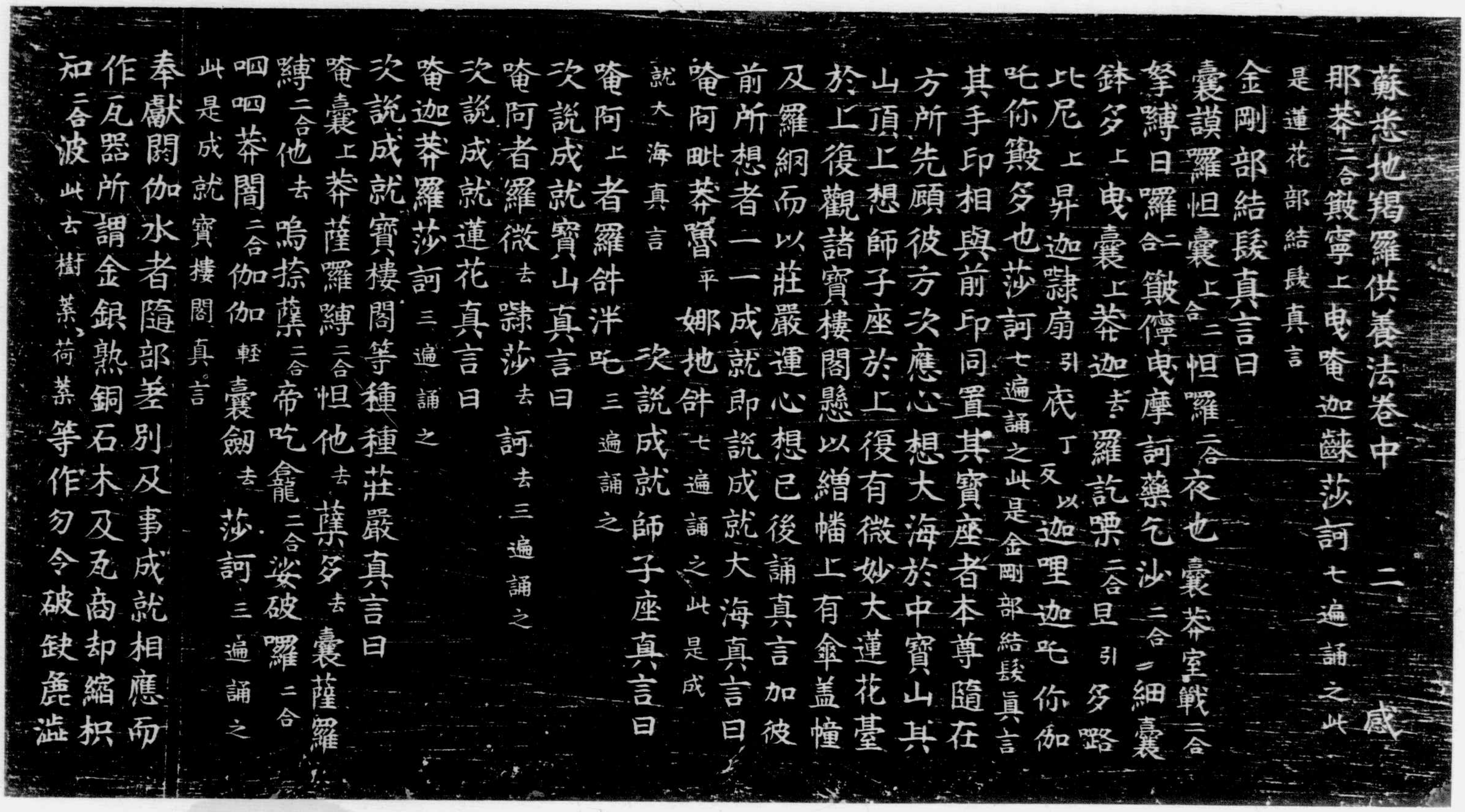
其手印相右手作拳直舒大母指印於頂上（此是結髮印通三部用）

又佛部結髮真言曰

囊（上）莽娑怛隸（二合）也地尾（二合）迦（引）難（去）薩囉縛（二合）怛他蘖多（去）難唵蘇悉馱路者寧（去）莎（去）訶（去）（七遍誦之此是佛部結髮真言）

蓮華部結髮真言曰

囊（上）謨囉怛囊（二合）怛囉（上二合）夜也囊（上）莽鉢



蘇悉地羯羅供養法卷中　二　感

那莽（二合）皷寧（上）曳唵迦蘇莎訶（七遍誦之此是蓮花部結髮真言）

金剛部結髮真言曰

囊謨羅怛囊（上二合）怛羅（二合）夜也囊莽室戰（二合）拏縛日羅（二合）皷儜曳摩訶藥乞沙（二合）細囊鉢多（上）曳囊（上）莽迦（去）羅訖嘌（二合）旦（引）多路比尼（上）昇迦隸扇（引）底（丁以反）迦哩迦吒你伽吒你皷多也莎訶（七遍誦之此是金剛部結髮真言）

其手印相與前印同置其寶座者本尊隨在方所先顧彼方次應心想大海於中寶山其山頂上想師子座於上復有微妙大蓮花臺於上復觀諸寶樓閣懸以繒幡上有傘蓋幢及羅網而以莊嚴運心想已後誦真言加彼前所想者一一成就即說成就大海真言曰

唵阿毗莽曾（平）娜地𤙖（七遍誦之此是成就大海真言）

次說成就師子座真言曰

唵阿（上）者羅𤙖泮吒（三遍誦之）

次說成就寶山真言曰

唵阿者羅微（去）隸莎（去）訶（去）（三遍誦之）

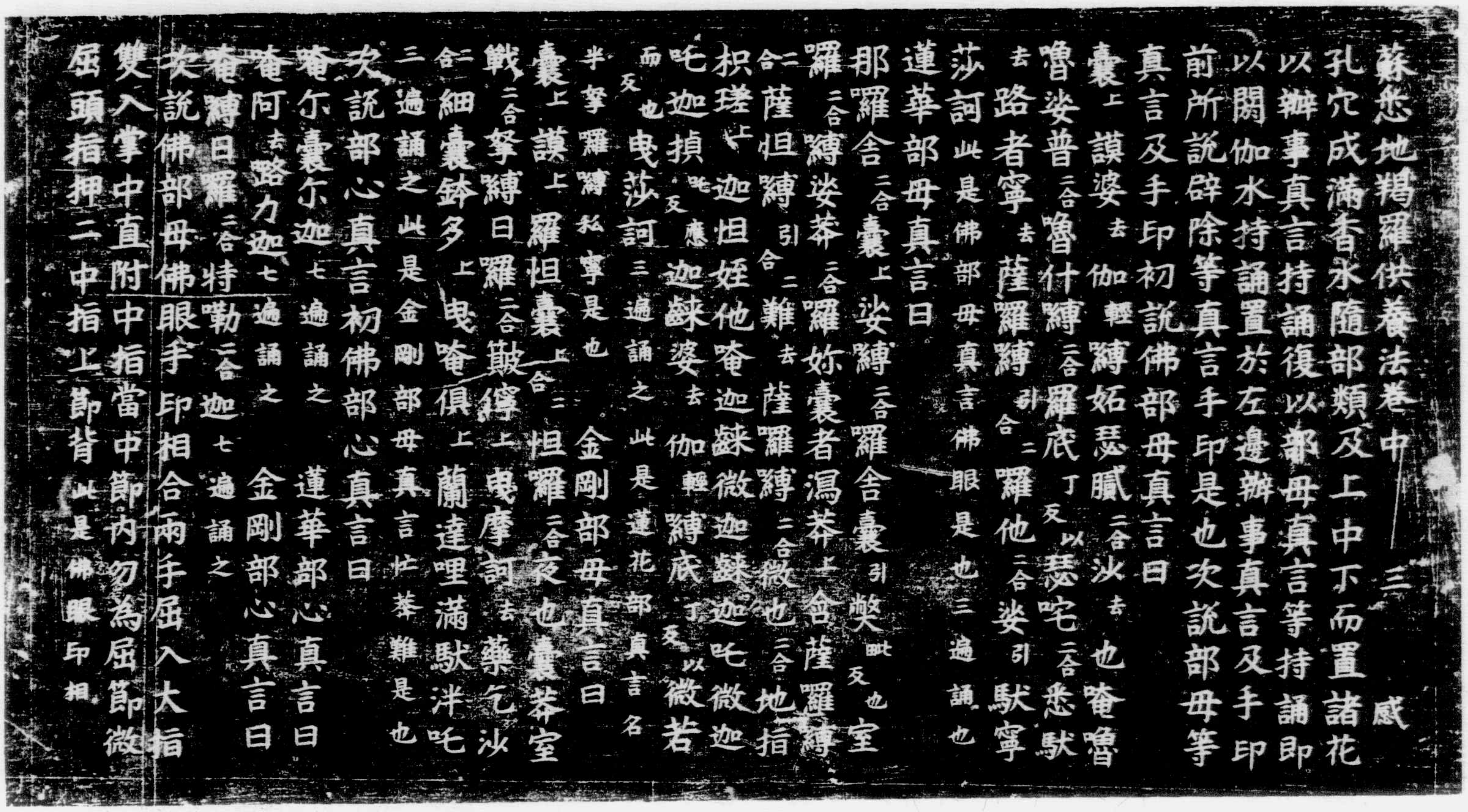
次說成就蓮花真言曰

唵迦莽羅莎訶（三遍誦之）

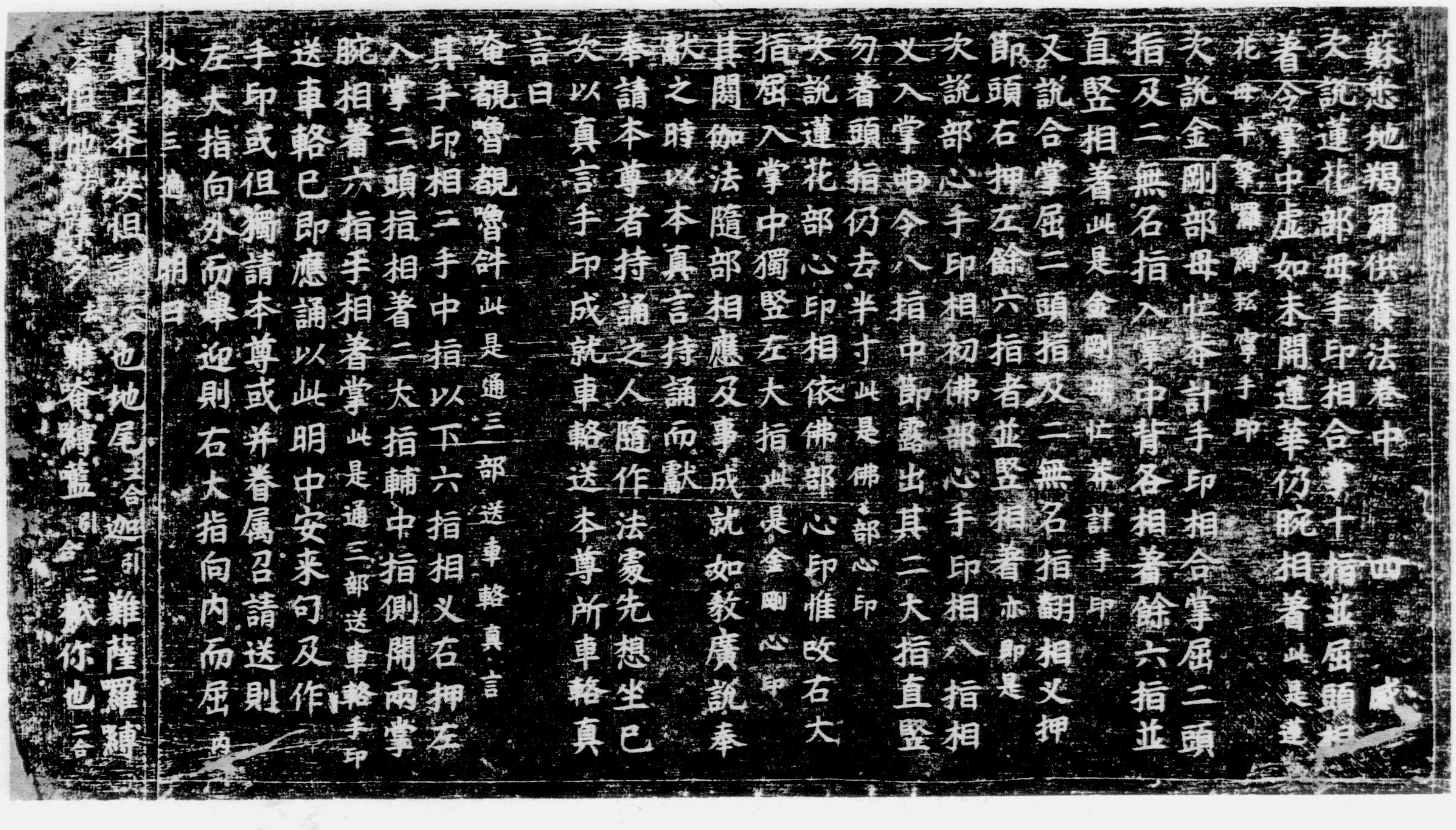
次說成就寶樓閣等種種莊嚴真言曰

唵囊（上）莽薩羅縛（二合）怛他（去）蘖多（去）囊薩羅縛（二合）他（去）嗚捺蘖（二合）帝吃龕（二合）娑破囉（二合）呬呬莽闍（二合）伽伽（輕）囊劍（去）莎訶（三遍誦之）（此是成就寶樓閣真言）

奉獻閼伽水者隨部差別及事成就相應而作瓦器所謂金銀熟銅石木及瓦商却縮枳知（二合）波（此去樹葉、荷葉）等作勿令破缺麁澁

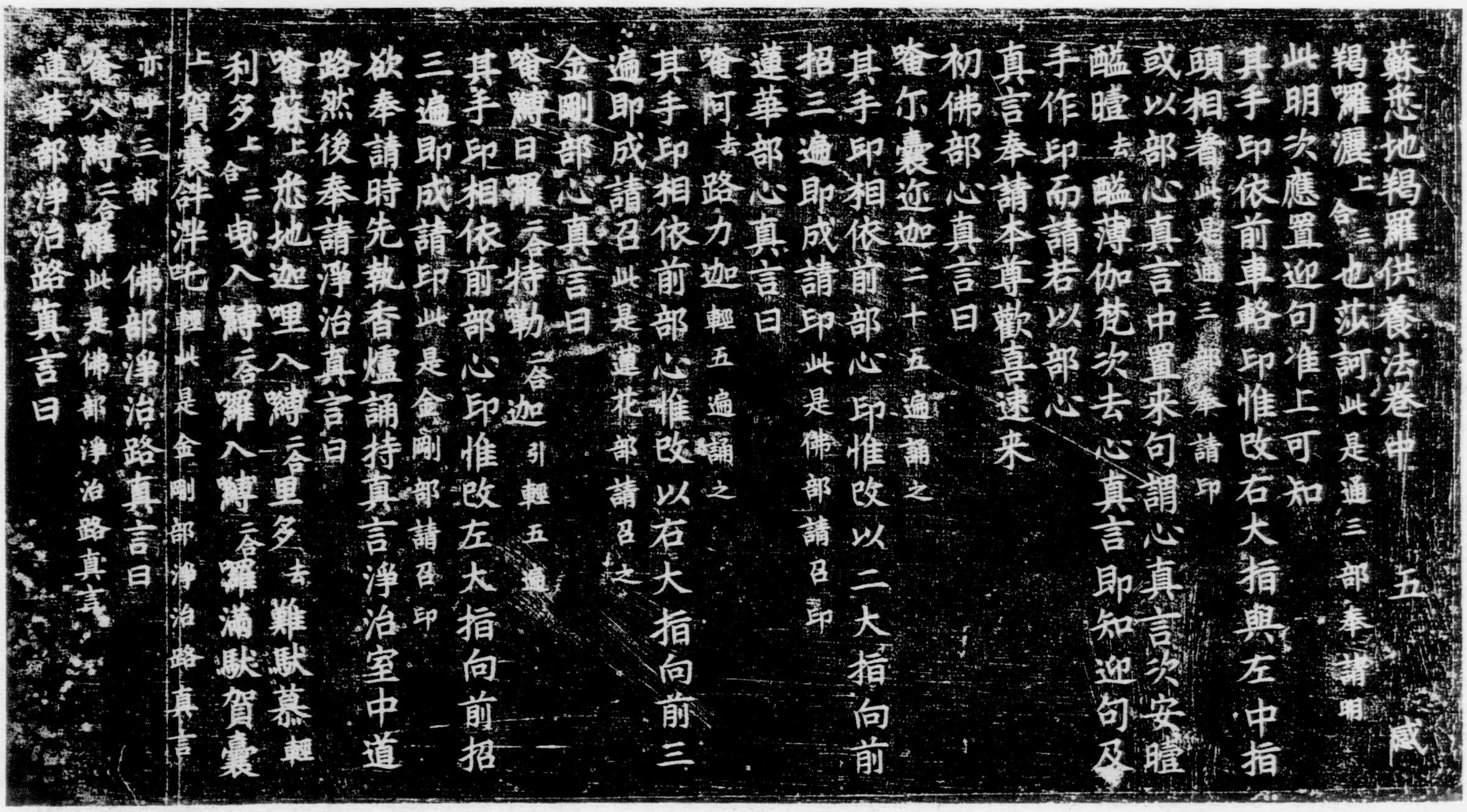


蘇悉地羯羅供養法卷中　三　感
孔穴成滿香水隨部類及上中下而置諸花
以辦事真言持誦復以部母真言等持誦即
以閼伽水持誦置於左邊辦事真言及手印
前所說辟除等真言手印是也次說部母等
真言及手印初說佛部母真言曰
曩（上）謨婆（去）伽（輕）嚩婼瑟膩（二合）沙（去）也唵嚕嚕
嚕娑普（二合）嚕什嚩（二合）羅底（丁反以）瑟咤（二合）悉馱
（去）路者寧（去）薩羅嚩（引合二）羅他（二合）娑（引）馱寧
莎訶（此是佛部母真言佛眼是也三遍誦也）
蓮華部母真言曰
那羅舍（二合）曩（上）娑嚩（二合）羅舍曩（引）嬖（毗反也）室
羅（二合）嚩娑莽（二合）羅妳曩者瀉莽（上）含薩羅嚩
（合二）薩怛嚩（引合二）難（去）薩羅嚩（二合）微也（二合）地指
枳瑳（上）迦怛姪他唵迦蘇微迦蘇迦吒微迦
吒迦損（吒反）（應）迦蘇婆（去）伽（輕）嚩底（丁反以）微若
（而反也）曳莎訶（三遍誦之此是蓮花部真言名
半拏羅嚩私寧是也）金剛部母真言曰
曩（上）謨（上）羅怛曩（上合三）怛羅（二合）夜也曩莽室
戰（二合）拏嚩日羅（二合）皺儜（上）曳摩訶（去）藥乞沙
（合二）細曩鉢多（上）曳唵俱（上）蘭達哩滿馱泮吒
（三遍誦之此是金剛部母真言忙莽雞是也）
次說部心真言初佛部心真言曰
唵尔曩尔迦（七遍誦之）　蓮華部心真言曰
唵阿（去）路力迦（七遍誦之）　金剛部心真言曰
唵嚩日羅（二合）特勒（二合）迦（七遍誦之）
次說佛部母佛眼手印相合兩手屈入大指
雙入掌中直附中指當中節內勿為屈節微
屈頭指押二中指上節背（此是佛眼印相）

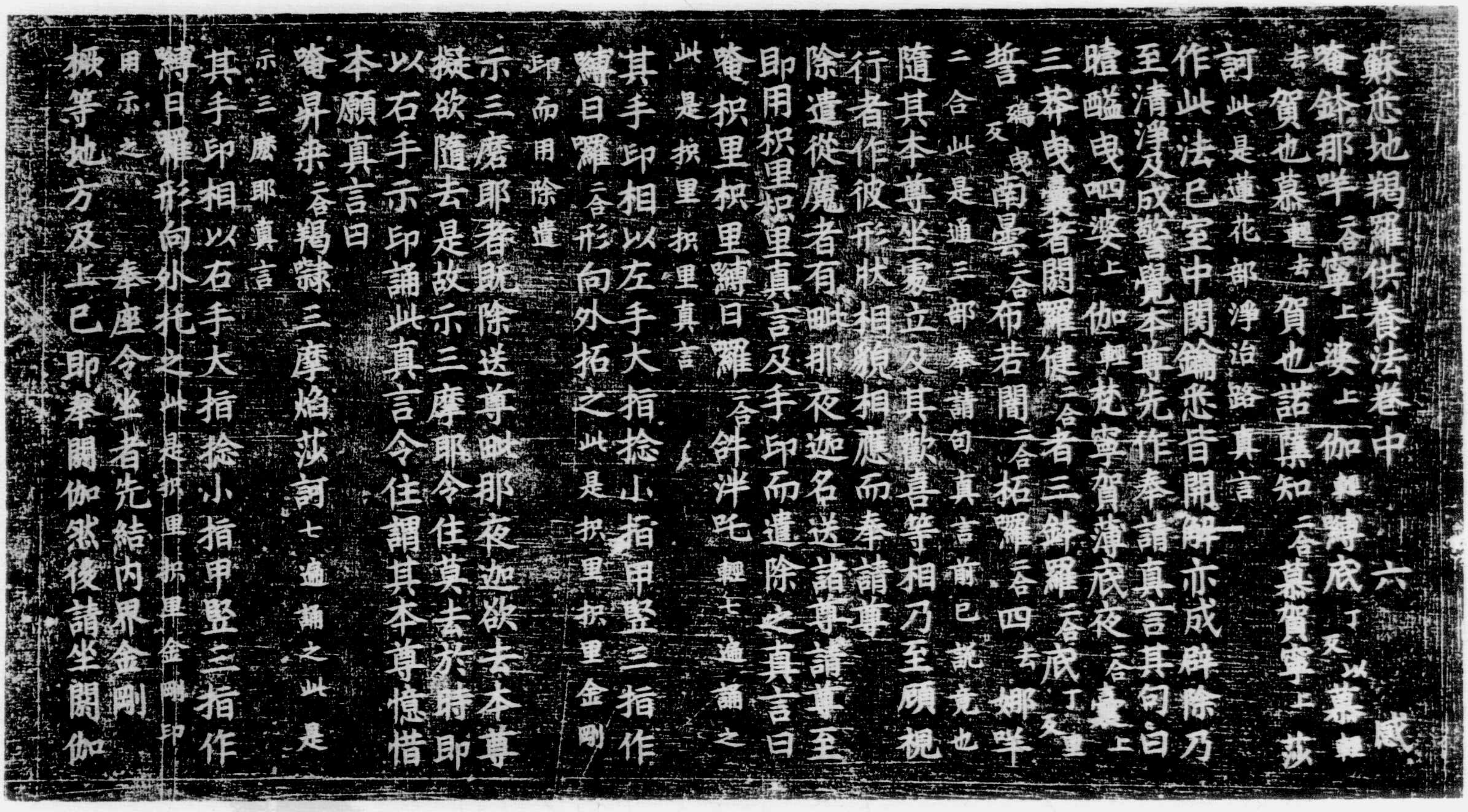


蘇悉地羯羅供養法卷中　四　感
次說蓮花部母手印相合掌十指並屈頭相
著令掌中虛如未開蓮華仍腕相著（此是蓮
花母半拏羅嚩私寧手印）
次說金剛部母忙莽計手印相合掌屈二頭
指及二無名指入掌中背各相著餘六指並
直竪相著（此是金剛母忙莽計手印）
又說合掌屈二頭指及二無名指翻相叉押
節頭右押左餘六指者並竪相著（亦即是）
次說部心手印相初佛部心手印相八指相
叉入掌中令八指中節露出其二大指直竪
勿著頭指仍去半寸（此是佛部心印）
次說蓮花部心印相依佛部心印唯改右大
指屈入掌中獨竪左大指（此是金剛心印）
其閼伽法隨部相應及事成就如教廣說奉
獻之時以本真言持誦而獻
奉請本尊者持誦之人隨作法處先想坐已
次以真言手印成就車輅送本尊所車輅真
言曰
唵覩嚕覩嚕𤙖（此是通三部送車輅真言）
其手印相二手中指以下六指相叉右押左
入掌二頭指相著二大指輔中指側開兩掌
腕相著六指手相著掌（此是通三部送車輅手印）
送車輅已即應誦以此明中安来句及作
手印或但獨請本尊或并眷屬召請送則
左大指向外而舉迎則右大指向內而屈（內
外各三遍）明曰
曩（上）莽娑怛[illegible]（二合）也地尾（二合）迦（引）難薩羅嚩
（合二）怛他[illegible]多（去）難唵嚩藍（引合二）㮈你也（二合）

塔下八七〇四

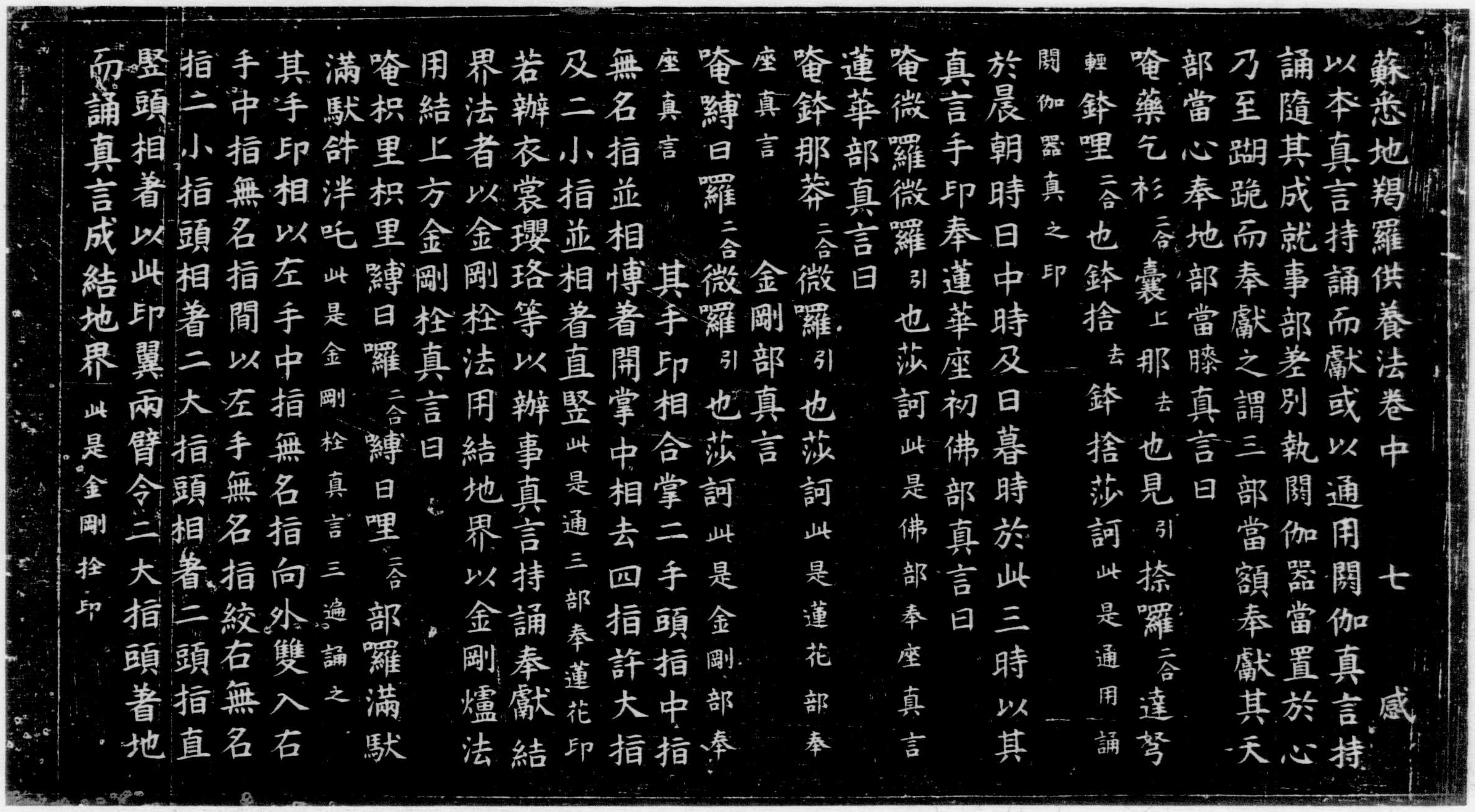


蘇悉地羯羅供養法卷中　五　感
羯羅濮（上合二）也莎訶（此是通三部奉請明）
此明次應置迎句准上可知
其手印依前車輅印惟改右大指與左中指
頭相着（此是通三部奉請印）
或以部心真言中置来句謂心真言次安曀
醯曀（去）醯薄伽梵次去心真言即知迎句及
手作印而請若以部心
真言奉請本尊歡喜速来
初佛部心真言曰
唵尔囊迩迦（二十五遍誦之）
其手印相依前部心印惟改以二大指向前
招三遍即成請印（此是佛部請召印）
蓮華部心真言曰
唵阿（去）路力迦（輕五遍誦之）
其手印相依前部心印惟改以右大指向前三
遍即成請召（此是蓮花部請召之）
金剛部心真言曰
唵縛日羅（二合）特勒（二合）迦（引輕五遍）
其手印相依前部心印惟改左大指向前招
三遍即成請印（此是金剛部請召印）
欲奉請時先執香爐誦持真言淨治室中道
路然後奉請淨治真言曰
唵蘇（上）悉地迦哩入縛（二合）里多（去）難馱慕（輕）
利多（上合二）曳入縛（二合）羅入縛（二合）羅滿馱賀囊
（上）賀囊鉡泮吒（輕此是金剛部淨治路真言）
（亦呼三部）佛部淨治路真言曰
唵入縛（二合）羅（此是佛部淨治路真言）
蓮華部淨治路真言曰

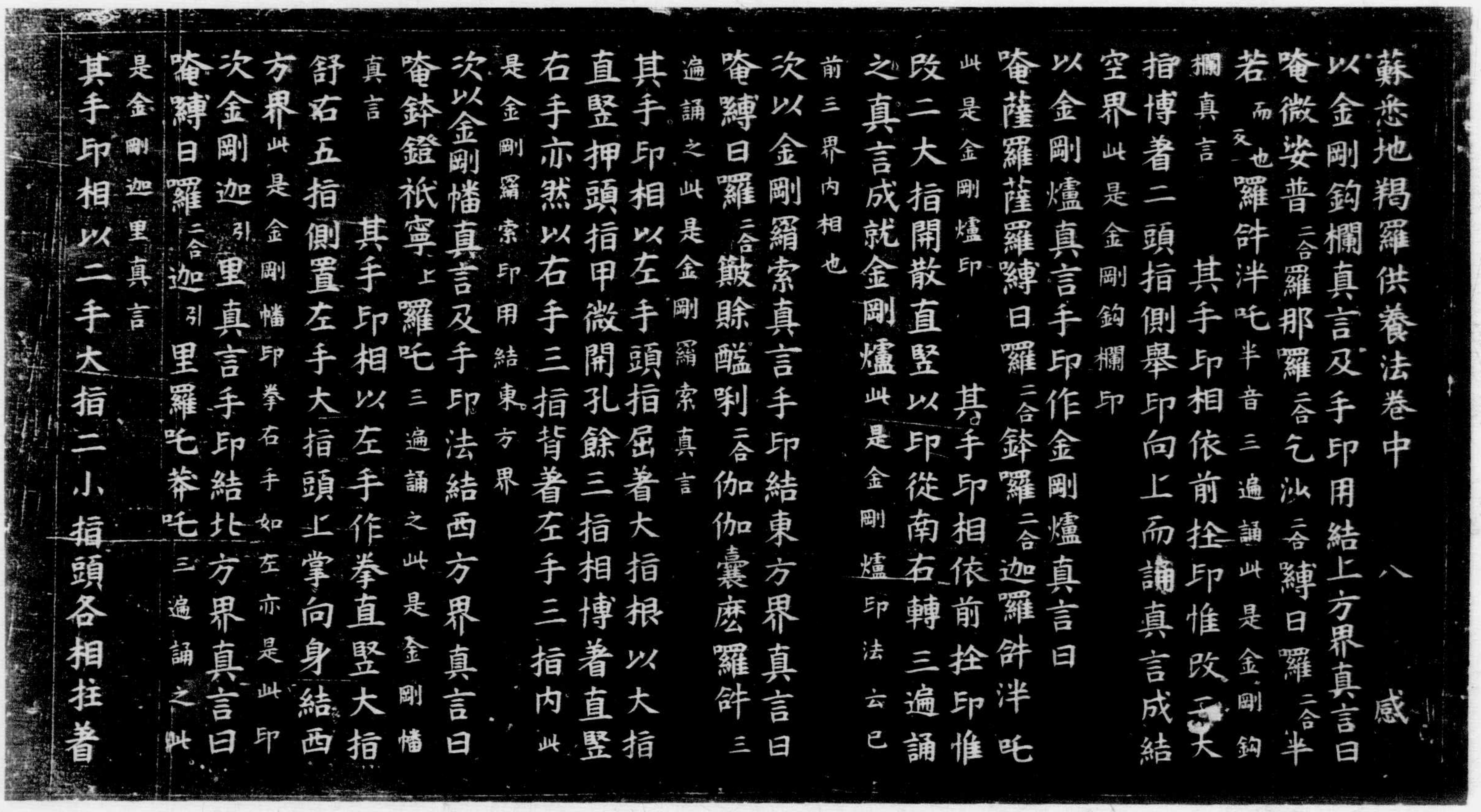


蘇悉地羯羅供養法卷中　六　感
唵鉢那畔（二合）寧（上）婆（上）伽（輕）縛底（丁以反）慕（輕）
（去）賀也慕（輕去）賀也諾蘗知（二合）慕賀寧（上）莎
訶（此是蓮花部淨治路真言）
作此法已室中閞鑰悉皆開解亦成辟除乃
至清淨及成警覺本尊先作奉請真言其句曰
曀醯曳呬婆（上）伽（輕）梵寧賀薄底夜（二合）囊（上）
三莽曳囊者閼羅健（二合）者三鉢羅（二合）底（丁里反）
誓（禡反）曳南曇（二合）布若闍（二合）拓羅（二合）四（去）娜畔
（二合此是通三部奉請句真言前已說竟也）
隨其本尊坐處立及其歡喜等相乃至顧視
行者作彼形狀相貌相應而奉請尊
除遣從魔者有毗那夜迦名送諸尊請尊至
即用枳里枳里真言及手印而遣除之真言曰
唵枳里枳里縛日羅（二合）鉡泮吒（輕七遍誦之）
（此是枳里枳里真言）
其手印相以左手大指捻小指甲竪三指作
縛日羅（二合）形向外拓之此是枳里枳里金剛
（印而用除遣）
示三磨耶者既除送尊毗那夜迦欲去本尊
擬欲隨去是故示三摩耶令住莫去於時即
以右手示印誦此真言令住謂其本尊憶惜
本願真言曰
唵昇弃（二合）羯隸三摩焰莎訶（七遍誦之此是）
（示三麽耶真言）
其手印相以右手大指捻小指甲竪三指作
縛日羅形向外托之此是枳里枳里金剛印
（用示之）奉座令坐者先結內界金剛
橛等地方及上已即奉閼伽然後請坐閼伽

塔下八八〇三

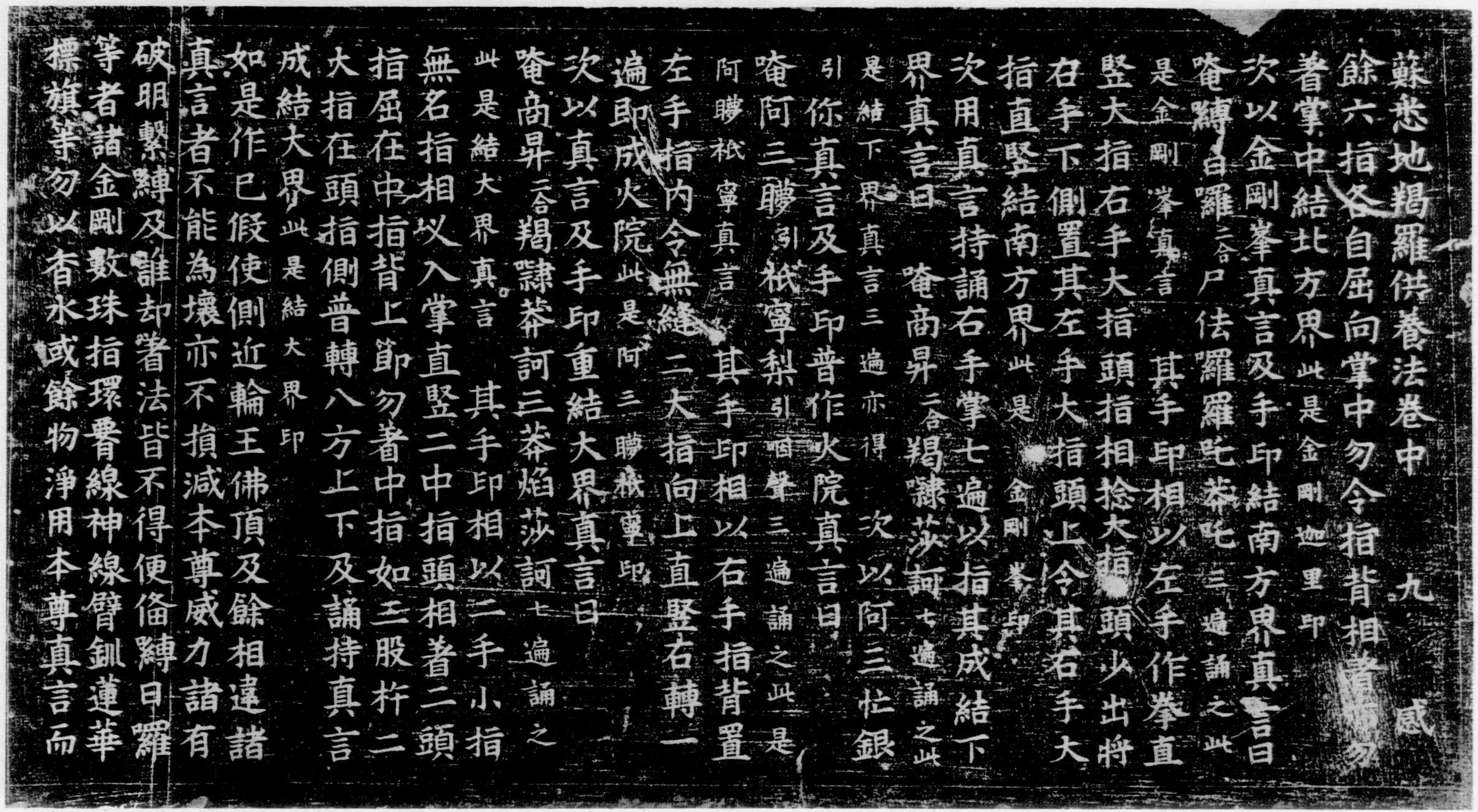


蘇悉地羯羅供養法卷中　七　感
以本真言持誦而獻或以通用閼伽真言持
誦隨其成就事部差別執閼伽器當置於心
乃至胡跪而奉獻之謂三部當額奉獻其天
部當心奉地部當膝真言曰
唵藥乞杉（二合）囊（上）那（去）也見（引）捺囉（二合）達弩
（輕）鉢哩（二合）也鉢捨（去）鉢捨莎訶（此是通用誦
閼伽器真之印）
於晨朝時日中時及日暮時於此三時以其
真言手印奉蓮華座初佛部真言曰
唵微囉微囉（引）也莎訶（此是佛部奉座真言）
蓮華部真言曰
唵鉢那莽（二合）微囉（引）也莎訶（此是蓮花部奉
座真言）金剛部真言
唵縛日囉（二合）微囉（引）也莎訶（此是金剛部奉
座真言）其手印相合掌二手頭指中指
無名指並相博著開掌中相去四指許大指
及二小指並相著直竪（此是通三部奉蓮花印）
若辦衣裳瓔珞等以辦事真言持誦奉獻結
界法者以金剛橛法用結地界以金剛橛法
用結上方金剛橛真言曰
唵枳里枳里縛日囉（二合）縛日哩（二合）部囉滿馱
滿馱鈝泮吒（此是金剛橛真言三遍誦之）
其手印相以左手中指無名指向外雙入右
手中指無名指間以左手無名指絞右無名
指二小指頭相著二大指頭相著二頭指直
竪頭相著以此印翼兩臂令二大指頭著地
而誦真言成結地界（此是金剛橛印）



蘇悉地羯羅供養法卷中　八　感
以金剛鉤欄真言及手印用結上方界真言曰
唵微娑普（二合）羅那囉（二合）乞沙（二合）縛日囉（二合）半
若（而叉）也囉鈝泮吒（半音三遍誦此是金剛鉤
欄真言）其手印相依前橛印惟改二大
指博著二頭指側舉印向上而誦真言成結
空界（此是金剛鉤欄印）
以金剛爐真言手印作金剛爐真言曰
唵薩羅薩羅縛日囉（二合）鉢囉（二合）迦囉鈝泮吒
（此是金剛爐印）其手印相依前橛印惟
改二大指開散直竪以印從南右轉三遍誦
之真言成就金剛爐（此是金剛爐印法云已
前三界內相也）
次以金剛羂索真言手印結東方界真言曰
唵縛日囉（二合）皺賒醯唎（二合）伽伽曩麼囉鈝（三
遍誦之此是金剛羂索真言）
其手印相以左手頭指屈著大指根以大指
直竪押頭指甲微開孔餘三指相博著直竪
右手亦然以右手三指背著左手三指內（此
是金剛羂索印用結東方界）
次以金剛幡真言及手印法結西方界真言曰
唵鉢鐙祇寧（上）羅吒（三遍誦之此是金剛幡
真言）其手印相以左手作拳直竪大指
舒右五指側置左手大指頭上掌向身結西
方界（此是金剛幡印拳右手如左亦是此印）
次金剛迦（引）里真言手印結北方界真言曰
唵縛日囉（二合）迦（引）里羅吒荼吒（三遍誦之此
是金剛迦里真言）
其手印相以二手大指二小指頭各相拄著

塔下八八〇二



蘇悉地羯羅供養法卷中　九　感

餘六指各自屈向掌中勿令指背相著勿著掌中結北方界（此是金剛迦里印）次以金剛峯真言及手印結南方界真言曰

唵縛日羅（二合）尸佉羅羅吒莽吒（三遍誦之此是金剛峯真言）　其手印相以左手作拳直竪大指右手大指頭指相捻大指頭少出將右手下側置其左手大指頭上令其右手大指直竪結南方界（此是金剛拳印）

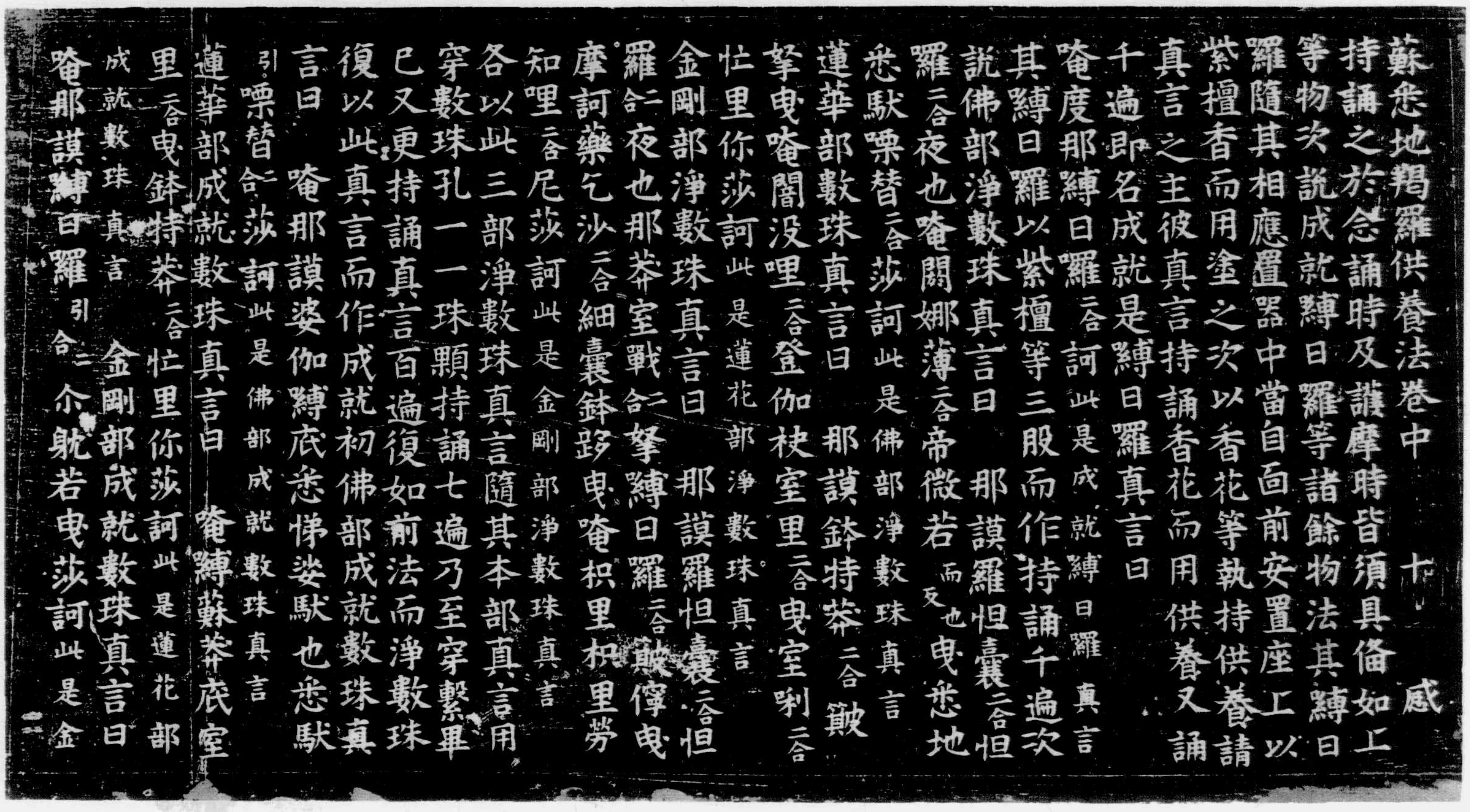
次用真言持誦右手掌七遍以指其成結下界真言曰　唵商昇（二合）羯隸莎訶（七遍誦之此是結下界真言三遍亦得）　次以阿三忙銀（引）你真言及手印普作火院真言曰

唵阿三朦（引）祇寧梨（引咽聲三遍誦之此是阿朦祇寧真言）　其手印相以右手指背置左手指內令無縫二大指向上直竪右轉一遍即成火院（此是阿三朦祇寧印）

次以真言及手印重結大界真言曰

唵商昇（二合）羯隸莽訶三莽焰莎訶（七遍誦之此是結大界真言）　其手印相以二手小指無名指相㕡入掌直竪二中指頭相著二頭指屈在中指背上節勿著中指如三股杵二大指在頭指側普轉八方上下及誦持真言成結大界（此是結大界印）

如是作已假使側近輪王佛頂及餘相違諸真言者不能為壞亦不損減本尊威力諸有破明繫縛及誰却著法皆不得便偹縛日羅等者諸金剛數珠指環冑線神線臂釧蓮華標旗等勿以香水或餘物淨用本尊真言而



蘇悉地羯羅供養法卷中　十　感

持誦之於念誦時及護摩時皆須具偹如上等物次說成就縛日羅等諸餘物法其縛日羅隨其相應置器中當自面前安置座上以紫檀香而用塗之次以香花等執持供養請真言之主彼真言持誦香花而用供養又誦千遍即名成就是縛日羅真言曰

唵度那縛日羅（二合）訶（此是成就縛日羅真言）

其縛日羅以紫檀等三股而作持誦千遍次說佛部淨數珠真言曰　那謨羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜也唵闍娜薄（二合）帝微若（而也反）曳悉地悉馱嘌替（二合）莎訶（此是佛部淨數珠真言）

蓮華部數珠真言曰　那謨鉢特莽（二合）歎拏曳唵闍没哩（二合）登伽枺室里（二合）曳室唎（二合）忙里你莎訶（此是蓮花部淨數珠真言）

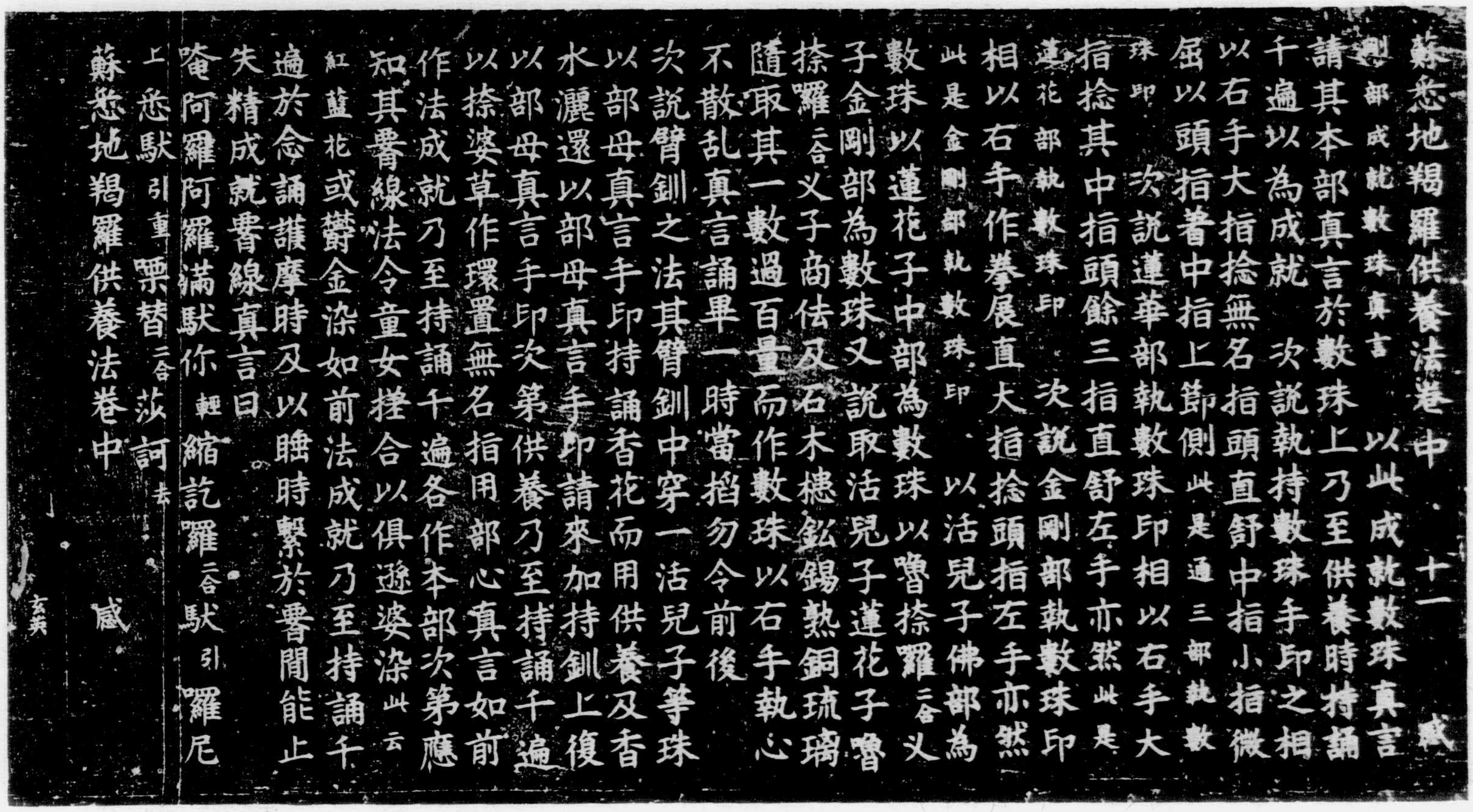
金剛部淨數珠真言曰　那謨羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜也那莽室戰（二合）拏縛日羅（二合）皷儜曳摩訶藥乞沙（二合）細曩鉢跢曳唵枳里枳里勞知哩（二合）尼莎訶（此是金剛部淨數珠真言）

各以此三部淨數珠真言隨其本部真言用穿數珠孔一一珠顆持誦七遍乃至穿繫畢已又更持誦真言百遍復如前法而淨數珠復以此真言而作成就初佛部成就數珠真言曰　唵那謨婆伽縛底悉悌娑馱也悉馱（引）嘌替（二合）莎訶（此是佛部成就數珠真言）

蓮華部成就數珠真言曰　唵縛蘇莽底室里（二合）曳鉢特莽（二合）忙里你莎訶（此是蓮花部成就數珠真言）　金剛部成就數珠真言曰

唵那謨縛日羅（引合二）尒躭若曳莎訶（此是金

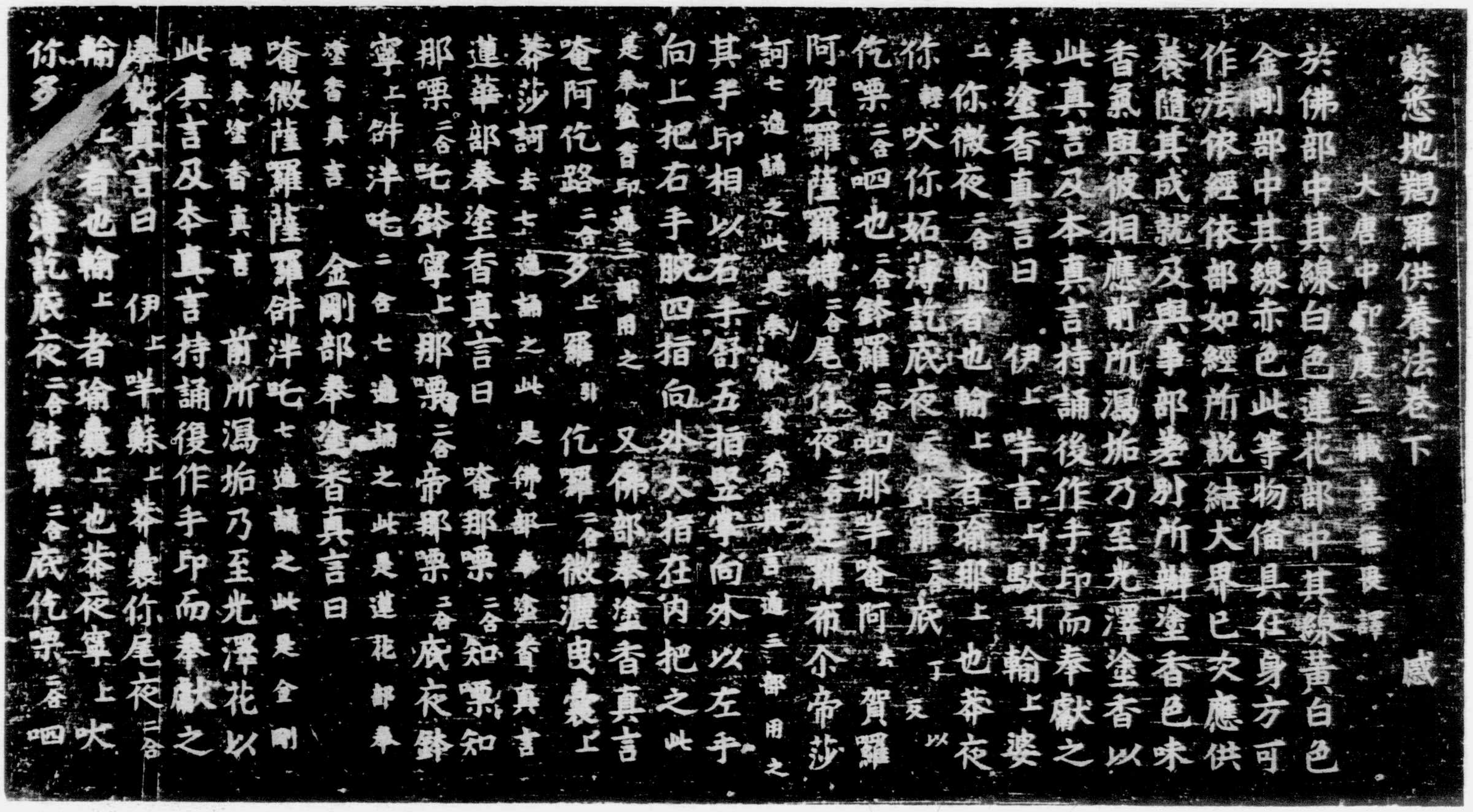
塔下八八〇一



蘇悉地羯羅供養法卷中　十一　感
（剛部成就數珠真言）以此成就數珠真言
請其本部真言於數珠上乃至供養時持誦
千遍以為成就　次說執持數珠手印之相
以右手大指捻無名指頭直舒中指小指微
屈以頭指著中指上節側（此是通三部執數
珠印）次說蓮華部執數珠印相以右手大
指捻其中指頭餘三指直舒左手亦然（此是
蓮花部執數珠印）次說金剛部執數珠印
相以右手作拳展直大指捻頭指左手亦然
（此是金剛部執數珠印）以活兒子佛部為
數珠以蓮花子中部為數珠以嚕捺羅（二合）叉
子金剛部為數珠又說取活兒子蓮花子嚕
捺羅（二合）叉子商佉及石木槵鍮鍚熟銅琉璃
隨取其一數過百量而作數珠以右手執心
不散乱真言誦畢一時當搯勿令前後
次說臂釧之法其臂釧中穿一活兒子等珠
以部母真言手印持誦香花而用供養及香
水灑還以部母真言手印請來加持釧上復
以部母真言手印次第供養乃至持誦千遍
以捺婆草作環置無名指用部心真言如前
作法成就乃至持誦千遍各作本部次第應
知其腰線法令童女搓合以俱遜婆染（此云
紅藍花）或鬱金染如前法成就乃至持誦千
遍於念誦護摩時及以睡時繫於腰間能止
失精成就腰線真言曰
唵阿羅阿羅滿馱你（輕）縮訖羅（二合）馱（引）囉尼
（上）悉馱（引重）栗替（二合）菝訶（去）
蘇悉地羯羅供養法卷中　　感

玄英

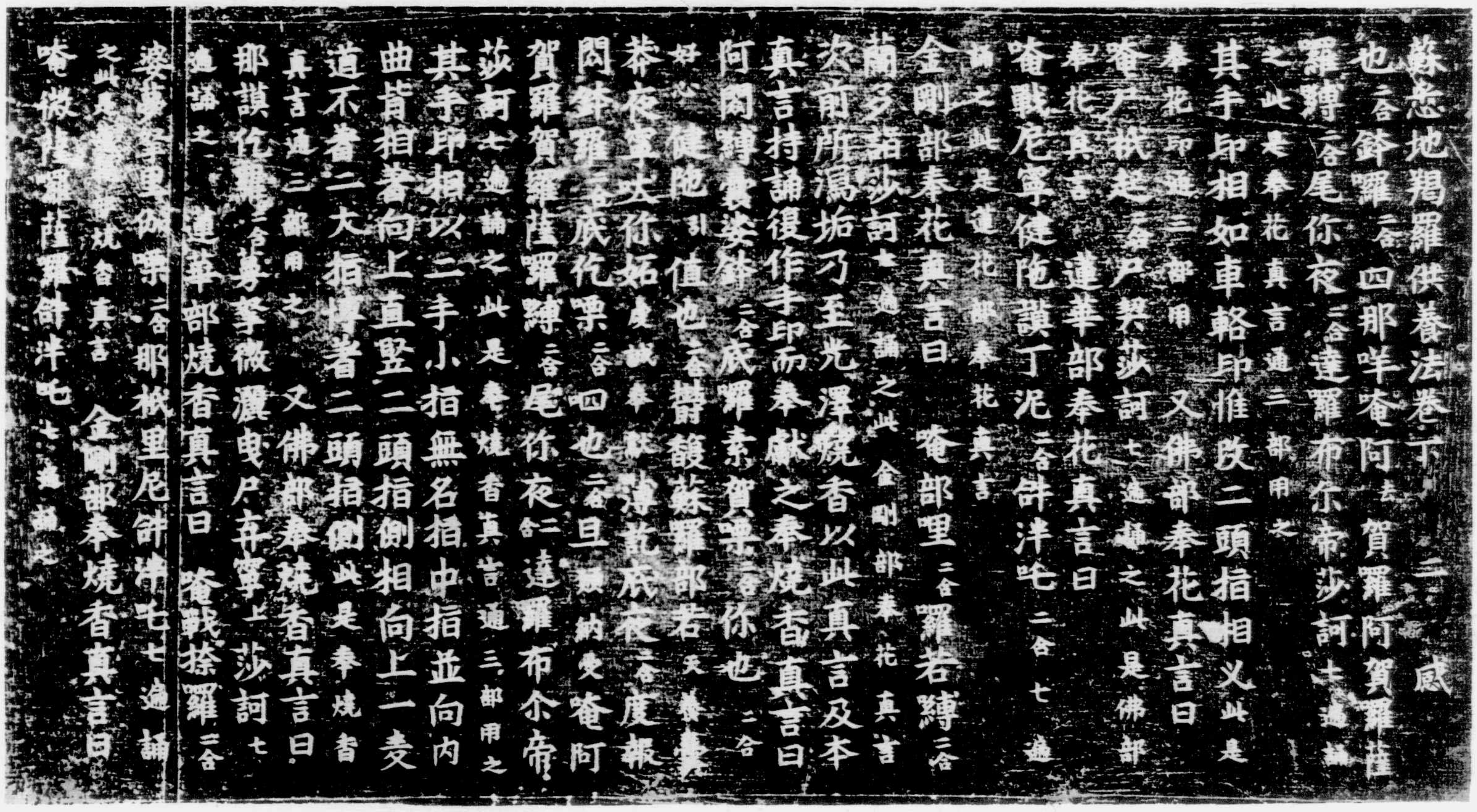
塔下八八〇〇



蘇悉地羯羅供養法卷下　感

（大唐中印度三藏善無畏譯）

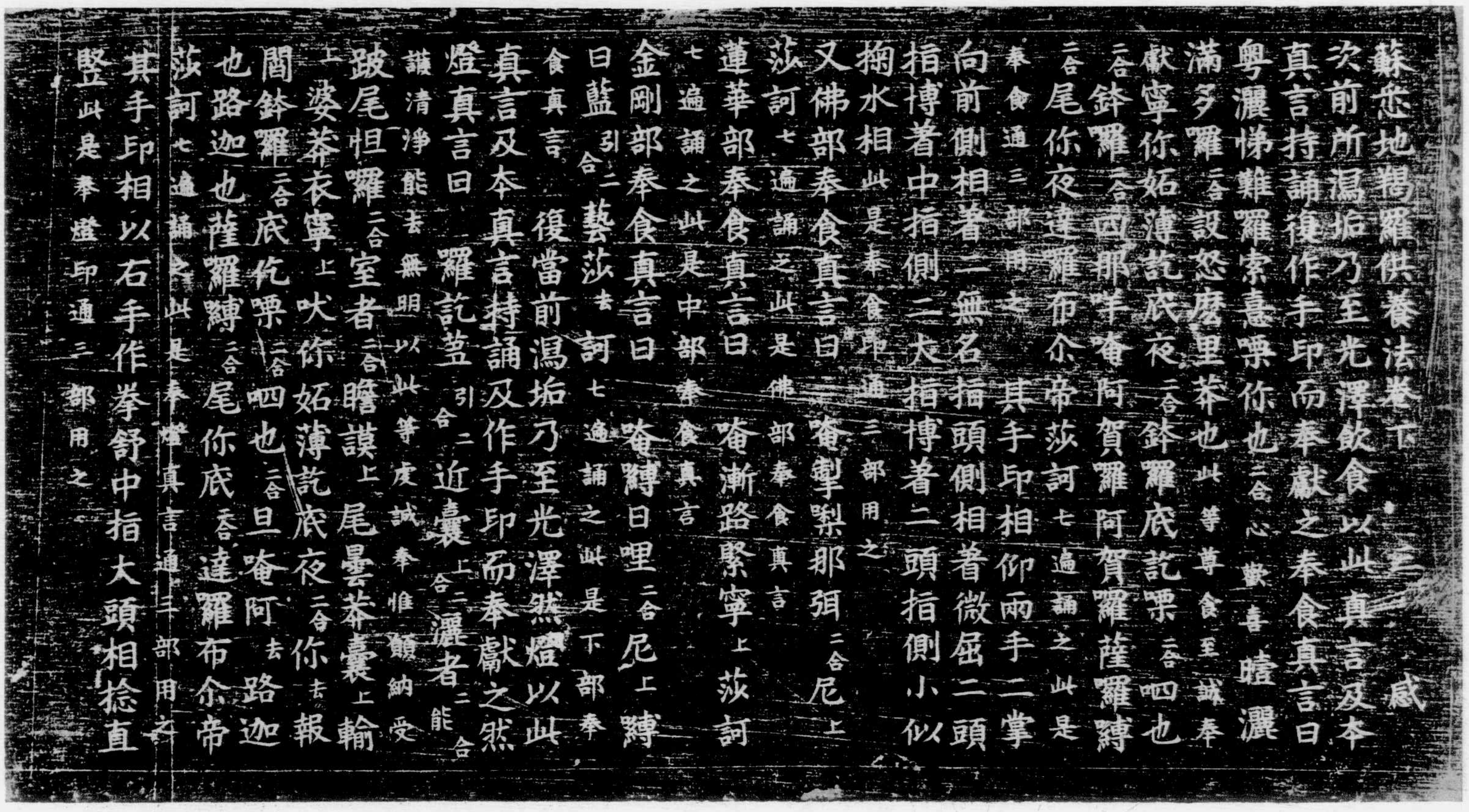
於佛部中其線白色蓮花部中其線黃白色金剛部中其線赤色此等物備具在身方可作法依經依部如經所說結大界已次應供養隨其成就及與事部差別所辦塗香色味香氣與彼相應前所瀉掂乃至光澤塗香以此真言及本真言持誦後作手印而奉獻之奉塗香真言曰　伊（上）吽言（引）馱（引）輪（上）婆（上）你微夜（二合）輪者也輸（上）者瑜那（上）也莽夜你（輕）吠你姤薄訖底夜（二合）鉢羅（二合）底（丁反以）佗嘌（二合）呬也（二合）鉢羅（二合）呬那吽唵阿（去）賀羅阿賀羅薩羅縛（二合）尾你夜（二合）達羅布尒帝莎訶（七遍誦之此是奉獻塗香真言通三部用之）其手印相以右手舒五指竪掌向外以左手向上把右手腕四指向外大指在內把之此（是奉塗香印通三部用之）　又佛部奉塗香真言唵阿佗路（二合）多（上）羅（引）佗羅（二合）微灑曳囊（上）莽莎訶（去七遍誦之此是佛部奉塗香真言）蓮華部奉塗香真言曰　唵那嘌（二合）知嘌知那嘌（二合）乇鉢寧（上）那嘌（二合）帝那嘌（二合）底夜鉢寧（上）鉼泮乇（二合七遍誦之此是蓮花部奉塗香真言）　金剛部奉塗香真言曰唵微薩羅薩羅鉼泮乇（七遍誦之此是金剛部奉塗香真言）　前所瀉掂乃至光澤花以此真言及本真言持誦復作手印而奉獻之奉花真言曰　伊（上）吽蘇（上）莽囊你尾夜（二合）輪（上）者也輸（上）者瑜囊（上）也莽夜寧（上）吠你多薄訖底夜（二合）鉢羅（二合）底佗嘌（二合）呬



蘇悉地羯羅供養法卷下　二　感

也（二合）鉢羅（二合）四那吽唵阿（去）賀羅阿賀羅薩羅縛（二合）尾你夜（二合）達羅布尒帝莎訶（七遍誦之此是奉花真言通三部用之）其手印相如車輅印惟改二頭指相叉（此是奉花印通三部用之）　又佛部奉花真言曰唵尸栰起（二合）尸婆莎訶（七遍誦之此是佛部奉花真言）　蓮華部奉花真言曰唵戰尼寧健陁讃丁泥（二合）鉼泮乇（二合七遍誦之此是蓮花部奉花真言）金剛部奉花真言曰　唵部里（二合）羅若縛（二合）蘭多諾莎訶（七遍誦之此金剛部奉花真言）次前所瀉掂乃至光澤燒香以此真言及本真言持誦復作手印而奉獻之奉燒香真言曰阿閦縛囊娑鉢（二合）底囉素賀嘌（二合）你也（二合）（好心）健陁（引）值也（二合）欝馥蘇羅部若（天養囊）莽夜室丈你姤（虔誠奉獻）薄訖底夜（二合）度報閦鉢羅（二合）底佗嘌（二合）呬也（二合）旦（願納受）唵阿賀羅賀羅薩羅縛（二合）尾你夜（二合）達羅布尒帝莎訶（七遍誦之此是奉燒香真言通三部用之）其手印相以二手小指無名指中指並向內曲背相著向上直竪二頭指側相向上一麦道不著二大指博著二頭指側（此是奉燒香真言通三部用之）　又佛部奉燒香真言曰那謨佗囉（二合）萼弩微灑曳尸弃寧（上）莎訶（七遍誦之）　蓮華部燒香真言曰　唵戰捺羅（二合）婆[illegible]里伽嘌（二合）那枳里尼鉼泮乇（七遍誦之此是[illegible]燒香真言）　金剛部奉燒香真言曰唵微薩羅薩羅鉼泮乇（七遍誦之）

塔下八七九九



蘇悉地羯羅供養法卷下　三　感

次前所瀉垢乃至光澤飲食以此真言及本真言持誦復作手印而奉獻之奉食真言曰粤灑悌難羅索憙嘌你也（二合心歡喜）矑灑滿多羅（二合）設怒磨里荼也（此等尊食至誠奉獻）寧你姤薄訖底夜（二合）鉢羅底訖嘌（二合）呬也（二合）鉢羅（二合）四那羊唵阿賀羅阿賀羅薩羅縛（二合）尾你夜達羅布尒帝莎訶（七遍誦之此是奉食通三部用之）其手印相仰兩手二掌向前側相著二無名指頭側相著微屈二頭指博著中指側二大指博著二頭指側小似掬水相（此是奉食印通三部用之）

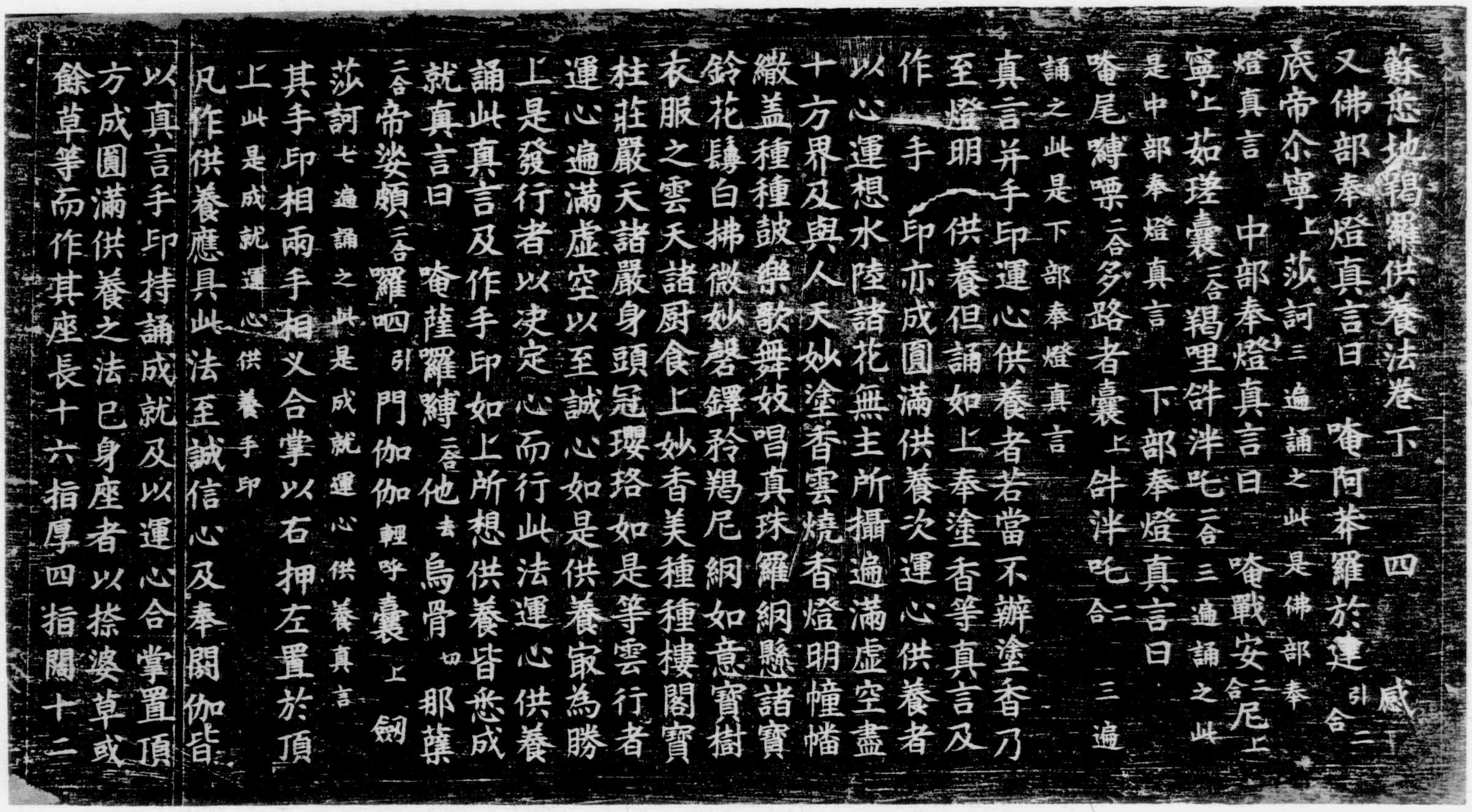
又佛部奉食真言曰唵擊梨那弭（二合）尼（上）莎訶（七遍誦之此是佛部奉食真言）

蓮華部奉食真言曰唵漸路緊寧（上）莎訶（七遍誦之此是中部奉食真言）

金剛部奉食真言曰唵縛日哩（二合）尼（上）縛日藍（引二合）藝莎（去）訶（七遍誦之此是下部奉食真言）

復當前瀉垢乃至光澤然燈以此真言及本真言持誦及作手印而奉獻之然燈真言曰羅訖茧（引二合）近囊（上二合）灑者（二合能讓清淨能去無明以此等虔誠奉惟願納受）跛尾怛羅（二合）室者（二合）瞻謨（上）尾曇荼囊（上）輸（上）婆荼衣寧（上）吠你姤薄訖底夜（二合）你（去）報閻鉢羅（二合）底仡嘌（二合）呬也（二合）旦唵阿（去）路迦也路迦也薩羅縛（二合）尾你底（二合）達羅布尒帝莎訶（七遍誦之此是奉燈真言通三部用之）

其手印相以右手作拳舒中指大頭相捻直豎（此是奉燈印通三部用之）



蘇悉地羯羅供養法卷下　四　感

又佛部奉燈真言曰唵阿荼羅於達（引二合）底帝尒寧（上）莎訶（三遍誦之此是佛部奉燈真言）

中部奉燈真言曰唵戰安（二合）尼（上）寧（上）茹瑳囊（二合）羯哩𤙖泮吒（二合）（三遍誦之此是中部奉燈真言）

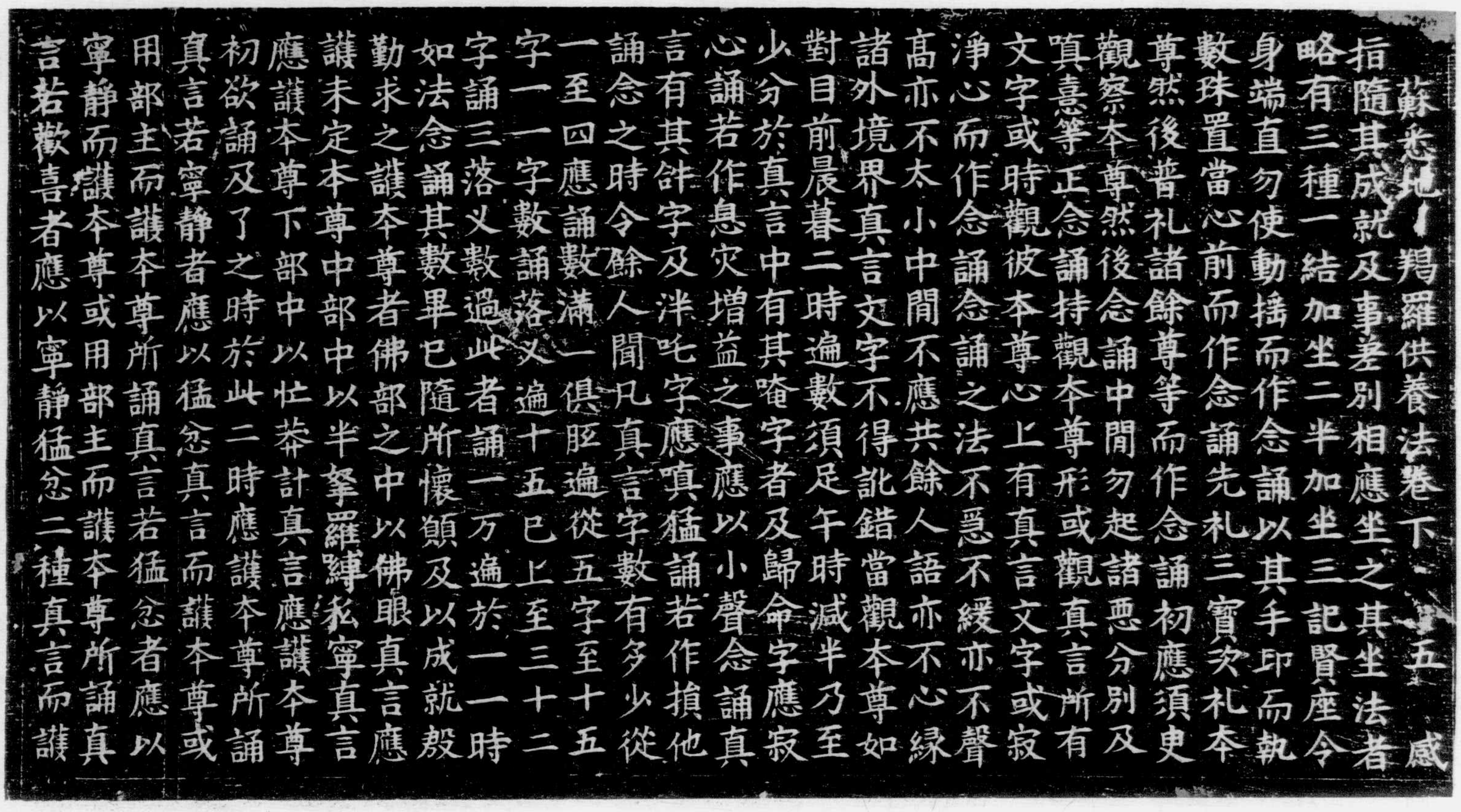
下部奉燈真言曰唵尾縛嘌（二合）多路者囊（上）𤙖泮吒（二合）（三遍誦之此是下部奉燈真言）

真言并手印運心供養者若當不辦塗香乃至燈明供養但誦如上奉塗香等真言及作手印亦成圓滿供養次運心供養者以心運想水陸諸花無主所攝遍滿虛空盡十方界及與人天妙塗香雲燒香燈明幢幡繖蓋種種鼓樂歌舞妓唱真珠羅網懸諸寶鈴花鬘白拂微妙磬鐸矜羯尼網如意寶樹衣服之雲天諸廚食上妙香美種種樓閣寶柱莊嚴天諸嚴身頭冠瓔珞如是等雲行者運心遍滿虛空以至誠心如是供養冣為勝上是發行者以決定心而行此法運心供養誦此真言及作手印如上所想供養皆悉成就真言曰唵薩羅縛（二合）他（去）烏骨（切）那蘖（二合）帝婆頗（二合）羅呬（四引）門伽伽（輕呼）囊（上）劒莎訶（七遍誦之此是成就運心供養真言）

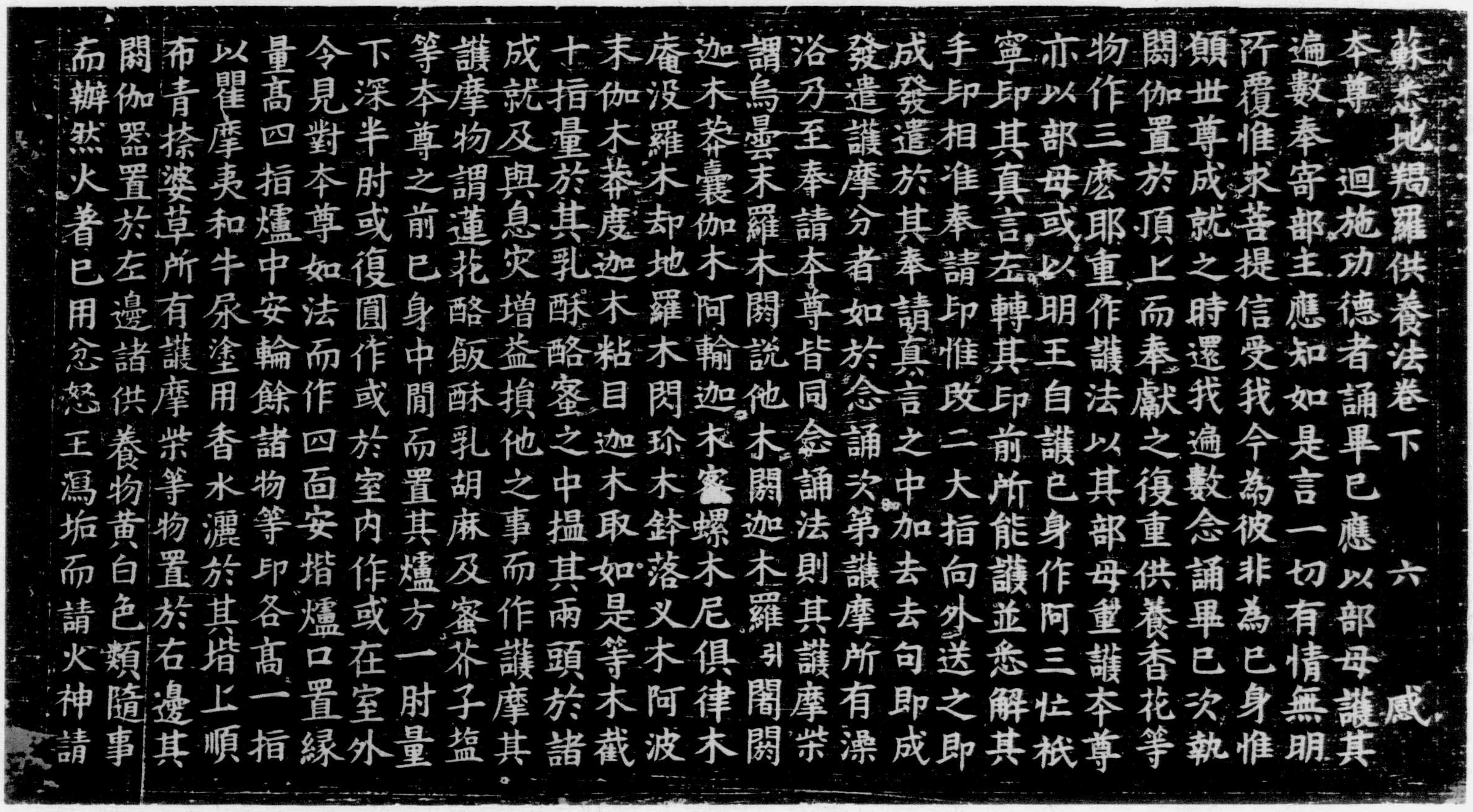
其手印相兩手相叉合掌以右押左置於頂上（此是成就運心供養手印）

凡作供養應具此法至誠信心及奉閼伽皆以真言手印持誦成就及以運心合掌置頂方成圓滿供養之法己身座者以搽婆草或餘草等而作其座長十六指厚四指闊十二

塔下八七九八



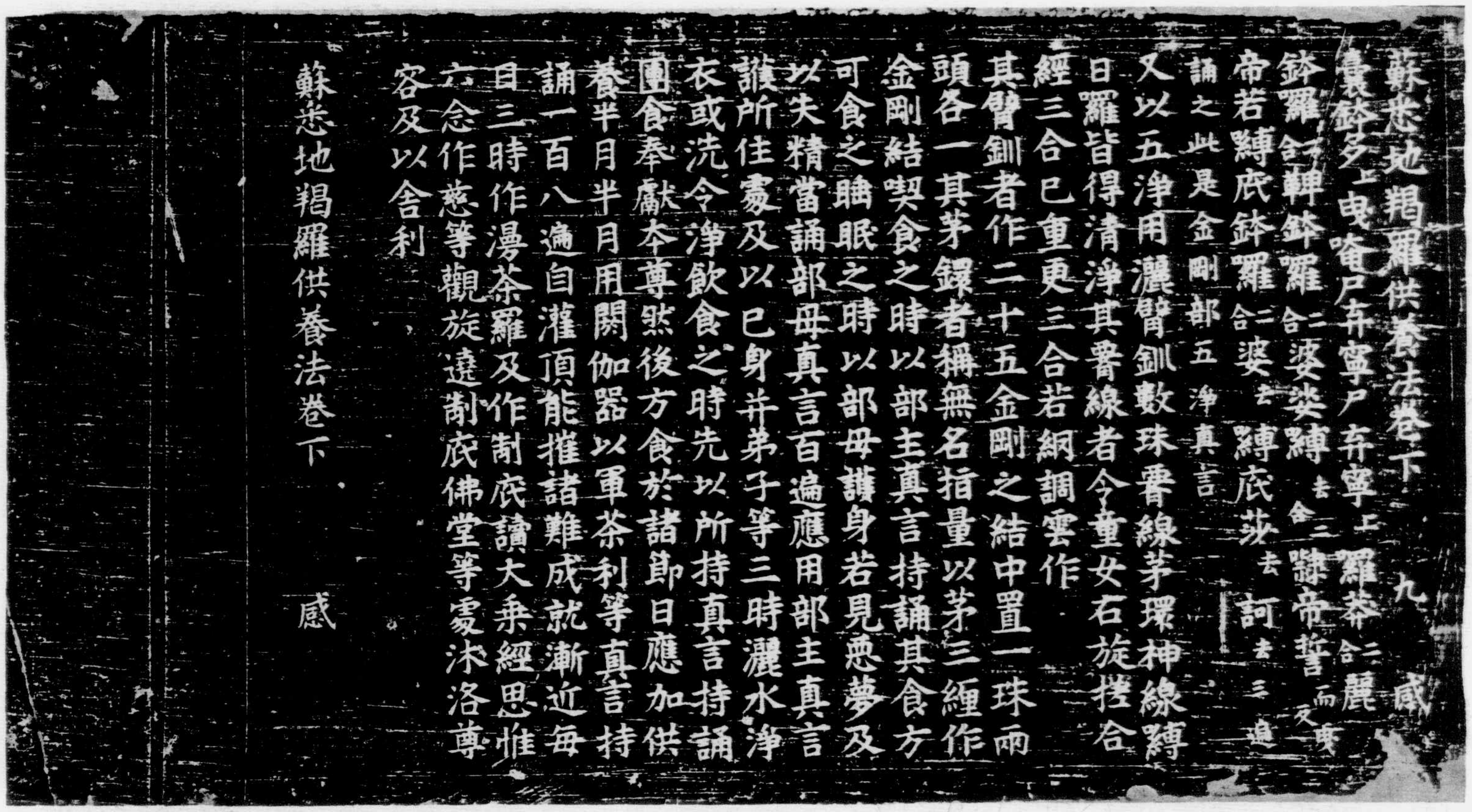
蘇悉地羯羅供養法卷下　五　感
指隨其成就及事差別相應坐之其坐法者
略有三種一結加坐二半加坐三記賢座令
身端直勿使動搖而作念誦以其手印而執
數珠置當心前而作念誦先礼三寳次礼本
尊然後普礼諸餘尊等而作念誦初應須叓
觀察本尊然後念誦中間勿起諸悪分別及
嗔恚等正念誦持觀本尊形或觀真言所有
文字或時觀彼本尊心上有真言文字或寂
淨心而作念誦念誦之法不急不緩亦不聲
高亦不太小中間不應共餘人語亦不心緣
諸外境界真言文字不得訛錯當觀本尊如
對目前晨暮二時遍數須足午時減半乃至
少分於真言中有其唵字者及歸命字應寂
心誦若作息災增益之事應以小聲念誦真
言有其𤙖字及泮吒字應嗔猛誦若作損他
誦念之時令餘人聞凡真言字數有多少從
一至四應誦數滿一俱胝遍從五字至十五
字一一字數誦落义遍十五已上至三十二
字誦三落义數過此者誦一万遍於一一時
如法念誦其數畢已隨所懷願及以成就殷
勤求之護本尊者佛部之中以佛眼真言應
護未定本尊中部中以半拏羅縛私寧真言
應護本尊下部中以忙莽計真言應護本尊
初欲誦及了之時於此二時應護本尊所誦
真言若寧靜者應以猛忿真言而護本尊或
用部主而護本尊所誦真言若猛忿者應以
寧靜而護本尊或用部主而護本尊所誦真
言若歡喜者應以寧靜猛忿二種真言而護



蘇悉地羯羅供養法卷下　六　感
本尊　迴施功德者誦畢已應以部母護其
遍數奉寄部主應知如是言一切有情無明
所覆惟求菩提信受我今為彼非為己身惟
願世尊成就之時還我遍數念誦畢已次執
閼伽置於頂上而奉獻之復重供養香花等
物作三麼耶重作護法以其部母重護本尊
亦以部母或以明王自護己身作阿三忙柢
寧印其真言左轉其印前所能護並悉解其
手印相准奉請印惟改二大指向外送之即
成發遣於其奉請真言之中加去去句即成
發遣護摩分者如於念誦次第護摩所有澡
浴乃至奉請本尊皆同念誦法則其護摩柴
謂烏曇末羅木閼說他木閼迦木羅引閣閼
迦木莽囊伽木阿輸迦木蜜螺木尼俱律木
庵没羅木却地羅木閃珍木鉢落义木阿波
末伽木莽度迦木粘目迦木取如是等木截
十指量於其乳酥酪蜜之中揾其兩頭於諸
成就及與息災增益損他之事而作護摩其
護摩物謂蓮花酪飯酥乳胡麻及蜜芥子塩
等本尊之前己身中間而置其爐方一肘量
下深半肘或復圓作或於室內作或在室外
今見對本尊如法而作四面安堦爐口置緣
量高四指爐中安輪餘諸物等印各高一指
以瞿摩夷和牛尿塗用香水灑於其堦上順
布青捺婆草所有護摩柴等物置於右邊其
閼伽器置於左邊諸供養物黄白色類隨事
而辦然火著已用忿怒王瀉垢而請火神請

蘇悉地羯羅供養法卷下　七　感
火神真言曰　唵瞻呬醯莽訶（去）部多尼（去）
縛哩使（二合）你尾（二合）若薩多（上）莽仡栗（二合）呬（引）
怛縛（引二合）護底莽（引）訶（去）羅莽娑泯（二合）散寧
呬妬婆（上）縛阿仡囊（上二合）曳合尾也（二合）劫
尾也（二合）縛（引）賀囊也莎（去）訶（去）（三遍誦之此
是請火神真言）　其手印相以右手直竪五
指舒掌向外屈其頭指向掌屈大指橫在掌
中大指來去（此是請火神手印）
請以右灑香水三遍及與三遍漱口之水即
誦此真言護三遍以杞火神真言曰
唵阿仡曩（三合）曳合尾也（三合）劫尾也（二合）縛賀囊
也你（去）比也（二合）你（去）跛也莎訶
杞火神訖重灑香水及與漱口以香花等供
養令坐本位於其爐外別立一處為置本尊
如法奉請次第供養以本尊言持誦一花置
於其處作如是言唯願尊者加被此處受此
護摩次以枳里枳里忿怒王真言及手印重
作瀉垢火等真言曰　唵枳里枳里𤙖泮吒
（二合此是瀉垢火等真言）　其手印相左手
竪五指掌向外右手竪五指掌向內以手背
相著即以右手頭指已下四指反鉤左手四
指向下轉腕向身却合兩掌相向二腕相著
（此是瀉垢火等印）　其灑香水真言曰
唵闇沒嘌（二合）帝賀囊賀囊（上）𤙖泮吒（二合此
是灑香水真言）　燃火真言曰、
唵部羅若縛（二合）攞（此是燃火真言）
瀉垢火等了已還灑香水乃至漱口兩手置
其兩膝之間杓以一杓滿蘇護摩一遍次則

蘇悉地羯羅供養法卷下　八　感
護摩其柴次護摩飲次護摩諸穀或以乳粥
次則蓮華羯尼迦羅等花隨意護摩隨其本
事或寂靜心或歡喜心或忿怒而護摩其所
著衣或白或黃赤隨事應知或面向東或北
或南隨事而作其供養物或白黃赤香味等
類亦復須知護摩畢已還以一杓滿蘇護摩
一遍重獻閼伽乃至供養准前重作護身及
方等印并與護尊及護已身乃至解界准方
可發遣其遣火神手印相如前請火神印惟
改頭指與大指相捻（此是發遣火神印）
於請火神真言中置其去去字即成發遣然
後隨意
牛五淨者謂黃牛尿及糞未墮地者乳酪蘇
等茅香水一一持誦經一百遍然後相和更
復持誦一百八遍於十五日斷食一宿以面
向東其牛五淨置於蓮荷等葉之中默飯三
兩十五日中所犯穢觸及不淨食皆得清淨
初佛部五淨真言曰
那（上）謨（上）婆伽（輕）縛帝烏瑟膩（二合）沙（去）也微
輪（上）提微羅誓（而曳反）尸吠扇（引）底羯哩莎訶
（三遍誦之此是佛部五淨真言）
蓮華部五淨真言曰
縛帝鉢那莽（二合）皺儜（上）曳唵也輸（去）誓（而曳反）
莎訶（三遍誦之此是中部五淨真言）
金剛部五淨真言曰
那（上）謨（上）羅怛囊（上）怛羅（二合）夜也囊莽室戰
拏縛日羅（二合）皺儜（上）曳摩訶（去）藥乞沙（二合）細



蘇悉地羯羅供養法卷下　九　感

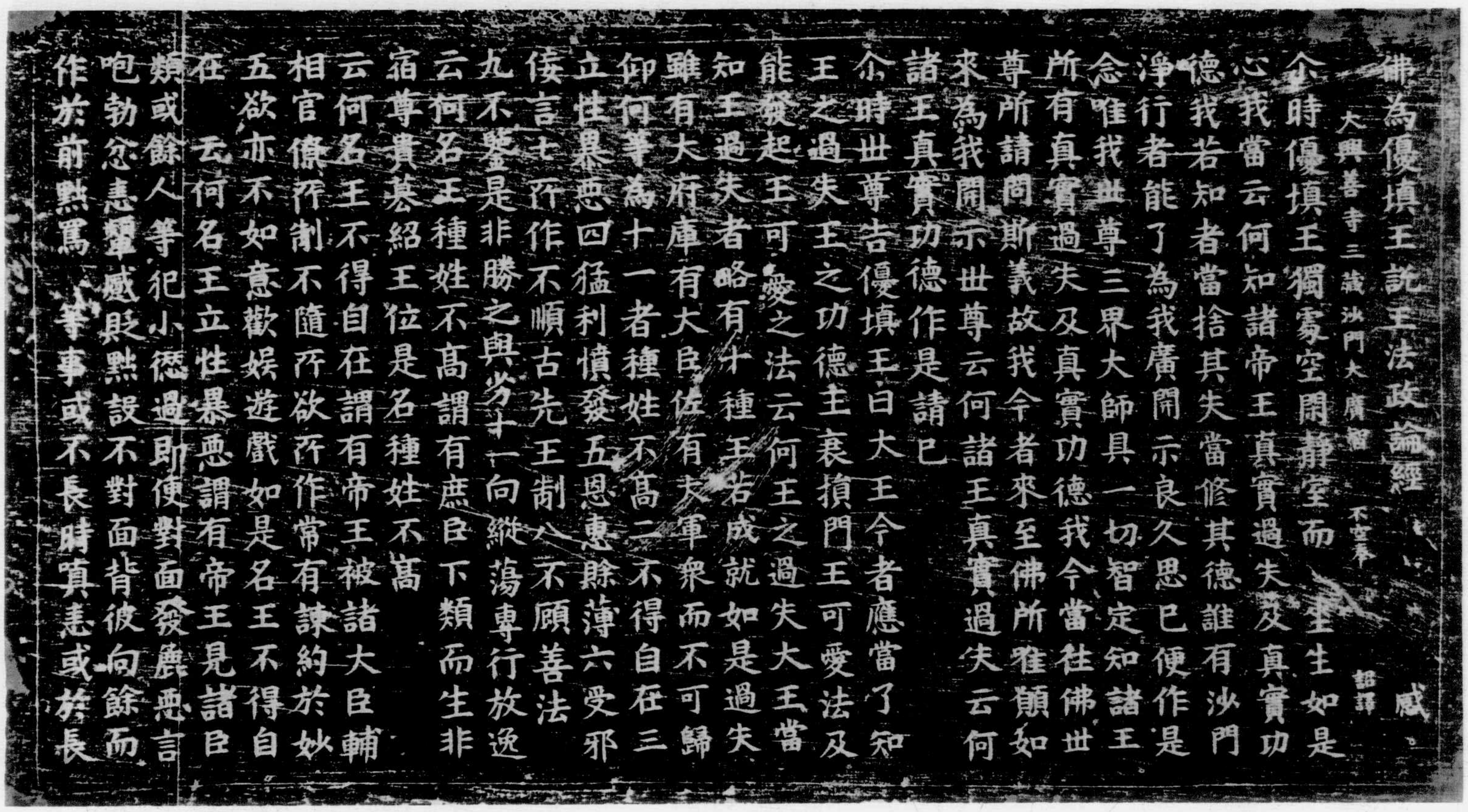
曩鉢多（上）曳唵尸弃寧尸弃寧（上）羅蒂（二合）麗鉢羅（二合）鞞鉢羅（二合）婆娑縛（去）含（三）隸帝誓（而曳反）帝若縛底鉢羅（二合）婆（去）縛底莎（去）訶（去三遍）

誦之此是金剛部五淨真言

又以五淨用灑臂釧數珠嚳線茅環神線縛日羅皆得清淨其嚳線者令童女右旋搓合經三合已重更三合若網調雲作其臂釧者作二十五金剛之結中置一珠兩頭各一其茅鐶者稱無名指量以茅三纏作金剛結喫食之時以部主真言持誦其食方可食之睡眠之時以部母護身若見惡夢及以失精當誦部母真言百遍應用部主真言護所住處及以已身并弟子等三時灑水淨衣或洗令淨飲食之時先以所持真言持誦團食奉獻本尊然後方食於諸節日應加供養半月半月用閼伽器以軍茶利等真言持誦一百八遍自灌頂能摧諸難成就漸近每日三時作湯茶羅及作制底讀大乘經思惟六念作慈等觀旋遶制底佛堂等處沐洛尊容及以舍利

蘇悉地羯羅供養法卷下　感

塔下八八三五



佛為優填王說王法政論經　一　感

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

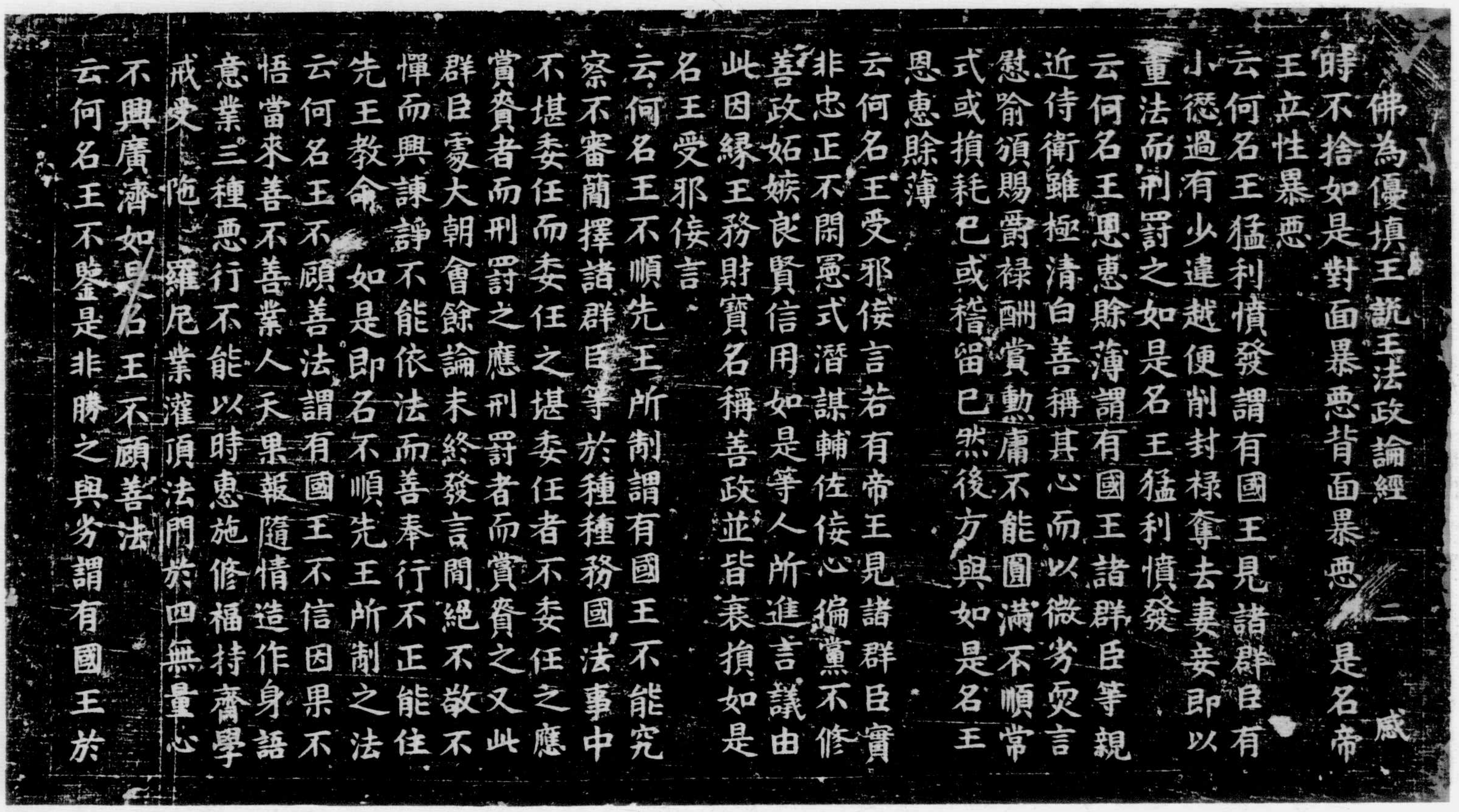
尒時優填王獨處空閑靜室而坐生如是心我當云何知諸帝王真實過失及真實功德我若知者當捨其失當修其德誰有沙門淨行者能了為我廣開示良久思已便作是念唯我世尊三界大師具一切智定知諸王所有真實過失及真實功德我今當往佛世尊所請問斯義故我今者來至佛所唯願如來為我開示世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功德作是請已

尒時世尊告優填王曰大王今者應當了知王之過失王之功德王衰損門王可愛法及能發起王可愛之法云何王之過失大王當知王過失者略有十種王若成就如是過失雖有大府庫有大臣佐有大軍衆而不可歸仰何等為十一者種姓不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五恩惠賒薄六受邪佞言七所作不順古先王制八不顧善法九不鑒是非勝之與劣十一向縱蕩專行放逸

云何名王種姓不高謂有庶臣下類而生非宿尊貴纂紹王位是名種姓不高

云何名王不得自在謂有帝王被諸大臣輔相官僚所制不隨所欲所作常有諫約於妙五欲亦不如意歡娛遊戲如是名王不得自在

云何名王立性暴惡謂有帝王見諸臣類或餘人等犯小愆過即便對面發麁惡言咆勃忿恚嚬蹙貶黜設不對面背彼向餘而作於前黜罵等事或不長時蓄恚或於長



佛為優填王說王法政論經　二　感

時不捨如是對面暴惡背面暴惡是名帝王立性暴惡

云何名王猛利憤發謂有國王見諸群臣有小愆過有少違越便削封禄奪去妻妾即以重法而刑罰之如是名王猛利憤發

云何名王恩惠賒薄謂有國王諸群臣等親近侍衛雖極清白善稱其心而以微劣耎言慰喻須賜爵禄酬賞勳庸不能圓滿不順常式或損耗已或稽留已然後方與如是名王恩惠賒薄

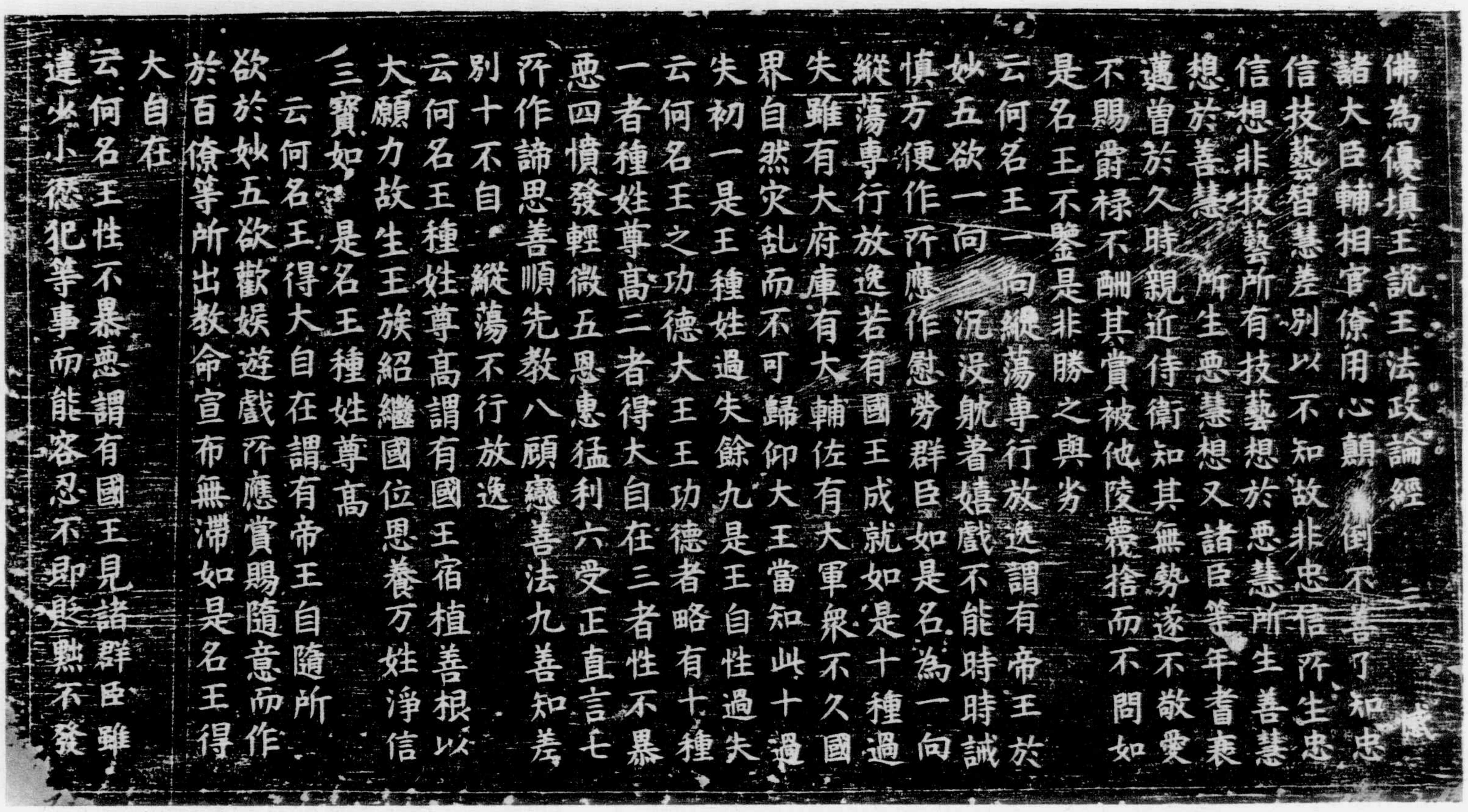
云何名王受邪佞言若有帝王見諸群臣實非忠正不閑憲式潛謀輔佐佞心偏黨不修善政妬嫉良賢信用如是等人所進言議由此因緣王務財寶名稱善政並皆衰損如是名王受邪佞言

云何名王不順先王所制謂有國王不能究察不審簡擇諸群臣等於種種務國法事中不堪委任而委任之堪委任者不委任之應賞賚者而刑罰之應刑罰者而賞賚之又此群臣處大朝會餘論未終發言間絕不敬不憚而興諫諍不能依法而善奉行不正能住先王教命如是即名不順先王所制之法

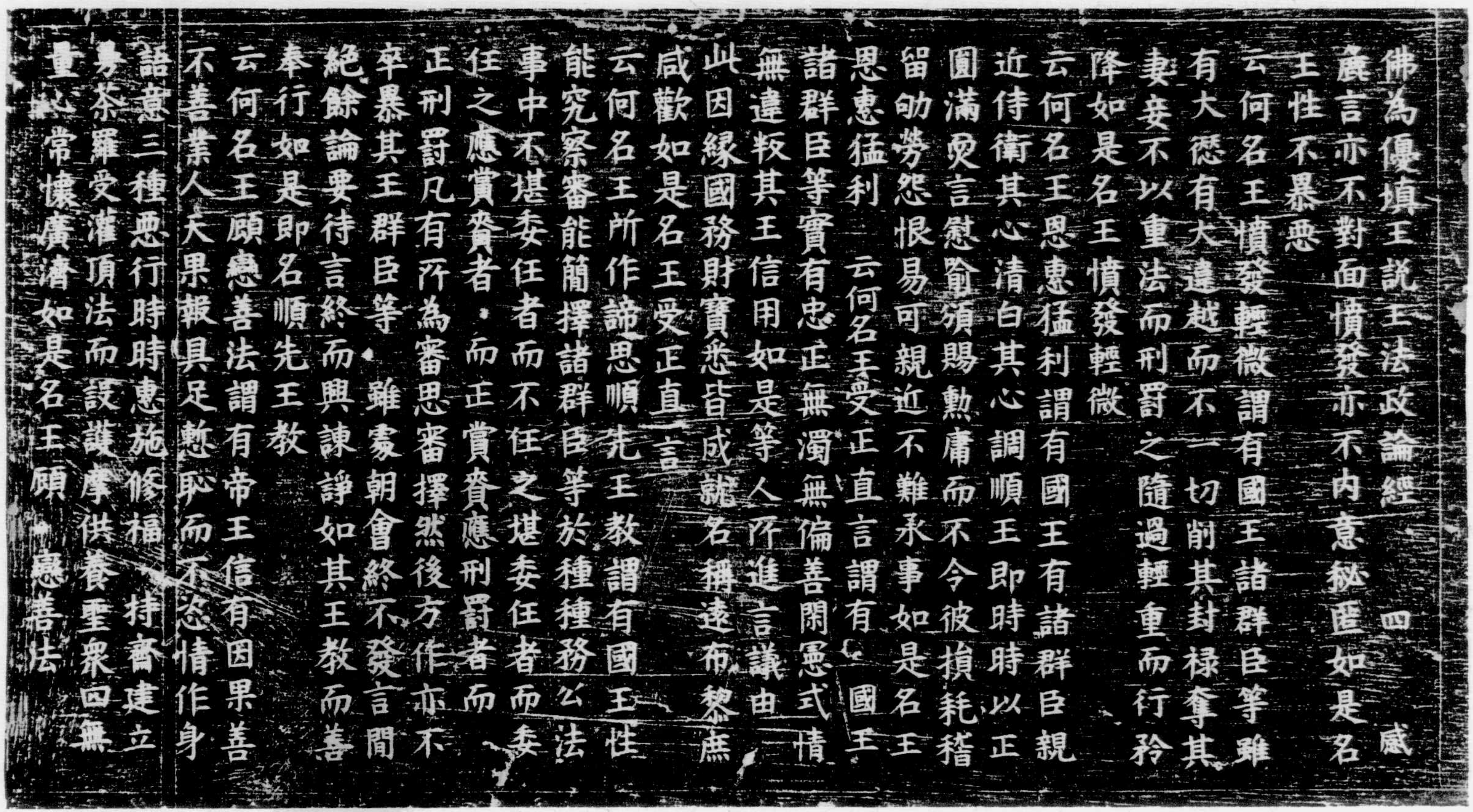
云何名王不顧善法謂有國王不信因果不悟當來善不善業人天果報隨情造作身語意業三種惡行不能以時惠施修福持齋學戒受陁羅尼業灌頂法門於四無量心不興廣濟如是名王不顧善法

云何名王不鑒是非勝之與劣謂有國王於

塔下八八三六

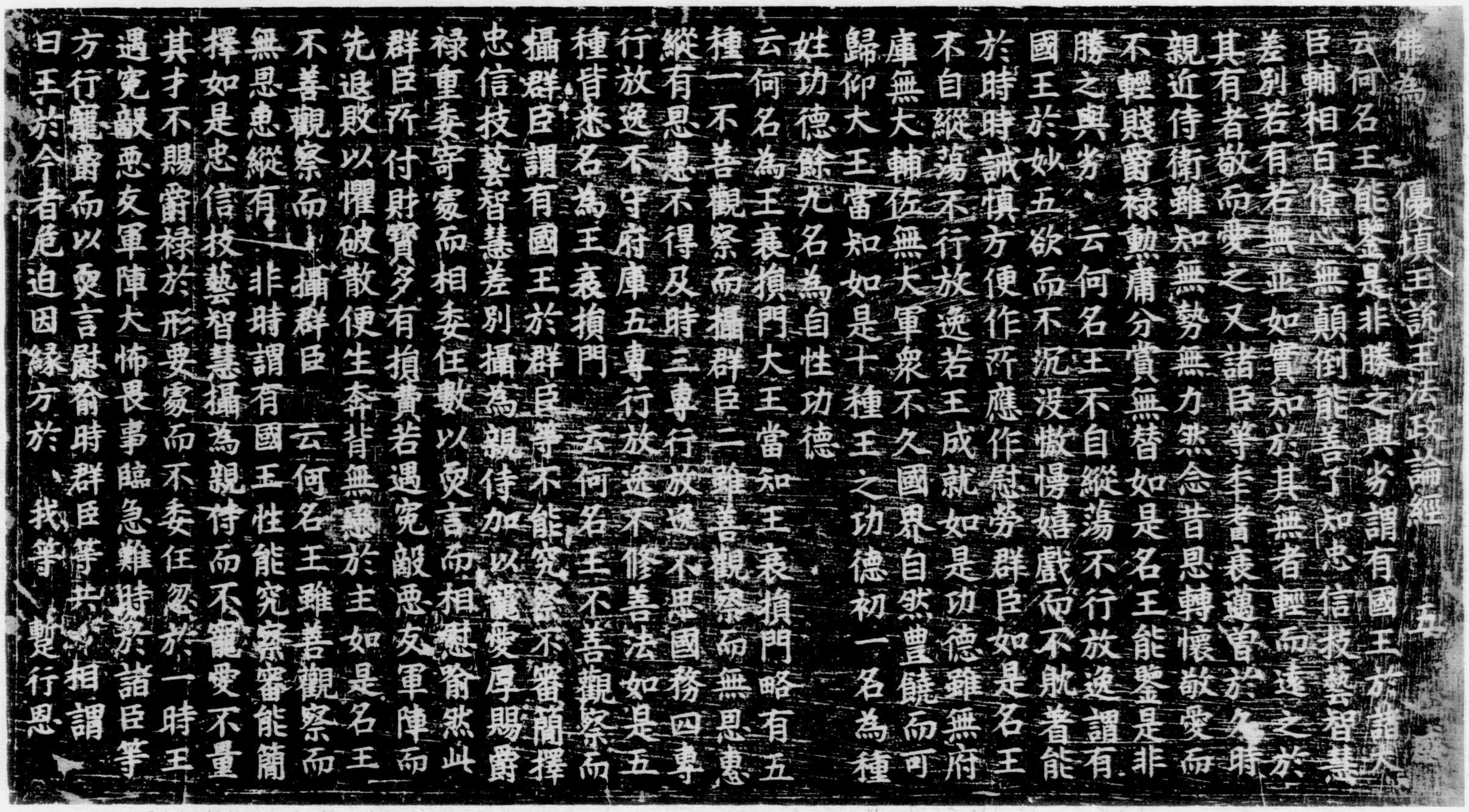


佛為優填王說王法政論經　三　感
諸大臣輔相官僚用心顛倒不善了知忠
信技藝智慧差別以不知故非忠信所生忠
信想非技藝所有技藝想於悪慧所生善慧
想於善慧所生悪慧想又諸臣等年耆衰
邁曽於久時親近侍衛知其無勢遂不敬愛
不賜爵禄不酬其賞被他陵蔑捨而不問如
是名王不鑒是非勝之與劣
云何名王一向縱蕩專行放逸謂有帝王於
妙五欲一向沉没躭著嬉戲不能時時誡
慎方便作所應作慰勞群臣如是名為一向
縱蕩專行放逸若有國王成就如是十種過
失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆不久國
界自然灾乱而不可歸仰大王當知此十過
失初一是王種姓過失餘九是王自性過失
云何名王之功德大王王功德者略有十種
一者種姓尊高二者得大自在三者性不暴
悪四憤發輕微五恩惠猛利六受正直言七
所作諦思善順先教八顧戀善法九善知差
別十不自縱蕩不行放逸
云何名王種姓尊高謂有國王宿植善根以
大願力故生王族紹繼國位恩養万姓淨信
三寶如是名王種姓尊高
云何名王得大自在謂有帝王自隨所
欲於妙五欲歡娛遊戲所應賞賜隨意而作
於百僚等所出教命宣布無滞如是名王得
大自在
云何名王性不暴悪謂有國王見諸群臣雖
違必小愆犯等事而能容忍不即貶黜不發



佛為優填王說王法政論經　四　感
麤言亦不對面憤發亦不内意秘匿如是名
王性不暴悪
云何名王憤發輕微謂有國王諸群臣等雖
有大愆有大違越而不一切削其封禄奪其
妻妾不以重法而刑罸之隨過輕重而行矜
降如是名王憤發輕微
云何名王恩惠猛利謂有國王有諸群臣親
近侍衛其心清白其心調順王即時時以正
圓滿愛言慰諭頒賜勳庸而不令彼損耗稽
留劬勞怨恨易可親近不難承事如是名王
恩惠猛利　云何名王受正直言謂有國王
諸群臣等實有忠正無濁無偏善閑憲式情
無違叛其王信用如是等人所進言議由
此因緣國務財寶悉皆成就名稱遠布黎庶
咸歡如是名王受正直言
云何名王所作諦思順先王教謂有國王性
能究察審能簡擇諸群臣等於種種務公法
事中不堪委任者而不任之堪委任者而委
任之應賞賚者而正賞賚應刑罸者而
正刑罸凡有所為審思審擇然後方作亦不
卒暴其王群臣等雖處朝會終不發言間
絕餘論要待言終而興諫諍如其王教而善
奉行如是即名順先王教
云何名王顧戀善法謂有帝王信有因果善
不善業人天果報具足慚恥而不恣情作身
語意三種悪行時時恵施修福持齋建立
曼荼羅受灌頂法而設護摩供養聖衆四無
量心常懷廣濟如是名王顧戀善法

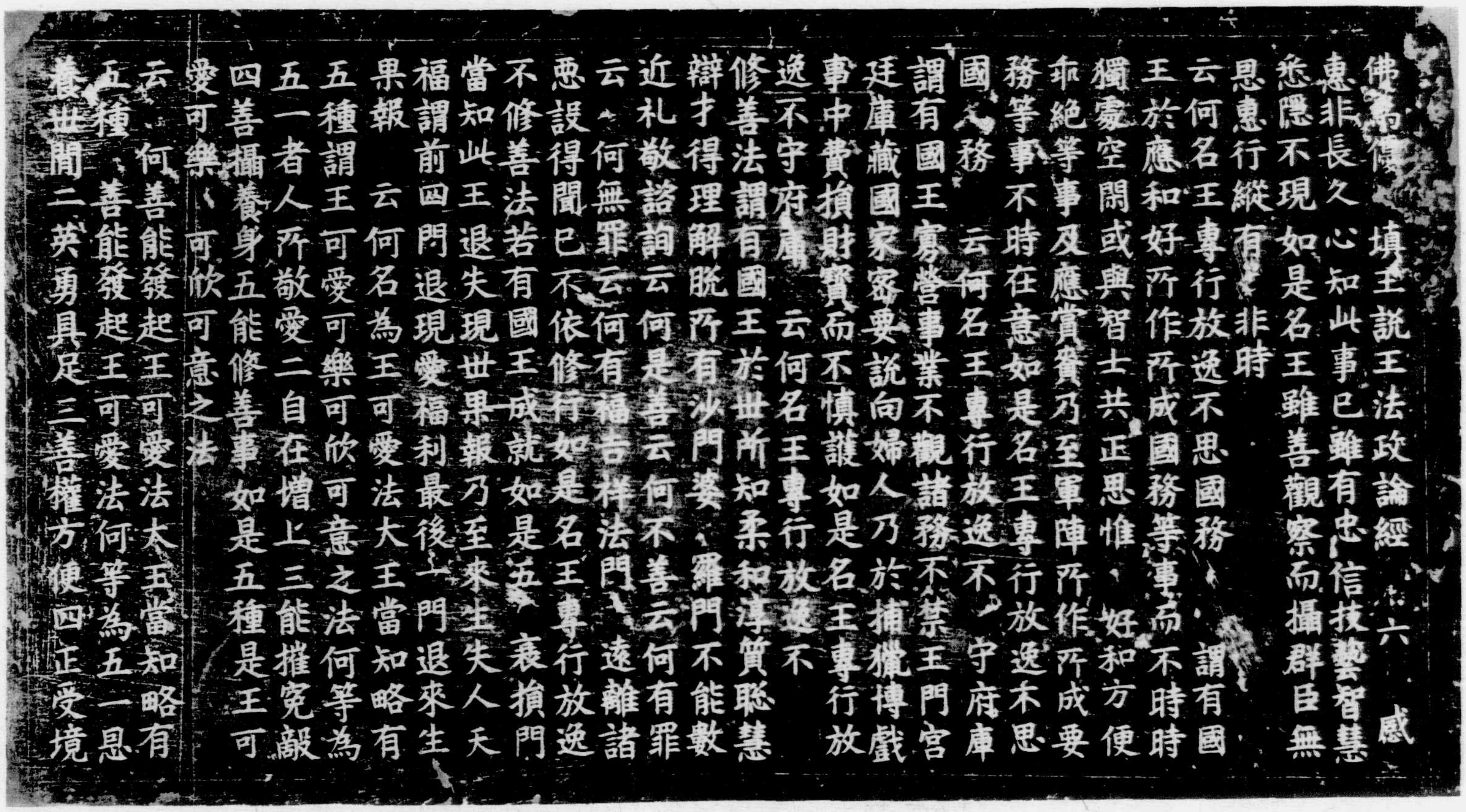
塔下八八三八



佛為優填王說王法政論經　五

云何名王能鑒是非勝之與劣謂有國王於諸大臣輔相百僚心無顛倒能善了知忠信技藝智慧差別若有若無並如實知於其無者輕而遠之於其有者敬而愛之又諸臣等耆耋衰邁曾於久時親近侍衛雖知無勢無力然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勳庸分賞無替如是名王能鑒是非勝之與劣、云何名王不自縱蕩不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉沒憍慢嬉戲而不躭著能於時時誠慎方便作所應作慰勞群臣如是名王不自縱蕩不行放逸若王成就如是功德雖無府庫無大輔佐無大軍衆不久國界自然豐饒而可歸仰大王當知如是十種王之功德初一名為種姓功德餘九名為自性功德

云何名為王衰損門大王當知王衰損門略有五種一不善觀察而攝群臣二雖善觀察而無恩惠縱有恩惠不得及時三專行放逸不思國務四專行放逸不守府庫五專行放逸不修善法如是五種皆悉名為王衰損門　云何名王不善觀察而攝群臣謂有國王於群臣等不能究察不審簡擇忠信技藝智慧差別攝為親侍加以寵愛厚賜爵祿重委寄處而相委任數以惡言而相毀辱然此群臣所付財寶多有損費若遇寇敵惡友軍陣而先退敗以懼破散便生奔背無戀於主如是名王不善觀察而攝群臣　云何名王雖善觀察而無恩惠縱有　非時謂有國王性能究察審能簡擇如是忠信技藝智慧攝為親侍而不寵愛不量其才不賜爵祿於形要處而不委任忽於一時王遇寇敵惡友軍陣大怖畏事臨急難時於諸臣等方行寵爵而以惡言慰喻時群臣等共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫行恩



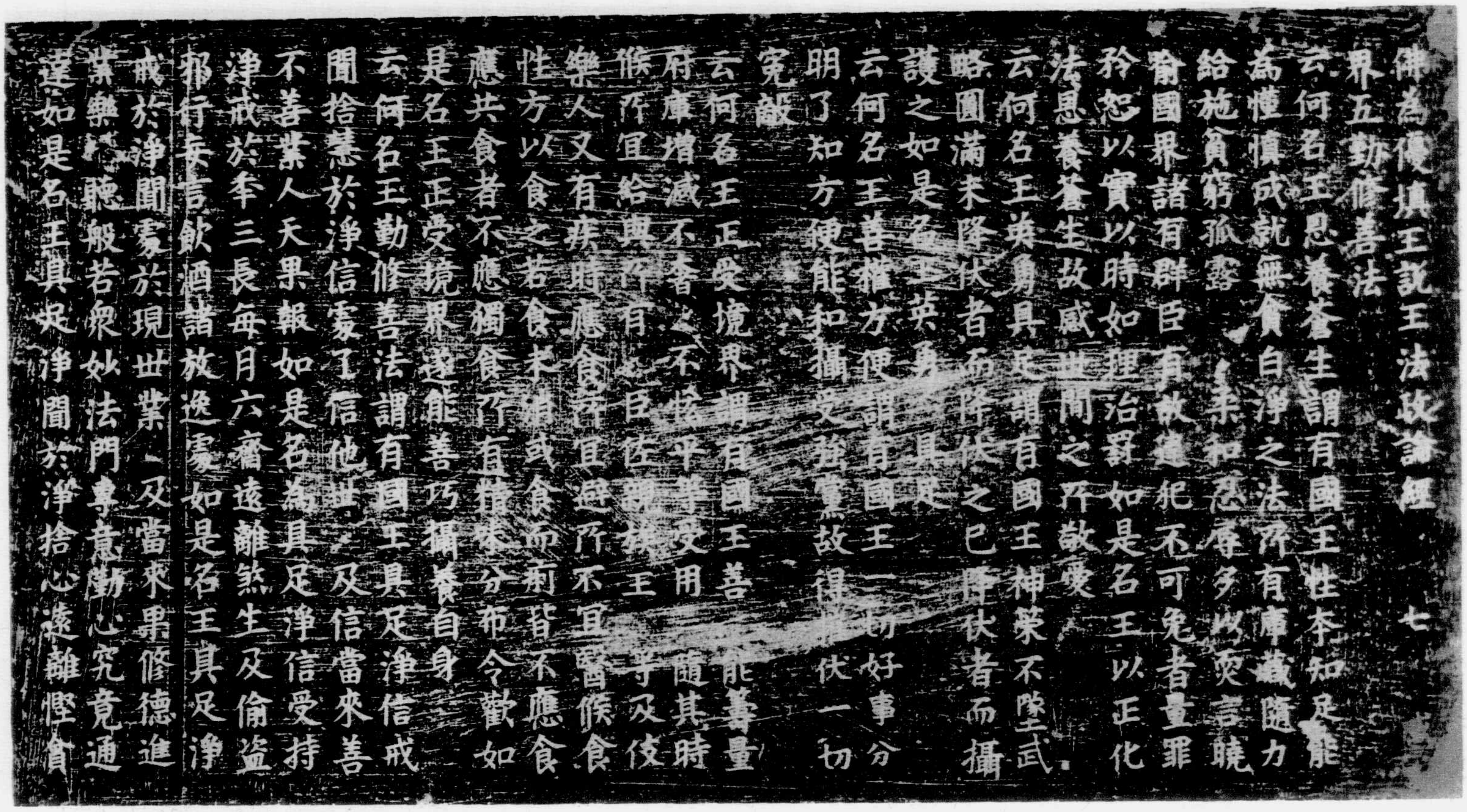
佛為優填王說王法政論經　六　感

惠非長久心知此事已雖有忠信技藝智慧悉隱不現如是名王雖善觀察而攝群臣無恩惠行縱有非時

云何名王專行放逸不思國務　謂有國王於應和好所作所成國務等事而不時時獨處空閑或與智士共正思惟　好和方便乖絕等事及應賞賚乃至軍陣所作所成要務等事不時在意如是名王專行放逸不思國務　云何名王專行放逸不守府庫謂有國王寡營事業不觀諸務不禁王門宮廷庫藏國家密要說向婦人乃於捕獵博戲事中費損財寶而不慎護如是名王專行放逸不守府庫　云何名王專行放逸不修善法謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫所有沙門婆羅門不能數近礼敬諮詢云何是善云何不善云何有罪云何無罪云何有福吉祥法門遠離諸惡設得聞已不依修行如是名王專行放逸不修善法若有國王成就如是五衰損門當知此王退失現世果報乃至來生失人天福謂前四門退現受福利最後一門退來生果報　云何名為王可愛法大王當知略有五種謂王可愛可樂可欣可意之法何等為五一者人所敬愛二自在增上三能摧寇敵四善攝養身五能修善事如是五種是王可愛可樂可欣可意之法

云何善能發起王可愛法大王當知略有五種善能發起王可愛法何等為五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境

塔下九六九七



佛為優填王説王法政論經　七

界五勤脩善法

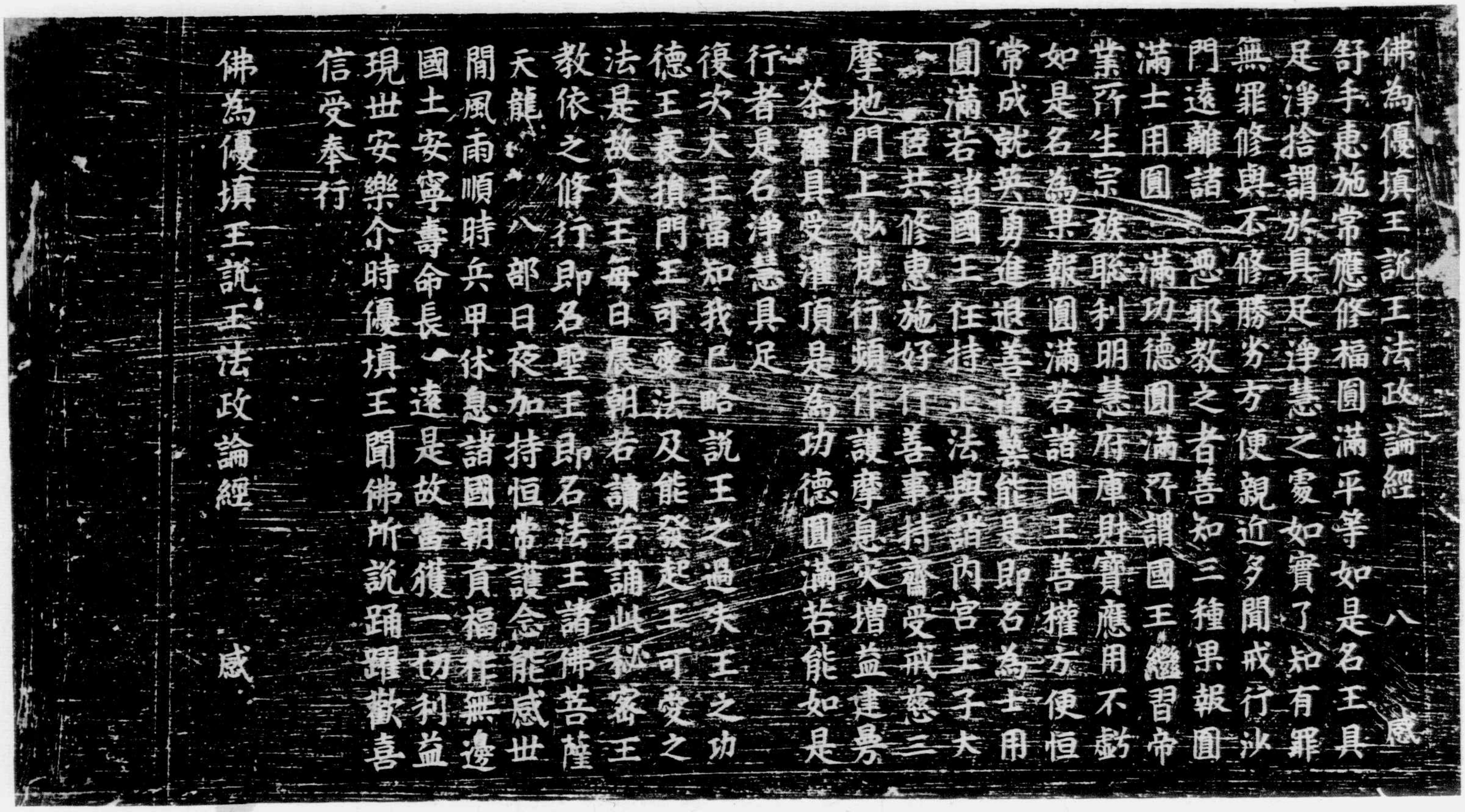
云何名王恩養蒼生謂有國王性本知足能為謹慎成就無貪自淨之法所有庫藏隨力給施貧窮孤露柔和忍辱多以愛言曉諭國界諸有群臣有故違犯不可免者量罪矜恕以實以時如理治罰如是名王以正化法恩養蒼生故感世間之所敬愛

云何名王英勇具足謂有國王神策不墜武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之如是名王英勇具足

云何名王善權方便謂有國王一切好事分明了知方便能和攝受羣黨故得伏一切究竟

云何名王正受境界謂有國王善能籌量府庫增減不奢不恡平等受用隨其時候所宜給與所有臣佐親族王等及侍樂人又有疾時應食所宜避所不宜醫候食性方以食之若食未消或食而痢皆不應食應共食者不應獨食所有精味分布令歡如是名王正受境界遠能善巧攝養自身

云何名王勤脩善法謂有國王具足淨信戒聞捨慧於淨信處了信他世及信當來善不善業人天果報如是名為具足淨信受持淨戒於秊三長每月六齋遠離煞生及偷盗邪行妄言飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒於淨聞處於現世業及當來果脩德進業樂於聽般若衆妙法門專意勤心究竟通達如是名王具足淨聞於淨捨心遠離慳貪



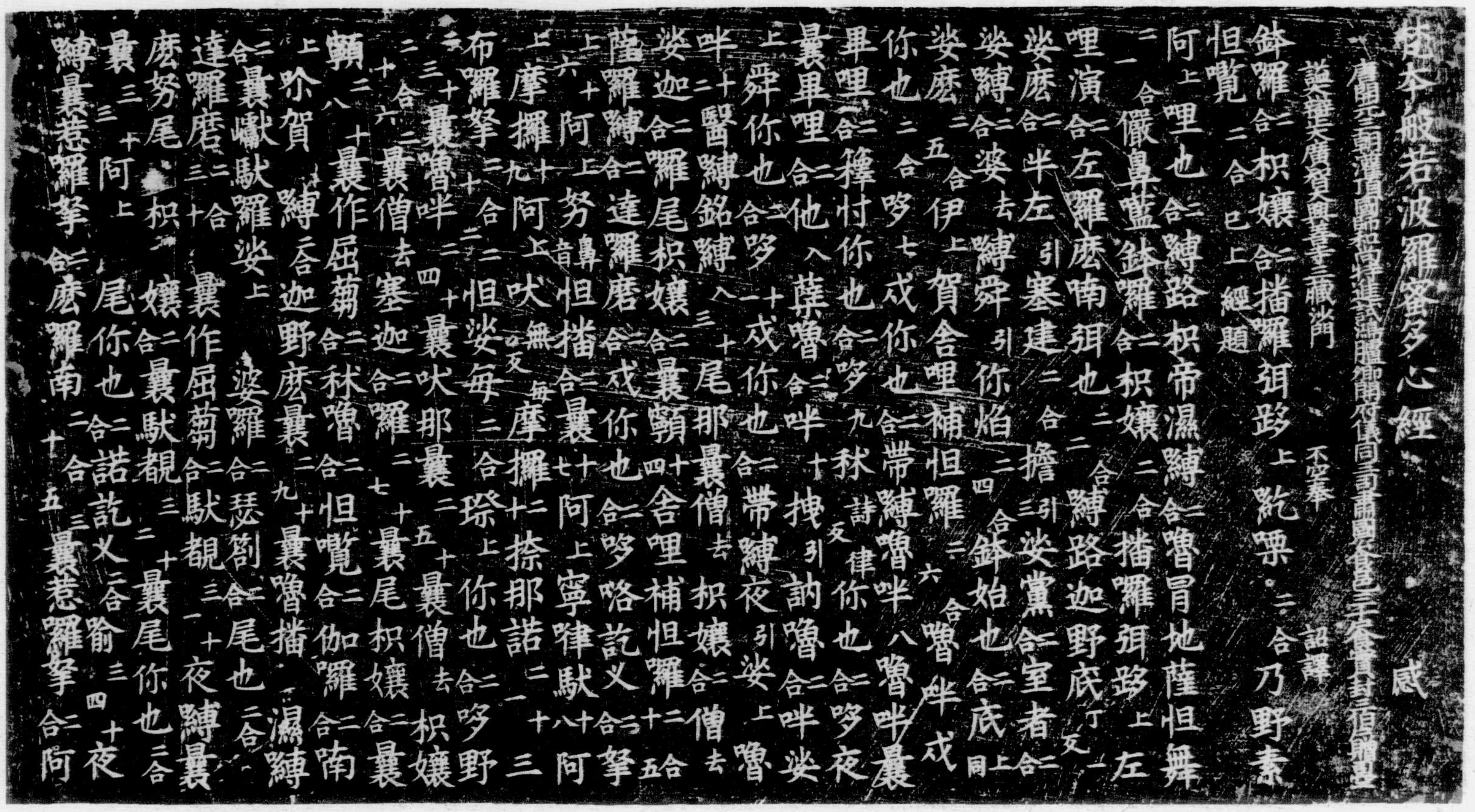
佛為優填王説王法政論經　八　感

舒手惠施常應修福圓滿平等如是名王具足淨捨謂於具足淨慧之處如實了知有罪無罪修與不修勝劣方便親近多聞戒行沙門遠離諸惡邪教之者善知三種果報圓滿士用圓滿功德圓滿所謂國王繼習帝業所生宗族聡利明慧府庫財寶應用不虧如是名為果報圓滿若諸國王善權方便恒常成就英勇進退善達藝能是即名為士用圓滿若諸國王任持王法與諸內宮王子大臣共修惠施好行善事持齋受戒慈三摩地門上妙梵行頻作護摩息災增益建曼茶羅具受灌頂是為功德圓滿若能如是行者是名淨慧具足

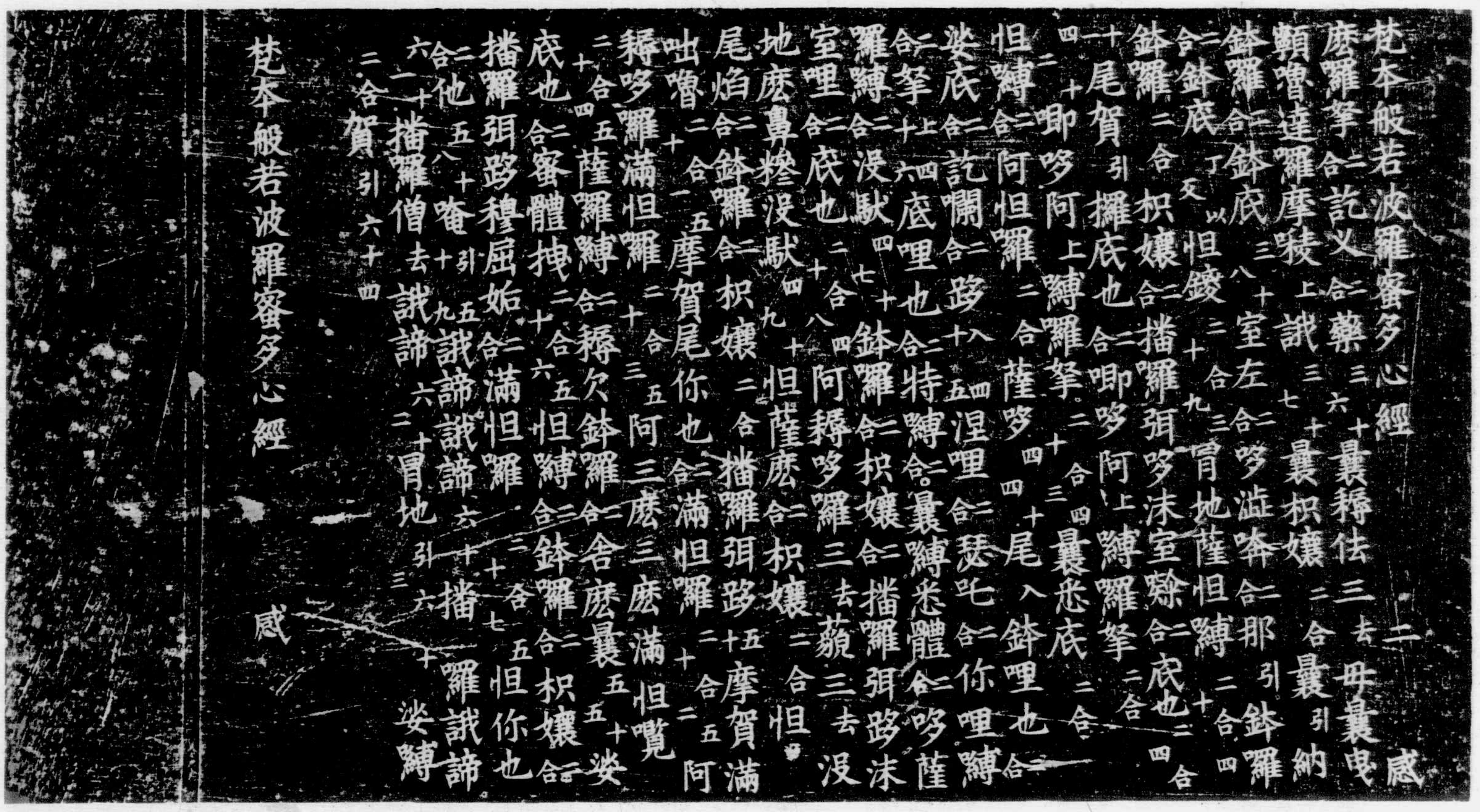
復次大王當知我已略説王之過失王之功德王衰損門王可愛法及能發起王可愛之法是故大王每日晨朝若讀若誦此祕密王教依之修行即名聖王即名法王諸佛菩薩天龍八部日夜加持恒常護念能感世間風雨順時兵甲休息諸國朝貢福祚無邊國土安寧壽命長遠是故當獲一切利益現世安樂尒時優填王聞佛所説踊躍歡喜信受奉行

佛為優填王説王法政論經　感

塔下九六九八

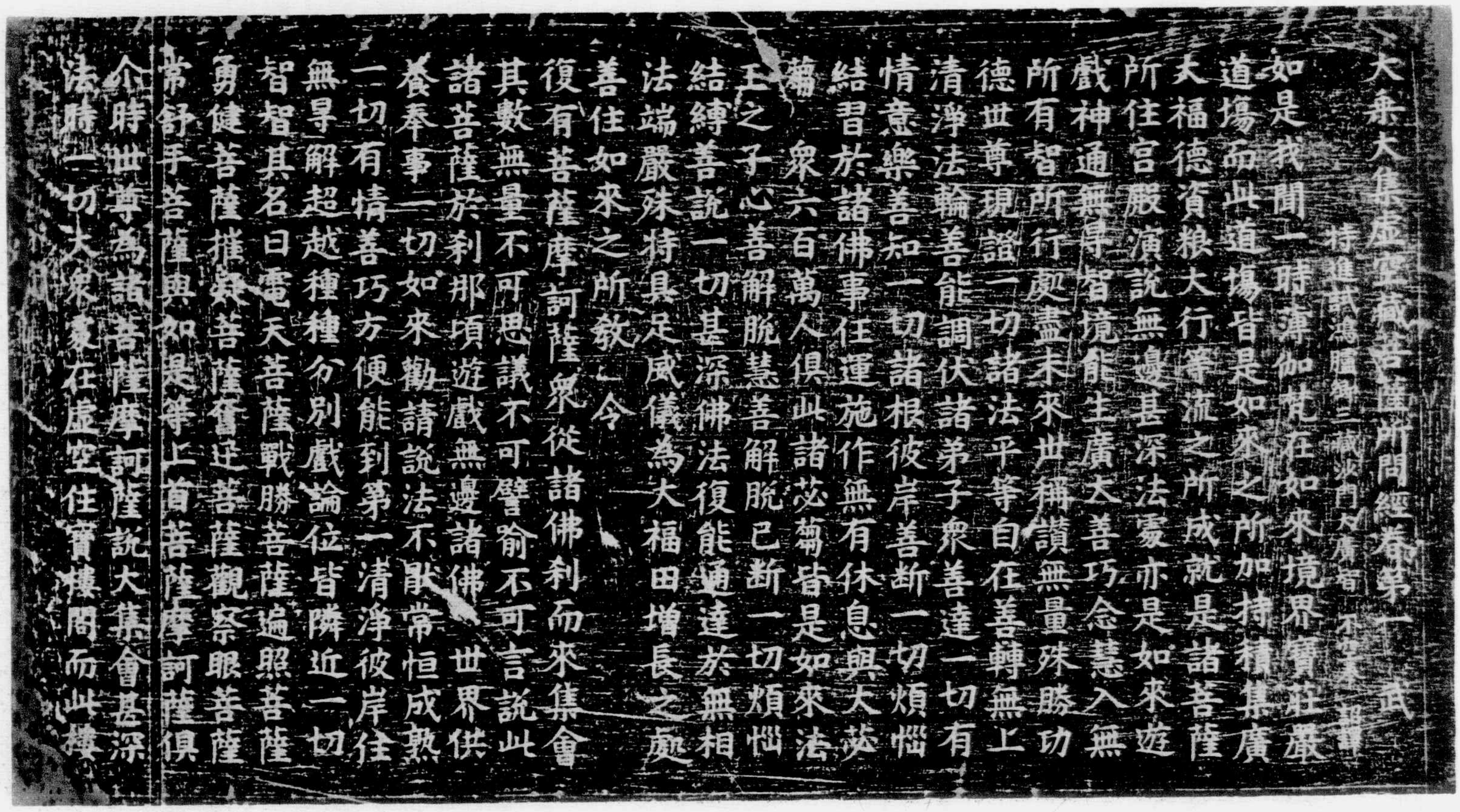


梵本般若波羅蜜多心經　感
唐開元三朝灌頂國師和尚特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公食邑三千戶實封三百戶贈司空
謚大辯正大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯
鉢囉（二合）枳孃（二合）播囉弭跢（上）紇哩（二合）乃野素
怛覽（二合）（已上經題）
阿（上）哩也（二合）嚩路枳帝濕嚩（二合）嚕冒地薩怛舞
（二合一）儼鼻藍鉢囉（二合）枳孃（二合）播囉弭跢（上）左
哩演（二合）左囉麽喃弭也（二合）嚩路迦野底（丁一反）
娑麽（二合）半左（引）塞建（二合）擔（三引）娑黨（二合）室者（二合）
娑嚩（二合）婆（去）嚩舜（引）你焰（二合）（四）鉢始也（二合）底（同上）
娑麽（二合）（五）伊（上）賀舍哩補怛囉（二合）（六）嚕畔戌
你也（二合）哆（七）戌你也（二合）帶嚩嚕畔（八）嚕畔曩
畢哩（二合）韈忖你也（二合）哆（九）秋（詩律反）你也（二合）哆夜
曩畢哩（二合）他（入）蘖嚕（二合）畔（十）拽（引）訥嚕（二合）畔娑
（上）舜你也（二合）哆（入）（十一）戌你也（二合）帶嚩夜（引）娑（上）嚕
畔（十二）翳嚩銘嚩（入）（十三）尾那曩僧（去）枳孃（二合）僧（去）
娑迦（二合）囉尾枳孃（二合）曩顊（十四）舍哩補怛囉（二合）（十五）
薩囉嚩（二合）達囉磨（二合）戍你也（二合）哆咯訖义（二合）拏（上）（十六）
阿（上）努（鼻音）怛播（二合）曩（十七）阿（上）寧肆駄（十八）阿
（上）摩攞（十九）阿（上）吠（無每反）摩攞（二十）捺那諾（二十一）三
布囉拏（二十二）怛娑每（二合）瑹（上）你也（二合）哆野
（二十三）曩嚕畔（二十四）曩吠那曩（二十五）曩僧（去）枳孃（二合）（二十六）
曩僧（去）塞迦（二合）囉（二十七）曩尾枳孃（二合）曩
顊（二十八）曩作屈蒭（二合）秋嚕（二合）怛覽（二合）伽囉（二合）喃
（上）弥賀嚩（二合）迦野麽曩（二十九）曩嚕播（二）濕嚩
（二合）曩巘駄囉娑（上）娑囉（二合）瑟劄（二合）尾也（二合）
達囉磨（二合）（三十）曩作屈蒭（二合）駄覩（三十一）夜嚩曩
麽努尾枳孃（二合）曩駄覩（三十二）曩尾你也（二合）
曩（三十三）阿（上）尾你也（二合）諾訖义（二合）喻（三十四）夜
嚩曩惹囉拏（二合）麽囉南（二合）（三十五）曩惹囉拏（二合）阿

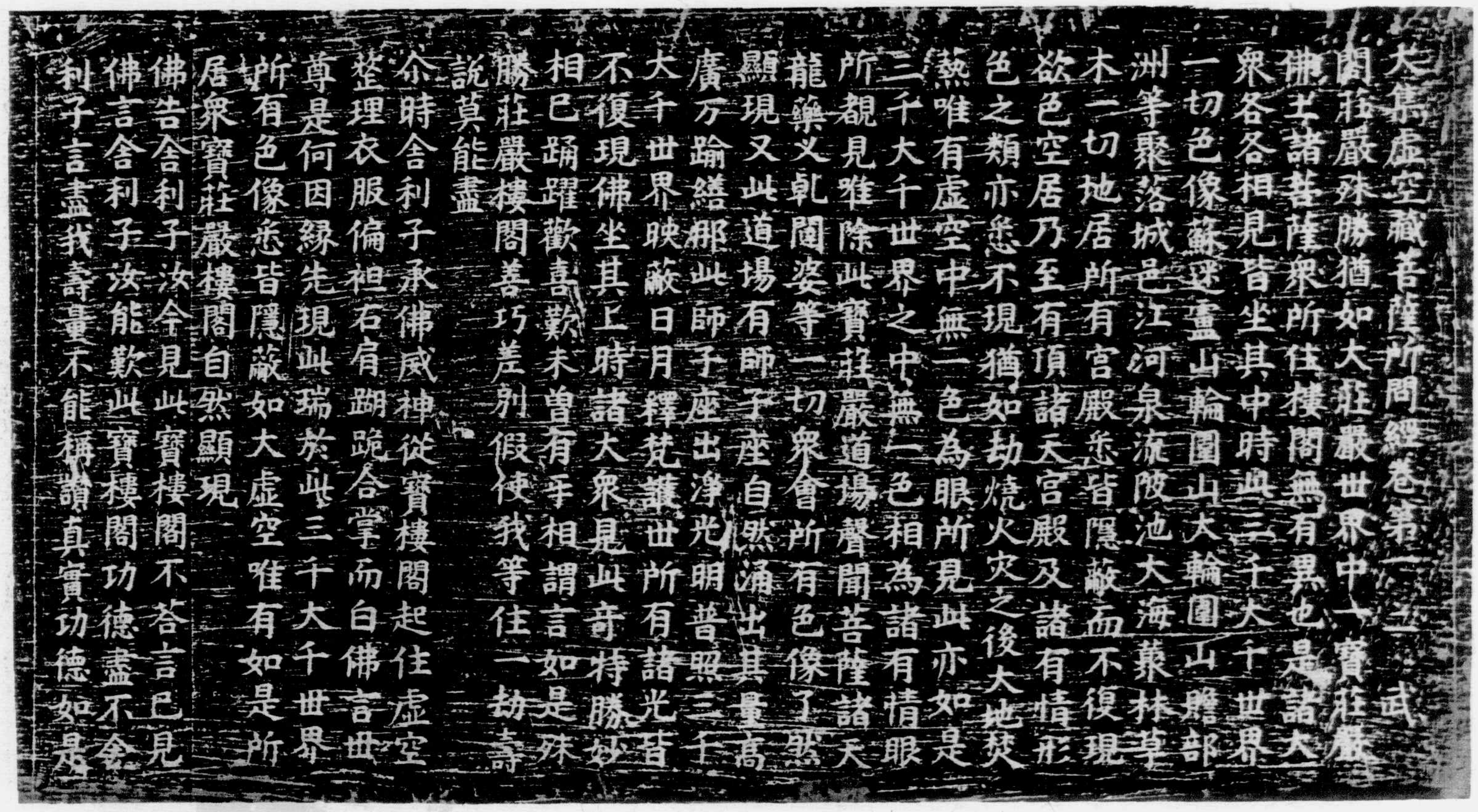


梵本般若波羅蜜多心經　二　感
麽囉拏（二合）訖义（二合）藥（三十六）曩耨佉三（去）母曩曳
顊嚕達囉摩騃（上）誐（三十七）曩枳孃（二合）曩（引）納
鉢囉（二合）鉢底（三十八）室左（二合）哆濫喻（二合）那（引）鉢囉
（二合）鉢底（丁以反）怛鋑（二合）（三十九）冒地薩怛嚩（二合）（四十）
鉢囉（二合）枳孃（二合）播囉弭哆沫室㗚（二合）底也（二合）
（四十一）尾賀（引）攞底也（二合）唧哆阿（上）嚩囉拏
（四十二）唧哆阿（上）嚩囉拏（四十三）曩悉底（二合）
怛嚩（二合）阿怛囉（二合）薩哆（四十四）尾（入）鉢哩也（二合）
娑底（二合）訖囒（二合）跢（入）（四十五）涅哩（二合）瑟吒（二合）你哩嚩
（二合）拏（上）（四十六）底哩也（二合）特嚩（二合）曩嚩悉體（二合）哆薩
囉嚩（二合）沒駄（四十七）鉢囉（二合）枳孃（二合）播囉弭跢沫
室哩（二合）底也（二合）（四十八）阿耨哆囉三（去）藐三（去）沒
地麽鼻糝沒駄（四十九）怛薩麽（二合）枳孃（二合）怛
尾焰（二合）鉢囉（二合）枳孃（二合）播囉弭跢（五十）摩賀滿
咄嚕（二合）（五十一）摩賀尾你也（二合）滿怛囉（五十二）阿
耨哆囉滿怛囉（二合）（五十三）阿三麽三麽滿怛覽
（二合）（五十四）薩囉嚩（二合）耨欠鉢囉（二合）舍麽曩（五十五）娑
底也（二合）蜜體拽（二合）（五十六）怛嚩（二合）鉢囉（二合）枳孃（二合）
播囉弭跢穆屈姤（二合）滿怛囉（二合）（五十七）怛你也
（二合）他（五十八）唵（引）（五十九）誐諦誐諦（六十）播囉誐諦
（六十一）播囉僧（去）誐諦（六十二）冒地（引）（六十三）娑嚩
（二合）賀（引）（六十四）
梵本般若波羅蜜多心經　感

塔下九二五九

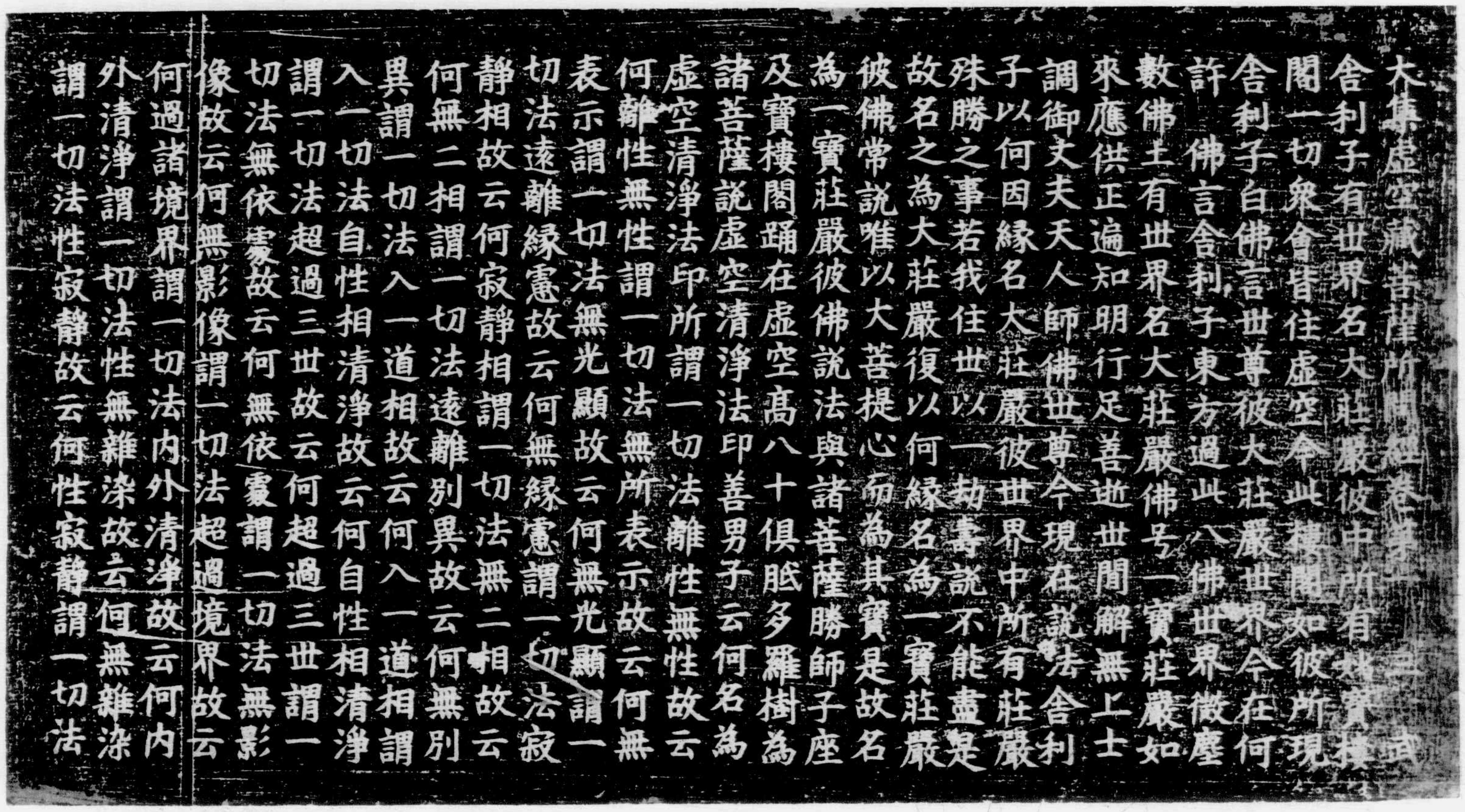


大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第一　武
特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯
如是我聞一時薄伽梵在如來境界寶莊嚴
道場而此道場皆是如來之所加持積集廣
大福德資粮大行等流之所成就是諸菩薩
所住宮殿演說無邊甚深法要亦是如來遊
戲神通無㝵智境能生廣大善巧念慧入無
所有智所行處盡未來世稱讚無量殊勝功
德世尊現證一切諸法平等自在善轉無上
清淨法輪善能調伏諸弟子衆善達一切有
情意樂善知一切諸根彼岸善斷一切煩惱
結習於諸佛事任運施作無有休息與大苾
蒭衆六百萬人俱此諸苾蒭皆是如來法
王之子心善解脫慧善解脫已斷一切煩惱
結縛善說一切甚深佛法復能通達於無相
法端嚴殊特具足威儀為大福田增長之處
善住如來之所教令
復有菩薩摩訶薩衆從諸佛剎而來集會
其數無量不可思議不可譬喻不可言說此
諸菩薩於剎那頃遊戲無邊諸佛世界供
養奉事一切如來勸請說法不猒常恒成熟
一切有情善巧方便能到第一清淨彼岸往
無㝵解超越種種分別戲論位皆隣近一切
智智其名曰電天菩薩戰勝菩薩遍照菩薩
勇健菩薩摧魔菩薩奮迅菩薩觀察眼菩薩
常舒手菩薩與如是等上首菩薩摩訶薩俱
尒時世尊為諸菩薩摩訶薩說大集會甚深
法時一切大衆處在虛空住寶樓閣而此樓



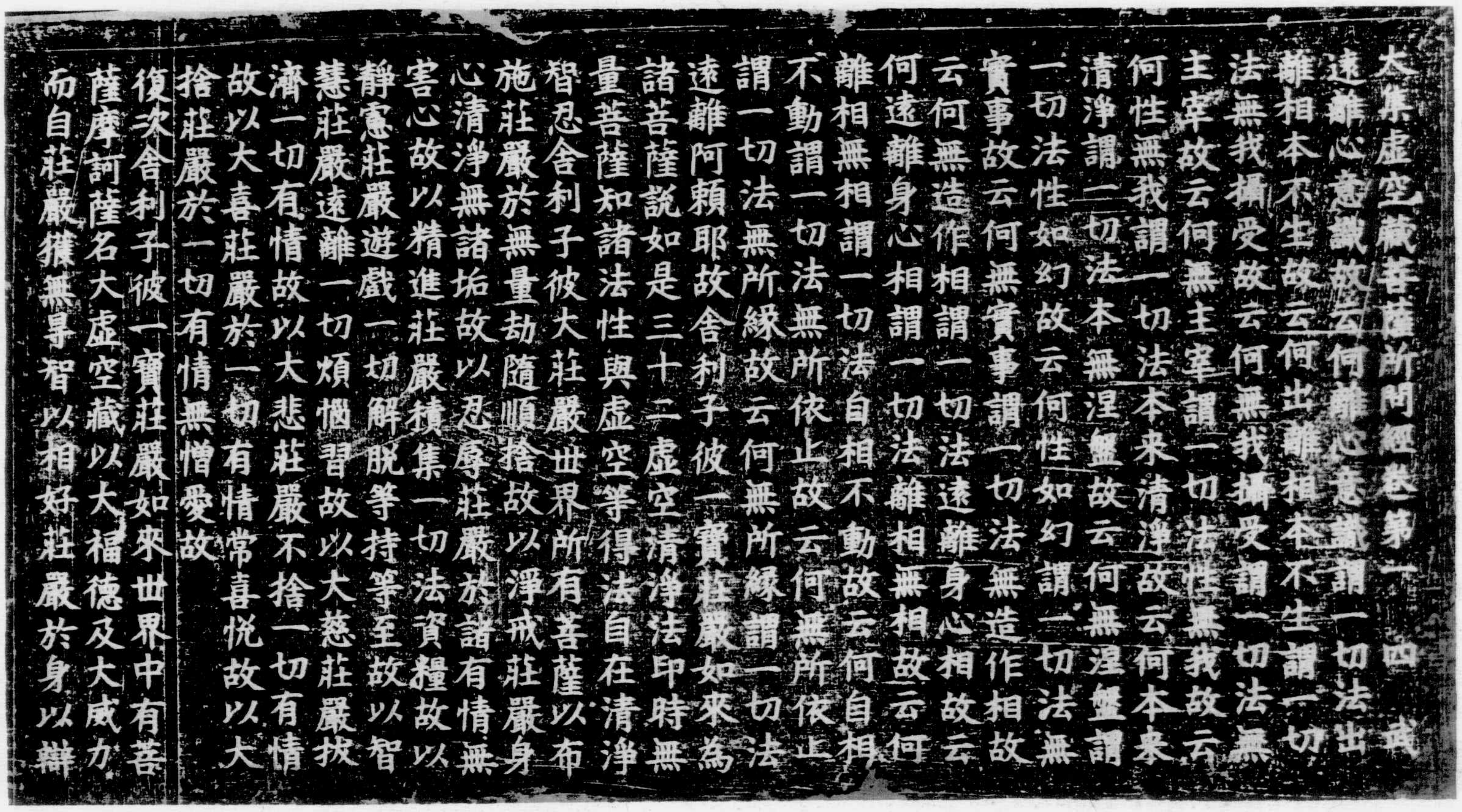
大集虛空藏菩薩所問經卷第一　二　武
閣莊嚴殊勝猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴
佛土諸菩薩衆所住樓閣無有異也是諸大
衆各各相見皆坐其中時此三千大千世界
一切色像蘇迷盧山輪圍山大輪圍山贍部
洲等聚落城邑江河泉流陂池大海藂林草
木一切地居所有宮殿悉皆隱蔽而不復現
欲色空居乃至有頂諸天宮殿及諸有情形
色之類亦悉不現猶如劫燒火災之後大地焚
爇唯有虛空中無一色為眼所見此亦如是
三千大千世界之中無一色相為諸有情眼
所覩見唯除此寶莊嚴道場聲聞菩薩諸天
龍藥叉乾闥婆等一切衆會所有色像了然
顯現又此道場有師子座自然涌出其量高
廣万踰繕那此師子座出淨光明普照三千
大千世界映蔽日月釋梵護世所有諸光皆
不復現佛坐其上時諸大衆見此奇特勝妙
相已踊躍歡喜歎未曾有手相謂言如是殊
勝莊嚴樓閣善巧差別假使我等住一劫壽
說莫能盡
尒時舍利子承佛威神從寶樓閣起住虛空
整理衣服偏袒右肩䠒跪合掌而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞於此三千大千世界
所有色像悉皆隱蔽如大虛空唯有如是所
居衆寶莊嚴樓閣自然顯現
佛告舍利子汝今見此寶樓閣不荅言已見
佛言舍利子汝能歎此寶樓閣功德盡不舍
利子言盡我壽量不能稱讚真實功德如是

塔下九二六五



大集虛空藏菩薩所問經卷第一　武

舍利子有世界名大莊嚴彼中所有寶樓閣一切衆會皆住虛空今此樓閣如彼所現舍利子白佛言世尊彼大莊嚴世界今在何許佛言舍利子東方過此八佛世界微塵數佛土有世界名大莊嚴佛号一寶莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法舍利子以何因緣名大莊嚴彼世界中所有莊嚴殊勝之事若我住世以一劫壽說不能盡是故名之為大莊嚴復以何緣名為一寶莊嚴彼佛常說唯以大菩提心而為其寶是故名為一寶莊嚴彼佛說法與諸菩薩勝師子座及寶樓閣踊在虛空高八十俱胝多羅樹為諸菩薩說虛空清淨法印善男子云何名為虛空清淨法印所謂一切法離性無性故云何離性無性謂一切法無所表示故云何無表示謂一切法無光顯故云何無光顯謂一切法遠離緣慮故云何無緣慮謂一切法寂靜相故云何寂靜相謂一切法無二相故云何無二相謂一切法遠離別異故云何無別異謂一切法入一道相故云何入一道相謂入一切法自性相清淨故云何自性相清淨謂一切法超過三世故云何超過三世謂一切法無依處故云何無依處謂一切法無影像故云何無影像謂一切法超過境界故云何過諸境界謂一切法內外清淨故云何內外清淨謂一切法性無雜染故云何無雜染謂一切法性寂靜故云何性寂靜謂一切法

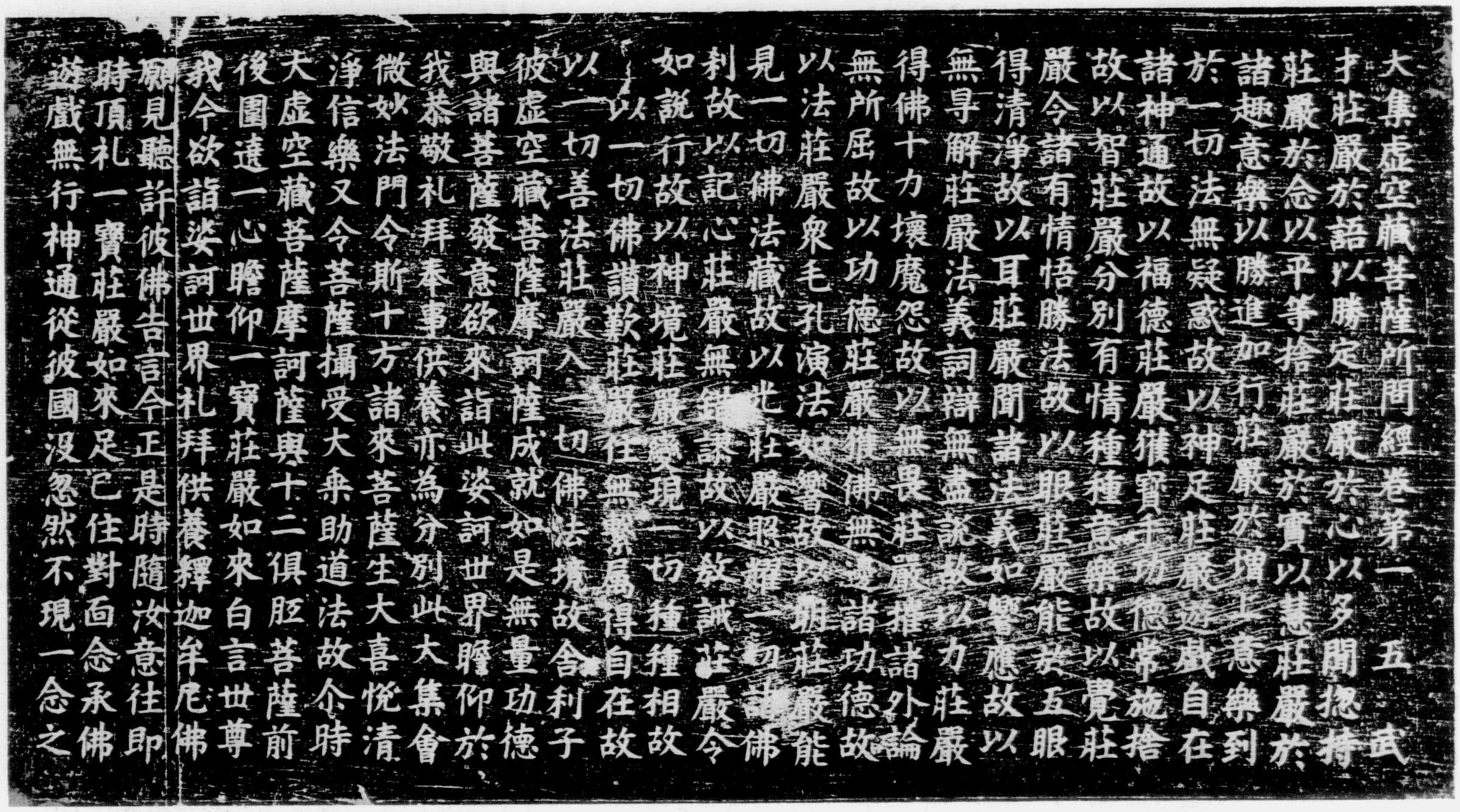


大集虛空藏菩薩所問經卷第一　四　武

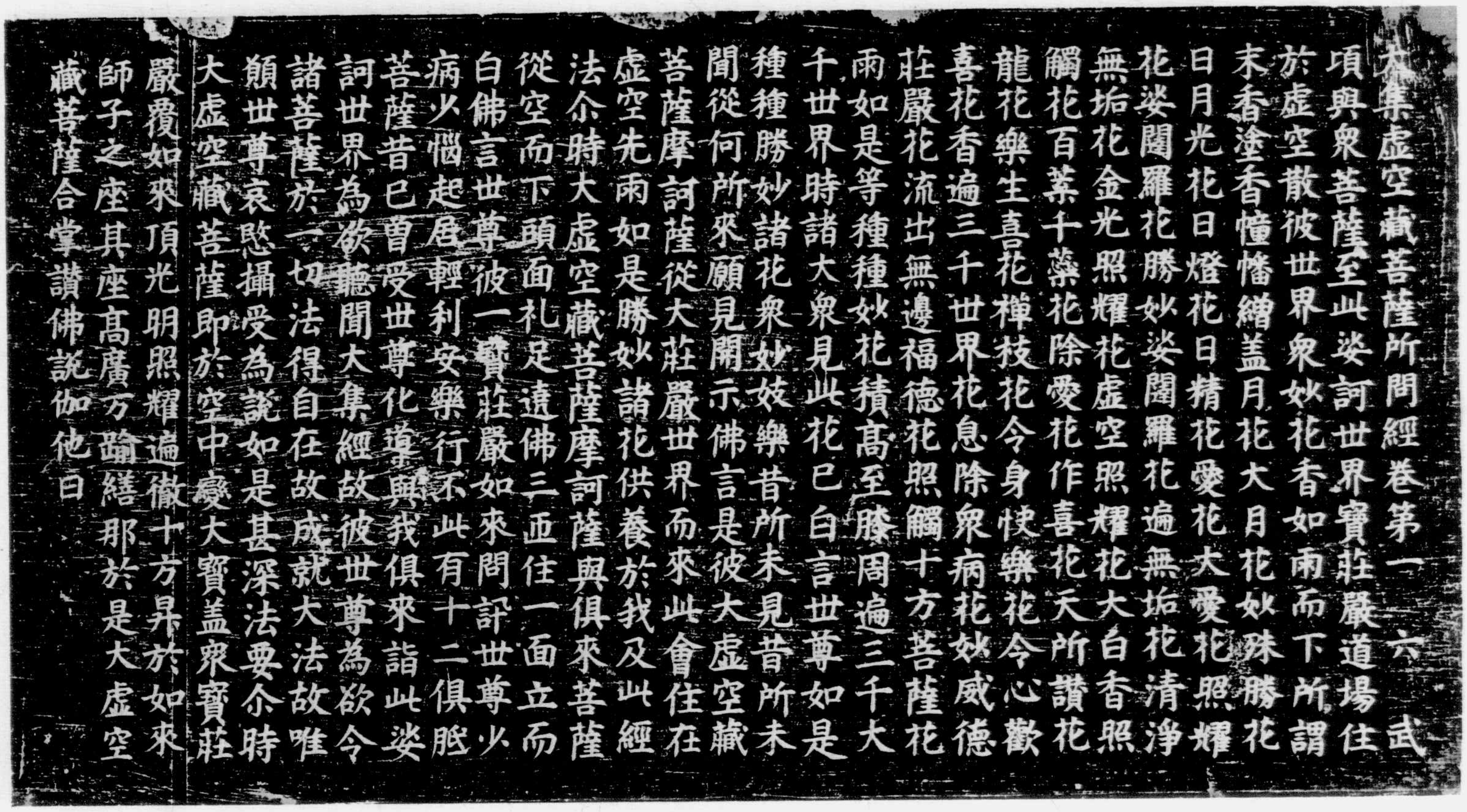
遠離心意識故云何出離心意識謂一切法出離相本不生故云何離相本不生謂一切法無我攝受故云何無我攝受謂一切法無主宰故云何無主宰謂一切法性無我故云何性無我謂一切法本來清淨故云何本來清淨謂一切法本無涅槃故云何無涅槃謂一切法性如幻故云何性如幻謂一切法無實事故云何無實事謂一切法無造作相故云何無造作相謂一切法遠離身心相故云何遠離身心相謂一切法離相無相故云何離相無相謂一切法自相不動故云何自相不動謂一切法無所依止故云何無所依止謂一切法無所緣故云何無所緣謂一切法遠離阿賴耶故舍利子彼一寶莊嚴如來為諸菩薩說如是三十二虛空清淨法印時無量菩薩知諸法性與虛空等得法自在清淨智忍舍利子彼大莊嚴世界所有菩薩以布施莊嚴於無量劫隨順捨故以淨戒莊嚴身心清淨無諸垢故以忍辱莊嚴於諸有情無害心故以精進莊嚴積集一切法資糧故以靜慮莊嚴遊戲一切解脫等持等至故以智慧莊嚴遠離一切煩惱習故以大慈莊嚴拔濟一切有情故以大悲莊嚴不捨一切有情故以大喜莊嚴於一切有情常喜悅故以大捨莊嚴於一切有情無憎愛故

復次舍利子彼一寶莊嚴如來世界中有菩薩摩訶薩名大虛空藏以大福德及大威力而自莊嚴獲無尋智以相好莊嚴於身以辯

塔下九二六六



大集虛空藏菩薩所問經卷第一　五　武
才莊嚴於語以勝定莊嚴於心以多聞揔持
莊嚴於念以平等捨莊嚴於實以慧莊嚴於
諸趣意樂以勝進加行莊嚴於增上意樂到
於一切法無疑惑故以神足莊嚴遊戲自在
諸神通故以福德莊嚴獲寶手功德常施捨
故以智莊嚴分別有情種種意樂故以覺莊
嚴令諸有情悟勝法故以眼莊嚴能於五眼
得清淨故以耳莊嚴聞諸法義如響應故以
無㝵解莊嚴法義詞辯無盡說故以力莊嚴
得佛十力壞魔怨故以無畏莊嚴摧諸外論
無所屈故以功德莊嚴獲佛無邊諸功德故
以法莊嚴衆毛孔演法如響故以明莊嚴能
見一切佛法藏故以光莊嚴照耀一切諸佛
刹故以記心莊嚴無錯謬故以教誡莊嚴令
如說行故以神境莊嚴現一切種種相故
以一切佛讚歎莊嚴任無繫屬得自在故
以一切善法莊嚴入一切佛法境故舍利子
彼虛空藏菩薩摩訶薩成就如是無量功德
與諸菩薩發意欲來詣此娑訶世界瞻仰於
我恭敬礼拜奉事供養亦為分別此大集會
微妙法門令斯十方諸來菩薩生大喜悅清
淨信樂又令菩薩攝受大乘助道法故尒時
大虛空藏菩薩摩訶薩與十二俱胝菩薩前
後圍遶一心瞻仰一寶莊嚴如來白言世尊
我今欲詣娑訶世界礼拜供養釋迦牟尼佛
願見聽許彼佛告言今正是時隨汝意往即
時頂礼一寶莊嚴如來足已住對面念承佛
遊戲無行神通從彼國沒忽然不現一念之



大集虛空藏菩薩所問經卷第一　六　武
頃與衆菩薩至此娑訶世界寶莊嚴道場住
於虛空散彼世界衆妙花香如雨而下所謂
末香塗香幢幡繒蓋月花大月花妙殊勝花
日月光花日燈花日精花愛花大愛花照耀
花娑闍羅花勝妙娑闍羅花遍無垢花清淨
無垢花金光照耀花虛空照耀花大白香照
觸花百葉千藥花除愛花作喜花天所讚花
龍花樂生喜花禪枝花令身快樂花令心歡
喜花香遍三千世界花息除衆病花妙威德
莊嚴花流出無邊福德花照觸十方菩薩花
雨如是等種種妙花積高至膝周遍三千大
千世界時諸大衆見此花已白言世尊如是
種種勝妙諸花衆妙妓樂昔所未見昔所未
聞從何所來願見開示佛言是彼大虛空藏
菩薩摩訶薩從大莊嚴世界而來此會住在
虛空先雨如是勝妙諸花供養於我及此經
法尒時大虛空藏菩薩摩訶薩與俱來菩薩
從空而下頭面礼足遶佛三匝住一面立而
白佛言世尊彼一寶莊嚴如來問訊世尊少
病少惱起居輕利安樂行不此有十二俱胝
菩薩昔已曾受世尊化導與我俱來詣此娑
訶世界為欲聽聞大集經故彼世尊為欲令
諸菩薩於一切法得自在故成就大法故唯
願世尊哀愍攝受為說如是甚深法要尒時
大虛空藏菩薩即於空中變大寶蓋衆寶莊
嚴覆如來頂光明照耀遍徹十方昇於如來
師子之座其座高廣万踰繕那於是大虛空
藏菩薩合掌讚佛說伽他曰

大集虛空藏菩薩所問經卷第一　七　武

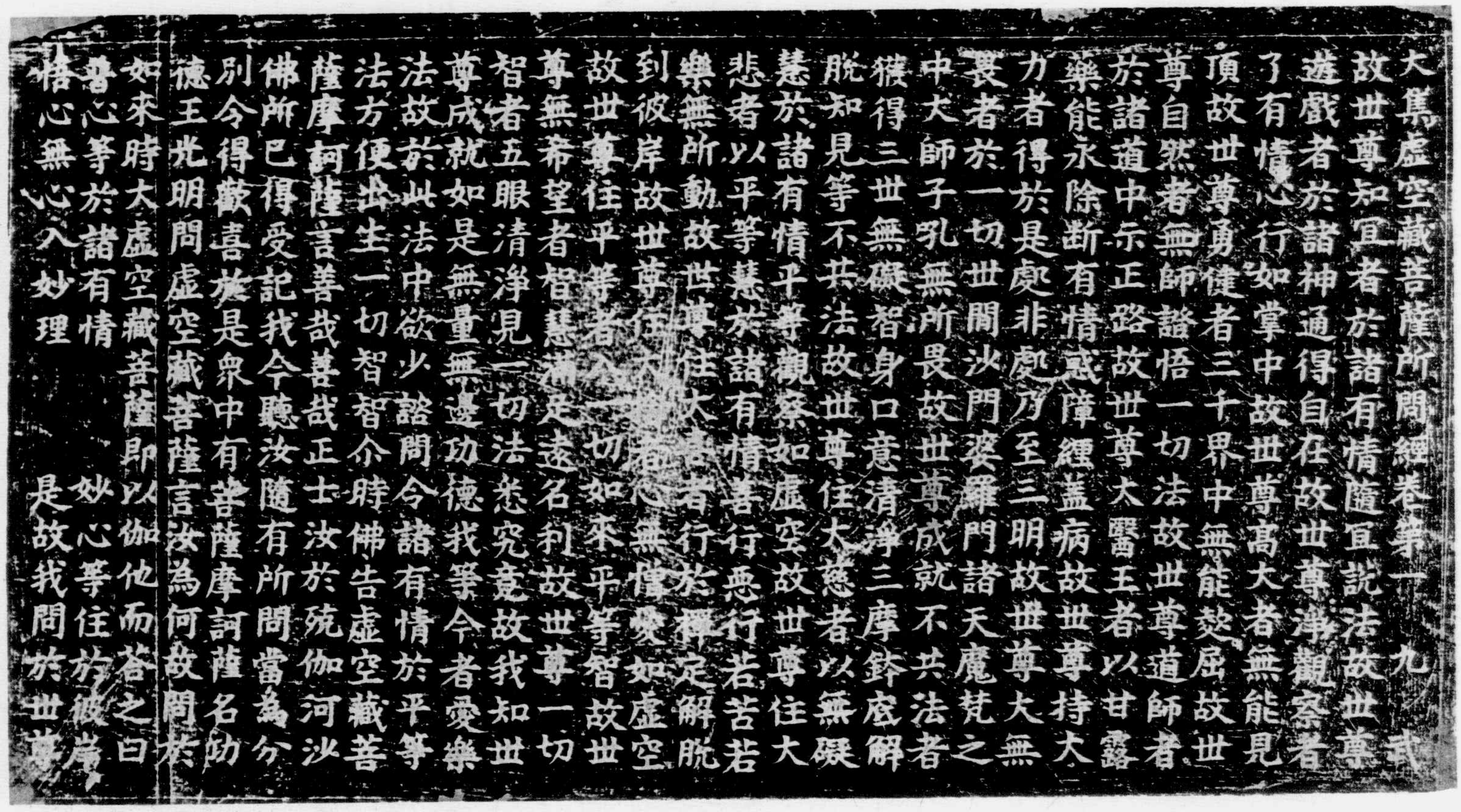
上法功德妙智尊　清淨無垢無限量
如空平等寂無動　敬礼甚深無與等
能示相好微妙色　不離法身現是身
悲隨有情身亦然　普現百福莊嚴相
已離音聲無聞見　斷諸言詞無說示
雖知語性如空響　以大悲心而演說
於諸有情心平等　知心如幻無自性
悉知心行無思慮　平等究竟心為心
示現種種度世間　善逝身形無所得
以妙所依功德體　隨其所樂為現身
法無所得佛亦然　不著於法離分別
知法能度有情故　隨宜為說常無間
大衆普共觀佛身　所現色相皆差別
世尊已離身心相　隨現皆令衆歡喜
因緣和合諸法生　虛妄分別非真實
以知諸法悉如是　得成正覺證涅盤
已斷分別離中邊　知其空寂無自性
雖知諸法性清淨　善說業果無差違
法無有情壽及人　寂然如空離名字
了彼有情實非有　悉令證入甘露門
已修百億行難思　精進求於無上道
由此因緣以成辦　到無行處覺涅盤
妙覺諸法性無殊　於上中下皆平等
住平等智無分別　故佛常無不定心
知蘊處界皆如幻　三界猶如水中月
有情如夢性非真　為說如此非真法
世諦說成無上覺　不可說得無得相
菩提無得輪亦然　轉無轉相無所轉
自度度他於彼岸　自解解他諸繫惑

大集虛空藏菩薩所問經卷第一　八　武

自安安他置大乘　自他俱證涅盤樂
有情無生亦無滅　有情本來常清淨
有情自性如幻相　有情既悟證菩提
色如虛空無有生　一切世間亦如是
是法無色離色相　由知是義色寂靜
以喻稱讚如來德　有情聞讚皆深著
佛德如空不可量　如是無二真讚佛
敬礼能覺諸有情　無觀無心至無德
唯有諸佛能讚佛　我礼如如真德尊
了諸有情無我人　諸佛法界同一相
以知諸法離欲相　故我供養平等尊

尒時大虛空藏菩薩摩訶薩說是伽他已即時寶莊嚴道場妙寶樓閣六種震動空中出聲而作是言釋迦牟尼世尊於無數俱胝那庾多百千劫中所有積集阿耨多羅三藐三菩提法此大虛空藏菩薩以妙伽他悉能稱揚善男子若於夢中尚未曾聞何況得見若有善男子善女人聞此伽他能此信解解已勤行當知此人不久能師子吼如虛空藏菩薩尒時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊我為欲聞大集經典故來至此娑訶世界贍仰世尊礼拜供養聽聞斯法今此衆中諸來正士各各於法而有疑心唯願世尊今於諸法得法光明生決定慧善哉世尊我今欲問決定之義唯願如來少賜方便何以故世尊是無礙智者善知一切有情諸根前後熟故世尊得光明者離諸暗瞑故世尊知義者善能分別諸句義故世尊知時者不越時授記

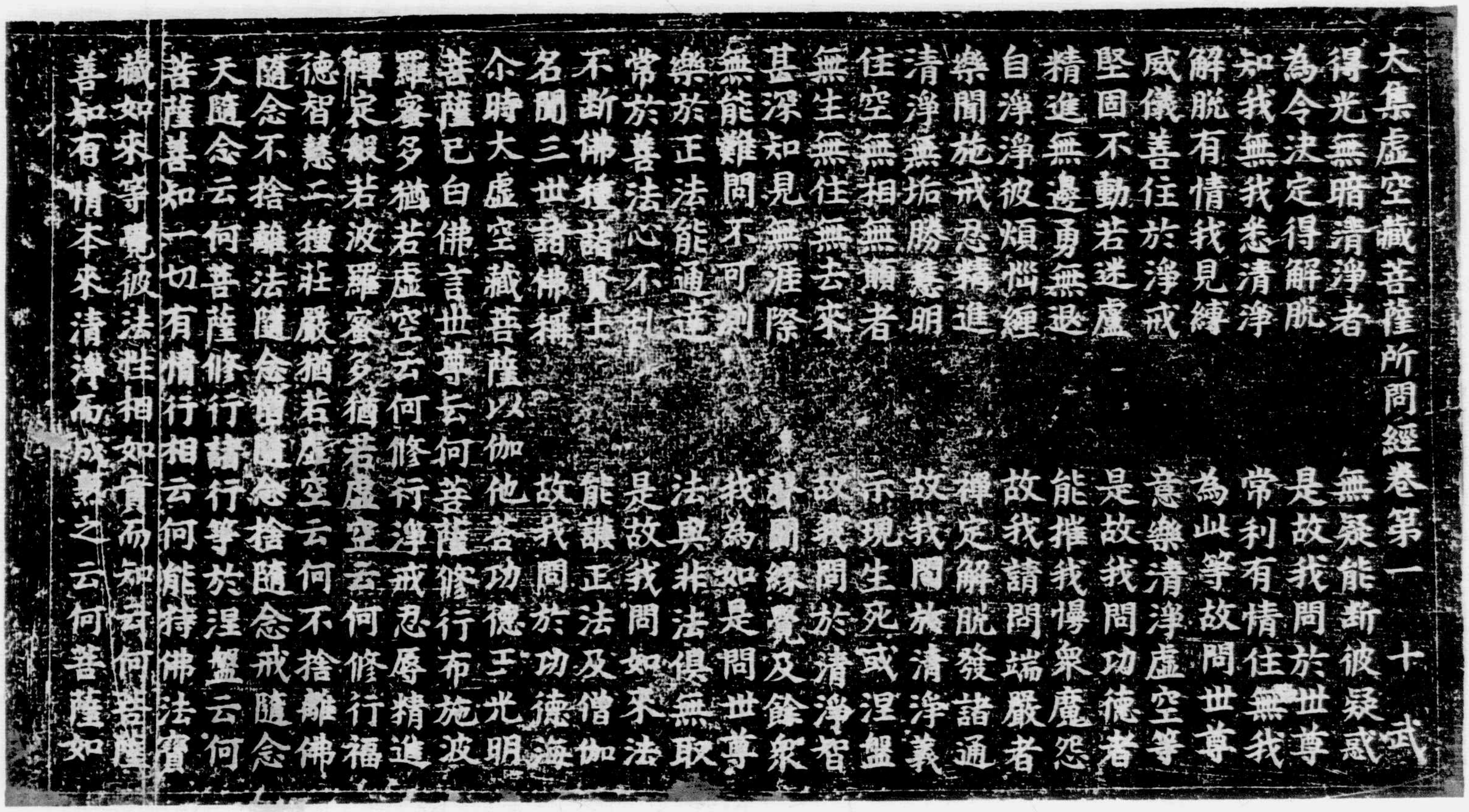
塔下九二六七



大集虛空藏菩薩所問經卷第一　九　弍

故世尊知宜者於諸有情隨宜說法故世尊遊戲者於諸神通得自在故世尊淨觀察者了有情心行如掌中故世尊高大者無能見頂故世尊勇健者三千界中無能夌屈故世尊自然者無師諮悟一切法故世尊道師者於諸道中示正路故世尊大醫王者以甘露藥能永除斷有情惑障纏蓋病故世尊持大力者得於是處非處乃至三明故世尊大無畏者於一切世間沙門婆羅門諸天魔梵之中大師子吼無所畏故世尊成就不共法者獲得三世無礙智身口意清淨三摩鉢底解脫知見等不共法故世尊住大慈者以無礙慧於諸有情平等觀察如虛空故世尊住大悲者以平等慧於諸有情善行惡行若苦若樂無所動故世尊住大喜者行於禪定解脫到彼岸故世尊住大捨者心無憎愛如虛空故世尊住平等者入一切如來平等智故世尊無希望者智慧滿足遠名利故世尊一切智者五眼清淨見一切法悉究竟故我知世尊成就如是無量無邊功德我等今者愛樂法故於此法中欲少諮問今諸有情於平等法方便出生一切智智尒時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言善哉善哉正士汝於殑伽河沙佛所已得受記我今聽汝隨有所問當為分別令得歡喜於是衆中有菩薩摩訶薩名功德王光明問虛空藏菩薩言汝為何故問於如來時大虛空藏菩薩即以伽他而荅之曰

普心等於諸有情　妙心等住於彼岸
悟心無心入妙理　是故我問於世尊

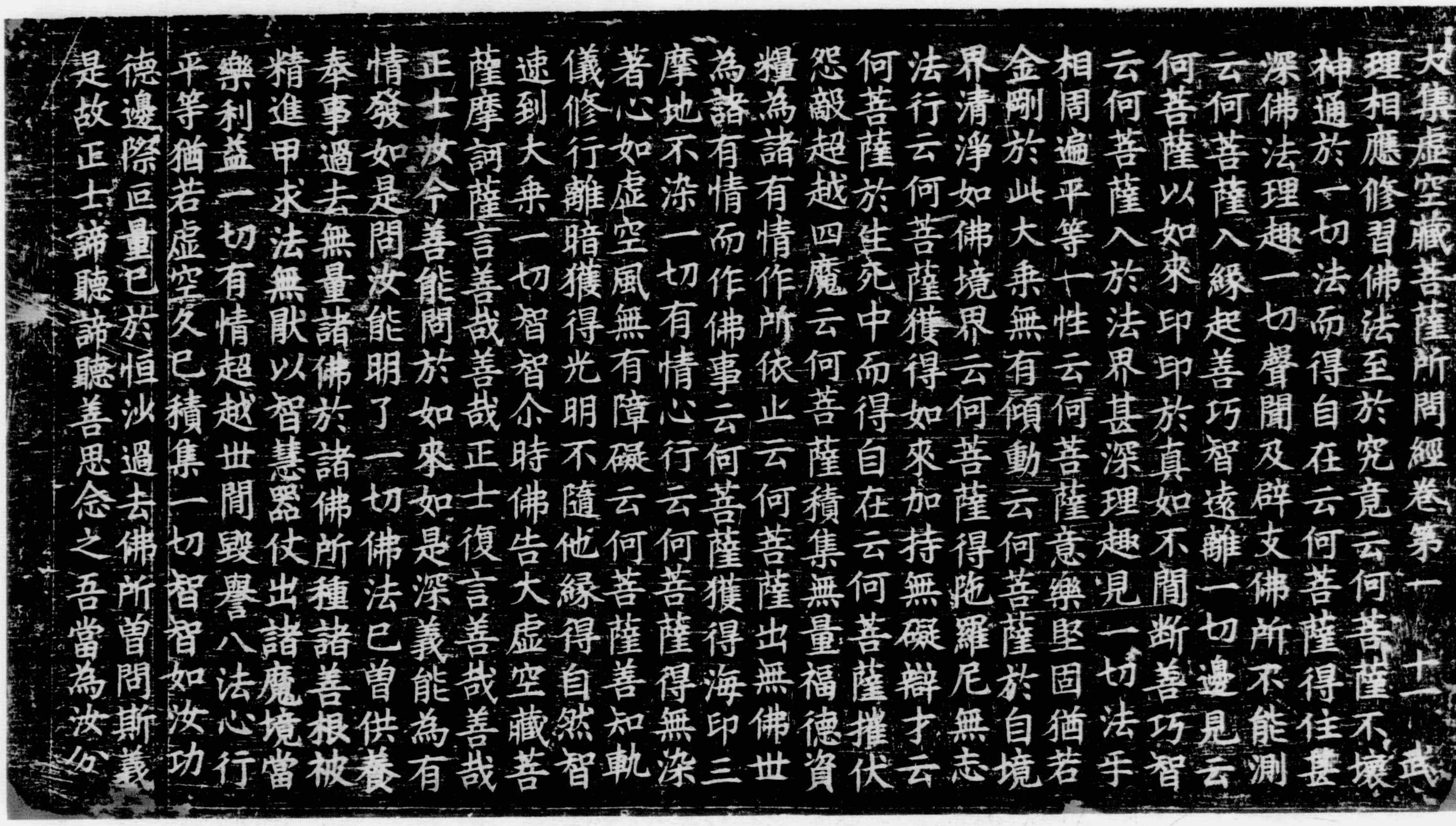


大集虛空藏菩薩所問經卷第一　十　弍

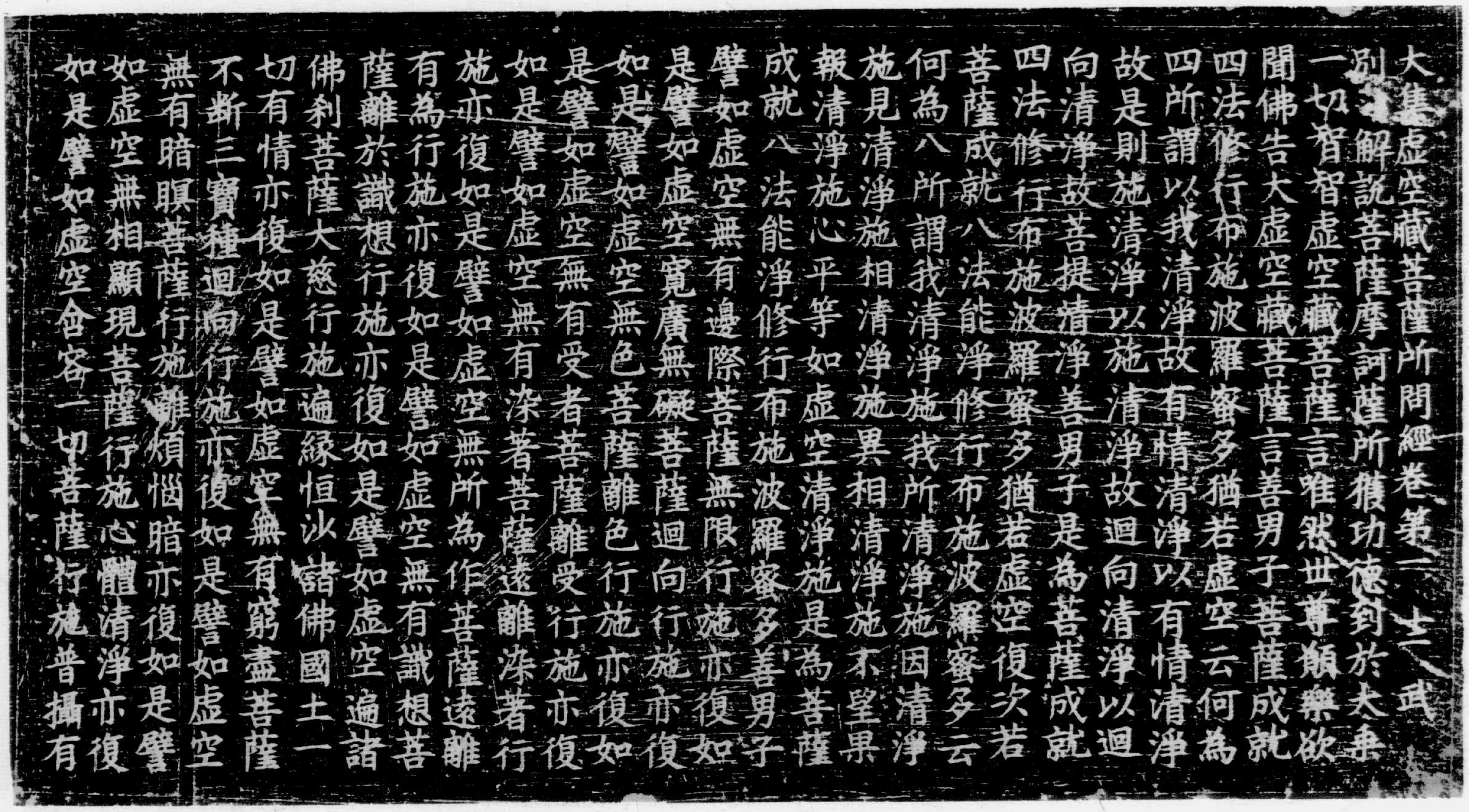
得光無暗清淨者　無疑能斷彼疑惑
為令決定得解脫　是故我問於世尊
知我無我悉清淨　常利有情住無我
解脫有情我見縛　為此等故問世尊
威儀善住於淨戒　意樂清淨虛空等
堅固不動若迷盧　是故我問功德者
精進無邊勇無退　能摧我慢衆魔怨
自淨淨彼煩惱纏　故我請問端嚴者
樂聞施戒忍精進　禪定解脫發諸通
清淨無垢勝慧明　故我問於清淨義
住空無相無願者　示現生死或涅盤
無生無住無去來　故我問於清淨智
甚深知見無涯際　聲聞緣覺及餘衆
無能難問不可測　我為如是問世尊
樂於正法能通達　法與非法俱無取
常於善法心不亂　是故我問如來法
不斷佛種諸賢士　能讚正法及僧伽
名聞三世諸佛稱　故我問於功德海

尒時大虛空藏菩薩以伽他荅功德王光明菩薩已白佛言世尊云何菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空云何修行淨戒忍辱精進禪定般若波羅蜜多猶若虛空云何修行福德智慧二種莊嚴猶若虛空云何不捨離佛隨念不捨離法隨念僧隨念捨隨念戒隨念天隨念云何菩薩修行諸行等於涅盤云何菩薩善知一切有情行相云何能持佛法寶藏如來等覺彼法性相如實而知云何菩薩善知有情本來清淨而成熟之云何菩薩如

塔下九二六九

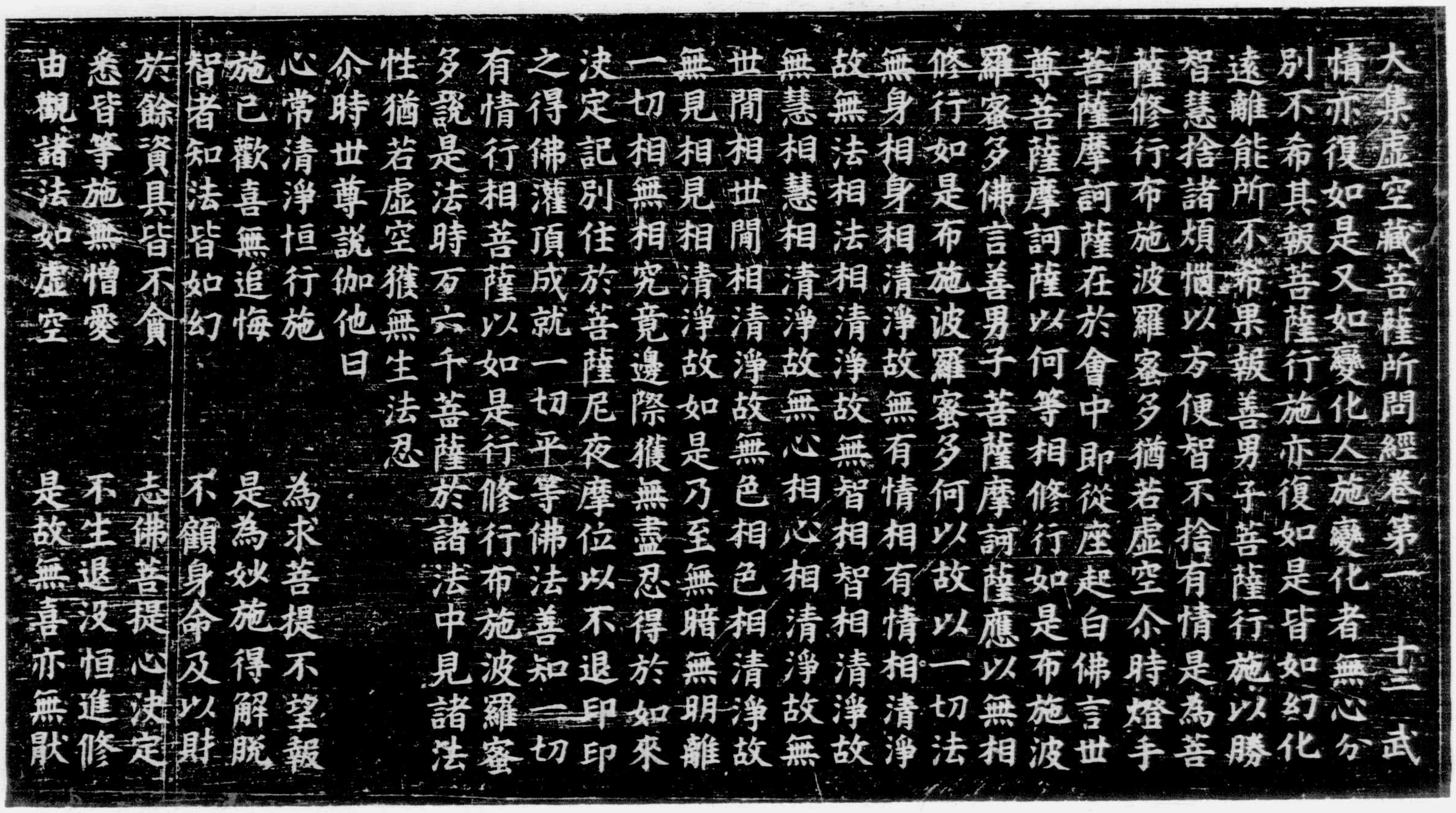


大集虛空藏菩薩所問經卷第一　十二　武
理相應修習佛法至於究竟云何菩薩不壞
神通於一切法而得自在云何菩薩得住甚
深佛法理趣一切聲聞及辟支佛所不能測
云何菩薩入緣起善巧智遠離一切邊見云
何菩薩以如來印印於真如不間斷善巧智
云何菩薩入於法界甚深理趣見一切法平
相周遍平等十性云何菩薩意樂堅固猶若
金剛於此大乘無有傾動云何菩薩於自境
界清淨如佛境界云何菩薩得陁羅尼無忘
法行云何菩薩獲得如來加持無礙辯才云
何菩薩於生死中而得自在云何菩薩摧伏
怨敵超越四魔云何菩薩積集無量福德資
糧為諸有情作所依止云何菩薩出無佛世
為諸有情而作佛事云何菩薩獲得海印三
摩地不染一切有情心行云何菩薩得無染
著心如虛空無有障礙云何菩薩善知軌
儀修行離暗獲得光明不隨他緣得自然智
速到大乘一切智智尒時佛告大虛空藏菩
薩摩訶薩言善哉善哉正士復言善哉善哉
正士汝今善能問於如來如是深義能為有
情發如是問汝能明了一切佛法已曾供養
奉事過去無量諸佛於諸佛所種諸善根被
精進甲求法無猒以智慧器仗出諸魔境當
樂利益一切有情超越世間毀譽八法心行
平等猶若虛空久已積集一切智智如汝功
德邊際叵量已於恒沙過去佛所曾問斯義
是故正士諦聽諦聽善思念之吾當為汝分



大集虛空藏菩薩所問經卷第一　十三　武
別[illegible]解說菩薩摩訶薩所獲功德到於大乘
一切智智虛空藏菩薩言唯然世尊願樂欲
聞佛告大虛空藏菩薩言善男子菩薩成就
四法修行布施波羅蜜多猶若虛空云何為
四所謂以我清淨故有情清淨以有情清淨
故是則施清淨以施清淨故迴向清淨以迴
向清淨故菩提清淨善男子是為菩薩成就
四法修行布施波羅蜜多猶若虛空復次若
菩薩成就八法能淨修行布施波羅蜜多云
何為八所謂我清淨施我所清淨施因清淨
施見清淨施相清淨施異相清淨施不望果
報清淨施心平等如虛空清淨施是為菩薩
成就八法能淨修行布施波羅蜜多善男子
譬如虛空無有邊際菩薩無限行施亦復如
是譬如虛空寬廣無礙菩薩迴向行施亦復
如是譬如虛空無色菩薩離色行施亦復如
是譬如虛空無有受者菩薩離受行施亦復
如是譬如虛空無有染著菩薩遠離染著行
施亦復如是譬如虛空無所為作菩薩遠離
有為行施亦復如是譬如虛空無有識想菩
薩離於識想行施亦復如是譬如虛空遍諸
佛剎菩薩大慈行施遍緣恒沙諸佛國土一
切有情亦復如是譬如虛空無有窮盡菩薩
不斷三寶種迴向行施亦復如是譬如虛空
無有暗瞑菩薩行施離煩惱暗亦復如是譬
如虛空無相顯現菩薩行施心體清淨亦復
如是譬如虛空含容一切菩薩行施普攝有

塔下九二七〇

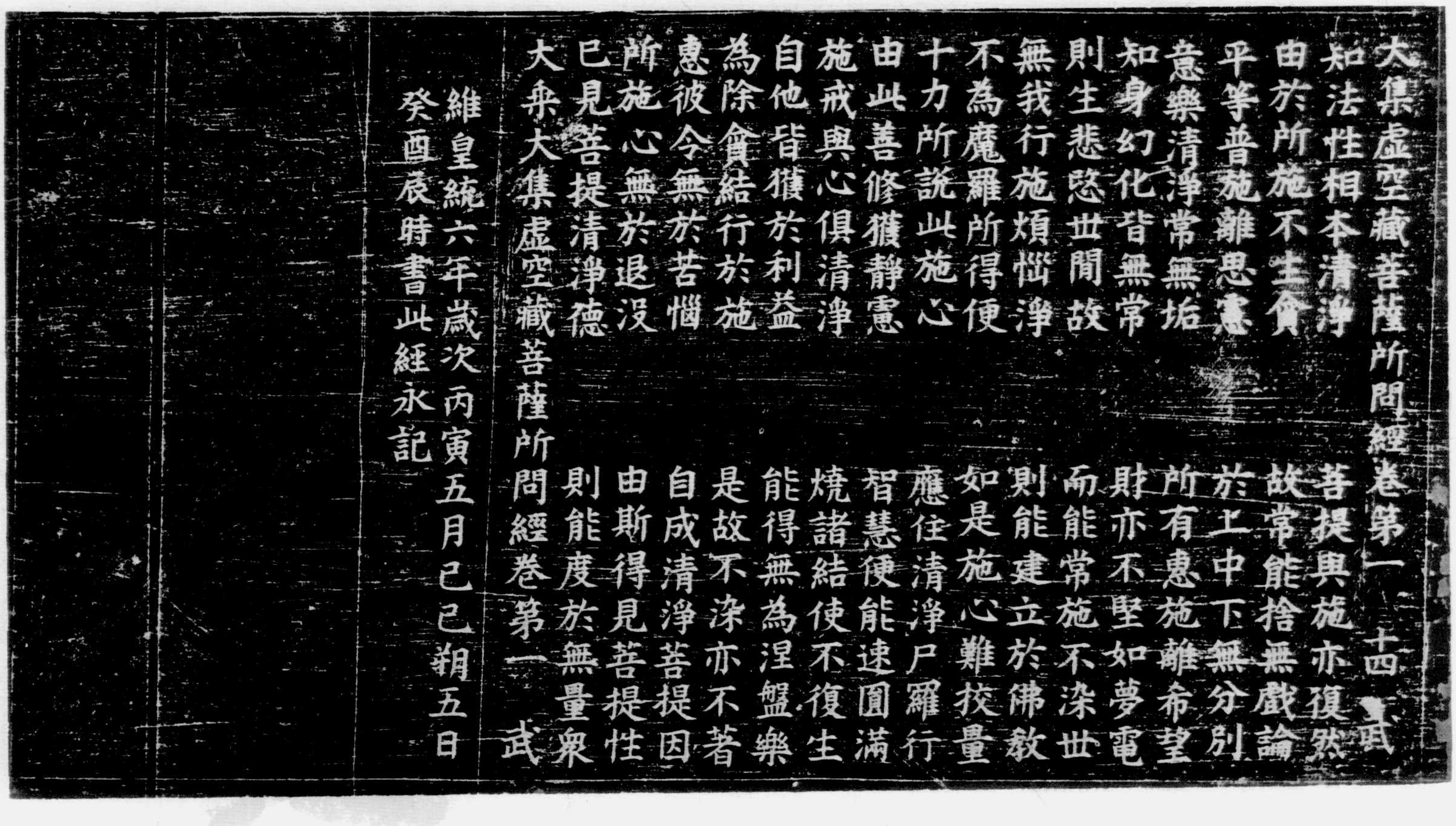


大集虛空藏菩薩所問經卷第一　十三　武

情亦復如是又如變化人施變化者無心分別不希其報菩薩行施亦復如是皆如幻化遠離能所不希果報善男子菩薩行施以勝智慧捨諸煩惱以方便智不捨有情是為菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空尒時燈手菩薩摩訶薩在於會中即從座起白佛言世尊菩薩摩訶薩以何等相修行如是布施波羅蜜多佛言善男子菩薩摩訶薩應以無相修行如是布施波羅蜜多何以故以一切法無身相身相清淨故無有情相有情相清淨故無法相法相清淨故無智相智相清淨故無慧相慧相清淨故無心相心相清淨故無世間相世間相清淨故無色相色相清淨故無見相見相清淨故如是乃至無暗無明離一切相無相究竟邊際獲無盡忍得於如來決定記別住於菩薩尼夜摩位以不退印印之得佛灌頂成就一切平等佛法善知一切有情行相菩薩以如是行修行布施波羅蜜多說是法時万六千菩薩於諸法中見諸法性猶若虛空獲無生法忍

尒時世尊說伽他曰

心常清淨恒行施　為求菩提不望報
施已歡喜無追悔　是為妙施得解脫
智者知法皆如幻　不顧身命及以財
於餘資具皆不貪　志佛菩提心決定
悉皆等施無憎愛　不生退沒恒進修
由觀諸法如虛空　是故無喜亦無猒



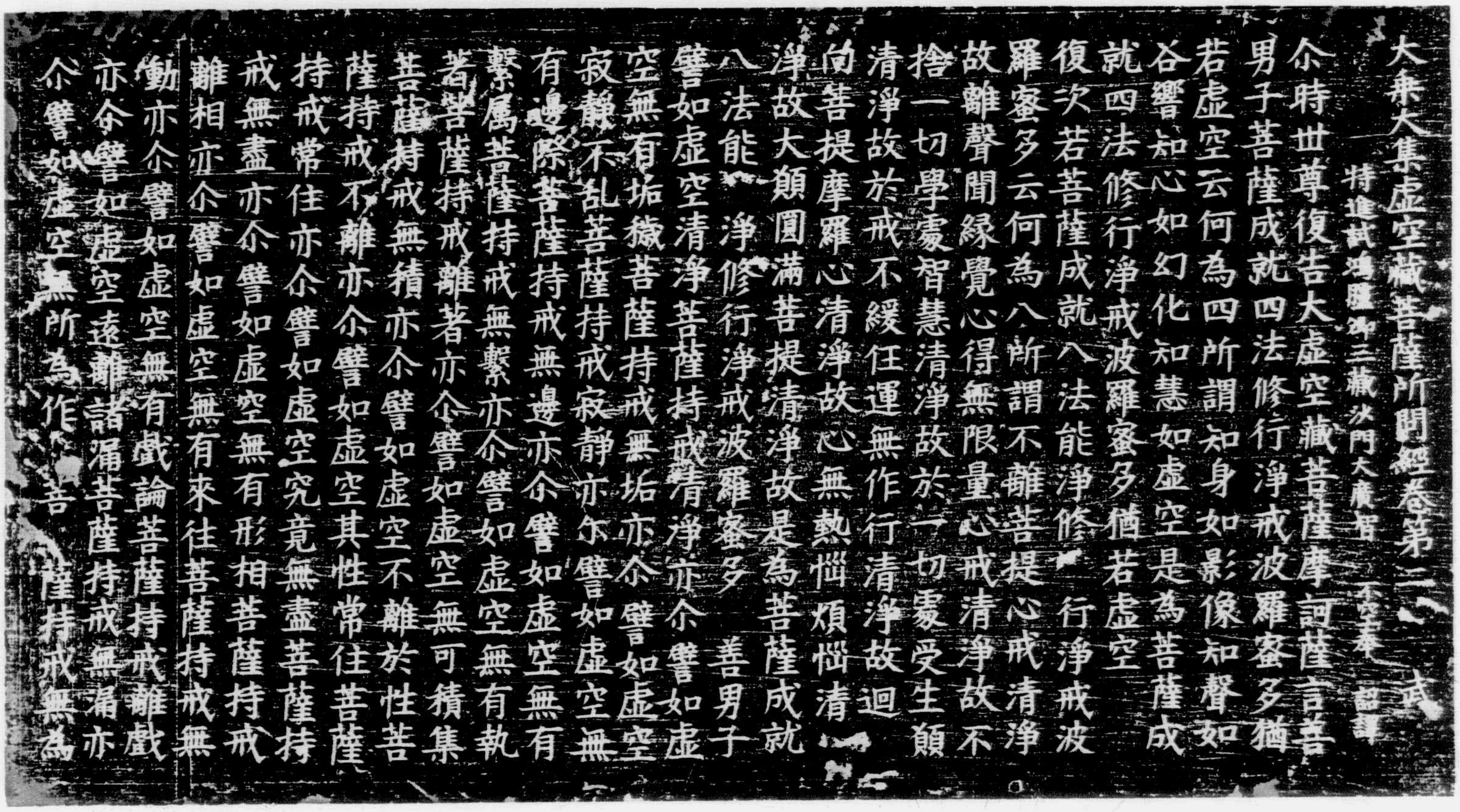
大集虛空藏菩薩所問經卷第一　十四　武

知法性相本清淨　菩提與施亦復然
由於所施不生貪　故常能捨無戲論
平等普施離恩惠　於上中下無分別
意樂清淨常無垢　所有恵施離希望
知身幻化皆無常　財亦不堅如夢電
則生悲愍世間故　而能常施不染世
無我行施煩惱淨　則能建立於佛教
不為魔羅所得便　如是施心難挍量
十力所說此施心　應住清淨尸羅行
由此善修獲靜慮　智慧便能速圓滿
施戒與心俱清淨　燒諸結使不復生
自他皆獲於利益　能得無為涅盤樂
為除貪結行於施　是故不染亦不著
恵彼令無於苦惱　自成清淨菩提因
所施心無於退沒　由斯得見菩提性
已見菩提清淨德　則能度於無量衆

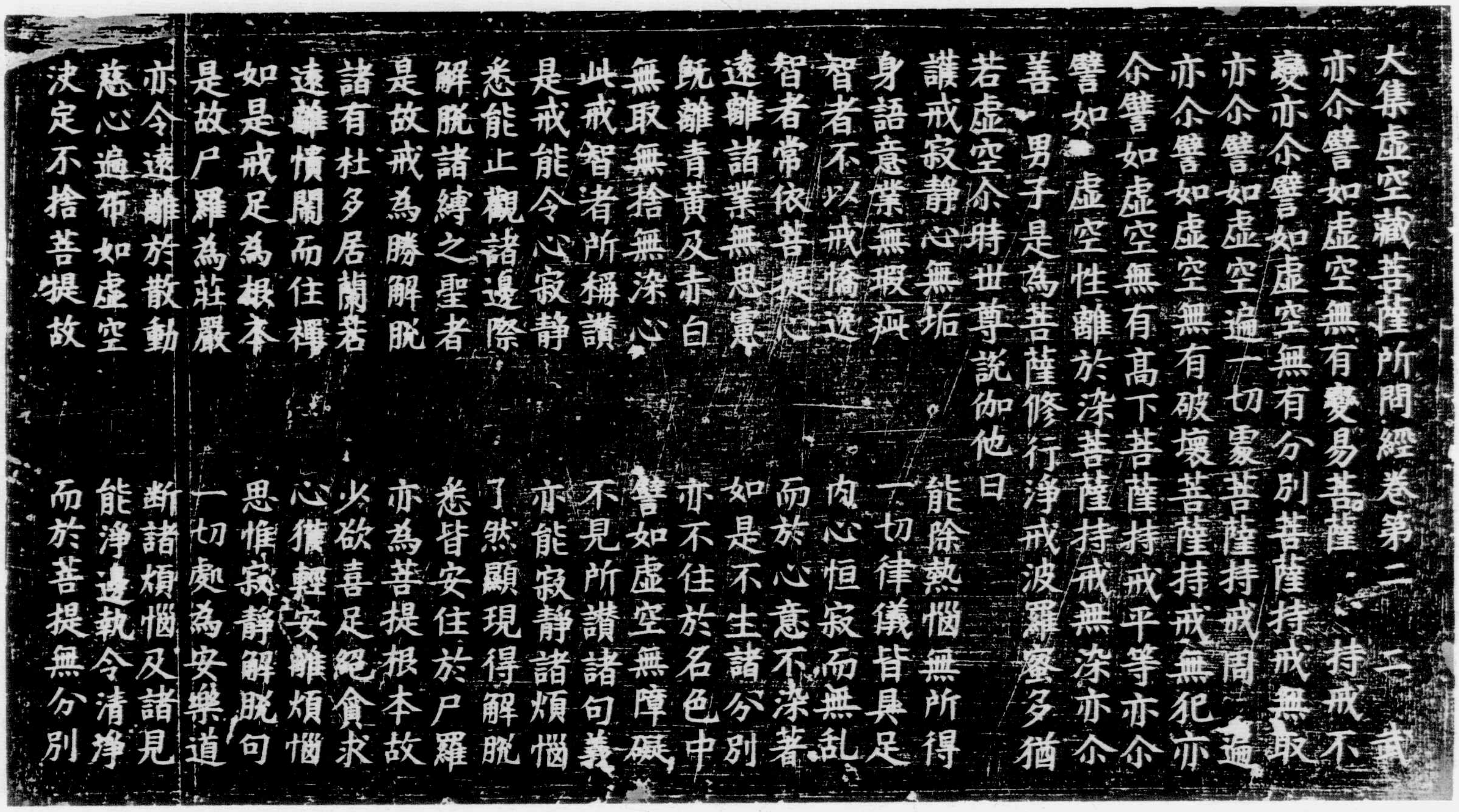
大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第一　武

維皇統六年歳次丙寅五月己巳朔五日
癸酉辰時書此經永記

塔下九二七一



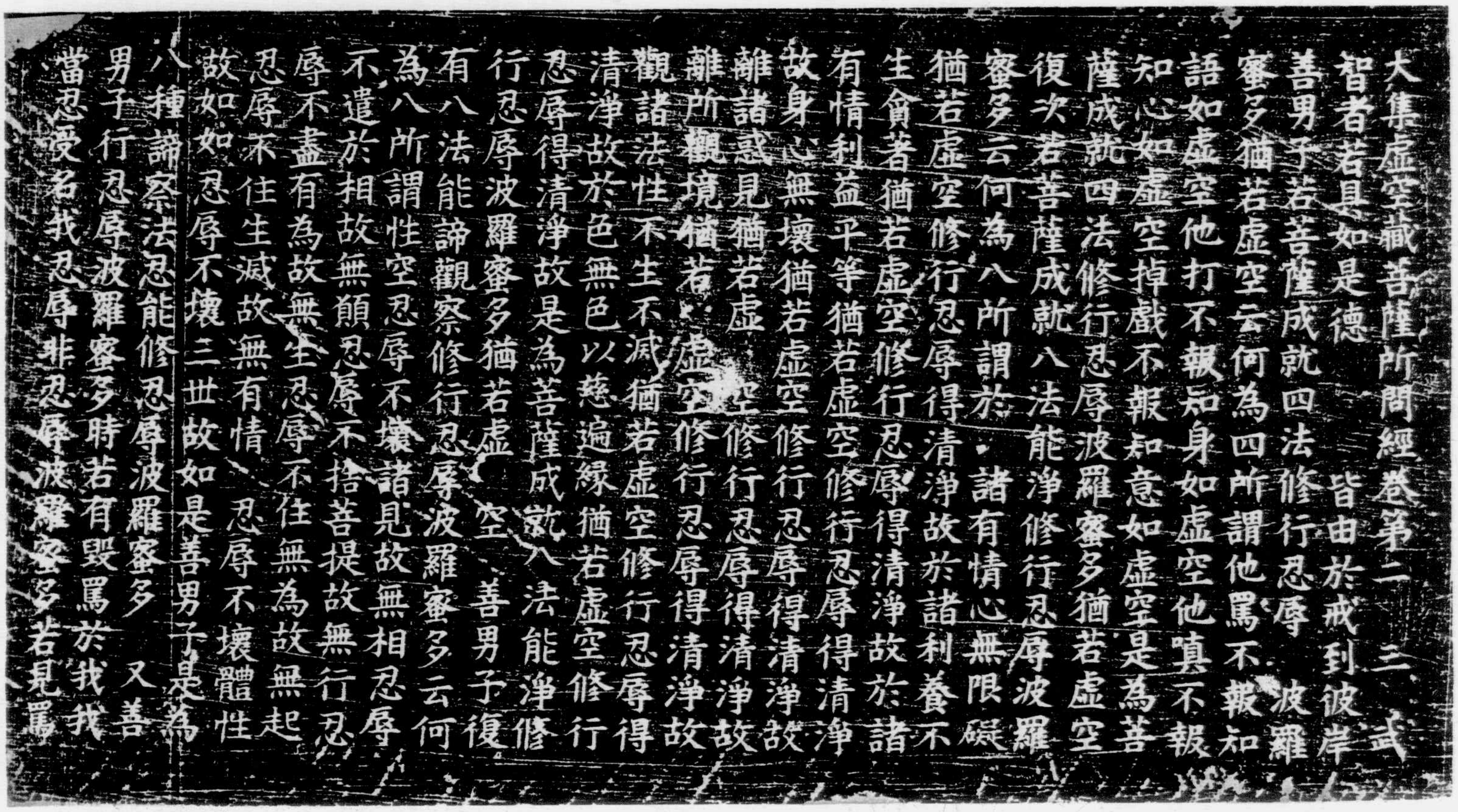
大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第二　武
特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時世尊復告大虛空藏菩薩摩訶薩言善
男子菩薩成就四法修行淨戒波羅蜜多猶
若虛空云何為四所謂知身如影像知聲如
谷響知心如幻化知慧如虛空是為菩薩成
就四法修行淨戒波羅蜜多猶若虛空
復次若菩薩成就八法能淨修行淨戒波
羅蜜多云何為八所謂不離菩提心戒清淨
故離聲聞緣覺心得無限量心戒清淨故不
捨一切學處智慧清淨故於一切處受生願
清淨故於戒不緩任運無作行清淨故迴
向菩提摩羅心清淨故心無熱惱煩惱清
淨故大願圓滿菩提清淨故是為菩薩成就
八法能淨修行淨戒波羅蜜多　善男子
譬如虛空清淨菩薩持戒清淨亦尒譬如虛
空無有垢穢菩薩持戒無垢亦尒譬如虛空
寂靜不亂菩薩持戒寂靜亦尒譬如虛空無
有邊際菩薩持戒無邊亦尒譬如虛空無有
繫屬菩薩持戒無繫亦尒譬如虛空無有執
著菩薩持戒離著亦尒譬如虛空無可積集
菩薩持戒無積亦尒譬如虛空不離於性菩
薩持戒不離亦尒譬如虛空其性常住菩薩
持戒常住亦尒譬如虛空究竟無盡菩薩持
戒無盡亦尒譬如虛空無有形相菩薩持戒
離相亦尒譬如虛空無有來往菩薩持戒無
動亦尒譬如虛空無有戲論菩薩持戒離戲
亦尒譬如虛空遠離諸漏菩薩持戒無漏亦
尒譬如虛空無所為作菩薩持戒無為



大集虛空藏菩薩所問經卷第二　二　武
亦尒譬如虛空無有變易菩薩持戒不
變亦尒譬如虛空無有分別菩薩持戒無取
亦尒譬如虛空遍一切處菩薩持戒周遍
亦尒譬如虛空無有破壞菩薩持戒無犯亦
尒譬如虛空無有高下菩薩持戒平等亦尒
譬如虛空性離於染菩薩持戒無染亦尒
善男子是為菩薩修行淨戒波羅蜜多猶
若虛空尒時世尊說伽他曰

讃戒寂靜心無垢　能除熱惱無所得
身語意業無瑕疵　一切律儀皆具足
智者不以戒憍逸　內心恒寂而無乱
智者常依菩提心　而於心意不染著
遠離諸業無思慮　如是不生諸分別
既離青黃及赤白　亦不住於名色中
無取無捨無染心　譬如虛空無障礙
此戒智者所稱讃　不見所讃諸句義
是戒能令心寂靜　亦能寂靜諸煩惱
悉能止觀諸邊際　了然顯現得解脫
解脫諸縛之聖者　悉皆安住於尸羅
是故戒為勝解脫　亦為菩提根本故
諸有杜多居蘭若　少欲喜足絕貪求
遠離憒閙而住禪　心獲輕安離煩惱
如是戒足為根本　思惟寂靜解脫句
是故尸羅為莊嚴　一切處為安樂道
亦令遠離於散動　斷諸煩惱及諸見
慈心遍布如虛空　能淨邊執令清淨
決定不捨菩提故　而於菩提無分別

塔下九二七二

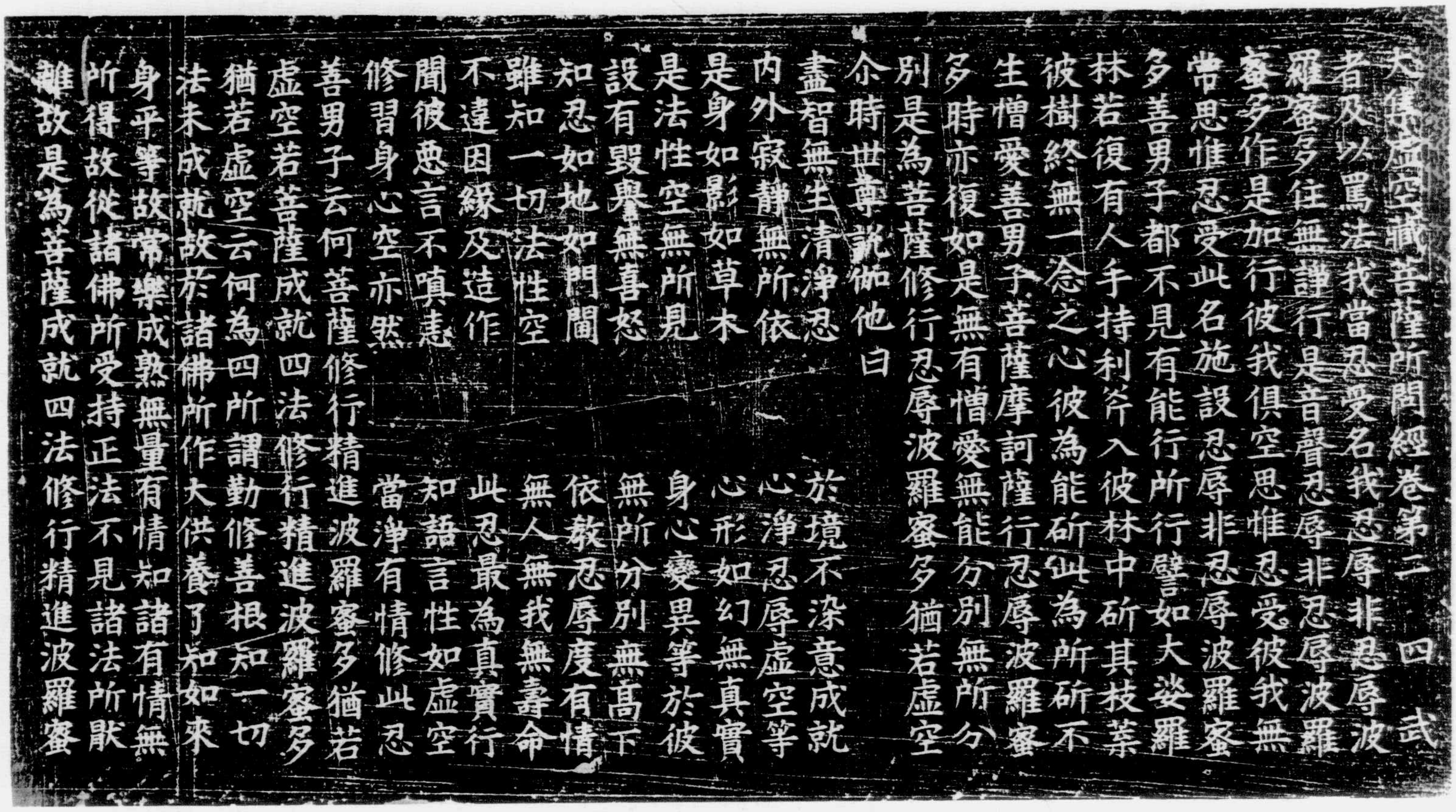


大集虚空藏菩薩所問經卷第二　三　武

智者若具如是德　皆由於戒到彼岸

善男子若菩薩成就四法修行忍辱波羅蜜多猶若虚空云何為四所謂他罵不報知語如虚空他打不報知身如虚空他瞋不報知心如虚空掉戲不報知意如虚空是為菩薩成就四法修行忍辱波羅蜜多猶若虚空

復次若菩薩成就八法能淨修行忍辱波羅蜜多云何為八所謂於諸有情心無限礙猶若虚空修行忍辱得清淨故於諸利養不生貪著猶若虚空修行忍辱得清淨故於諸有情利益平等猶若虚空修行忍辱得清淨故身心無壞猶若虚空修行忍辱得清淨故離諸惑見猶若虚空修行忍辱得清淨故離所觀境猶若虚空修行忍辱得清淨故觀諸法性不生不滅猶若虚空修行忍辱得清淨故於色無色以慈遍緣猶若虚空修行忍辱得清淨故是為菩薩成就八法能淨修行忍辱波羅蜜多猶若虚空　善男子復有八法能諦觀察修行忍辱波羅蜜多云何為八所謂性空忍辱不壞諸見故無相忍辱不遣於相故無願忍辱不捨菩提故無行忍辱不盡有為故無生忍辱不住無為故無起忍辱不住生滅故無有情　忍辱不壞體性故如如忍辱不壞三世故如是善男子是為八種諦察法忍能修忍辱波羅蜜多　又善男子行忍辱波羅蜜多時若有毀罵於我我當忍受名我忍辱非忍辱波羅蜜多若見罵



大集虚空藏菩薩所問經卷第二　四　武

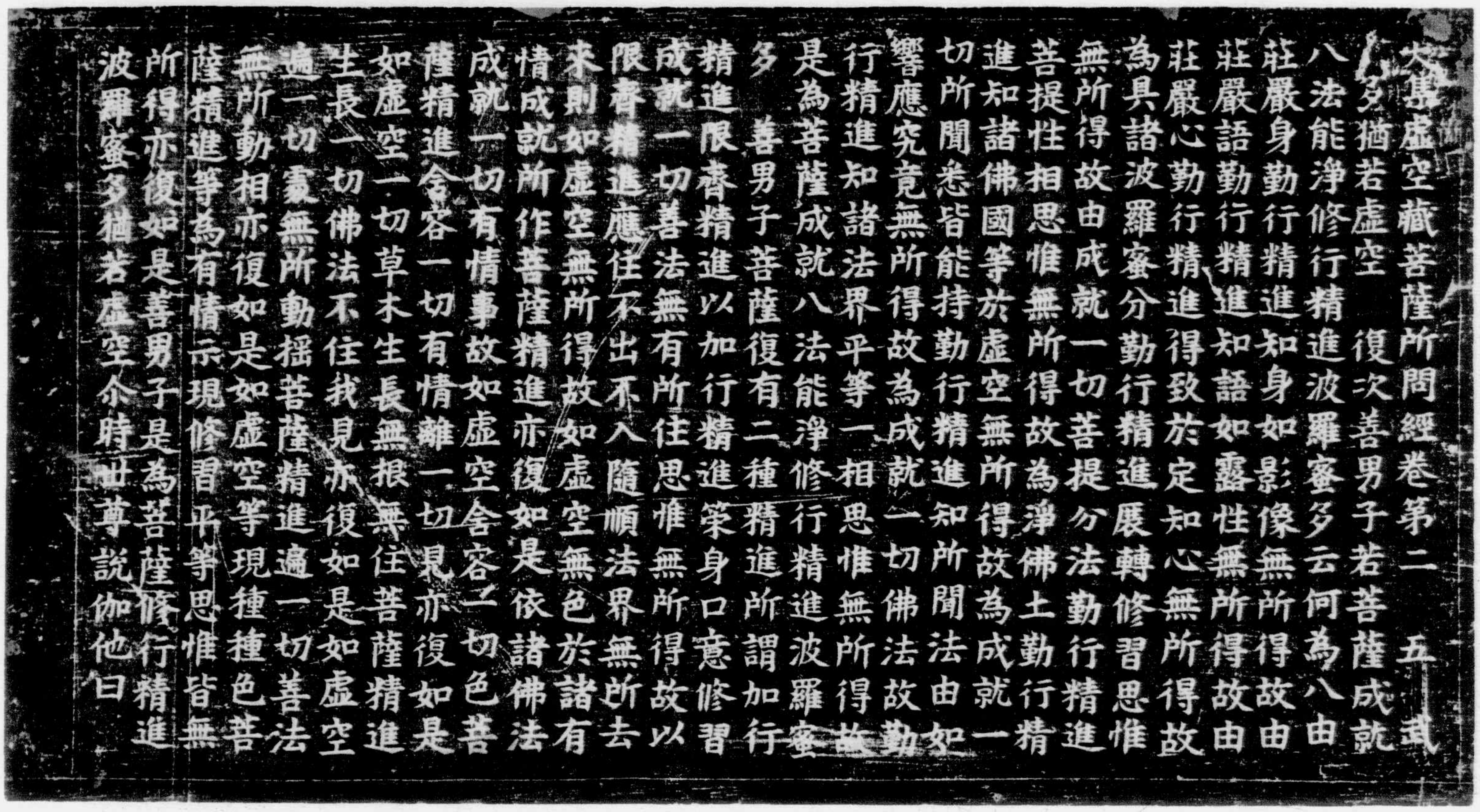
者及以罵法我當忍受名我忍辱非忍辱波羅蜜多住無諍行是音聲忍辱非忍辱波羅蜜多作是加行彼我俱空思惟忍受彼我無常思惟忍受此名施設忍辱非忍辱波羅蜜多善男子都不見有能行所行譬如大娑羅林若復有人手持利斧入彼林中斫其枝葉彼樹終無一念之心彼為能斫此為所斫不生憎愛善男子菩薩摩訶薩行忍辱波羅蜜多時亦復如是無有憎愛無能分別無所分別是為菩薩修行忍辱波羅蜜多猶若虚空

尒時世尊說伽他曰

盡智無生清淨忍
內外寂靜無所依
是身如影如草木
是法性空無所見
設有毀譽無喜怒
知忍如地如門閫
雖知一切法性空
不違因緣及造作
聞彼惡言不嗔恚
修習身心空亦然
於境不染意成就
心淨忍辱虚空等
心形如幻無真實
身心變異等於彼
無所分別無高下
依教忍辱度有情
無人無我無壽命
此忍最為真實行
知語言性如虚空
當淨有情修此忍

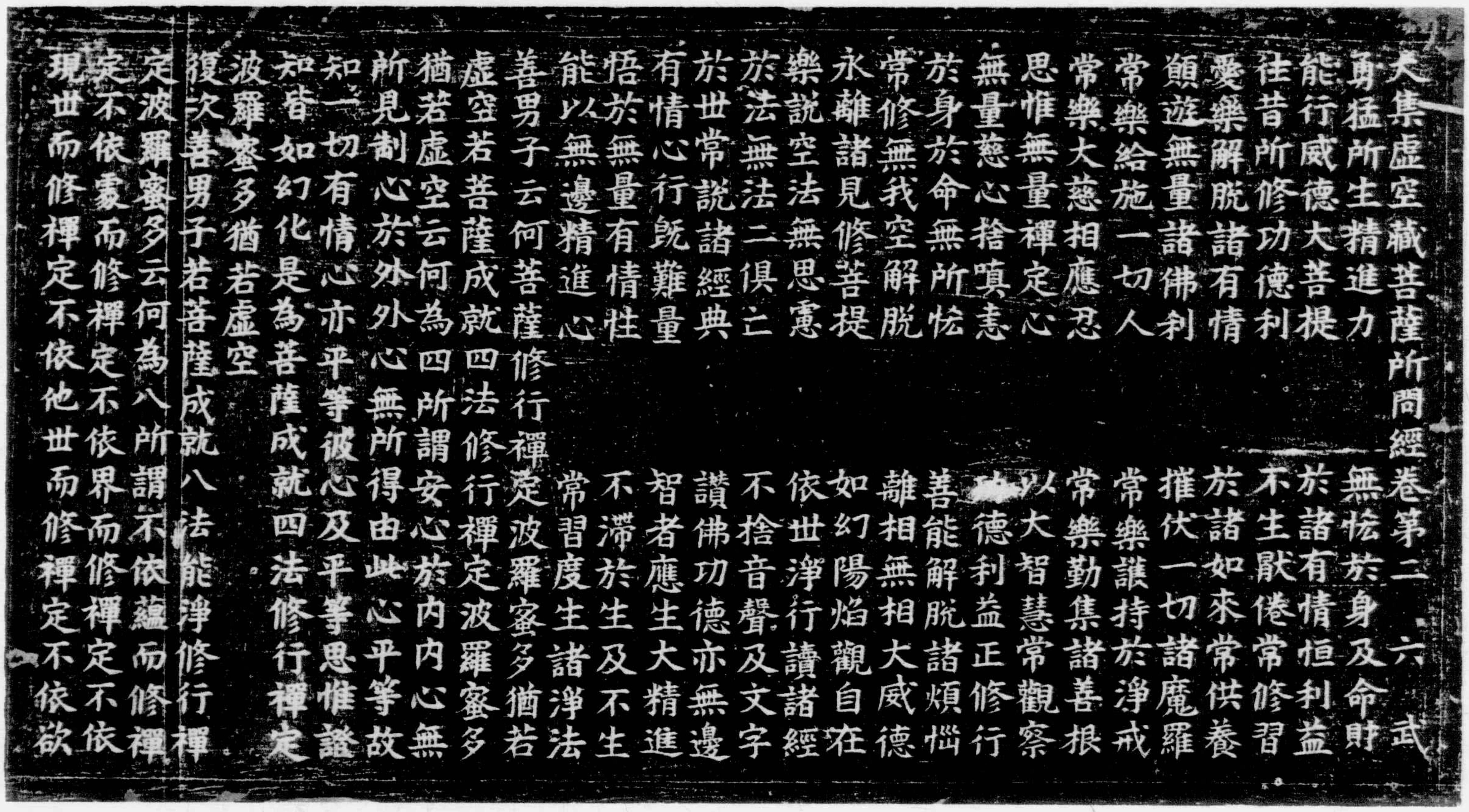
善男子云何菩薩修行精進波羅蜜多猶若虚空若菩薩成就四法修行精進波羅蜜多猶若虚空云何為四所謂勤修善根知一切法未成就故於諸佛所作大供養了知如來身平等故常樂成熟無量有情知諸有情無所得故從諸佛所受持正法不見諸法所猒離故是為菩薩成就四法修行精進波羅蜜

塔下九二七三



大集虛空藏菩薩所問經卷第二　五　武

多猶若虛空　復次善男子若菩薩成就八法能淨修行精進波羅蜜多云何為八由莊嚴身勤行精進知身如影像無所得故由莊嚴語勤行精進知語如響性無所得故由莊嚴心勤行精進得致於定知心無所得故為具諸波羅蜜分勤行精進展轉修習思惟無所得故由成就一切菩提分法勤行精進菩提性相思惟無所得故為淨佛土勤行精進知諸佛國等於虛空無所得故為成就一切所聞悉皆能持勤行精進知所聞法由如響應究竟無所得故為成就一切佛法故勤行精進知諸法界平等一相思惟無所得故是為菩薩成就八法能淨修行精進波羅蜜多　善男子菩薩復有二種精進所謂加行精進限齊精進以加行精進策身口意修習成就一切善法無有所住思惟無所得故以限齊精進應住不出不入隨順法界無所去來則如虛空無所得故如虛空無色於諸有情成就所作菩薩精進亦復如是依諸佛法成就一切有情事故如虛空含容一切色菩薩精進含容一切有情離一切見亦復如是如虛空一切草木生長無根無住菩薩精進生長一切佛法不住我見亦復如是如虛空遍一切處無所動搖菩薩精進遍一切善法無所動相亦復如是如虛空等現種種色菩薩精進等為有情示現修習平等思惟皆無所得亦復如是善男子是為菩薩修行精進波羅蜜多猶若虛空尒時世尊說伽他曰

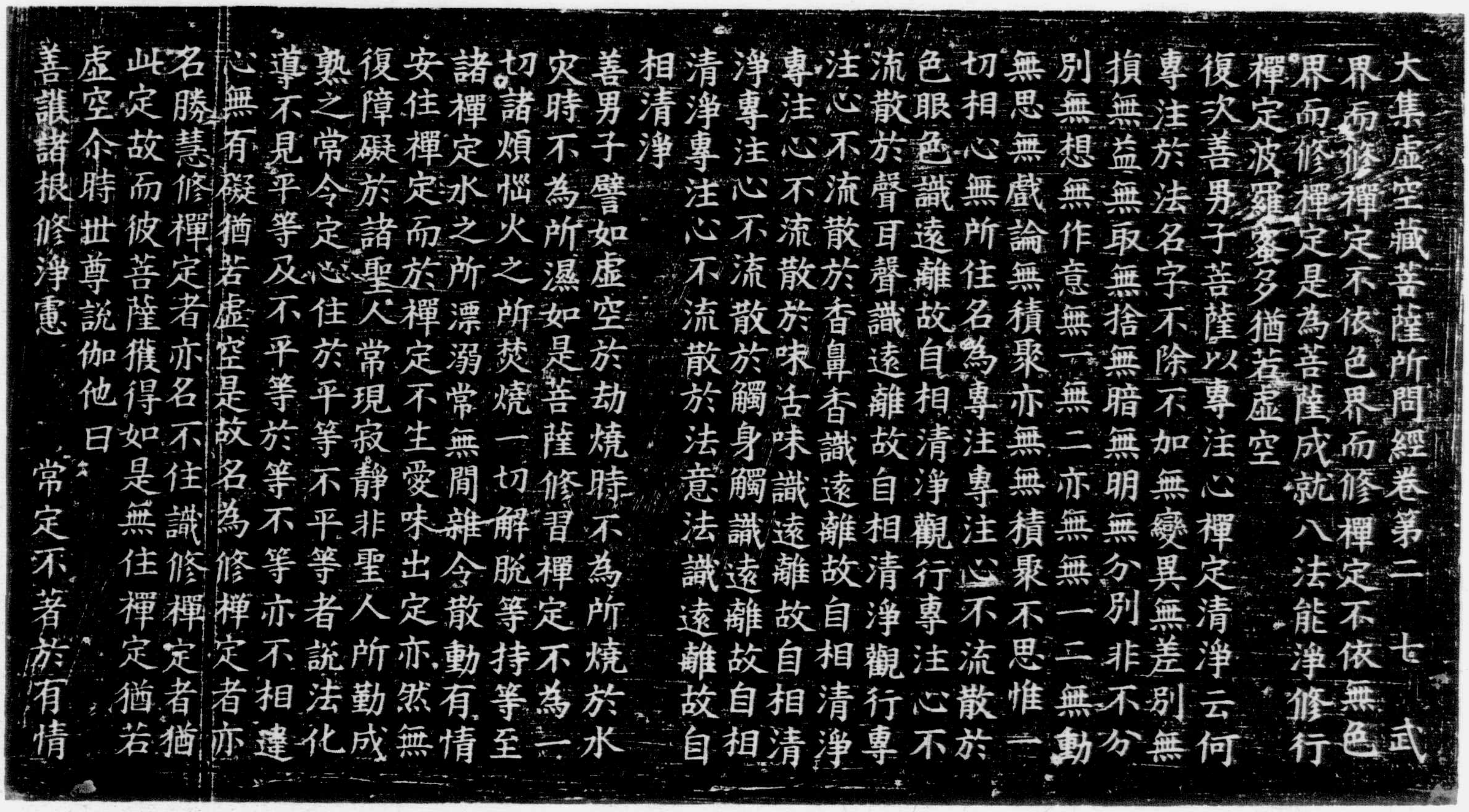


大集虛空藏菩薩所問經卷第二　六　武

勇猛所生精進力　無怯於身及命財
能行威德大菩提　於諸有情恒利益
往昔所修功德利　不生猒倦常修習
愛樂解脫諸有情　於諸如來常供養
願遊無量諸佛剎　摧伏一切諸魔羅
常樂給施一切人　常樂護持於淨戒
常樂大慈相應忍　常樂勤集諸善根
思惟無量禪定心　以大智慧常觀察
無量慈心捨嗔恚　功德利益正修行
於身於命無所怯　善能解脫諸煩惱
常修無我空解脫　離相無相大威德
永離諸見修菩提　如幻陽焰觀自在
樂說空法無思憲　依世淨行讀諸經
於法無法二俱亡　不捨音聲及文字
於世常說諸經典　讚佛功德亦無邊
有情心行既難量　智者應生大精進
悟於無量有情性　不滯於生及不生
能以無邊精進心　常習度生諸淨法

善男子云何菩薩修行禪定波羅蜜多猶若虛空若菩薩成就四法修行禪定波羅蜜多猶若虛空云何為四所謂安心於內內心無所見制心於外外心無所得由此心平等故知一切有情心亦平等彼心及平等思惟證知皆如幻化是為菩薩成就四法修行禪定波羅蜜多猶若虛空

復次善男子若菩薩成就八法能淨修行禪定波羅蜜多云何為八所謂不依蘊而修禪定不依處而修禪定不依界而修禪定不依現世而修禪定不依他世而修禪定不依欲



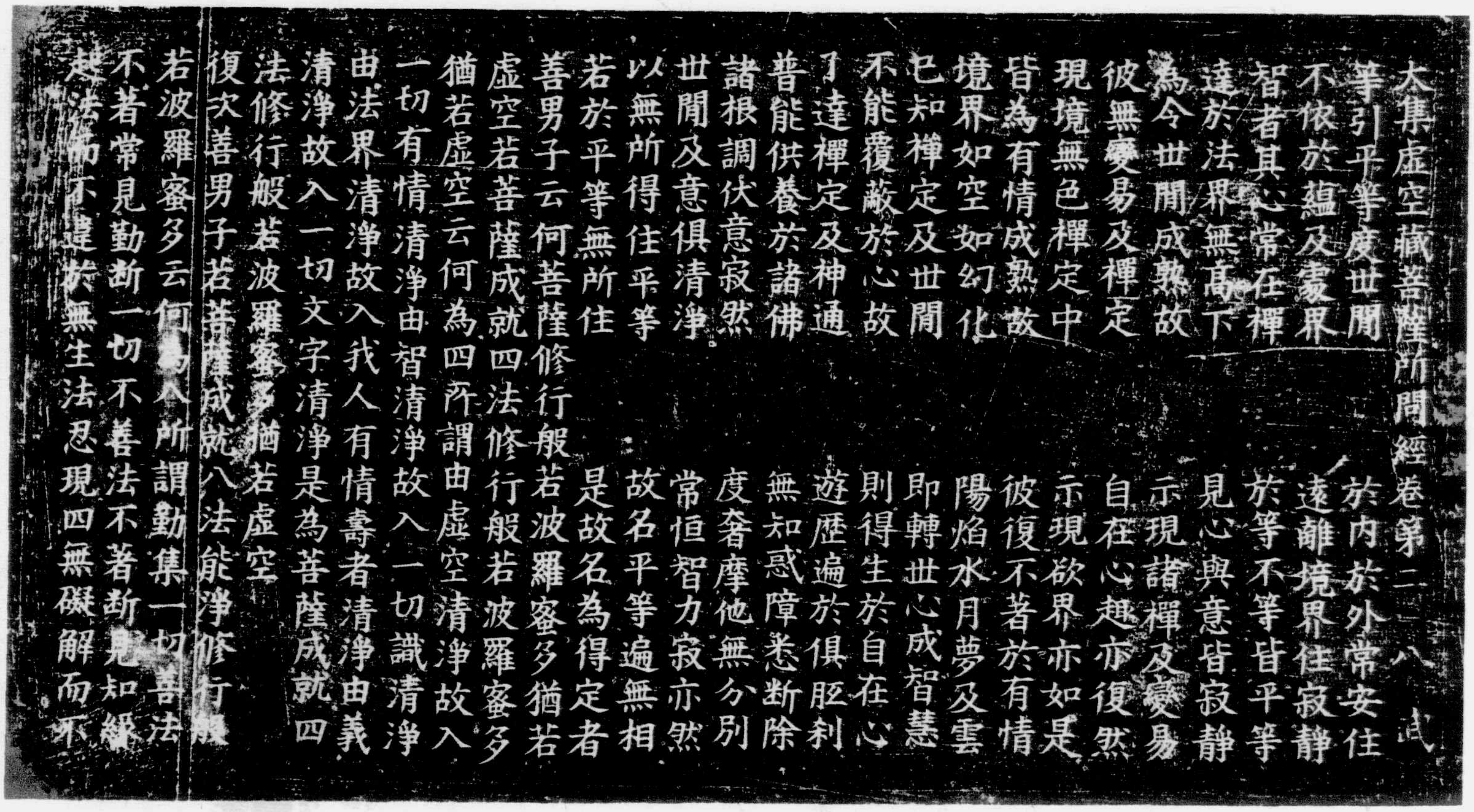
大集虛空藏菩薩所問經卷第二　七　武

界而修禪定不依色界而修禪定不依無色界而修禪定是為菩薩成就八法能淨修行禪定波羅蜜多猶若虛空

復次善男子菩薩以專注心禪定清淨云何專注於法名字不除不加無變異無差別無損無益無取無捨無暗無明無分別非不分別無想無作意無一無二亦無無一二無動無思無戲論無積聚亦無無積聚不思惟一切相心無所住名為專注專注心不流散於色眼色識遠離故自相清淨觀行專注心不流散於聲耳聲識遠離故自相清淨觀行專注心不流散於香鼻香識遠離故自相清淨專注心不流散於味舌味識遠離故自相清淨專注心不流散於觸身觸識遠離故自相清淨專注心不流散於法意法識遠離故自相清淨

善男子譬如虛空於劫燒時不為所燒於水灾時不為所濕如是菩薩修習禪定不為一切諸煩惱火之所焚燒一切解脫等持等至諸禪定水之所漂溺常無間雜令散動有情安住禪定而於禪定不生愛味出定亦然無復障礙於諸聖人常現寂靜非聖人所勤成熟之常令定心住於平等不平等者說法化導不見平等及不平等於等不等亦不相違心無有礙猶若虛空是故名為修禪定者亦名勝慧修禪定者亦名不住識修禪定者猶此定故而彼菩薩獲得如是無住禪定猶若虛空尒時世尊說伽他曰

善護諸根修淨慮　常定不著於有情



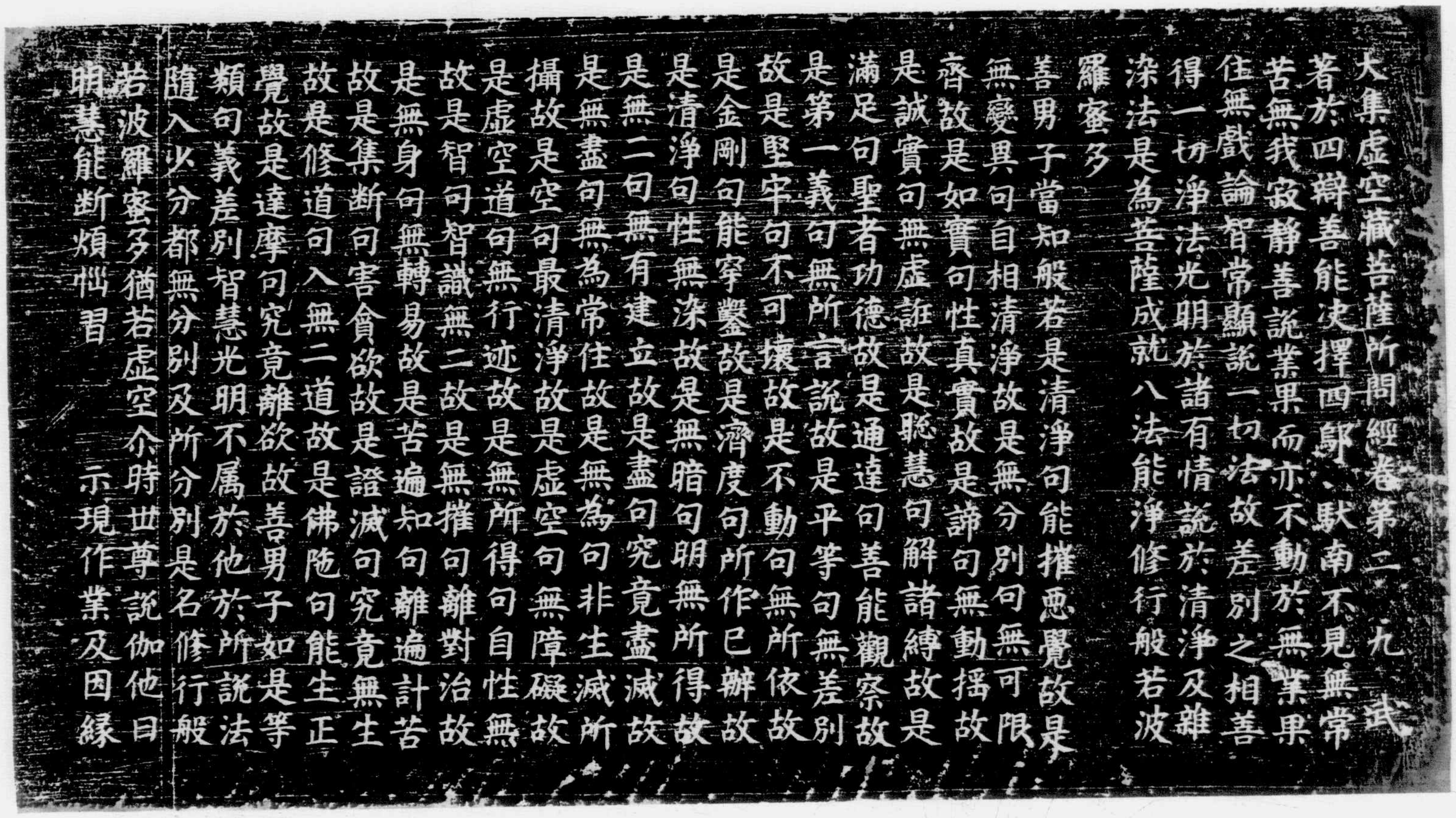
大集虛空藏菩薩所問經卷第二　八　武

等引平等度世間　於內於外常安住
不依於蘊及處界　遠離境界住寂靜
智者其心常在禪　於等不等皆平等
達於法界無高下　見心與意皆寂靜
為令世間成熟故　示現諸禪及變易
彼無變易及禪定　自在心趣亦復然
現境無色禪定中　示現欲界亦如是
皆為有情成熟故　彼復不著於有情
境界如空如幻化　陽焰水月夢及雲
已知禪定及世間　即轉世心成智慧
不能覆蔽於心故　則得生於自在心
了達禪定及神通　遊歷遍於俱胝剎
普能供養於諸佛　無知惑障悉斷除
諸根調伏意寂然　度奢摩他無分別
世間及意俱清淨　常恒智力寂亦然
以無所得住平等　故名平等遍無相
若於平等無所住　是故名為得定者

善男子云何菩薩修行般若波羅蜜多猶若虛空若菩薩成就四法修行般若波羅蜜多猶若虛空云何為四所謂由虛空清淨故入一切有情清淨由智清淨故入一切識清淨由法界清淨故入我人有情壽者清淨由義清淨故入一切文字清淨是為菩薩成就四法修行般若波羅蜜多猶若虛空

復次善男子若菩薩成就八法能淨修行般若波羅蜜多云何為八所謂勤集一切善法不著常見勤斷一切不善法不著斷見知緣起法而不違於無生法忍現四無礙解而不

塔下九二七五

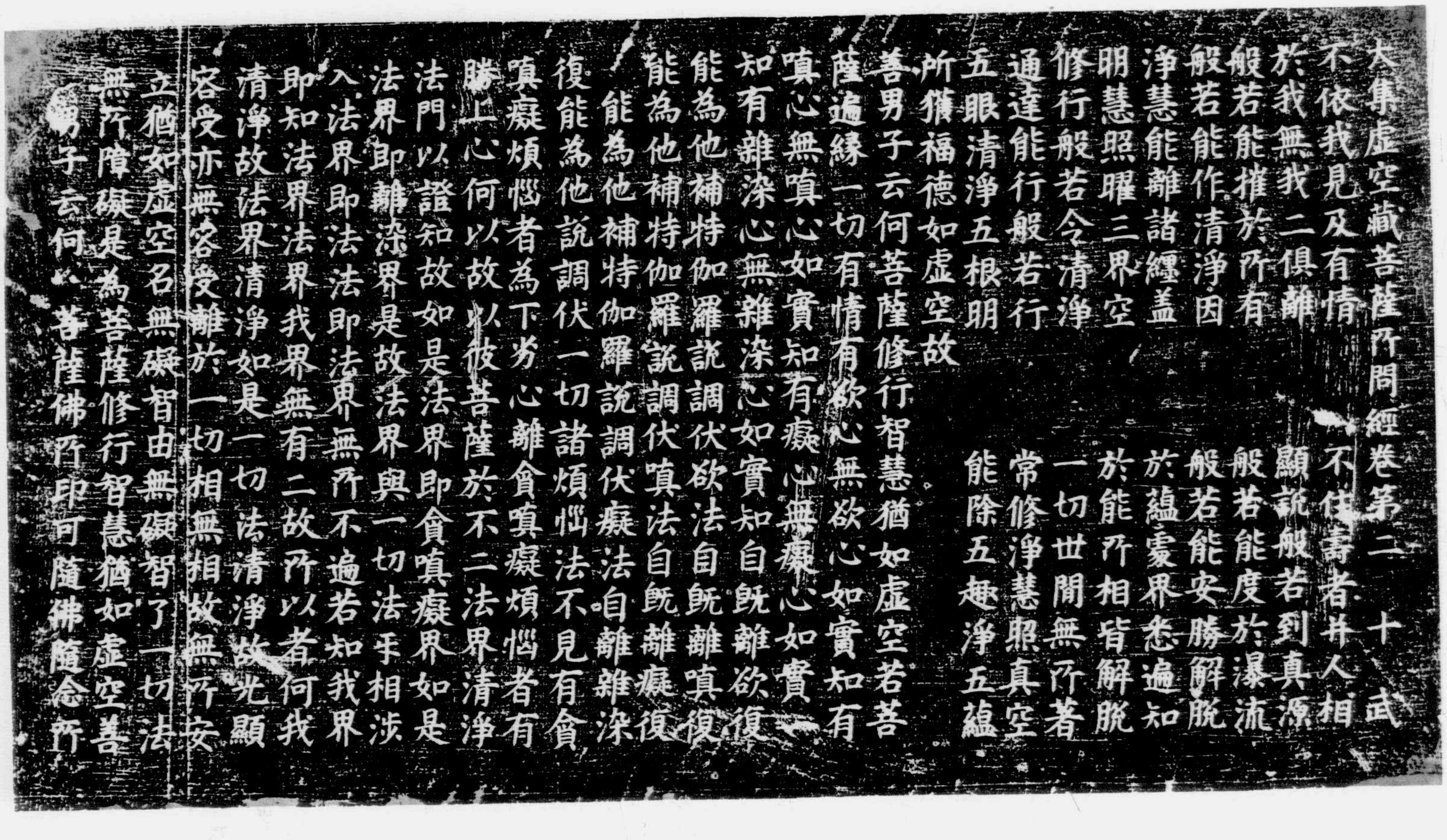


大集虛空藏菩薩所問經卷第二　九　武

著於四辯善能決擇四鄔馱南不見無常苦無我寂靜善說業果而亦不動於無業果住無戲論智常顯說一切法故差別之相善得一切淨法光明於諸有情說於清淨及雜染法是為菩薩成就八法能淨修行般若波羅蜜多

善男子當知般若是清淨句能摧惡覺故是無變異句自相清淨故是無分別句無可限齊故是如實句性真實故是諦句無動搖故是誠實句無虛誑故是聰慧句解諸縛故是滿足句聖者功德故是通達句善能觀察故是第一義句無所言說故是平等句無差別故是堅牢句不可壞故是不動句無所依故是金剛句能穿鑿故是濟度句所作已辦故是清淨句性無染故是無暗句明無所得故是無二句無有建立故是盡句究竟盡滅故是無盡句無為常住故是無為句非生滅所攝故是空句最清淨故是虛空句無障礙故是虛空道句無行迹故是無所得句自性無故是智句智識無二故是無摧句離對治故是無身句無轉易故是苦遍知句離遍計苦故是集斷句害貪欲故是證滅句究竟無生故是修道句入無二道故是佛隨句能生正覺故是達摩句究竟離欲故善男子如是等類句義差別智慧光明不屬於他於所說法隨入少分都無分別及所分別是名修行般若波羅蜜多猶若虛空尒時世尊說伽他曰

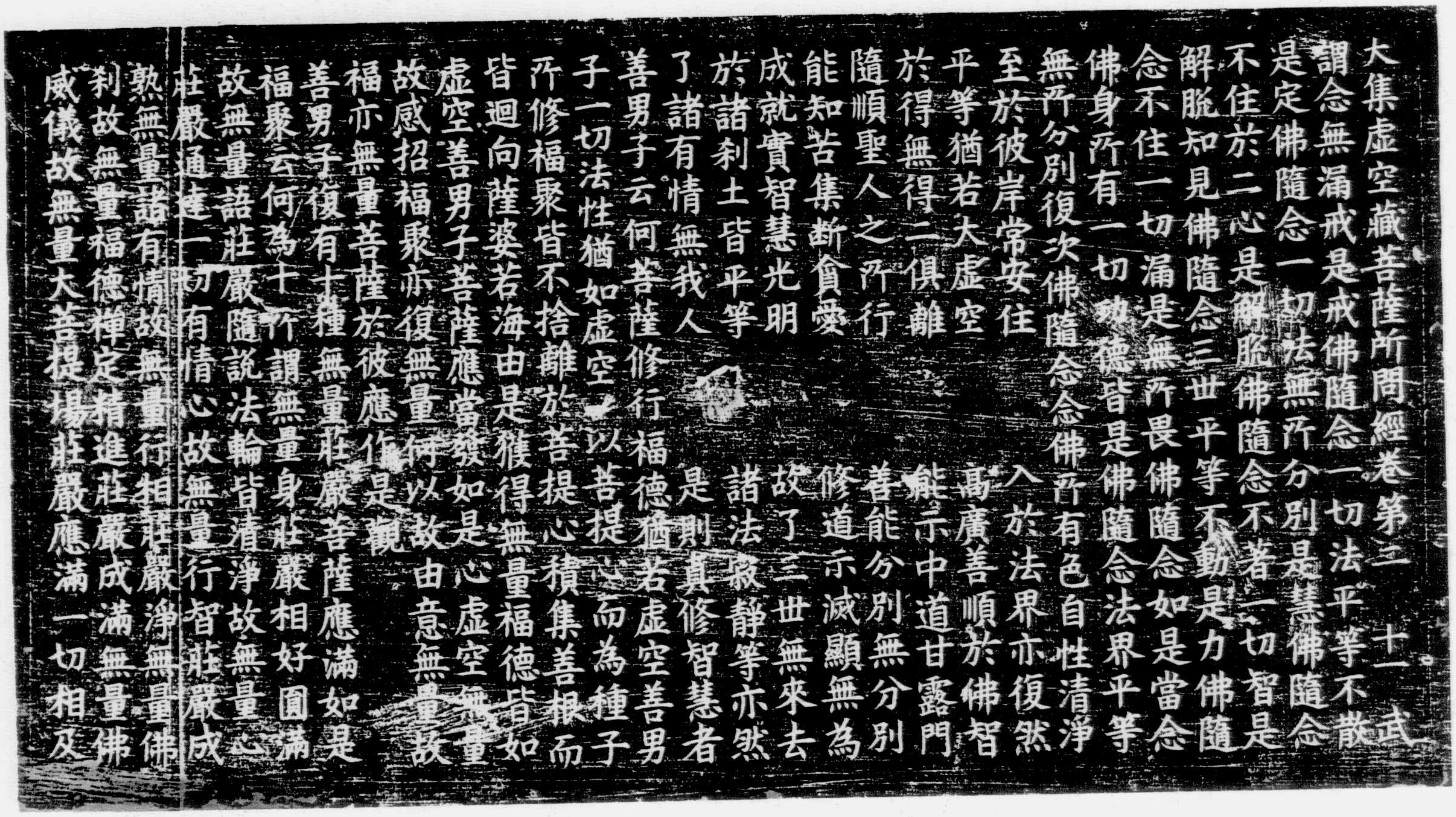
明慧能斷煩惱習　示現作業及因緣



大集虛空藏菩薩所問經卷第二　十　武

不依我見及有情　不住壽者并人相
於我無我二俱離　顯說般若到真源
般若能摧於所有　般若能度於瀑流
般若能作清淨因　般若能安勝解脫
淨慧能離諸纏蓋　於蘊處界悉遍知
明慧照曜三界空　於能所相皆解脫
修行般若令清淨　一切世間無所著
通達能行般若行　常修淨慧照真空
五眼清淨五根明　能除五趣淨五蘊
所獲福德如虛空故

善男子云何菩薩修行智慧猶如虛空若菩薩遍緣一切有情有欲心無欲心如實知有嗔心無嗔心如實知有癡心無癡心如實知有雜染心無雜染心如實知自既離欲復能為他補特伽羅說調伏欲法自既離嗔復能為他補特伽羅說調伏嗔法自既離癡復能為他補特伽羅說調伏癡法自離雜染復能為他說調伏一切諸煩惱法不見有貪嗔癡煩惱者為下劣心離貪嗔癡煩惱者有勝上心何以故以彼菩薩於不二法界清淨法門以證知故如是法界即貪嗔癡界如是法界即離染界是故法界與一切法互相涉入法界即法法即法界無所不遍若知我界即知法界法界我界無有二故所以者何我清淨故法界清淨如是一切法清淨故光顯容受亦無容受離於一切相無相故無所安立猶如虛空名無礙智由無礙智了一切法無所障礙是為菩薩修行智慧猶如虛空善男子云何以菩薩佛所印可隨佛隨念所



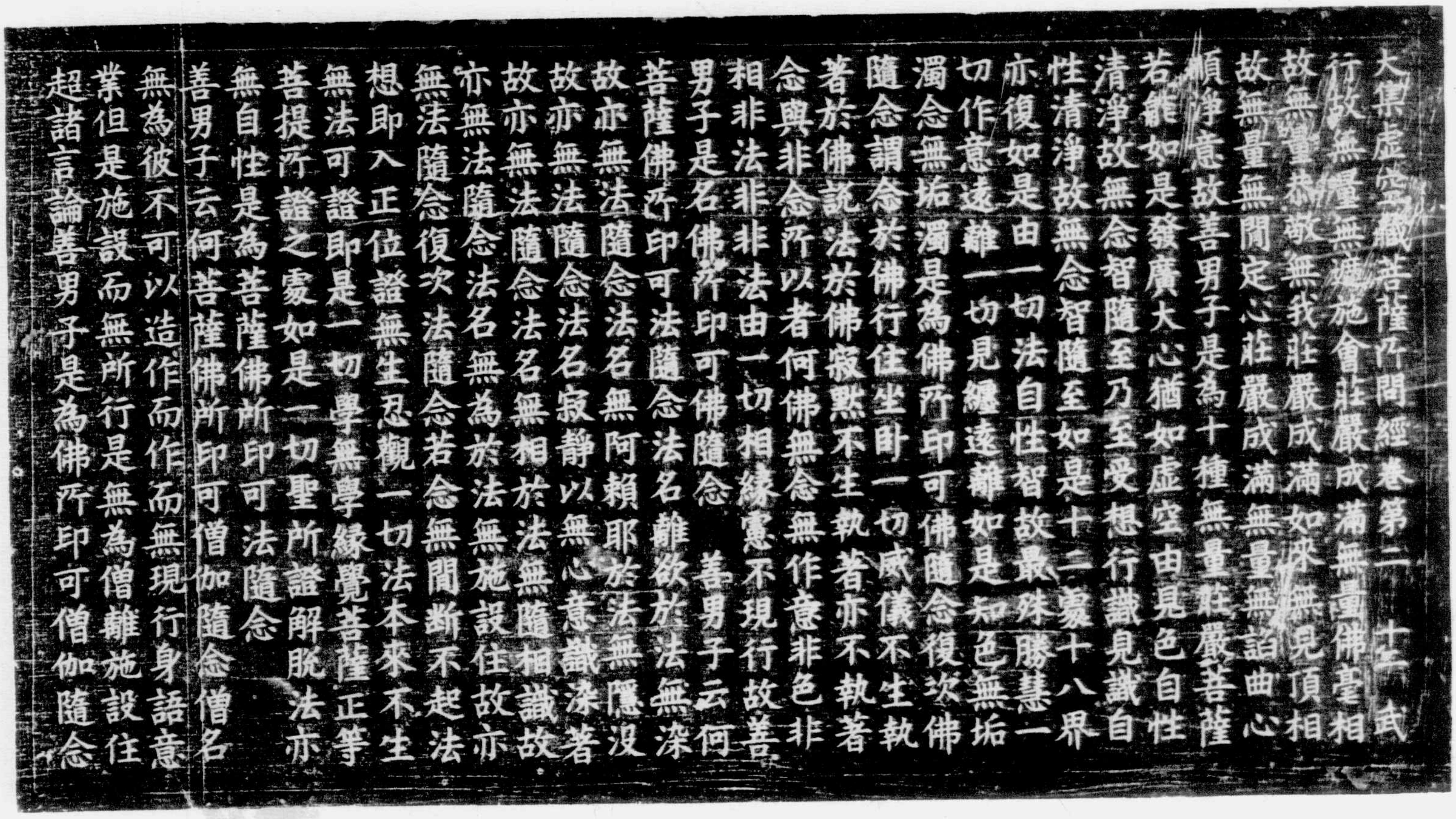
大集虚空藏菩薩所問經卷第二　十二　武

謂念無漏戒是戒佛隨念一切法平等不散是定佛隨念一切法無所分別是慧佛隨念不住於二心是解脫佛隨念不著一切智是解脫知見佛隨念三世平等不動是力佛隨念不住一切漏是無所畏佛隨念如是當念佛身所有一切功德皆是佛隨念法界平等無所分別復次佛隨念念佛所有色自性清淨

至於彼岸常安住
入於法界亦復然
平等猶若大虛空
高廣善順於佛智
於得無得二俱離
能示中道甘露門
隨順聖人之所行
善能分別無分別
能知苦集斷貪愛
修道示滅顯無為
成就實智慧光明
故了三世無來去
於諸剎土皆平等
諸法寂靜等亦然
了諸有情無我人
是則真修智慧者

善男子云何菩薩修行福德猶若虛空善男子一切法性猶如虛空以菩提心而為種子所修福聚皆不捨離於菩提心積集善根而皆迴向薩婆若海由是獲得無量福德皆如虛空善男子菩薩應當發如是心虛空無量故感招福聚亦復無量何以故由意無量故福亦無量菩薩於彼應作是觀

善男子復有十種無量莊嚴菩薩應滿如是福聚云何為十所謂無量身莊嚴相好圓滿故無量語莊嚴隨說法輪皆清淨故無量心莊嚴通達一切有情心故無量行智莊嚴成熟無量諸有情故無量行相莊嚴淨無量佛剎故無量福德禪定精進莊嚴成滿無量佛威儀故無量大菩提場莊嚴應滿一切相及



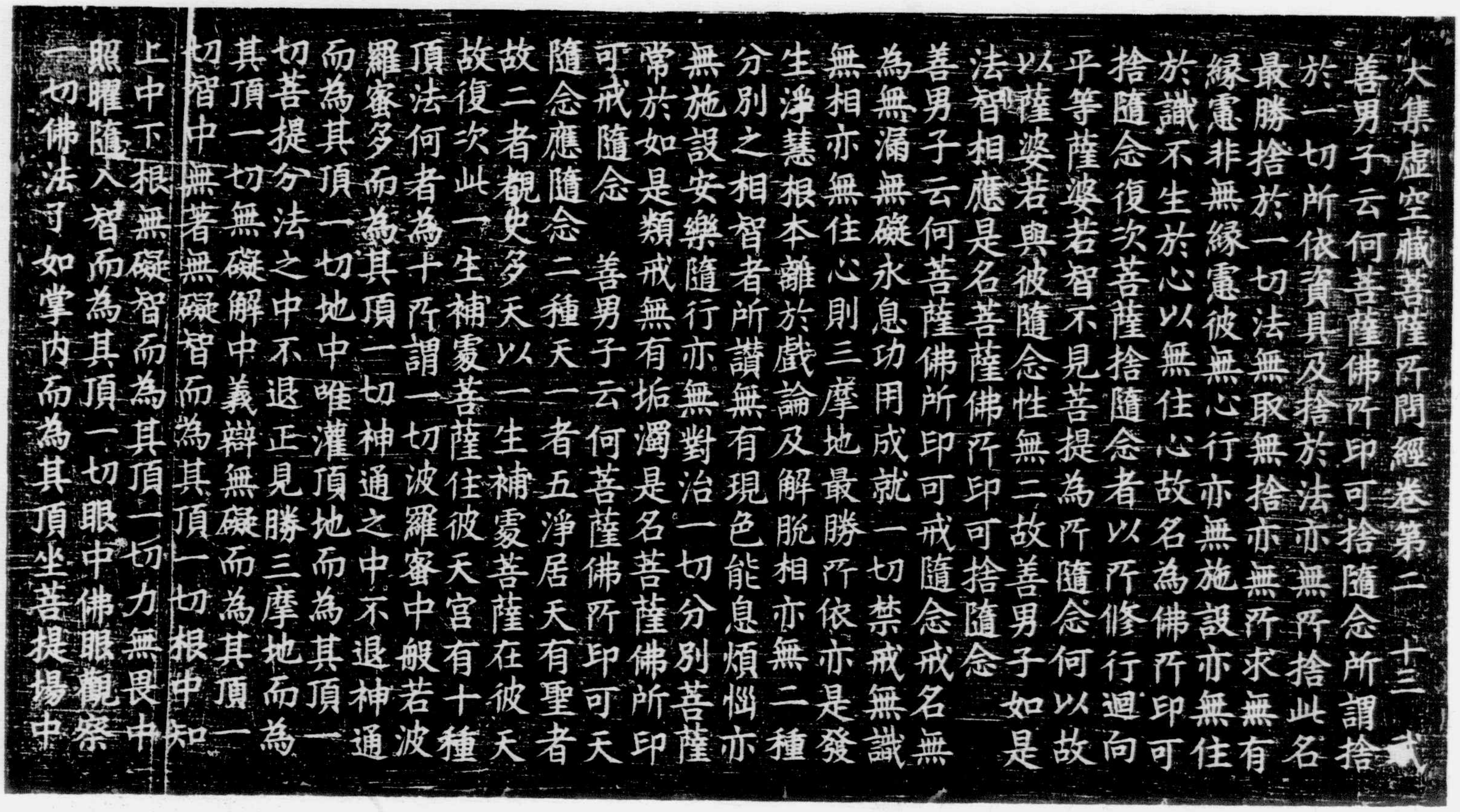
大集虚空藏菩薩所問經卷第二　十三　武

行故無量無邊施會莊嚴成滿無量佛毫相故無量恭敬無我莊嚴成滿如來無見頂相故無量無間定心莊嚴成滿無量無諂曲心順淨意故善男子是為十種無量莊嚴菩薩若能如是發廣大心猶如虛空由見色自性清淨故無念智隨至乃至受想行識見識自性清淨故無念智隨至如是十二處十八界亦復如是由一切法自性智故最殊勝慧一切作意遠離一切見纏遠離如是知色無垢濁念無垢濁是為佛所印可佛隨念復次佛隨念謂念於佛行住坐卧一切威儀不生執著於佛說法於佛寂默不生執著亦不執著念與非念所以者何佛無念無作意非色非相非法非非法由一切相緣慮不現行故善男子是名佛所印可佛隨念

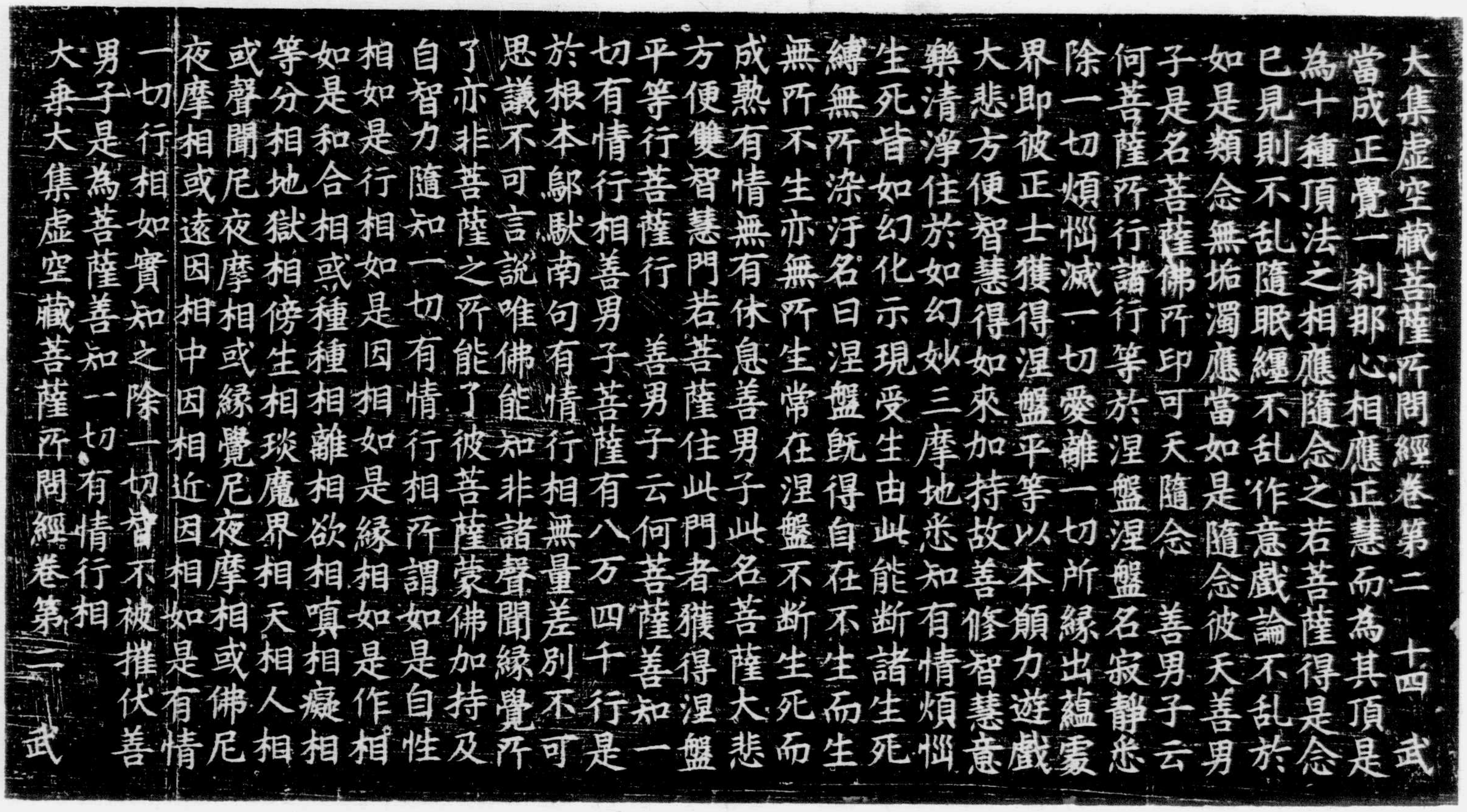
善男子云何菩薩佛所印可法隨念法名離欲於法無染故亦無法隨念法名無阿賴耶於法無隱沒故亦無法隨念法名寂靜以無心意識染著故亦無法隨念法名無相於法無隨相識故亦無法隨念法名無為於法無施設住故亦無法隨念復次法隨念若念無間斷不起法想即入正位證無生忍觀一切法本來不生無法可證即是一切學無學緣覺菩薩正等菩提所證之處如是一切聖所證解脫法亦無自性是為菩薩佛所印可法隨念

善男子云何菩薩佛所印可僧伽隨念僧名無為彼不可以造作而作而無現行身語意業但是施設而無所行是無為僧離施設住超諸言論善男子是為佛所印可僧伽隨念

塔下九二七八



大集虚空藏菩薩所問經卷第二十三　武
善男子云何菩薩佛所印可捨隨念所謂捨
於一切所依資具及捨於法亦無所捨此名
最勝捨於一切法無取無捨亦無所求無有
緣處非無緣處彼無心行亦無施設亦無住
於識不生於心以無住心故名為佛所印可
捨隨念復次菩薩捨隨念者以所修行迴向
平等薩婆若智不見菩提為所隨念何以故
以薩婆若與彼隨念性無二故善男子如是
法智相應是名菩薩佛所印可捨隨念
善男子云何菩薩佛所印可戒隨念戒名無
為無漏無礙永息功用成就一切禁戒無識
無相亦無住心則三摩地最勝所依亦是發
生淨慧根本離於戲論及解脫相亦無二種
分別之相智者所讚無有現色能息煩惱亦
無施設安樂隨行亦無對治一切分別菩薩
常於如是類戒無有垢濁是名菩薩佛所印
可戒隨念　善男子云何菩薩佛所印可天
隨念應隨念二種天一者五淨居天有聖者
故二者覩史多天以一生補處菩薩在彼天
故復次此一生補處菩薩住彼天宮有十種
頂法何者為十所謂一切波羅蜜中般若波
羅蜜多而為其頂一切神通之中不退神通
而為其頂一切地中唯灌頂地而為其頂一
切菩提分法之中不退正見勝三摩地而為
其頂一切無礙解中義辯無礙而為其頂一
切智中無著無礙智而為其頂一切根中知
上中下根無礙智而為其頂一切力無畏中
照曜隨入智而為其頂一切眼中佛眼觀察
一切佛法了如掌內而為其頂坐菩提場中



大集虚空藏菩薩所問經卷第二十四　武
當成正覺一剎那心相應正慧而為其頂是
為十種頂法之相應隨念之若菩薩得是念
已見則不亂隨眠纏不亂作意戲論不亂於
如是類念無垢濁應當如是隨念彼天善男
子是名菩薩佛所印可天隨念　善男子云
何菩薩所行諸行等於涅盤涅盤名寂靜悉
除一切煩惱滅一切愛離一切所緣出蘊處
界即彼正士獲得涅盤平等以本願力遊戲
大悲方便智慧得如來加持故善修智慧意
樂清淨住於如幻妳三摩地悉知有情煩惱
生死皆如幻化示現受生由此能斷諸生死
縛無所染汙名曰涅盤既得自在不生而生
無所不生亦無所生常在涅盤不斷生死而
成熟有情無有休息善男子此名菩薩大悲
方便雙智慧門若菩薩住此門者獲得涅盤
平等行菩薩行　善男子云何菩薩善知一
切有情行相善男子菩薩有八万四千行是
於根本鄔馱南句有情行相無量差別不可
思議不可言說唯佛能知非諸聲聞緣覺所
了亦非菩薩之所能了彼菩薩蒙佛加持及
自智力隨知一切有情行相所謂如是自性
相如是行相如是因相如是緣相如是作相
如是和合相或種種相離相欲相嗔相癡相
等分相地獄相傍生相琰魔界相天相人相
或聲聞尼夜摩相或緣覺尼夜摩相或佛尼
夜摩相或遠因相中因相近因相如是有情
一切行相如實知之除一切智不被摧伏善
男子是為菩薩善知一切有情行相
大乘大集虚空藏菩薩所問經卷第二　武

塔下九二七七

大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第三　武

特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智　不空奉　詔譯

善男子云何菩薩能持世尊佛法寶藏善男
子諸佛法藏無有窮盡以一切有情根性行
相差別無量諸佛世尊為令趣入隨其尒所
差別根性說法寶藏亦有尒所無量無邊是
故名為佛法寶藏復次如來證菩提夜般涅
盤夜於其中間已說今說當說所有一切悉
名如說不異說真說云何名為如說如彼真
如平等而說故名如說云何不異說所說之
法勝義諦平等無二名不異說云何真說稱
法自性名為真說復次諸佛法藏不可以文
字說假使滿於三千大千世界一切有情皆
如阿難陁多聞第一於百千俱胝劫中說於
一義不可究盡如是諸佛無邊法藏菩薩悉
能如法受持一切文字皆不廢忘於一切義
無有差異使諸有情皆得歡喜供養奉事一
切如來摧壞一切魔怨制伏一切外道息滅
煩惱顯揚正法如是善男子是名持佛世尊
佛法寶藏

復次善男子如我等覺彼法自性菩薩如是
如彼法性應當受持云何名為如來等覺彼
法自性謂知法自性悉皆如幻不成就相故
悉皆如夢無境界相故悉如陽炎畢竟無生
相故悉知光影無移動相故亦如影像無自
性相故知空自性究竟如露故知無相自性
無分別故知無願自性心無住故知離欲自
性一切遠離故知無為自性超諸數相故善
男子如是言說為他了別故我已現證是法
自性彼法性相不可言說若菩薩欲受持諸

大集虛空藏菩薩所問經卷第三　二　武

佛法藏應如是如如來覺了說法自性而以
文字語言為諸有情如是說法是為菩薩能
持諸佛正法寶藏

善男子云何菩薩善知有情本來清淨而成
熟之善男子有情界本來清淨於彼根本性
有情不可得若菩薩欲成熟彼有情應如是
知根本清淨復應念彼無我見無有情見無
命者見無受者見復次所說有情名者但從
顛倒見纏無明有愛虛妄分別諸煩惱生
無有實性而彼菩薩應當斷除虛妄顛倒一
切煩惱而為有情說如此法不壞其性為令
了知有情無故有情離故應當如是成熟有
情善男子是名菩薩善知有情本來清淨而
成熟之　善男子云何菩薩如理相應修習
佛法如理者名入緣生何以故如彼彼因緣
感彼彼果報謂如布施因獲大財富是故菩
薩行布施已盡將迴向一切智智滿足成就
檀波羅蜜尸羅是生人天之因菩薩普令污
戒有情安住淨戒要期迴向薩婆若已滿足
成就戒波羅蜜忍辱柔和為莊嚴身口意之
因菩薩常行自利利他不為惱害住於忍辱
迴向薩婆若已滿足成就忍辱波羅蜜精進
為能引攝一切佛法之因菩薩應發勤精進
心積集一切所有善根盡將迴向薩婆若已
滿足成就進波羅蜜禪定為於正知之因菩
薩為求正知故修習奢摩他資糧盡以迴向
薩婆若已滿足成就禪波羅蜜般若多聞為
大慧之因菩薩不取不執聞相迴向薩婆若

大集虛空藏菩薩所問經卷第三　三　武

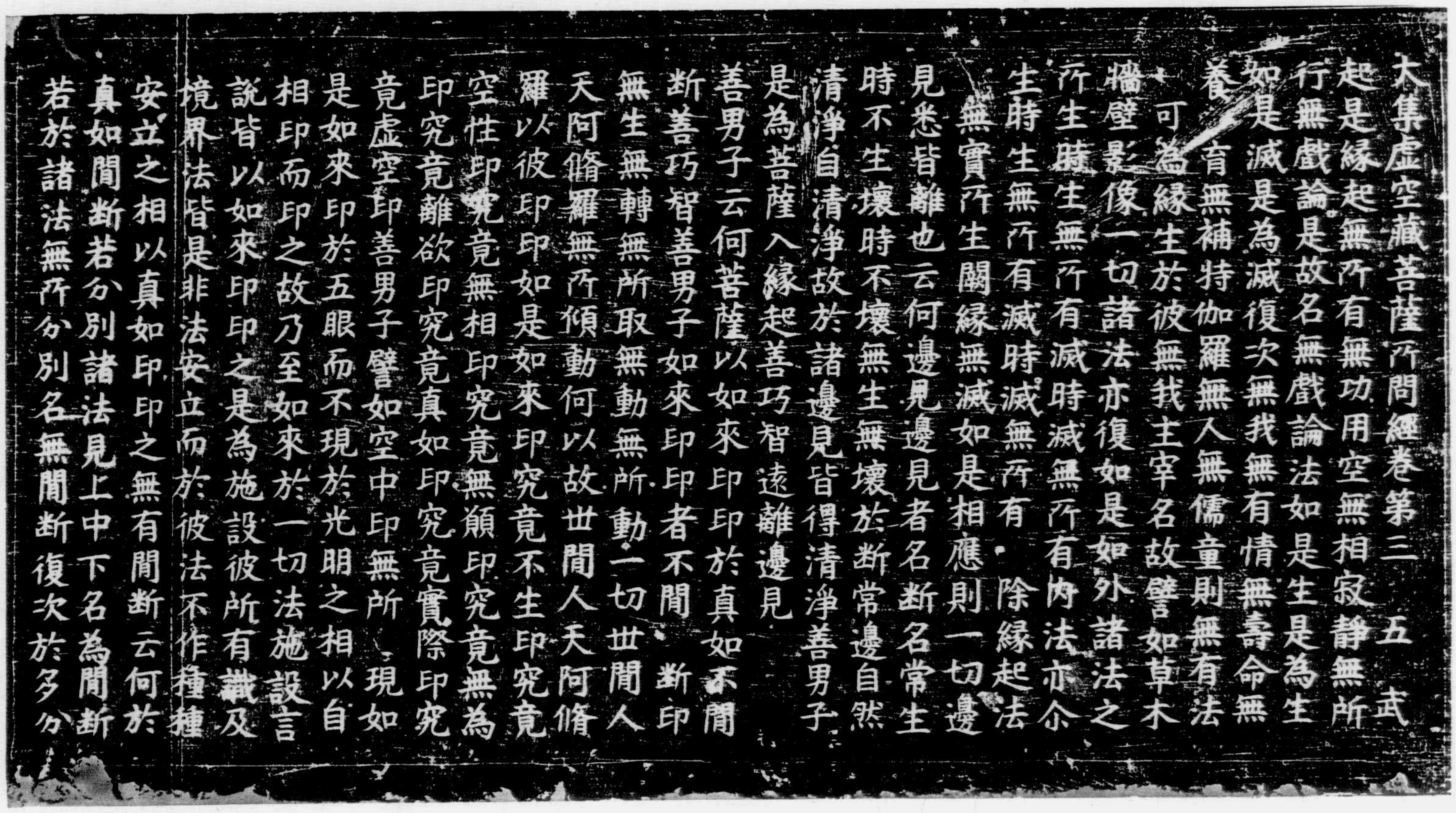
已滿足成就般若波羅蜜如是能於一切善法知如是因感如是果是名因緣如理作意復次如理作意者謂如於我及一切法如理作意如是知我無我一切法悉皆無我知我是空一切法悉皆是空我但有名一切法亦唯有名菩薩如是如理作意於一切法平等相應即是具足一切佛法是為菩薩如理相應修習佛法

善男子云何菩薩不退神通於一切法而得自在善男子若有沙門或婆羅門不害身見起於神通彼還退失若時菩薩已害身見及能遠離六十二等一切諸見起於神通名為具智具慧具覺具施具戒具定亦即名為身心遠離具是智已內常寂靜外無所行遍所知心可所欲心善決擇心善清淨慧無煩惱濁得光明無翳智積集福資糧積集智資糧積集奢摩他資糧積集毗鉢舍那資糧資以檀那淨戒莊嚴被以忍辱精進甲冑依於禪定善修般若隨順大慈安住大悲超出方便成如是法起妙神通高昇無礙乃至坐於菩提道場以神通故於一切法皆得自在現一切色聞一切聲入一切心憶念無量劫獲得一切遊戲神通伏斷諸漏乃至隨意轉變皆得自在於一切法無復功用善男子是為菩薩不退神通於一切法而得自在善男子云何菩薩入甚深佛法理趣一切聲聞緣覺難測善男子甚深者名為緣生理趣所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生

大集虛空藏菩薩所問經卷第三　四　武

緣老死憂悲苦惱由集為因為緣生大苦蘊令諸有情流轉雜染菩薩於彼善能了知此則名為緣生理趣云何名為緣滅理趣謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅由是因緣滅則大苦蘊滅故令有情獲得清淨如是名為緣滅理趣若菩薩於彼如是了知是名為入甚深理趣非諸聲聞緣覺能於離染得清淨者此是諸佛如來境界若菩薩以佛威神加持之力則能於此隨分覺悟復次甚深者名薩迦耶薩迦耶清淨故一切法清淨何以故此薩迦耶推求根本無所得故其無所得則為甚深諸佛於我皆無所得何以故我本清淨如我清淨一切法亦清淨以何因緣而名清淨謂彼諸法本來不生無所起滅故名清淨復次無暗無明無無明無阿賴耶真實勝義名為甚深彼無眼滅乃至亦無意滅無有境界是無境界則是真實第一義諦名為甚深亦無心意執著勝義以難測難見不可覺故於此諸類甚深法理但以假名隨順世諦於他有情分別顯示是為菩薩得入甚深佛法理趣一切聲聞緣覺難測善男子云何菩薩入緣起善巧智遠離一切邊見善男子緣起者無所緣是緣起無事無成就是緣起無常苦無我寂靜是緣起無我無有情無命者無養育無補特伽羅無人無儒童是緣起無生無

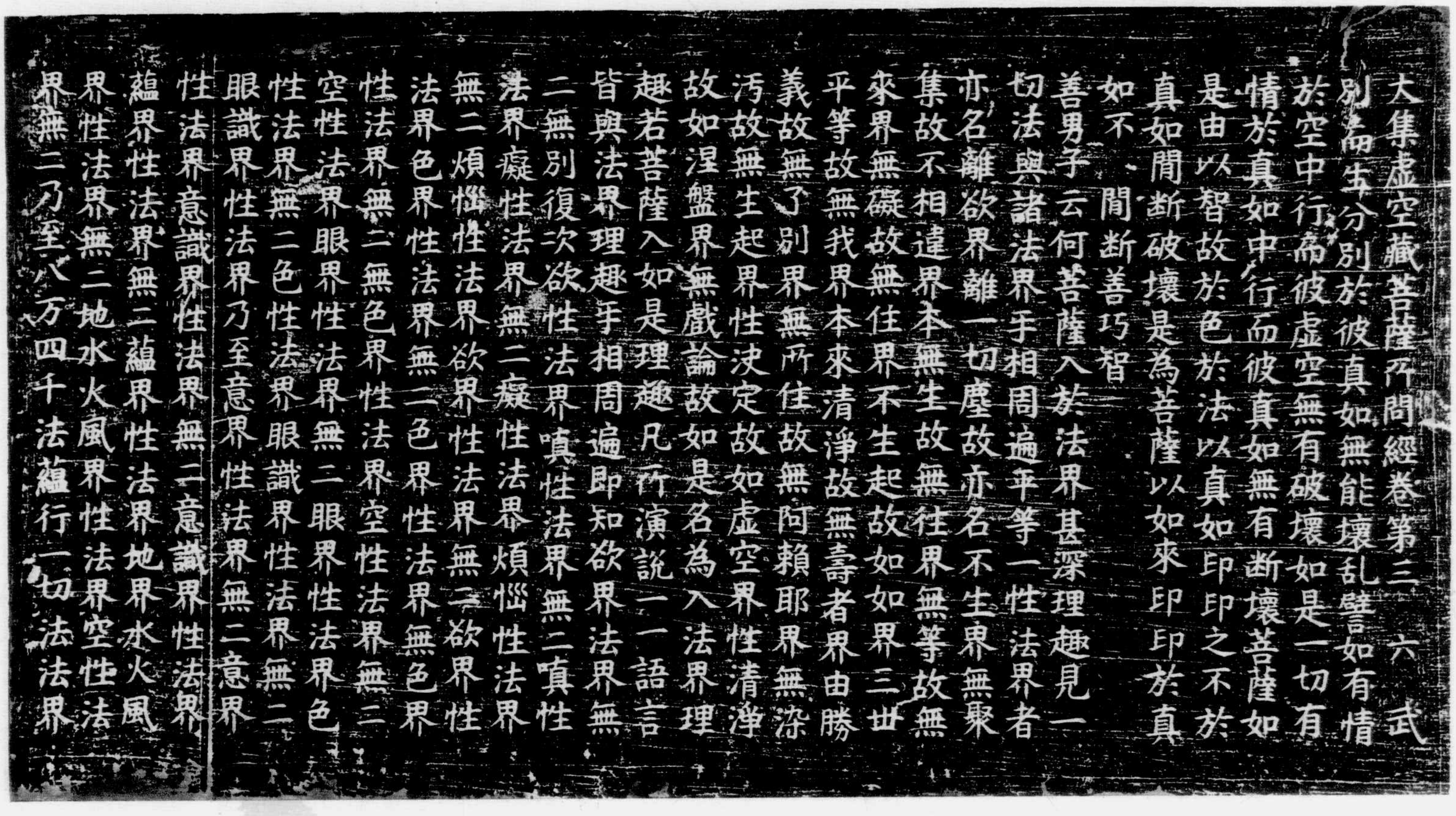
塔下九二八〇



大集虚空藏菩薩所問經卷第三　五　武

起是緣起無所有無功用空無相寂靜無所行無戲論是故名無戲論法如是生是為生如是滅是為滅復次無我無有情無壽命無養育無補特伽羅無入無儒童則無有法可為緣生於彼無我主宰名故譬如草木牆壁影像一切諸法亦復如是如外諸法之所生時生無所有滅時滅無所有內法亦尒生時生無所有滅時滅無所有・除緣起法無實所生關緣無滅如是相應則一切邊見悉皆離也云何邊見邊見者名斷名常生時不生壞時不壞無生無壞於斷常邊自然清淨自清淨故於諸邊見皆得清淨善男子是為菩薩入緣起善巧智遠離邊見

善男子云何菩薩以如來印印於真如不間斷善巧智善男子如來印印者不間・斷印無生無轉無所取無動無所動一切世間人天阿脩羅無所傾動何以故世間人天阿脩羅以彼印印如是如來印究竟不生印究竟空性印究竟無相印究竟無願印究竟無為印究竟離欲印究竟真如印究竟實際印究竟虚空印善男子譬如空中印無所、現如是如來印於五眼而不現於光明之相以自相印而印之故乃至如來於一切法施設言說皆以如來印印之是為施設彼所有識及境界法皆是非法安立而於彼法不作種種安立之相以真如印印之無有間斷云何於真如間斷若分別諸法見上中下名為間斷若於諸法無所分別名無間斷復次於多分



大集虚空藏菩薩所問經卷第三　六　武

別而生分別於彼真如無能壞乱譬如有情於空中行而彼虚空無有破壞如是一切有情於真如中行而彼真如無有斷壞菩薩如是由以智故於色於法以真如印印之不於真如間斷破壞是為菩薩以如來印印於真如不、間斷善巧智

善男子云何菩薩入於法界甚深理趣見一切法與諸法界手相周遍平等一性法界者亦名離欲界離一切塵故亦名不生界無聚集故不相違界本無生故無往界無等故無來界無礙故無住界不生起故如如界三世平等故無我界本來清淨故無壽者界由勝義故無了別界無所住故無阿賴耶界無染汙故無生起界性決定故如虚空界性清淨故如涅盤界無戲論故如是名為入法界理趣若菩薩入如是理趣凡所演說一一語言皆與法界理趣手相周遍即知欲界法界無二無別復次欲性法界嗔性法界無二嗔性法界癡性法界無二癡性法界煩惱性法界無二煩惱性法界欲界性法界無二欲界性法界色界性法界無二色界性法界無色界性法界無二無色界性法界空性法界無二空性法界眼界性法界無二眼界性法界色性法界無二色性法界眼識界性法界無二眼識界性法界乃至意界性法界無二意界性法界意識界性法界無二意識界性法界蘊界性法界無二蘊界性法界地界水火風界性法界無二地水火風界性法界空性法界無二乃至八万四千法蘊行一切法法界

大集虛空藏菩薩所問經卷第三　七　武

無二是為一切法法性法界若菩薩由平等智入如是法界則能見一切法平等性理趣善男子是為菩薩入法界理趣

善男子云何菩薩意樂堅固猶若金剛住此大乘無有傾動善男子菩薩成就十二種法意樂堅固猶若金剛不為人天世間所壞云何十二所謂菩提心意樂增上意樂不壞故於施戒忍精進禪定般若不壞故大慈大悲不壞故四攝法不壞故成就有情不壞故淨佛國土不壞故不猒患生死不壞故無猒足善根不壞故為莊嚴相好設無遮施會不壞故為護正法弃捨身命不壞故所有善根迴施一切有情不壞故積集一切佛法不壞故善男子若菩薩於如是法修習不壞當知尒時名為成就堅固金剛不壞意樂如金剛寶能摧諸寶自體不壞如是菩薩成就堅固意樂能摧一切有情煩惱隨眠而自體不壞善男子是為菩薩成就金剛堅固意樂於此大乘無有傾動

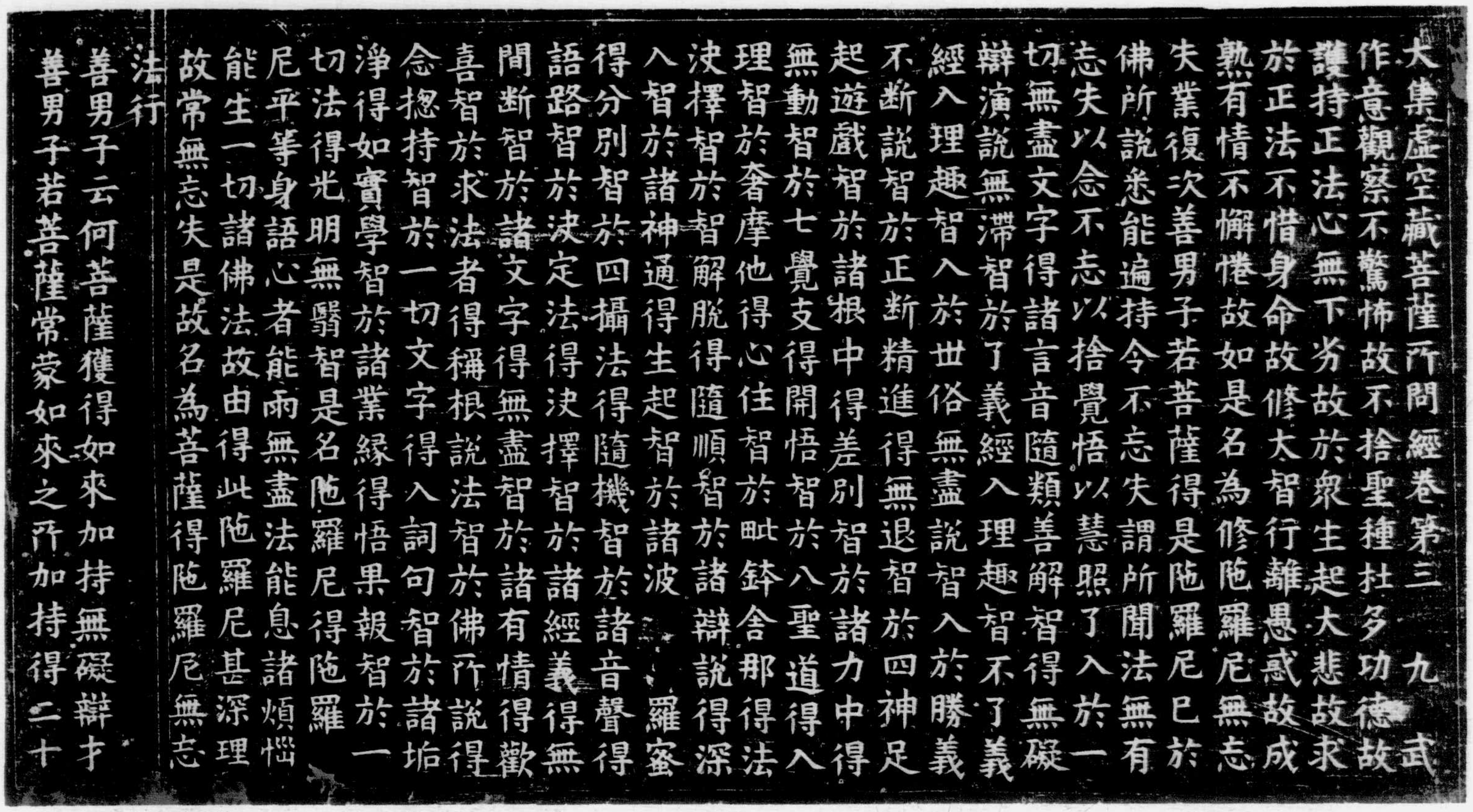
善男子云何菩薩於自境界清淨如佛境界善男子佛境界者無有境界離於境界一切清淨彼菩薩由自境界及佛境界悉清淨故而淨眼境界即佛境界亦無佛境界及眼境界無近無遠何以故遠離境界與佛境界亦無遠離境界及眼境界其耳境界即佛境界亦無佛境界無有遠近何以故遠離境界與佛境界亦無遠離境界及耳境界其鼻境界即佛境界亦無佛境界無有遠近何以故遠離境界與佛境界亦無遠離境界及鼻境界

大集虛空藏菩薩所問經卷第三　八　武

其舌境界即佛境界亦無佛境界無有遠近何以故遠離境界與佛境界亦無遠離境界及舌境界其身境界即佛境界亦無佛境界無有遠近何以故遠離境界與佛境界亦無遠離境界及身境界其意境界即佛境界亦無佛境界無有遠近何以故遠離境界與佛境界亦無遠離境界及意境界乃至蘊處界界遠離境界一切境界若自境界清淨平等十二因緣亦復如是善男子若菩薩入佛境界是即名為入佛境界如是六種境界所有影現彼皆入於諸佛境界不生取著悉遠離故如是如來境界無有染礙一切境界不染不礙亦復如是善男子如是解者是為菩薩成就隨入佛界清淨自界清淨

善男子云何菩薩獲得陁羅尼無忘法行善男子菩薩應於此陁羅尼修持作業云何修持善男子有三十二種修陁羅尼法所謂求法故愛樂法故法苑樂故隨法流故隨順法故尊上法故承事供養多聞者故常於和上及阿闍梨無有我慢恭敬供養故求法無猒故於教受者隨順不逆故於說法者敬愛如佛不求其短故於所聞法悉皆受持故不懈怠故於法不悋故所行法施無希望故於所聞法如理作意故於所聞法善觀察故求於多聞無齊限故常於梵行無休息故常樂遠離心寂靜故常勤修習六隨念故於六染法常弃捨故於六和敬恒不捨故於一切有情起無礙心故於緣生法修順忍故於三脫門

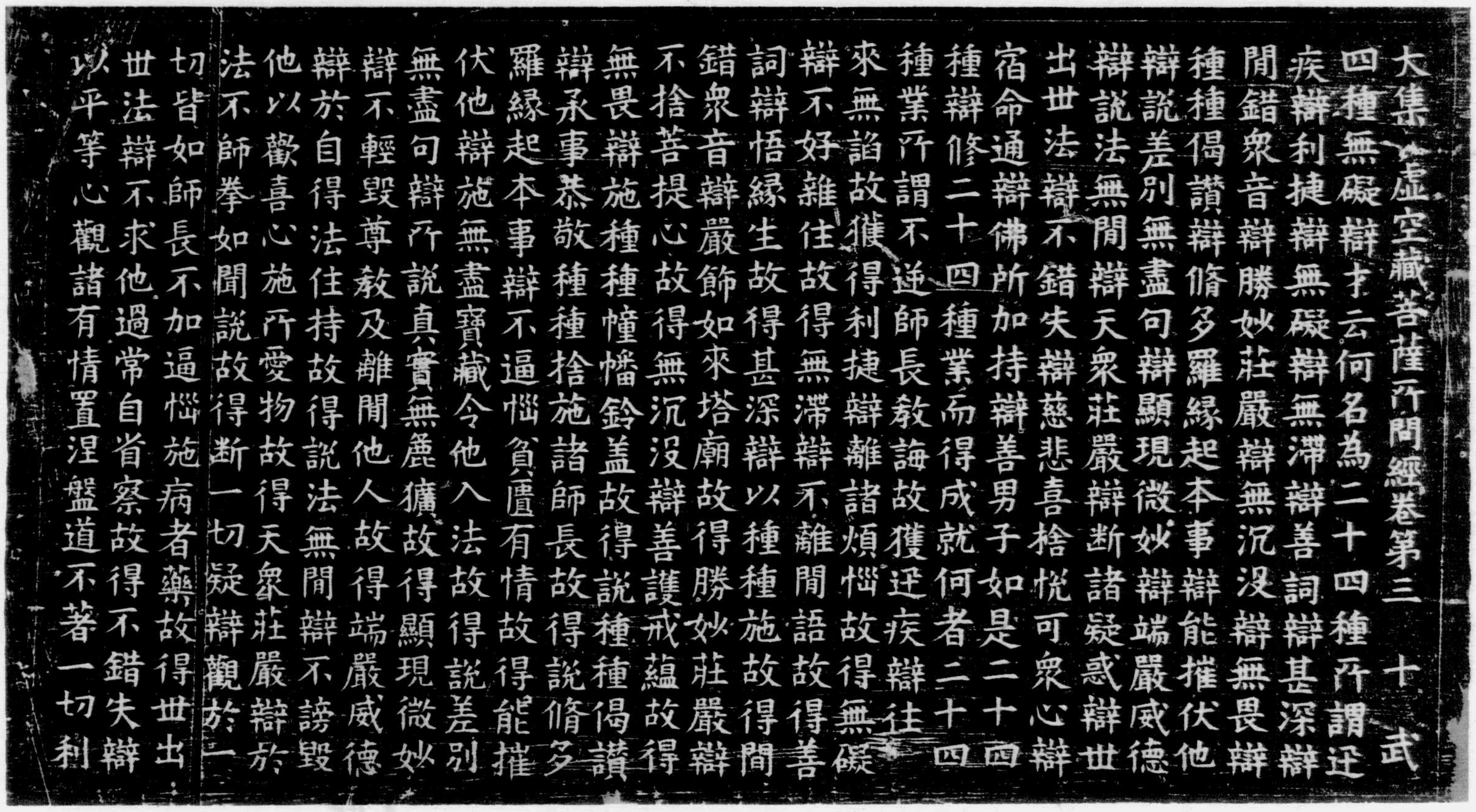
塔下九二八二（甲）



大集虛空藏菩薩所問經卷第三　九　武

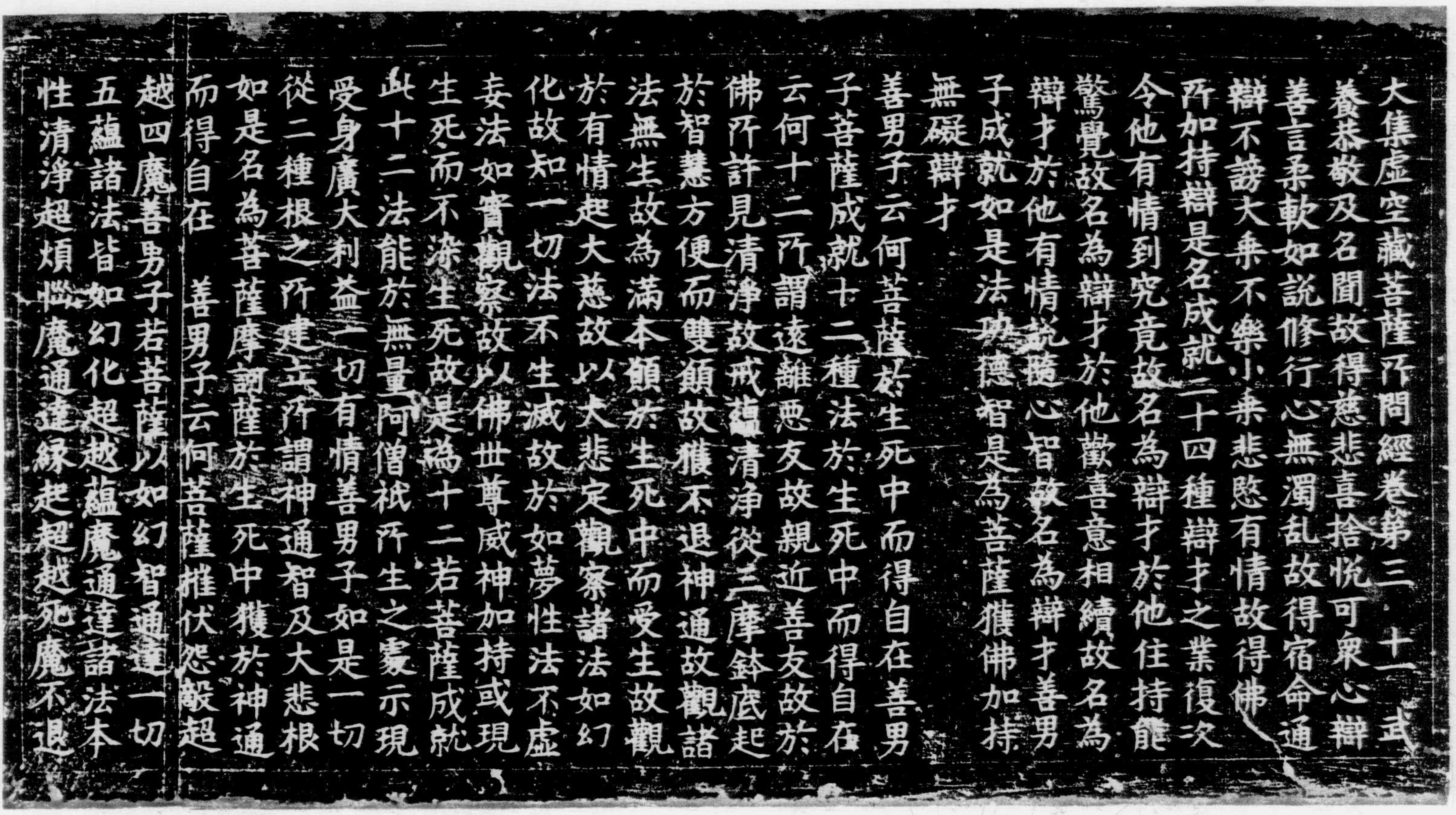
作意觀察不驚怖故不捨聖種杜多功德故護持正法心無下劣故於衆生起大悲故求於正法不惜身命故修大智行離愚惑故成熟有情不懈惓故如是名為修陁羅尼無忘失業復次善男子若菩薩得是陁羅尼已於佛所說悉能遍持令不忘失謂所聞法無有忘失以念不忘以捨覺悟以慧照了入於一切無盡文字得諸言音隨類善解智得無礙辯演說無滯智於了義經入理趣智不了義經入理趣智入於世俗無盡說智入於勝義不斷說智於正斷精進得無退智於四神足起遊戲智於諸根中得差別智於諸力中得無動智於七覺支得開悟智於八聖道得入理智於奢摩他得心住智於毗鉢舍那得法決擇智於智解脫得隨順智於諸辯說得深入智於諸神通得生起智於諸波羅蜜得分別智於四攝法得隨機智於諸音聲得語路智於決定法得決擇智於諸經義得無間斷智於諸文字得無盡智於諸有情得歡喜智於求法者得稱根說法智於佛所說得念摠持智於一切文字得入詞句智於諸垢淨得如實學智於諸業緣得悟果報智於一切法得光明無翳智是名陁羅尼得陁羅尼平等身語心者能雨無盡法能息諸煩惱能生一切諸佛法故由得此陁羅尼甚深理故常無忘失是故名為菩薩得陁羅尼無忘法行

善男子云何菩薩獲得如來加持無礙辯才善男子若菩薩常蒙如來之所加持得二十

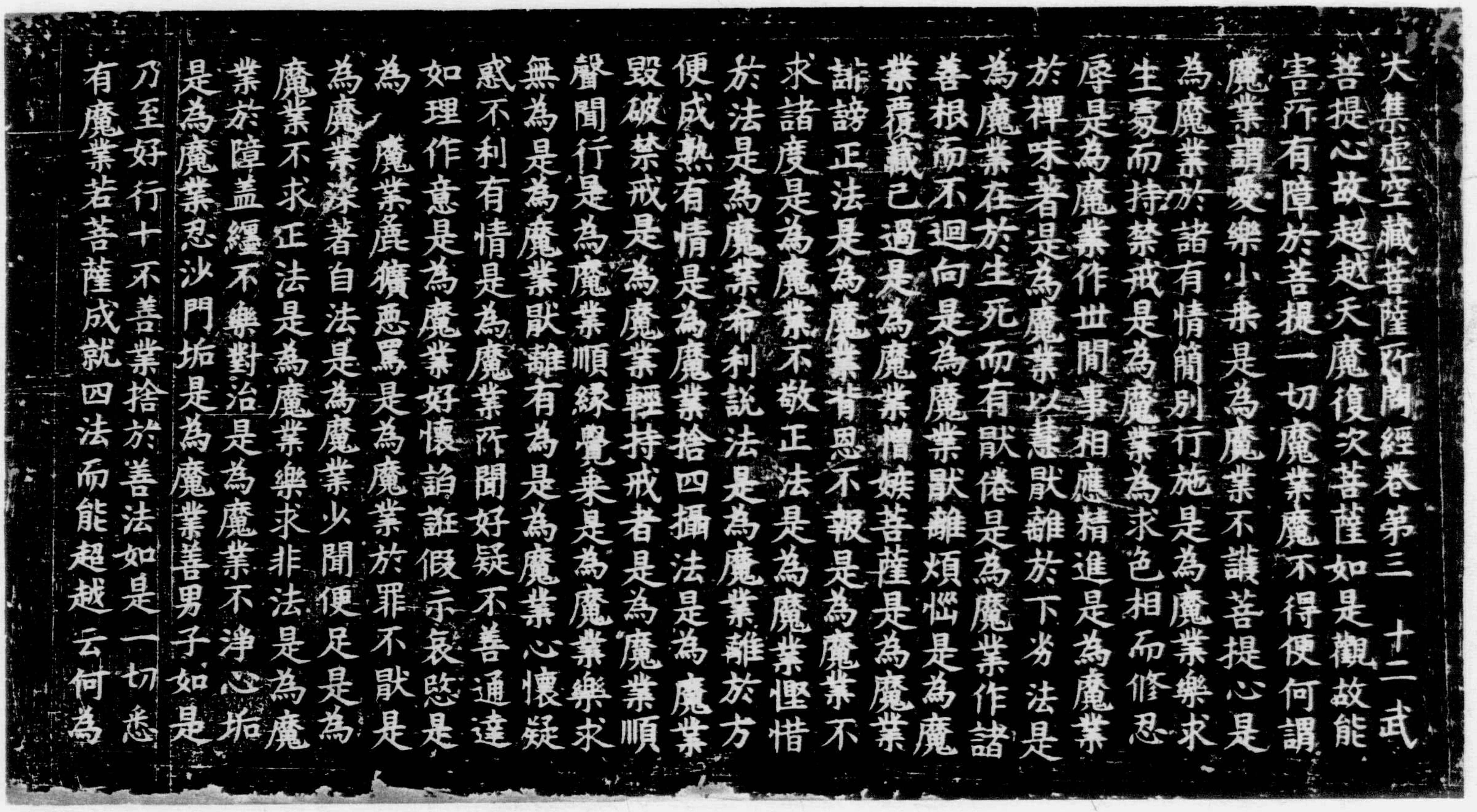


大集虛空藏菩薩所問經卷第三　十　武

四種無礙辯才云何名為二十四種所謂迅疾辯利捷辯無礙辯無滯辯善詞辯甚深辯間錯衆音辯勝妙莊嚴辯無沉沒辯無畏辯種種偈讚辯脩多羅緣起本事辯能摧伏他辯說差別無盡句辯顯現微妙辯端嚴威德辯說法無間辯天衆莊嚴辯斷諸疑惑辯世出世法辯不錯失辯慈悲喜捨悅可衆心辯宿命通辯佛所加持辯善男子如是二十四種辯修二十四種業而得成就何者二十四種業所謂不逆師長教誨故獲迅疾辯往來無諂故獲得利捷辯離諸煩惱故得無礙辯不好雜住故得無滯辯不離間語故得善詞辯悟緣生故得甚深辯以種種施故得間錯衆音辯嚴飾如來塔廟故得勝妙莊嚴辯不捨菩提心故得無沉沒辯善護戒蘊故得無畏辯施種種幢幡鈴蓋故得說種種偈讚辯承事恭敬種種捨施諸師長故得說脩多羅緣起本事辯不逼惱貧匱有情故得能摧伏他辯施無盡寶藏令他入法故得說差別無盡句辯所說真實無麤獷故得顯現微妙辯不輕毀尊教及離間他人故得端嚴威德辯於自得法住持故得說法無間辯不謗毀他以歡喜心施所愛物故得天衆莊嚴辯於法不師拳如聞說故得斷一切疑辯觀於一切皆如師長不加逼惱施病者藥故得世出世法辯不求他過常自省察故得不錯失辯以平等心觀諸有情置涅盤道不著一切利

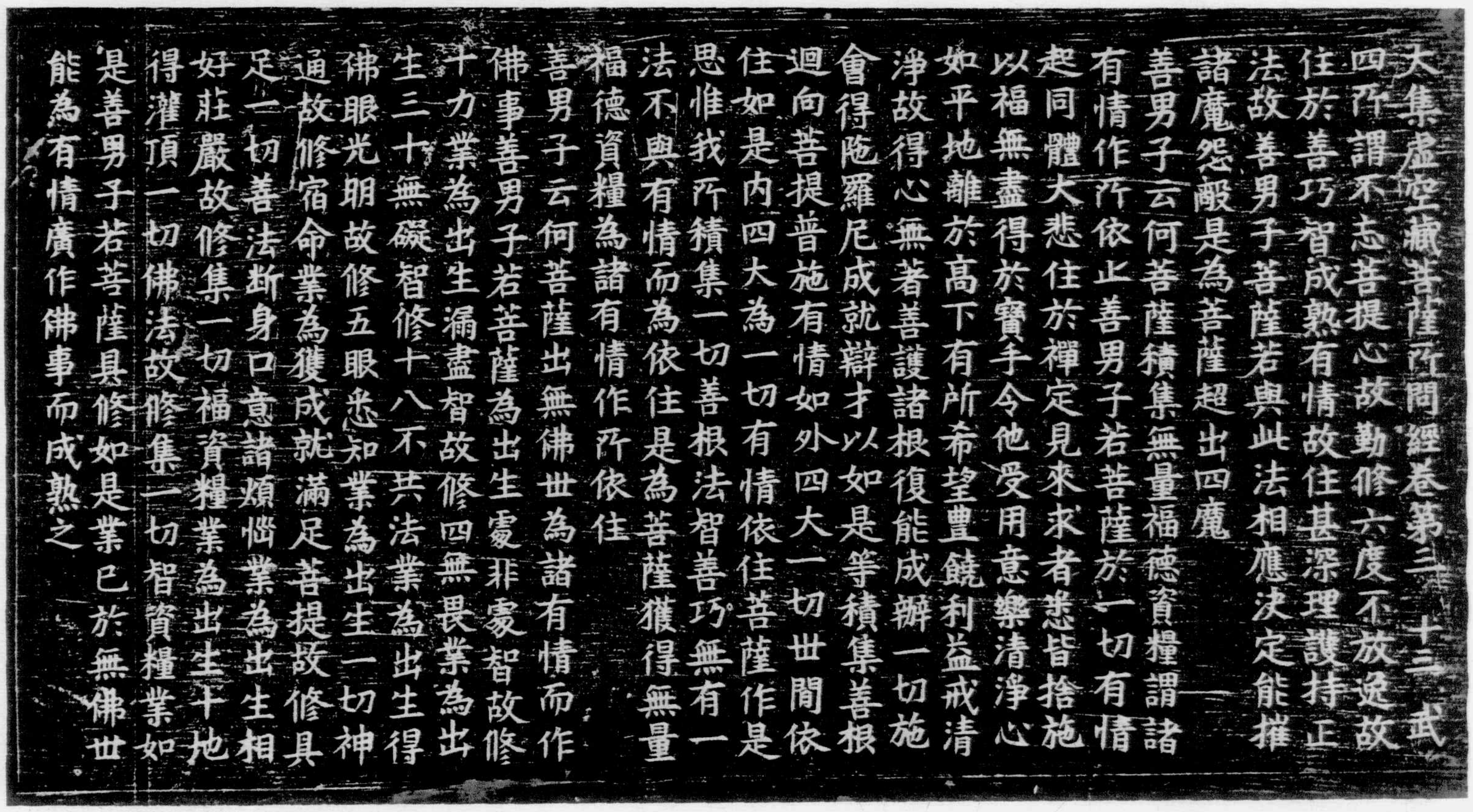


大集虚空藏菩薩所問經卷第三　十一　武
養恭敬及名聞故得慈悲喜捨悦可衆心辯
善言柔軟如説修行心無濁乱故得宿命通
辯不謗大乘不樂小乘悲愍有情故得佛
所加持辯是名成就二十四種辯才之業復次
令他有情到究竟故名為辯才於他住持能
驚覺故名為辯才於他歡喜意相續故名為
辯才於他有情説隨心智故名為辯才善男
子成就如是法功德智是為菩薩獲佛加持
無礙辯才
善男子云何菩薩於生死中而得自在善男
子菩薩成就十二種法於生死中而得自在
云何十二所謂遠離悪友故親近善友故於
佛所許見清淨故戒蘊清淨從三摩鉢底起
於智慧方便而雙願故獲不退神通故觀諸
法無生故為滿本願於生死中而受生故觀
於有情起大慈故以大悲定觀察諸法如幻
化故知一切法不生滅故於如夢性法不虚
妄法如實觀察故以佛世尊威神加持或現
生死而不染生死故是為十二若菩薩成就
此十二法能於無量阿僧祇所生之處示現
受身廣大利益一切有情善男子如是一切
從二種根之所建立所謂神通智及大悲根
如是名為菩薩摩訶薩於生死中獲於神通
而得自在　善男子云何菩薩摧伏怨敵超
越四魔善男子若菩薩以如幻智通達一切
五蘊諸法皆如幻化超越蘊魔通達諸法本
性清淨超煩惱魔通達縁起超越死魔不退



大集虚空藏菩薩所問經卷第三　十二　武
菩提心故超越天魔復次菩薩如是觀故能
害所有障於菩提一切魔業魔不得便何謂
魔業謂愛樂小乘是為魔業不護菩提心是
為魔業於諸有情簡別行施是為魔業樂求
生處而持禁戒是為魔業為求色相而修忍
辱是為魔業作世間事相應精進是為魔業
於禪味著是為魔業以慧猒離於下劣法是
為魔業在於生死而有猒倦是為魔業作諸
善根而不迴向是為魔業猒離煩惱是為魔
業覆藏己過是為魔業憎嫉菩薩是為魔業
誹謗正法是為魔業背恩不報是為魔業不
求諸度是為魔業不敬正法是為魔業慳惜
於法是為魔業希利説法是為魔業離於方
便成熟有情是為魔業捨四攝法是為魔業
毀破禁戒是為魔業輕持戒者是為魔業順
聲聞行是為魔業順縁覺乘是為魔業樂求
無為是為魔業猒離有為是為魔業心懷疑
惑不利有情是為魔業所聞好疑不善通達
如理作意是為魔業好懷諂誑假示哀愍是
為　魔業麁獷悪罵是為魔業於罪不猒是
為魔業染著自法是為魔業少聞便足是為
魔業不求正法是為魔業樂求非法是為魔
業於障蓋纏不樂對治是為魔業不淨心垢
是為魔業忍沙門垢是為魔業善男子如是
乃至好行十不善業捨於善法如是一切悉
有魔業若菩薩成就四法而能超越云何為

塔下九二八二（乙）

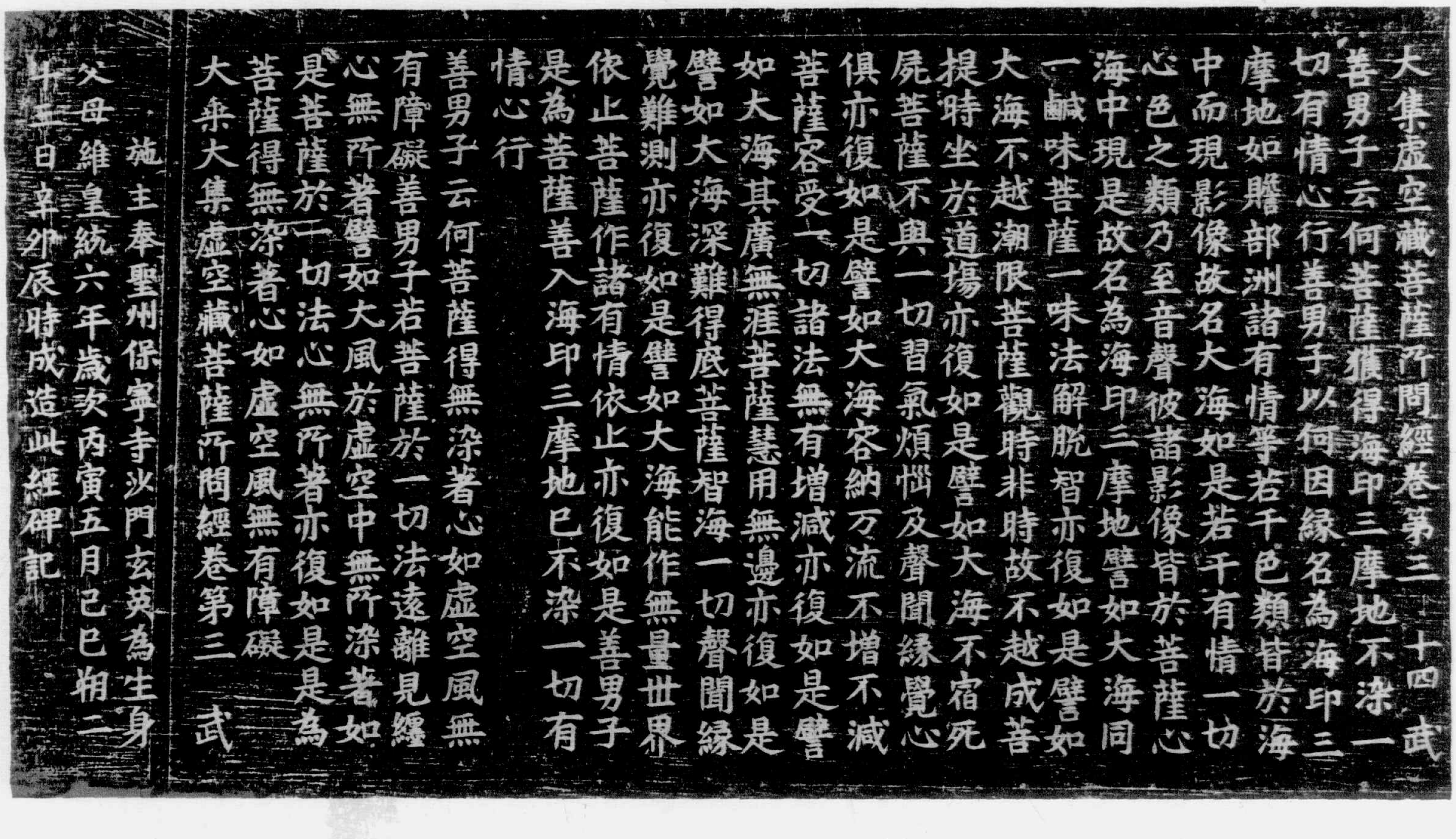


大集虛空藏菩薩所問經卷第三　十三　武

四所謂不忘菩提心故勤修六度不放逸故住於善巧智成熟有情故住甚深理護持正法故善男子菩薩若與此法相應決定能摧諸魔怨敵是為菩薩超出四魔

善男子云何菩薩積集無量福德資糧謂諸有情作所依止善男子若菩薩於一切有情起同體大悲住於禪定見來求者悉皆捨施以福無盡得於寶手令他受用意樂清淨心如平地離於高下有所希望豐饒利益戒清淨故得心無著善護諸根復能成辦一切施會得陁羅尼成就辯才以如是等積集善根迴向菩提普施有情如外四大一切世間依住如是內四大為一切有情依住菩薩作是思惟我所積集一切善根法智善巧無有一法不與有情而為依住是為菩薩獲得無量福德資糧為諸有情作所依住

善男子云何菩薩出無佛世為諸有情而作佛事善男子若菩薩為出生處非處智故修十力業為出生漏盡智故修四無畏業為出生三十無礙智修十八不共法業為出生得佛眼光明故修五眼悉知業為出生一切神通故修宿命業為獲成就滿足菩提故修具足一切善法斷身口意諸煩惱業為出生相好莊嚴故修集一切福資糧業為出生十地得灌頂一切佛法故修集一切智資糧業如是善男子若菩薩具修如是業已於無佛世能為有情廣作佛事而成熟之



大集虛空藏菩薩所問經卷第三　十四　武

善男子云何菩薩獲得海印三摩地不染一切有情心行善男子以何因緣名為海印三摩地如贍部洲諸有情等若干色類皆於海中而現影像故名大海如是若干有情一切心色之類乃至音聲彼諸影像皆於菩薩心海中現是故名為海印三摩地譬如大海同一鹹味菩薩一味法解脫智亦復如是譬如大海不越潮限菩薩觀時非時故不越成菩提時坐於道場亦復如是譬如大海不宿死屍菩薩不與一切習氣煩惱及聲聞緣覺心俱亦復如是譬如大海容納万流不增不減菩薩容受一切諸法無有增減亦復如是譬如大海其廣無涯菩薩慧用無邊亦復如是譬如大海深難得底菩薩智海一切聲聞緣覺難測亦復如是譬如大海能作無量世界依止菩薩作諸有情依止亦復如是善男子是為菩薩善入海印三摩地已不染一切有情心行

善男子云何菩薩得無染著心如虛空風無有障礙善男子若菩薩於一切法遠離見纏心無所著譬如大風於虛空中無所染著如是菩薩於一切法心無所著亦復如是是為菩薩得無染著心如虛空風無有障礙

大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第三　武

施主奉聖州保寧寺沙門玄英為生身
父母維皇統六年歲次丙寅五月己巳朔二
十五日辛卯辰時成造此經碑記

塔下九二八四

大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第四　武

特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

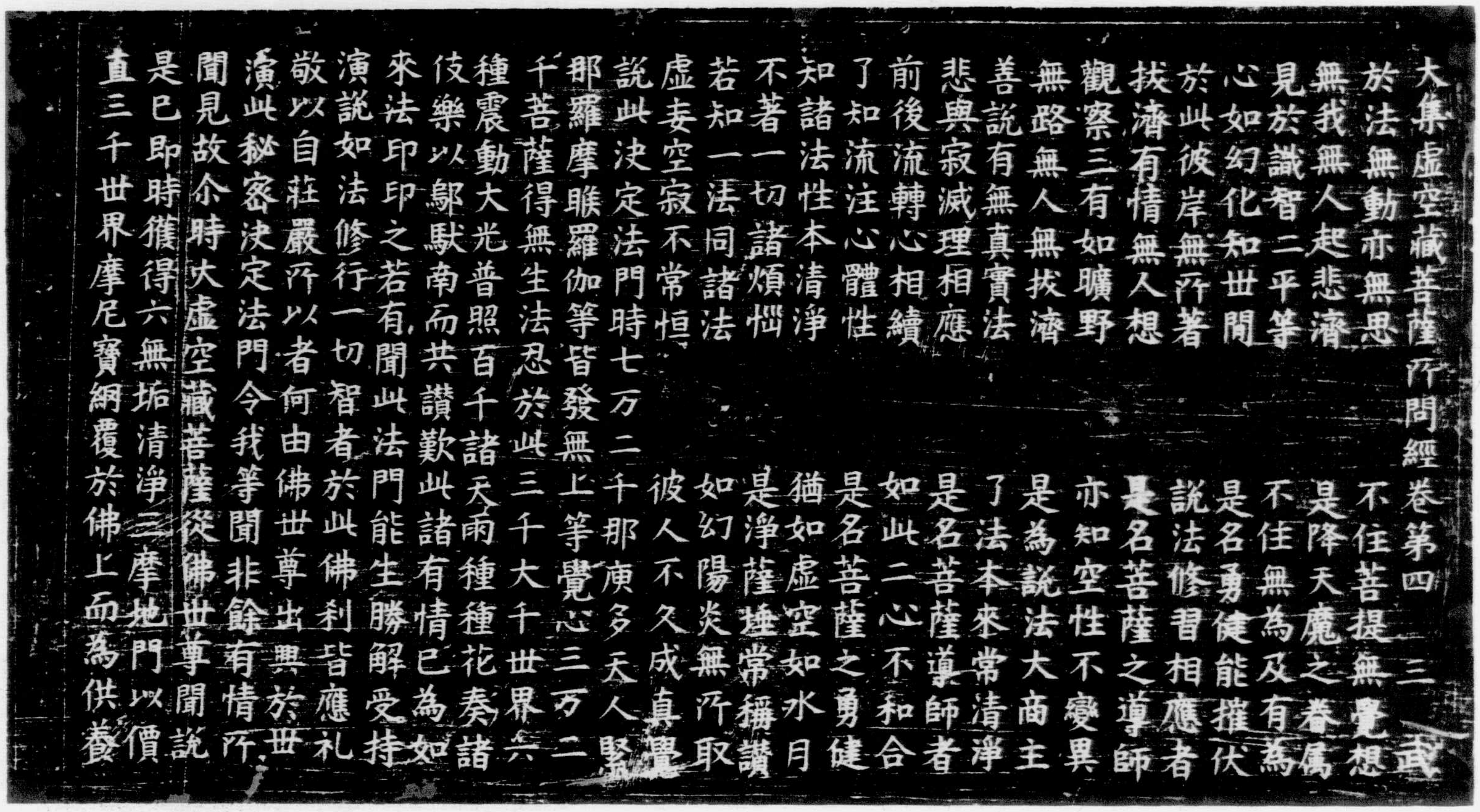
、善男子云何菩薩善知軌儀修行離暗獲得光明不隨他緣得自然智速到大乘一切智智善男子若菩薩於彼所行軌儀一切諸行不退不動獲得光明名為正法自智光明亦名於法無障礙智能離於暗獲得光明不隨他緣得自然智何以故彼菩薩住自智光明之時於他有情及於此法照了決定不隨他緣速疾能證薩婆若智尒時世尊說伽他曰

已脫諸見之智者　於生死中具福德
住於瑜伽離諸相　迴向菩提無盡處
應具一切智資糧　無邊智慧虛空性
無色無相亦無法　則能滿足一切智
應念佛身勝生子。　於彼心意不散動
不取色相及種姓　是故名為念如來
法體遠離於諸欲　湛然寂靜常無相
若能遠離於所緣　是故名為真念法
無為無染常解脫　是故名為念僧伽
一切資緣諸事物　悉能捨施無所著
無思清淨無分別　是故名為念於捨
無為尸羅無諸漏　離身語意不流轉
不生三有無所依　是為正念無漏戒
淨居諸天體無垢　及住兜率紹法王
應念如是清淨天　不久我當亦如彼
若持諸佛之正法　不應執著煩惱事
於法非法皆解脫　如是能持諸佛法
如佛所得菩提相　受持法者亦復然
若知本際無有塵　是則名持諸佛法

大集虛空藏菩薩所問經卷第四　二　武

由我淨故有情淨　法淨智者隨行之
知諸有情心性淨　以如是行而成熟
不作斷滅有情戒　亦不見彼有增減
為說斷除顛倒見　化無量眾令清淨
應說世間諸境界　不異如來之境界
佛之境界如虛空　世間之境亦如是
一切語言及文字　悉皆猶如空谷響
中間無有所聞者　如是知已獲總持
受持修習及讀誦　盡能宣說法理趣
無我無人無法想　如是安住陀羅尼
能持一切諸佛法　善說聞者皆歡喜
正念不離三摩地　由此決定於總持
於法不動無散心　亦於諸佛無疑惑
譬如龍王降大雨　彼人說法亦復然
無著無縛無障礙　能說千億俱胝典
於諸有情無法想　彼得辯才勝功德
承佛威神說妙法　千俱胝劫常無礙
令諸有情心歡喜　安住辯才佛功德
若知一切法理趣　體性皆若於虛空
無人無命無壽者　彼即名持佛正法
有情本性皆圓寂　究竟諸法悉無生
是忍境界無垢淨　得此名為不放逸
見於諸蘊皆如幻　則見諸法真實性
知於六處如空邑　是則能超諸蘊魔
譬如空中起浮雲　一切諸惑亦如是
常於正理勤觀察　彼則能超煩惱魔
若知無生常不生　則知寂滅亦無滅
法無過去未來世　決定不為死魔侵

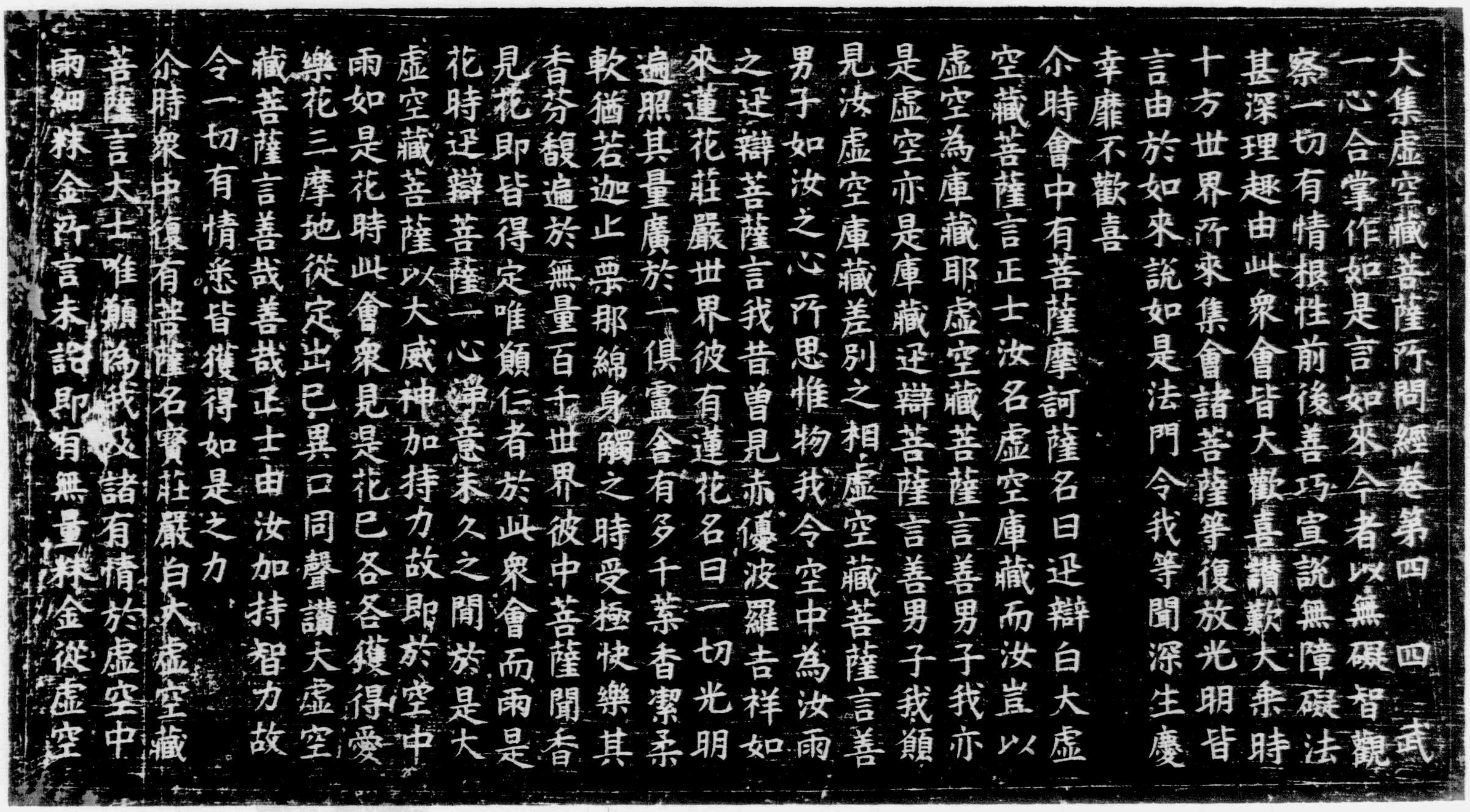
塔下九二八五



大集虛空藏菩薩所問經卷第四　三　貳

於法無動亦無思
無我無人起悲濟
見於識智二平等
心如幻化知世間
於此彼岸無所著
拔濟有情無人想
觀察三有如曠野
無路無人無拔濟
善說有無真實法
悲與寂滅理相應
前後流轉心相續
了知流注心體性
知諸法性本清淨
不著一切諸煩惱
若知一法同諸法
虛妄空寂不常恒
不住菩提無覺想
是降天魔之眷屬
不住無為及有為
是名勇健能摧伏
說法修習相應者
是名菩薩之導師
亦知空性不變異
是為說法大商主
了法本來常清淨
是名菩薩導師者
如此二心不和合
是名菩薩之勇健
猶如虛空如水月
是淨薩埵常稱讚
如幻陽炎無所取
彼人不久成真覺

說此決定法門時七万二千那庾多天人緊那羅摩睺羅伽等皆發無上等覺心三万二千菩薩得無生法忍於此三千大千世界六種震動大光普照百千諸天雨種種花奏諸伎樂以鄔馱南而共讚歎此諸有情已為如來法印印之若有聞此法門能生勝解受持演說如法修行一切智者於此佛刹皆應礼敬以自莊嚴所以者何由佛世尊出興於世演此秘密決定法門令我等聞非餘有情所聞見故尒時大虛空藏菩薩從佛世尊聞說是已即時獲得六無垢清淨三摩地門以價直三千世界摩尼寶網覆於佛上而為供養

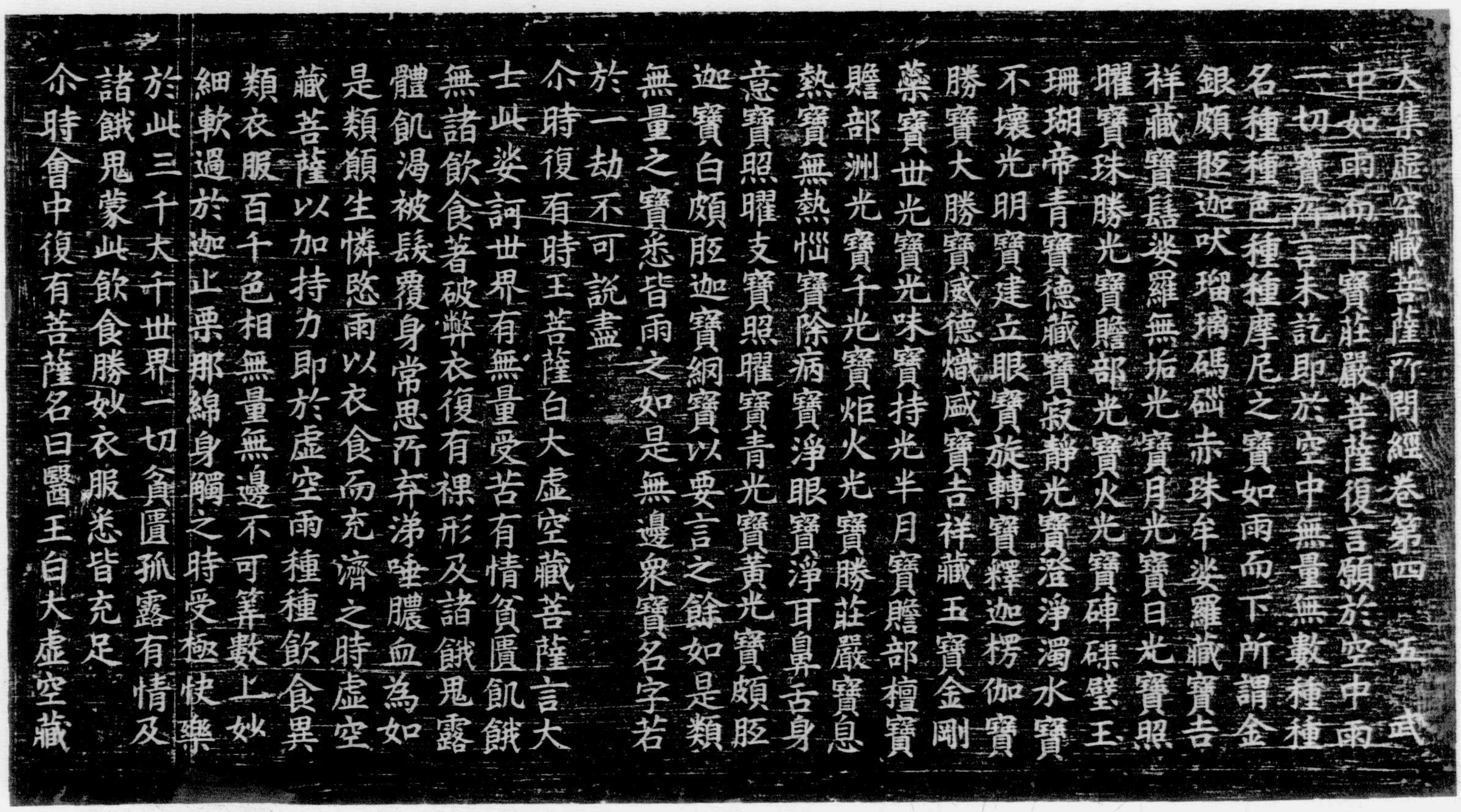


大集虛空藏菩薩所問經卷第四　四　貳

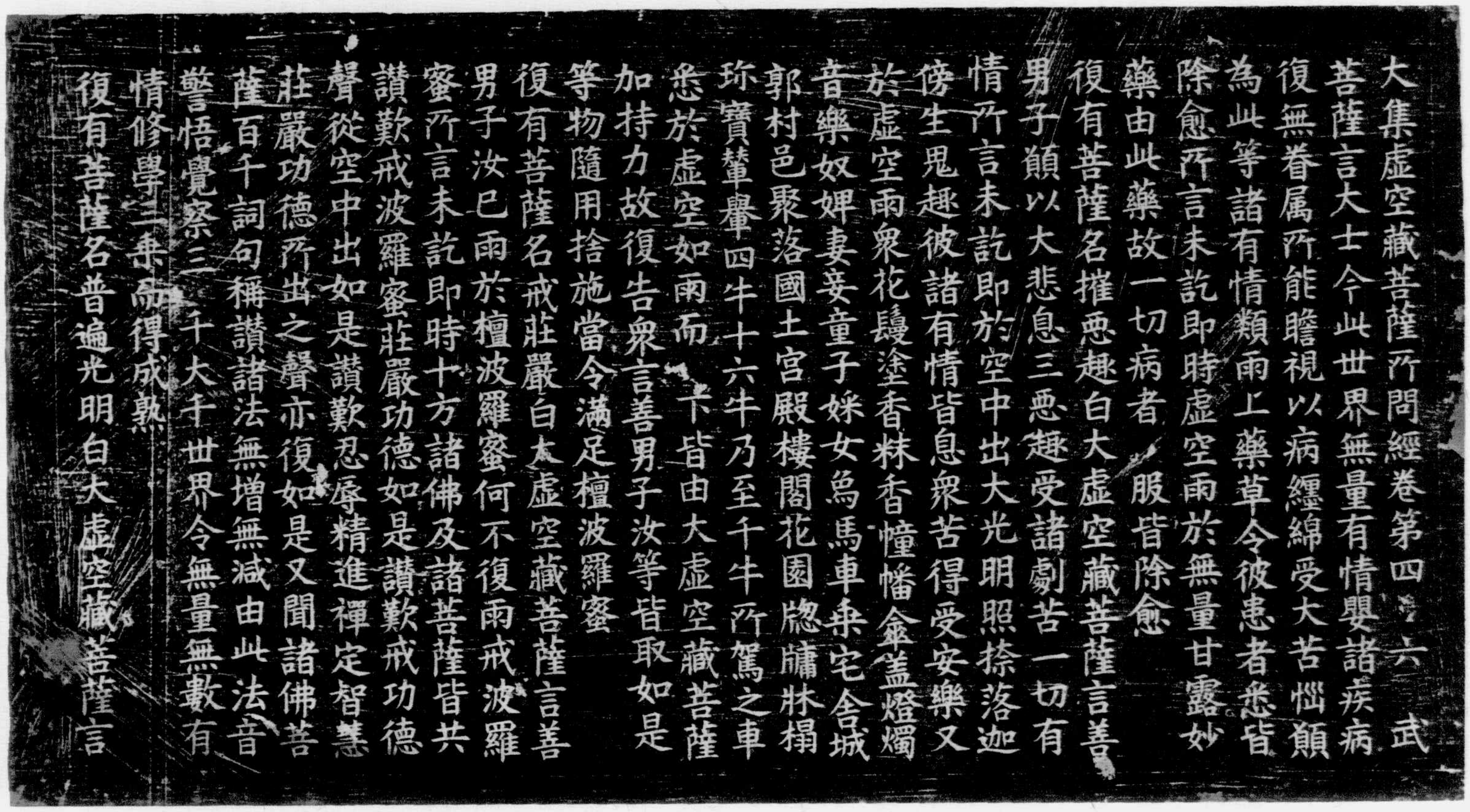
一心合掌作如是言如來今者以無礙智觀察一切有情根性前後善巧宣說無障礙法甚深理趣由此衆會皆大歡喜讚歎大乘時十方世界所來集會諸菩薩等復放光明皆言由於如來說如是法門令我等聞深生慶幸靡不歡喜

尒時會中有菩薩摩訶薩名曰迅辯白大虛空藏菩薩言正士汝名虛空庫藏而汝豈以虛空為庫藏耶虛空藏菩薩言善男子我亦是虛空亦是庫藏迅辯菩薩言善男子我願見汝虛空庫藏差別之相虛空藏菩薩言善男子如汝之心所思惟物我今空中為汝雨之迅辯菩薩言我昔曾見赤優波羅吉祥如來蓮花莊嚴世界彼有蓮花名曰一切光明遍照其量廣於一俱盧舍有多千葉香潔柔軟猶若迦止栗那綿身觸之時受極快樂其香芬馥遍於無量百千世界彼中菩薩聞香見花即皆得定唯願仁者於此衆會而雨是花時迅辯菩薩一心淨意未久之間於是大虛空藏菩薩以大威神加持力故即於空中雨如是花時此會衆見是花已各各獲得愛樂花三摩地從定出已異口同聲讚大虛空藏菩薩言善哉善哉正士由汝加持智力故令一切有情悉皆獲得如是之力

尒時衆中復有菩薩名寶莊嚴白大虛空藏菩薩言大士唯願為我及諸有情於虛空中雨細粖金所言未訖即有無量粖金從虛空

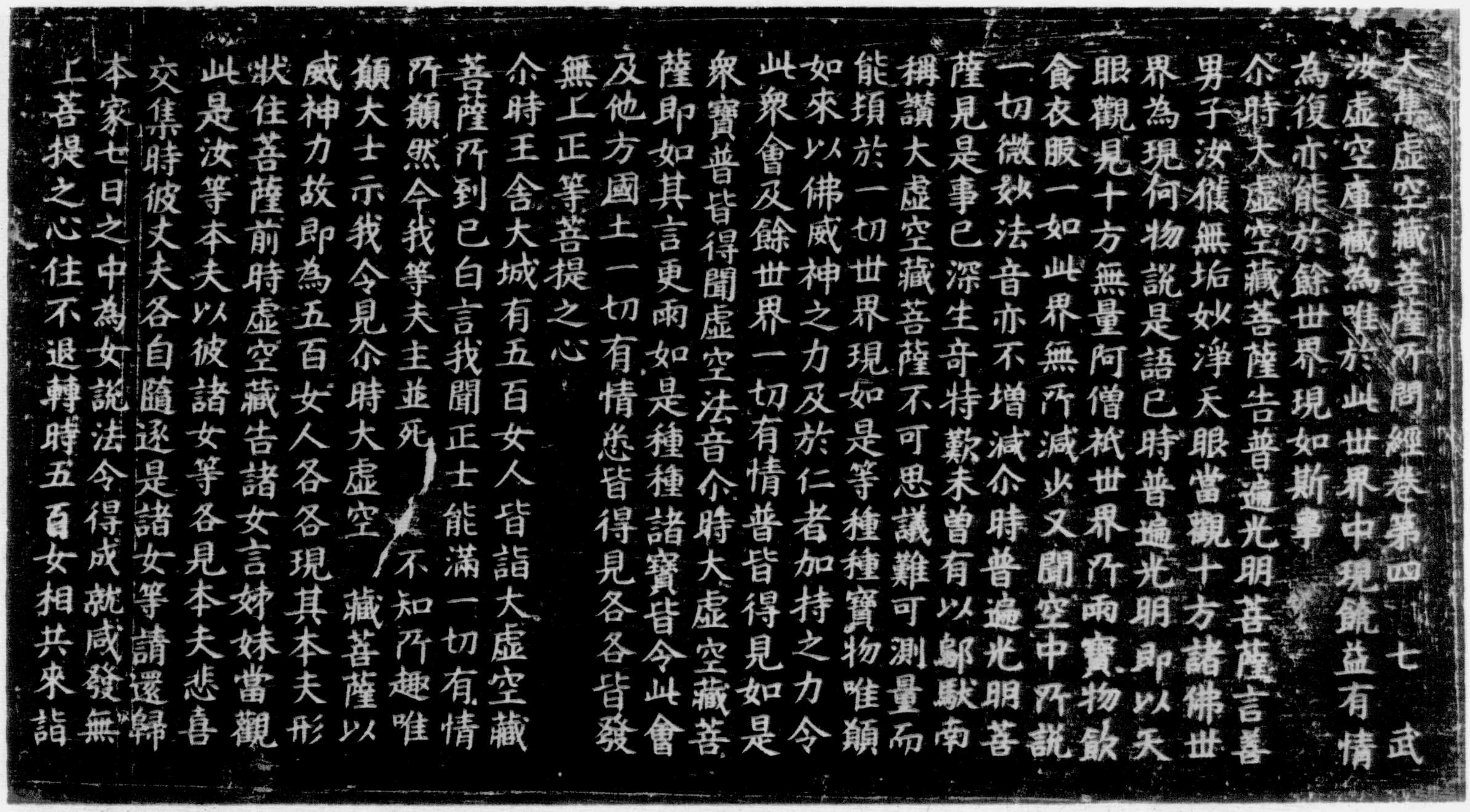


大集虛空藏菩薩所問經卷第四　五　武
中如雨而下寶莊嚴菩薩復言願於空中雨
一切寶所言未訖即於空中無量無數種種
名種種色種種摩尼之寶如雨而下所謂金
銀頗胝迦吠瑠璃碼碯赤珠牟娑羅藏寶吉
祥藏寶鬘娑羅無垢光寶月光寶日光寶照
曜寶珠勝光寶贍部光寶火光寶硨磲璧王
珊瑚帝青寶德藏寶寂靜光寶澄淨濁水寶
不壞光明寶建立眼寶旋轉寶釋迦楞伽寶
勝寶大勝寶威德熾盛寶吉祥藏玉寶金剛
藥寶世光寶光味寶持光半月寶贍部檀寶
贍部洲光寶千光寶炬火光寶勝莊嚴寶息
熱寶無熱惱寶除病寶淨眼寶淨耳鼻舌身
意寶照曜支寶照曜寶青光寶黃光寶頗胝
迦寶白頗胝迦寶網寶以要言之餘如是類
無量之寶悉皆雨之如是無邊衆寶名字若
於一劫不可說盡
尒時復有時王菩薩白大虛空藏菩薩言大
士此娑訶世界有無量受苦有情貧匱飢餓
無諸飲食著破弊衣復有裸形及諸餓鬼露
體飢渴被髮覆身常思所弃涕唾膿血為如
是類願生憐愍雨以衣食而充濟之時虛空
藏菩薩以加持力即於虛空雨種種飲食異
類衣服百千色相無量無邊不可算數上妙
細軟過於迦止栗那綿身觸之時受極快樂
於此三千大千世界一切貧匱孤露有情及
諸餓鬼蒙此飲食勝妙衣服悉皆充足
尒時會中復有菩薩名曰醫王白大虛空藏

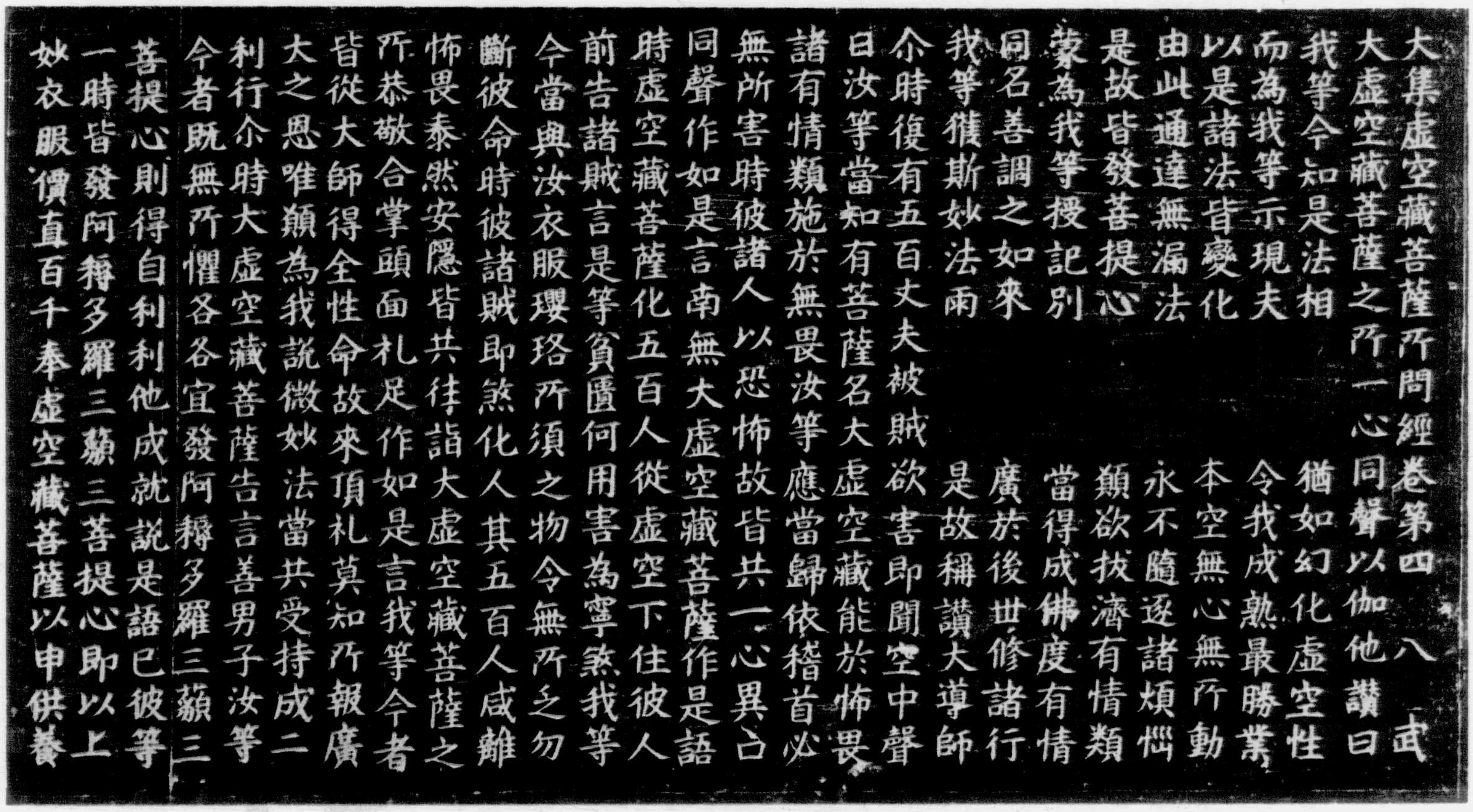


大集虛空藏菩薩所問經卷第四　六　武
菩薩言大士今此世界無量有情嬰諸疾病
復無眷屬所能瞻視以病纏綿受大苦惱願
為此等諸有情類雨上藥草令彼患者悉皆
除愈所言未訖即時虛空雨於無量甘露妙
藥由此藥故一切病者服皆除愈
復有菩薩名摧惡趣白大虛空藏菩薩言善
男子願以大悲息三惡趣受諸劇苦一切有
情所言未訖即於空中出大光明照捺落迦
傍生鬼趣彼諸有情皆息衆苦得受安樂又
於虛空雨衆花鬘塗香秣香幢幡傘蓋燈燭
音樂奴婢妻妾童子姝女烏馬車乘宅舍城
郭村邑聚落國土宮殿樓閣花園牕牖牀榻
珎寶輦轝四牛十六牛乃至千牛所駕之車
悉於虛空如雨而下皆由大虛空藏菩薩
加持力故復告衆言善男子汝等皆取如是
等物隨用捨施當令滿足檀波羅蜜
復有菩薩名戒莊嚴白大虛空藏菩薩言善
男子汝已雨於檀波羅蜜何不復雨戒波羅
蜜所言未訖即時十方諸佛及諸菩薩皆共
讚歎戒波羅蜜莊嚴功德如是讚歎戒功德
聲從空中出如是讚歎忍辱精進禪定智慧
莊嚴功德所出之聲亦復如是又聞諸佛菩
薩百千詞句稱讚諸法無增無減由此法音
警悟覺察三千大千世界令無量無數有
情修學三乘而得成熟
復有菩薩名普遍光明白大虛空藏菩薩言

塔下九二八九

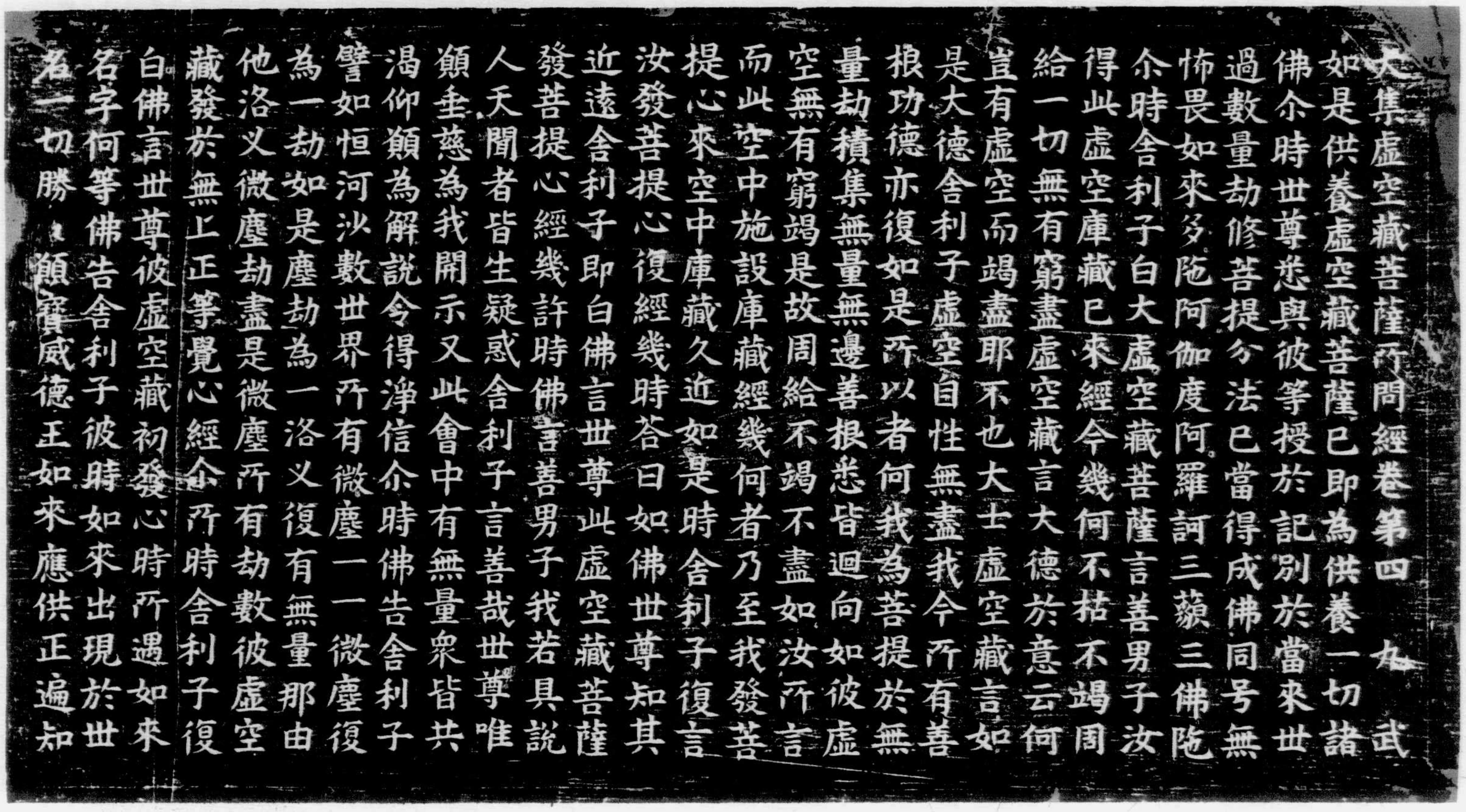


大集虛空藏菩薩所問經卷第四　七　武
汝虛空庫藏為唯於此世界中現饒益有情
為復亦能於餘世界現如斯事
尒時大虛空藏菩薩告普遍光明菩薩言善
男子汝獲無垢妙淨天眼當觀十方諸佛世
界為現何物說是語已時普遍光明即以天
眼觀見十方無量阿僧祇世界所雨寶物飲
食衣服一如此界無所減少又聞空中所說
一切微妙法音亦不增減尒時普遍光明菩
薩見是事已深生奇特歎未曾有以鄔馱南
稱讚大虛空藏菩薩不可思議難可測量而
能頒於一切世界現如是等種種寶物唯願
如來以佛威神之力及於仁者加持之力令
此衆會及餘世界一切有情普皆得見如是
衆寶普皆得聞虛空法音尒時大虛空藏菩
薩即如其言更雨如是種種諸寶皆令此會
及他方國土一切有情悉皆得見各各皆發
無上正等菩提之心
尒時王舍大城有五百女人皆詣大虛空藏
菩薩所到已白言我聞正士能滿一切有情
所願然今我等夫主並死　不知所趣唯
願大士示我令見尒時大虛空　藏菩薩以
威神力故即為五百女人各各現其本夫形
狀住菩薩前時虛空藏告諸女言姊妹當觀
此是汝等本夫以彼諸女等各見本夫悲喜
交集時彼丈夫各自隨逐是諸女等請還歸
本家七日之中為女說法令得成就咸發無
上菩提之心住不退轉時五百女相共來詣



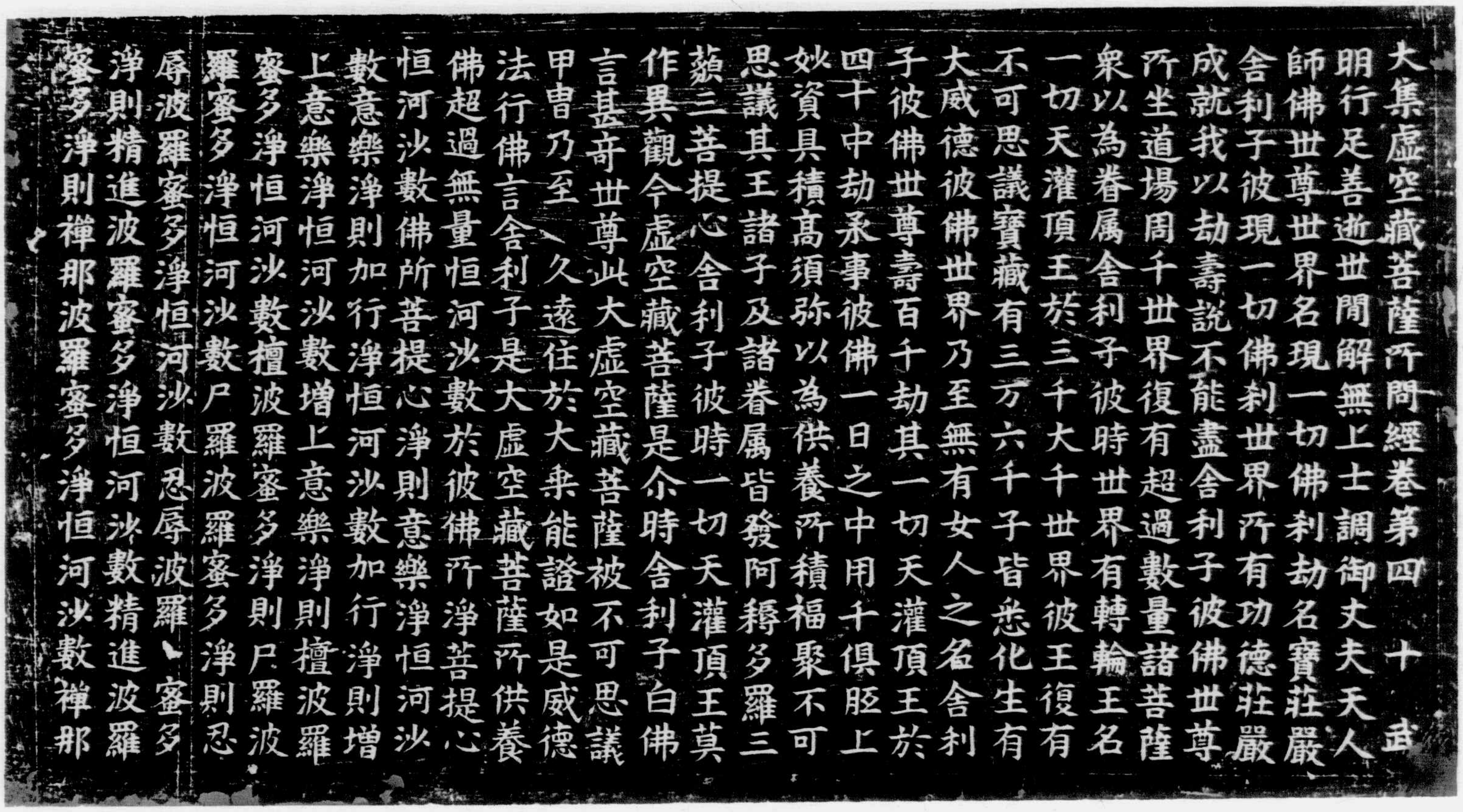
大集虛空藏菩薩所問經卷第四　八　武
大虛空藏菩薩之所一心同聲以伽他讚曰
我等今知是法相　猶如幻化虛空性
而為我等示現夫　令我成熟最勝業
以是諸法皆變化　本空無心無所動
由此通達無漏法　永不隨逐諸煩惱
是故皆發菩提心　願欲拔濟有情類
蒙為我等授記別　當得成佛度有情
同名善調之如來　廣於後世修諸行
我等獲斯妙法雨　是故稱讚大導師
尒時復有五百丈夫被賊欲害即聞空中聲
曰汝等當知有菩薩名大虛空藏能於怖畏
諸有情類施於無畏汝等應當歸依稽首必
無所害時彼諸人以恐怖故皆共一心異口
同聲作如是言南無大虛空藏菩薩作是語
時虛空藏菩薩化五百人從虛空下住彼人
前告諸賊言是等貧匱何用害為寧煞我等
今當與汝衣服瓔珞所須之物令無所乏勿
斷彼命時彼諸賊即煞化人其五百人咸離
怖畏泰然安隱皆共往詣大虛空藏菩薩之
所恭敬合掌頭面礼足作如是言我等今者
皆從大師得全性命故來頂礼莫知所報廣
大之恩唯願為我說微妙法當共受持成二
利行尒時大虛空藏菩薩告言善男子汝等
今者既無所懼各各宜發阿耨多羅三藐三
菩提心則得自利利他成就說是語已彼等
一時皆發阿耨多羅三藐三菩提心即以上
妙衣服價直百千奉虛空藏菩薩以申供養

塔下九二八七



大集虛空藏菩薩所問經卷第四　九　武

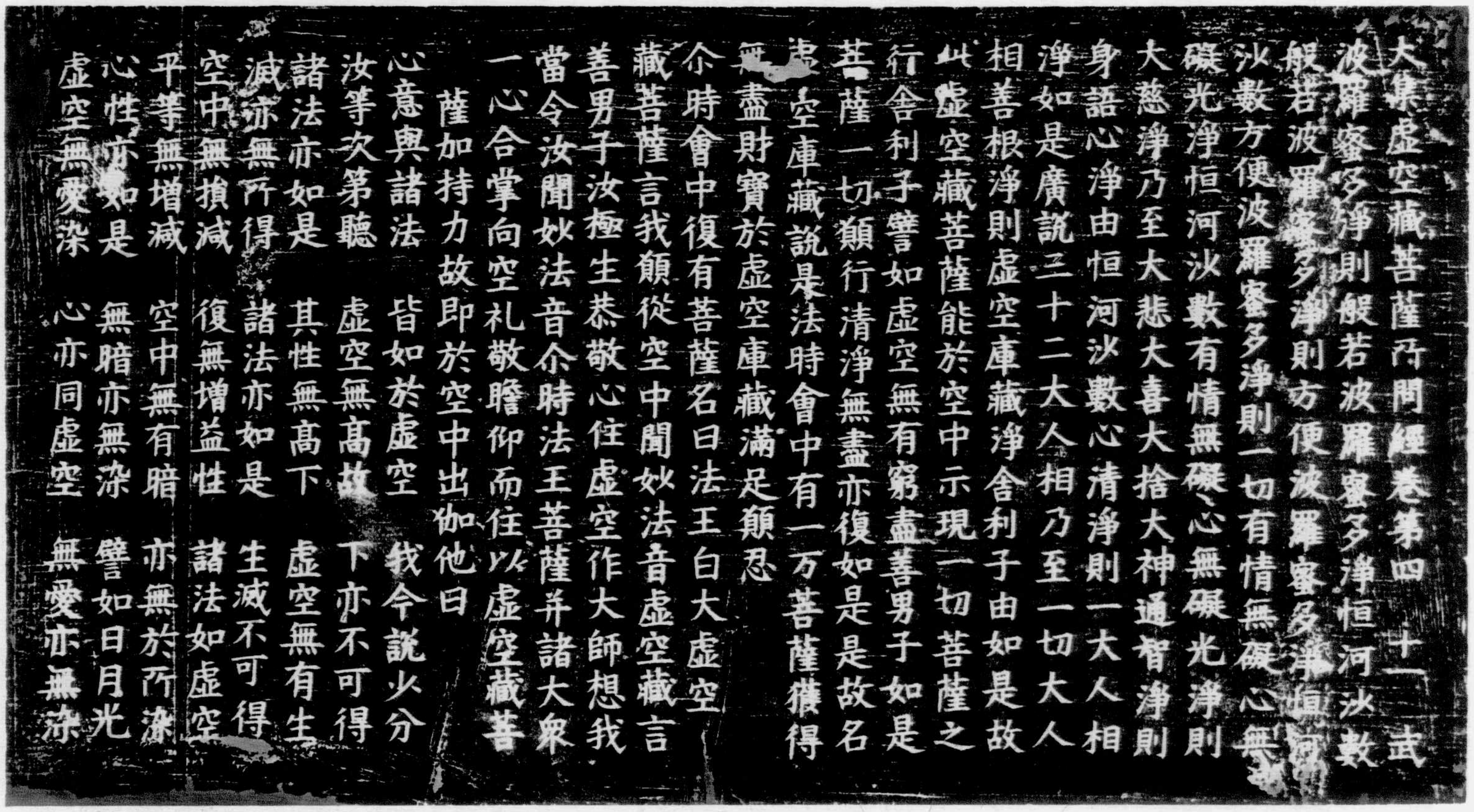
如是供養虛空藏菩薩已即為供養一切諸佛尒時世尊悲與彼等授於記別於當來世過數量劫修菩提分法已當得成佛同号無怖畏如來多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁尒時舍利子白大虛空藏菩薩言善男子汝得此虛空庫藏已來經今幾何不枯不竭周給一切無有窮盡虛空藏言大德於意云何豈有虛空而竭盡耶不也大士虛空藏言如是大德舍利子虛空自性無盡我今所有善根功德亦復如是所以者何我為菩提於無量劫積集無量無邊善根悉皆迴向如彼虛空無有窮竭是故周給不竭不盡如汝所言而此空中施設庫藏經幾何者乃至我發菩提心來空中庫藏久近如是時舍利子復言汝發菩提心復經幾時答曰如佛世尊知其近遠舍利子即白佛言世尊此虛空藏菩薩發菩提心經幾許時佛言善男子我若具說人天聞者皆生疑惑舍利子言善哉世尊唯願垂慈為我開示又此會中有無量衆皆共渇仰願為解說令得淨信尒時佛告舍利子譬如恒河沙數世界所有微塵一一微塵復為一劫如是塵劫為一洛义復有無量那由他洛义微塵劫盡是微塵所有劫數彼虛空藏發於無上正等覺心經尒所時舍利子復白佛言世尊彼虛空藏初發心時所遇如來名字何等佛告舍利子彼時如來出現於世名一切勝、願寶威德王如來應供正遍知



大集虛空藏菩薩所問經卷第四　十　武

明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名現一切佛剎劫名寶莊嚴舍利子彼現一切佛剎世界所有功德莊嚴成就我以劫壽說不能盡舍利子彼佛世尊所坐道場周千世界復有超過數量諸菩薩衆以為眷屬舍利子彼時世界有轉輪王名一切天灌頂王於三千大千世界彼王復有不可思議寶藏有三万六千子皆悉化生有大威德彼佛世界乃至無有女人之名舍利子彼佛世尊壽百千劫其一切天灌頂王於四十中劫承事彼佛一日之中用千俱胝上妙資具積高須弥以為供養所積福聚不可思議其王諸子及諸眷屬皆發阿耨多羅三藐三菩提心舍利子彼時一切天灌頂王莫作異觀今虛空藏菩薩是尒時舍利子白佛言甚奇世尊此大虛空藏菩薩被不可思議甲冑乃至、久遠住於大乘能證如是威德法行佛言舍利子是大虛空藏菩薩所供養佛超過無量恒河沙數於彼佛所淨菩提心恒河沙數佛所菩提心淨則意樂淨恒河沙數意樂淨則加行淨恒河沙數加行淨則增上意樂淨恒河沙數增上意樂淨則檀波羅蜜多淨恒河沙數檀波羅蜜多淨則尸羅波羅蜜多淨恒河沙數尸羅波羅蜜多淨則忍辱波羅蜜多淨恒河沙數忍辱波羅、蜜多淨則精進波羅蜜多淨恒河沙數精進波羅蜜多淨則禪那波羅蜜多淨恒河沙數禪那

塔下九二八八

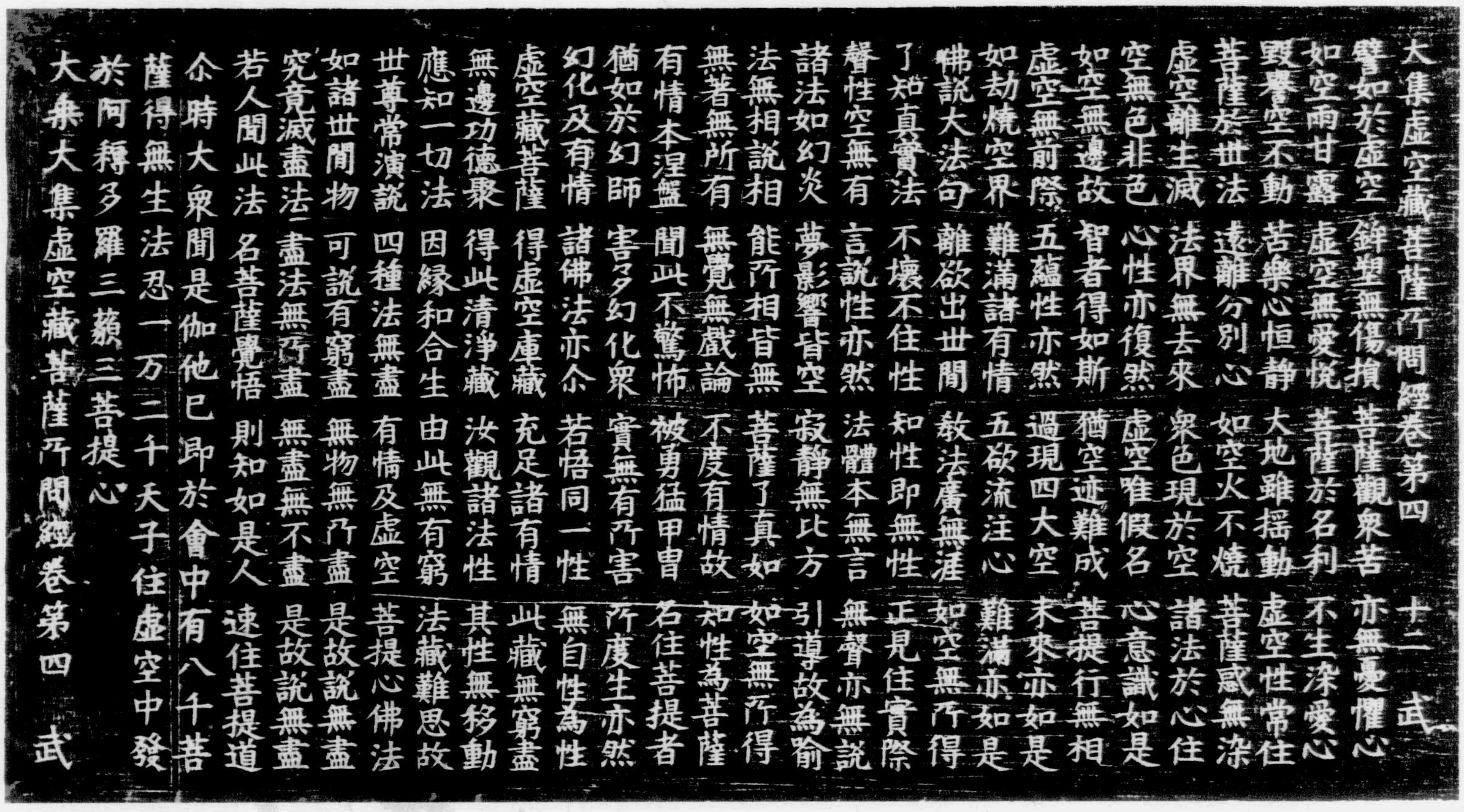


大集虚空藏菩薩所問經卷第四　十一　武

波羅蜜多淨則般若波羅蜜多淨恒河沙數般若波羅蜜多淨則方便波羅蜜多淨恒河沙數方便波羅蜜多淨則一切有情無礙心無礙光淨恒河沙數有情無礙心無礙光淨則大慈淨乃至大悲大喜大捨大神通智淨則身語心淨由恒河沙數心清淨則一大人相淨如是廣說三十二大人相乃至一切大人相善根淨則虚空庫藏淨舍利子由如是故此虚空藏菩薩能於空中示現一切菩薩之行舍利子譬如虚空無有窮盡善男子如是菩薩一切願行清淨無盡亦復如是是故名虚空庫藏說是法時會中有一万菩薩獲得無盡財寶於虚空庫藏滿足願忍

尒時會中復有菩薩名曰法王白大虚空藏菩薩言我願從空中聞妙法音虚空藏言善男子汝極生恭敬心住虚空作大師想我當令汝聞妙法音尒時法王菩薩并諸大衆一心合掌向空礼敬瞻仰而住以虚空藏菩薩加持力故即於空中出伽他曰

心意與諸法　皆如於虚空　我今說少分
汝等次第聽　虚空無高故　下亦不可得
諸法亦如是　其性無高下　虚空無有生
滅亦無所得　諸法亦如是　生滅不可得
空中無損減　復無增益性　諸法如虚空
平等無增減　空中無有暗　亦無於所染
心性亦如是　無暗亦無染　譬如日月光
虚空無愛染　心亦同虚空　無愛亦無染



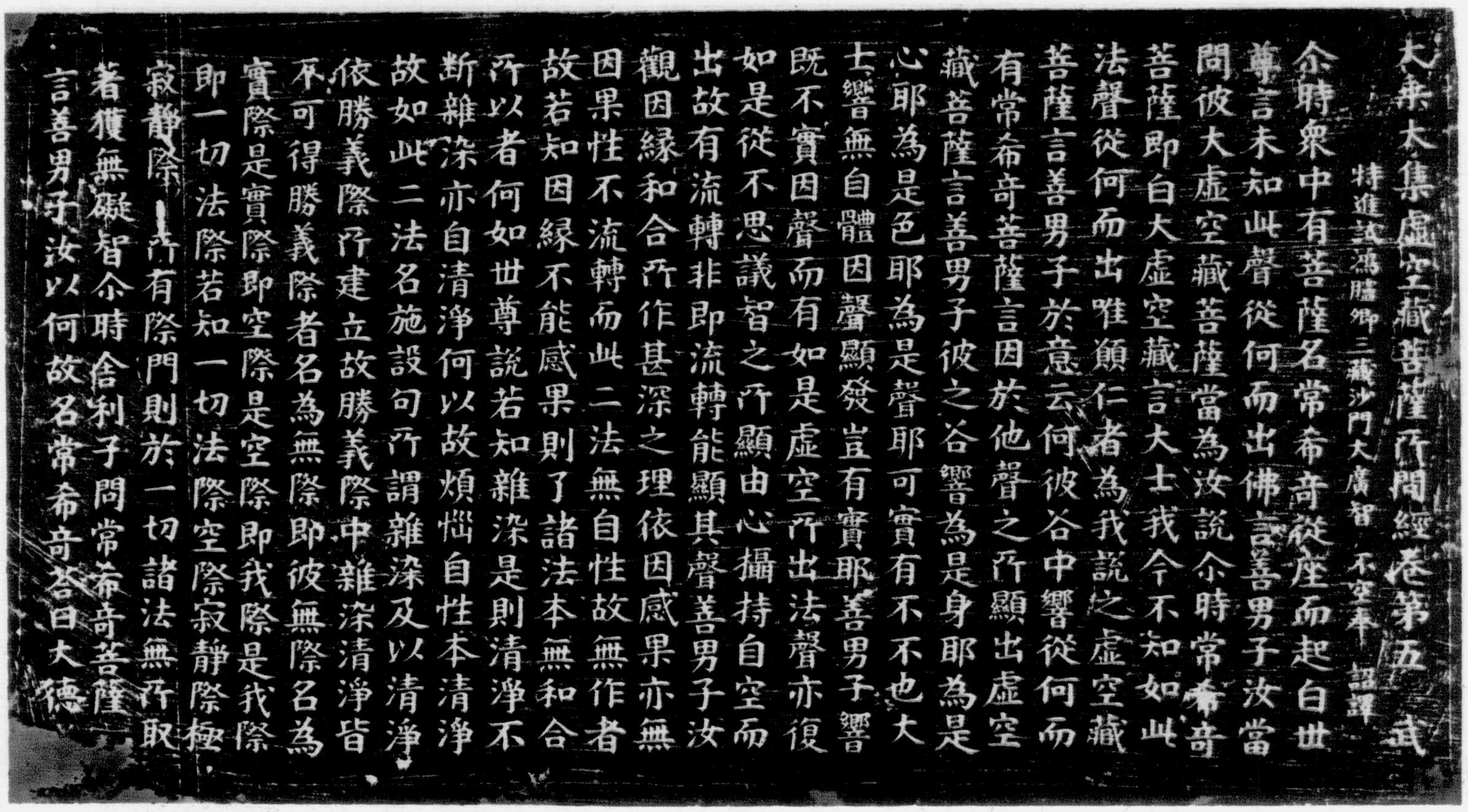
大集虚空藏菩薩所問經卷第四　十二　武

譬如於虚空　鉾塑無傷損　菩薩觀衆苦　亦無憂懼心
如空雨甘露　虚空無愛悅　菩薩於名利　不生染愛心
毀譽空不動　苦樂心恒靜　大地雖搖動　虚空性常住
菩薩於世法　遠離分別心　如空火不燒　菩薩感無染
虚空離生滅　法界無去來　衆色現於空　諸法於心住
空無色非色　心性亦復然　虚空唯假名　心意識如是
如空無邊故　智者得如斯　猶空迹難成　菩提行無相
虚空無前際　五蘊性亦然　過現四大空　未來亦如是
如劫燒空界　難滿諸有情　五欲流注心　難滿亦如是
佛說大法句　離欲出世間　教法廣無涯　如空無所得
了知真實法　不壞不住性　知性即無性　正見住實際
聲性空無有　言說性亦然　法體本無言　無聲亦無說
諸法如幻炎　夢影響皆空　寂靜無比方　引導故為喻
法無相說相　能所相皆無　菩薩了真如　如空無所得
無著無所有　無覺無戲論　不度有情故　知性為菩薩
有情本涅盤　聞此不驚怖　被勇猛甲冑　名住菩提者
猶如於幻師　害多幻化衆　實無有所害　所度生亦然
幻化及有情　諸佛法亦尒　若悟同一性　無自性為性
虚空藏菩薩　得虚空庫藏　充足諸有情　此藏無窮盡
無邊功德聚　得此清淨藏　汝觀諸法性　其性無移動
應知一切法　因緣和合生　由此無有窮　法藏難思故
世尊常演說　四種法無盡　有情及虚空　菩提心佛法
如諸世間物　可說有窮盡　無物無所盡　是故說無盡
究竟滅盡法　盡法無所盡　無盡無不盡　是故說無盡
若人聞此法　名菩薩覺悟　則知如是人　速住菩提道

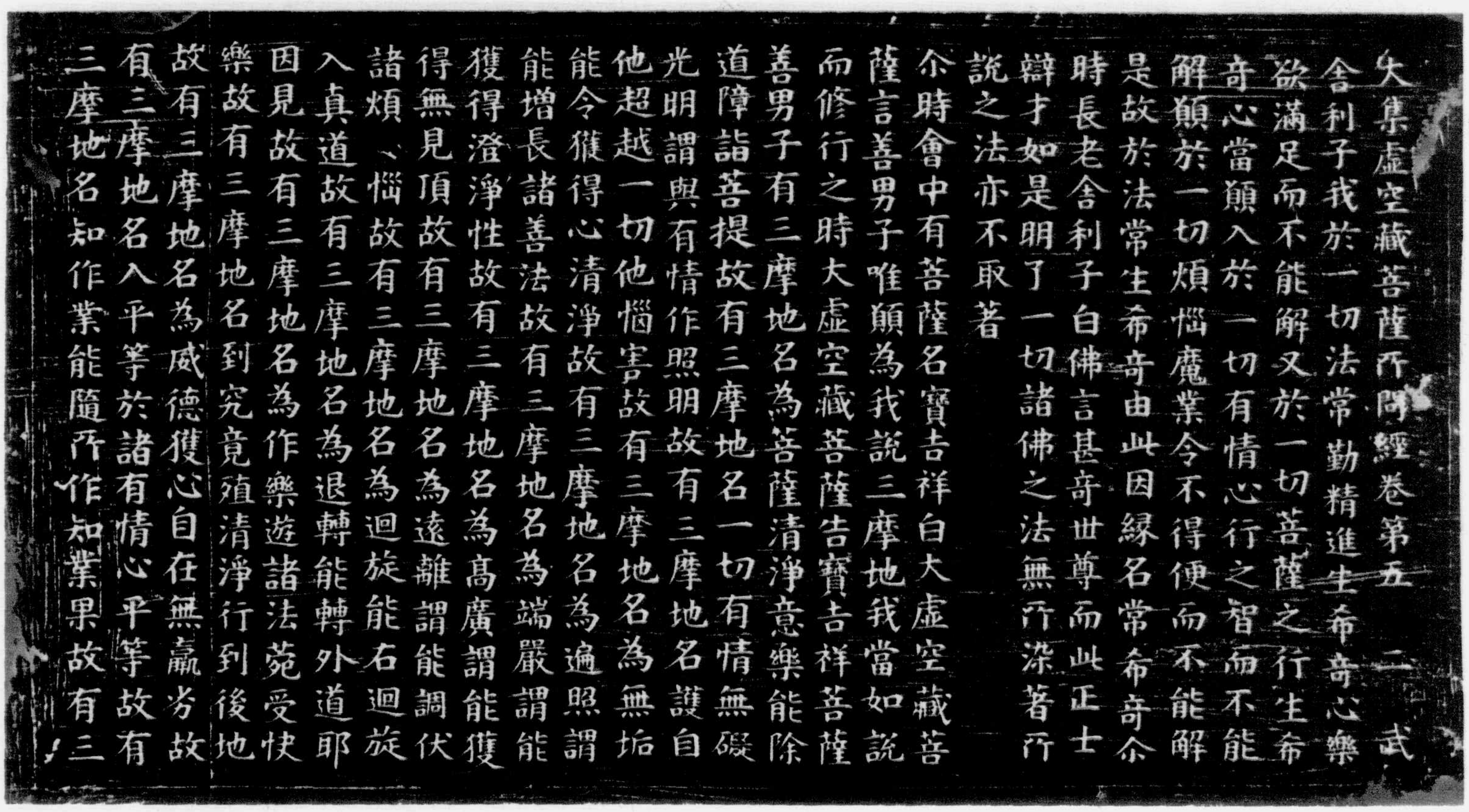
尒時大衆聞是伽他已即於會中有八千菩薩得無生法忍一万二千天子住虚空中發於阿耨多羅三藐三菩提心

大乘大集虚空藏菩薩所問經卷第四　武

塔下九二九〇



大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第五　武
特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時衆中有菩薩名常希奇從座而起白世尊言未知此聲從何而出佛言善男子汝當問彼大虛空藏菩薩當為汝說尒時常希奇菩薩即白大虛空藏言大士我今不知如此法聲從何而出唯願仁者為我說之虛空藏菩薩言善男子於意云何彼谷中響從何而有常希奇菩薩言因於他聲之所顯出虛空藏菩薩言善男子彼之谷響為是身耶為是心耶為是色耶為是聲耶可實有不不也大士響無自體因聲顯發豈有實耶善男子響既不實因聲而有如是虛空所出法聲亦復如是從不思議智之所顯由心攝持自空而出故有流轉非即流轉能顯其聲善男子汝觀因緣和合所作甚深之理依因感果亦無因果性不流轉而此二法無自性故無作者故若知因緣不能感果則了諸法本無和合所以者何如世尊說若知雜染是則清淨不斷雜染亦自清淨何以故煩惱自性本清淨故如此二法名施設句所謂雜染及以清淨依勝義際所建立故勝義際中雜染清淨皆不可得勝義際者名為無際即彼無際名為實際是實際即空際是空際即我際是我際即一切法際若知一切法際空際寂靜際極寂靜際　所有際門則於一切諸法無所取著獲無礙智尒時舍利子問常希奇菩薩言善男子汝以何故名常希奇答曰大德



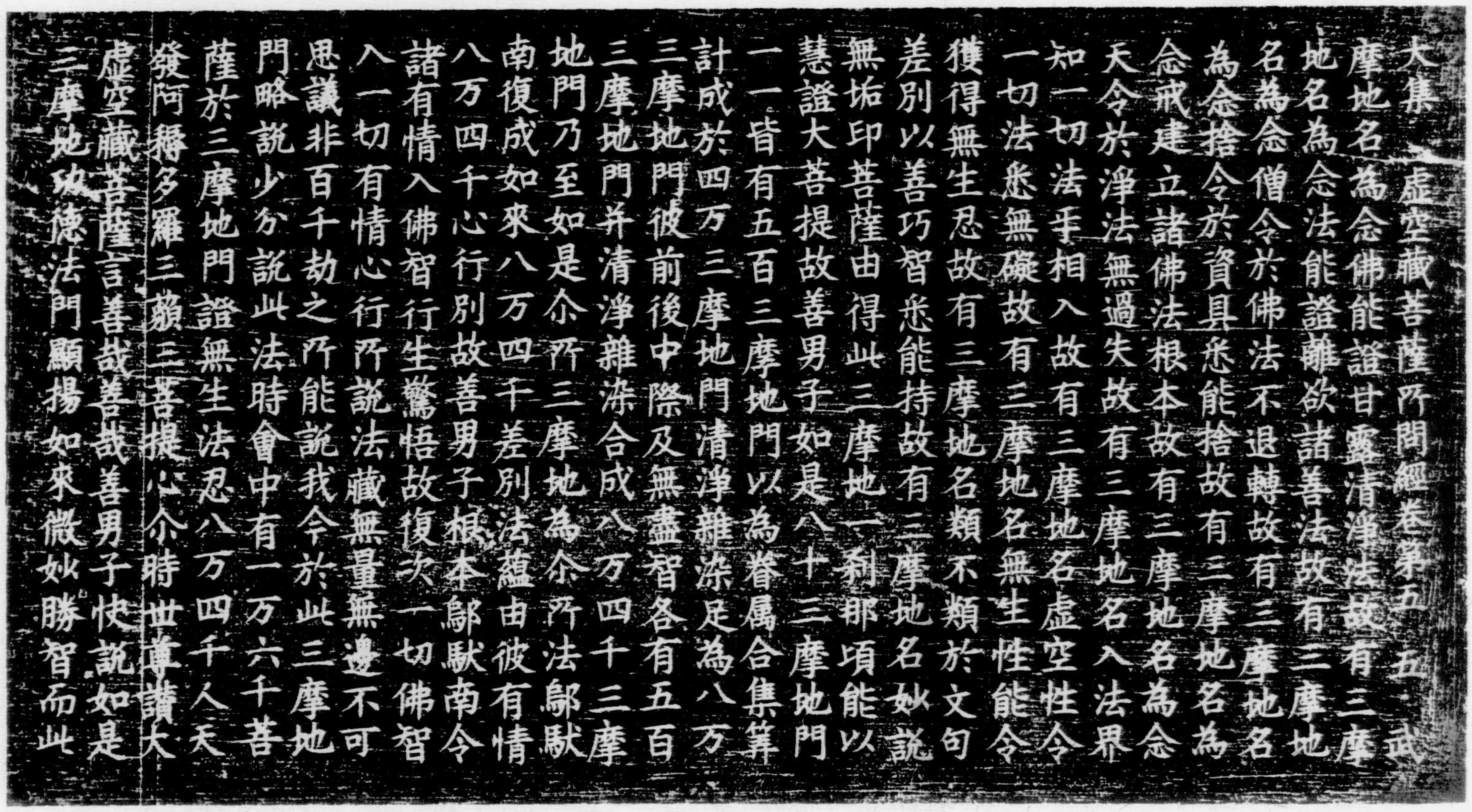
大集虛空藏菩薩所問經卷第五　二　武
舍利子我於一切法常勤精進生希奇心樂欲滿足而不能解又於一切菩薩之行生希奇心當願入於一切有情心行之智而不能解願於一切煩惱魔業令不得便而不能解是故於法常生希奇由此因緣名常希奇尒時長老舍利子白佛言甚奇世尊而此正士辯才如是明了一切諸佛之法無所染著所說之法亦不取著

尒時會中有菩薩名寶吉祥白大虛空藏菩薩言善男子唯願為我說三摩地我當如說而修行之時大虛空藏菩薩告寶吉祥菩薩善男子有三摩地名為菩薩清淨意樂能除道障詣菩提故有三摩地名一切有情無礙光明謂與有情作照明故有三摩地名護自他超越一切他惱害故有三摩地名為無垢能令獲得心清淨故有三摩地名為遍照謂能增長諸善法故有三摩地名為端嚴謂能獲得澄淨性故有三摩地名為高廣謂能獲得無見頂故有三摩地名為遠離謂能調伏諸煩、惱故有三摩地名為迴旋能右迴旋入真道故有三摩地名為退轉能轉外道耶因見故有三摩地名為作樂遊諸法苑受快樂故有三摩地名到究竟殖清淨行到後地故有三摩地名為威德獲心自在無羸劣故有三摩地名入平等於諸有情心平等故有三摩地名知作業能隨所作知業果故有三

塔下九二九一

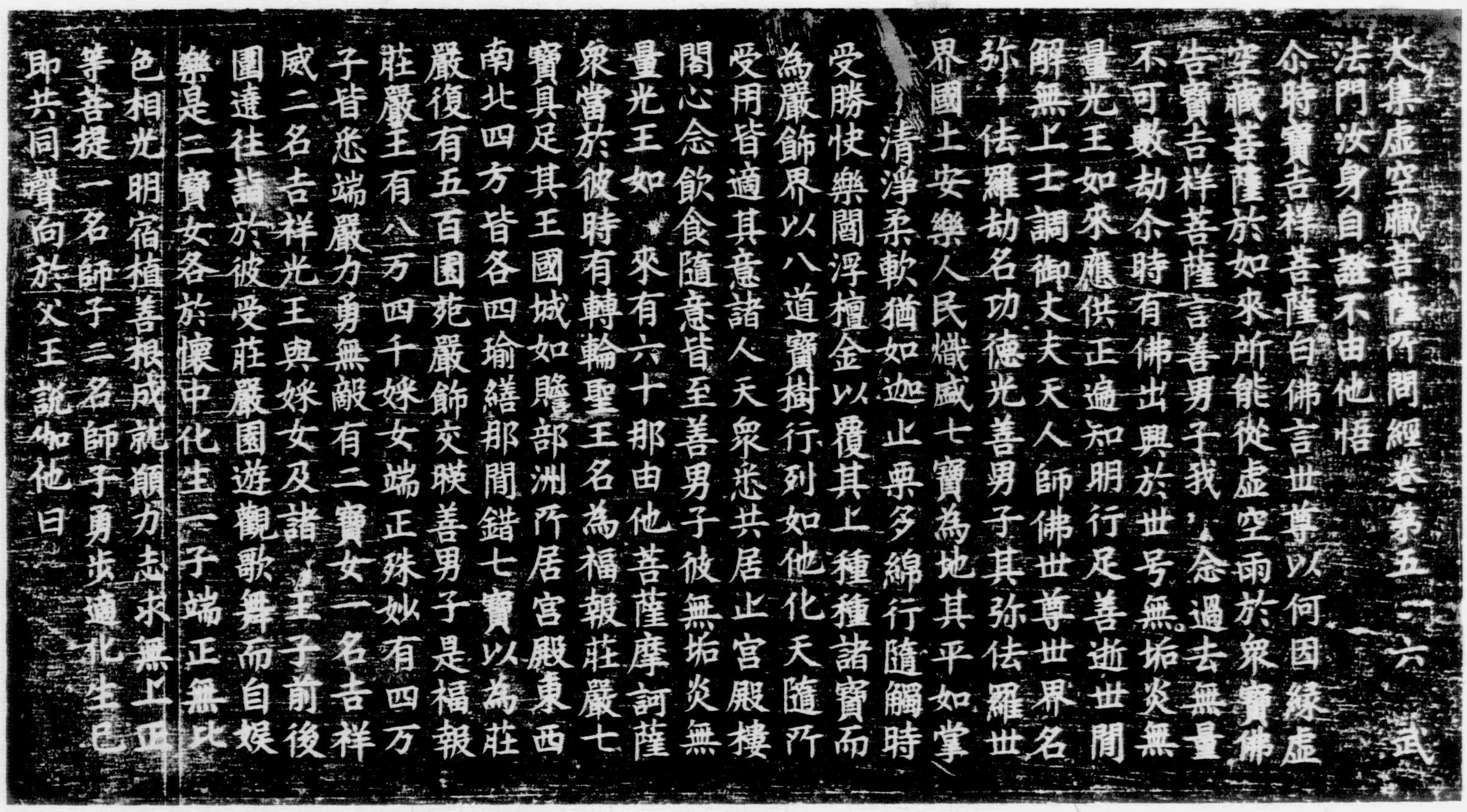
大集虛空藏菩薩所問經卷第五　三　武
摩地名師子幢能離怖　畏身毛竪故有三
摩地名心勇健能消一切煩惱魔故有三摩
地名芬陁利於諸世間護無染故有三摩地
名跛度摩謂能獲得心莊嚴故有三摩地名
光莊嚴能照一切諸佛刹故有三摩地名
善作業謂能永害憎愛心故有三摩地名幢
莊嚴謂能照曜諸佛法故有三摩地名為有
炬能照一切諸習氣故有三摩地名為日燈
能離一切諸法黑暗故有三摩地名為日旋
能觀一切有情心故有三摩地名功德藏諸
功德法隨順轉故有三摩地名那羅延能摧
一切他論難故有三摩地名為堅固能獲
金剛不壞身故有三摩地名為具堅能超一
切世間慧故有三摩地名曇荼羅能獲不退
諸神通故有三摩地名金剛場謂能往詣
菩提場故有三摩地名金剛喻善能穿鑿諸
漏法故有三摩地名為具行能知有情諸心
行故有三摩地名為治地能令遠離愛欲過
故有三摩地名為摧壞能令摧壞四魔怨故
有三摩地名日觀身能觀一切色身相故有
三摩地名為不眴能令專注一境性故有三
摩地名入虛空能淨一切精進心故有三摩
地名為無諍能超一切所緣境故有三摩地
名無垢輪能轉清淨妙法輪故有三摩地名
為電光能觀察心刹那壞故有三摩地名善
作勝能速圓滿諸善法故有　三摩地名
為能淨能斷一切不善法　故有三摩地名

大集虛空藏菩薩所問經卷第五　四　武
身莊嚴能滿大人相隨好故有三摩地名
語莊嚴梵音說法令衆喜故有三摩地名心
莊嚴令諸善法不失壞故有三摩地名為無
畏能　得堅固不退轉故有三摩地名為等
施於諸　有情無簡別故有三摩地名戒積
集　令一切願悉滿足故有三摩地名忍甲
冑能於身命無顧惜故有三摩地名精進堅
固能獲速疾諸神通故有三摩地名無量藏
能令梵王所攝伏故有三摩地名無所有令
無色界　有堪能故有三摩地名為高幢不
為有情所陵伏故　有三摩地名為高燈善
能觀察於十方故有三摩地名為慧炬能摧
一切障蓋纏故有三摩地名為海印能現種
種所作業故有三摩地名無量旋能斷一切
諸惡見故有三摩地名為空性　能離一切
諸相見故有三摩地名為無相　能斷遍計諸
分別故有三摩地名為無願善　能清淨諸
願相故有三摩地名為不動能害一切動意
思故有三摩地名具足音能善獲得無礙辯
故有　三摩地名為遍持能持一切所聞法
故有　三摩地名為淨念能善受持諸佛法
故有三摩地名為無盡悉令有情生歡喜故
有三　摩地名為寶嚴能令一切獲寶尹故
有三摩地　名為隨去能隨有情獲心智故
有三摩地名知所趣於有情趣令覺悟故有
三摩地名為意入能令心意皆清淨故有三
摩地名為法雲隨其勝解雨法雨故有三



大集虛空藏菩薩所問經卷第五　五　武

摩地名為念佛能證甘露清淨法故有三摩地名為念法能證離欲諸善法故有三摩地名為念僧令於佛法不退轉故有三摩地名為念捨令於資具悉能捨故有三摩地名為念戒建立諸佛法根本故有三摩地名為念天令於淨法無過失故有三摩地名入法界知一切法平相入故有三摩地名虛空性令一切法悉無礙故有三摩地名無生性能令獲得無生忍故有三摩地名類不類於文句差別以善巧智悉能持故有三摩地名妙說無垢印菩薩由得此三摩地一剎那頃能以慧證大菩提故善男子如是八十三摩地門一一皆有五百三摩地門以為眷屬合集筭計成於四万三摩地門清淨雜染足為八万三摩地門彼前後中際及無盡智各有五百三摩地門并清淨雜染合成八万四千三摩地門乃至如是尒所三摩地為尒所法歸馱南復成如來八万四千差別法蘊由彼有情八万四千心行別故善男子根本歸馱南令諸有情入佛智行生驚悟故復次一切佛智入一切有情心行所說法藏無量無邊不可思議非百千劫之所能說我今於此三摩地門略說少分說此法時會中有一万六千菩薩於三摩地門證無生法忍八万四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊讚大虛空藏菩薩言善哉善哉善男子快說如是三摩地功德法門顯揚如來微妙勝智而此

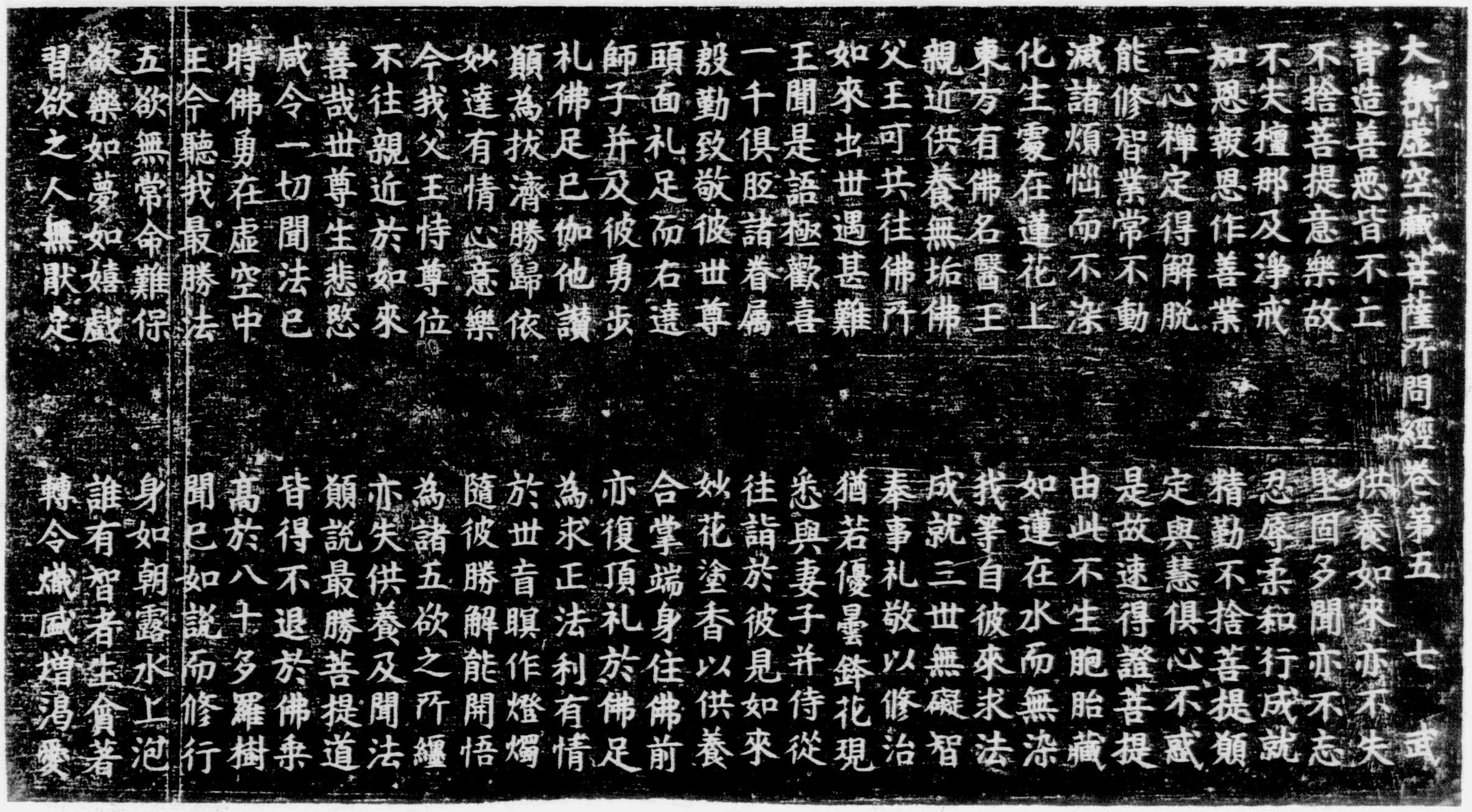


大集虛空藏菩薩所問經卷第五　六　武

法門汝身自證不由他悟

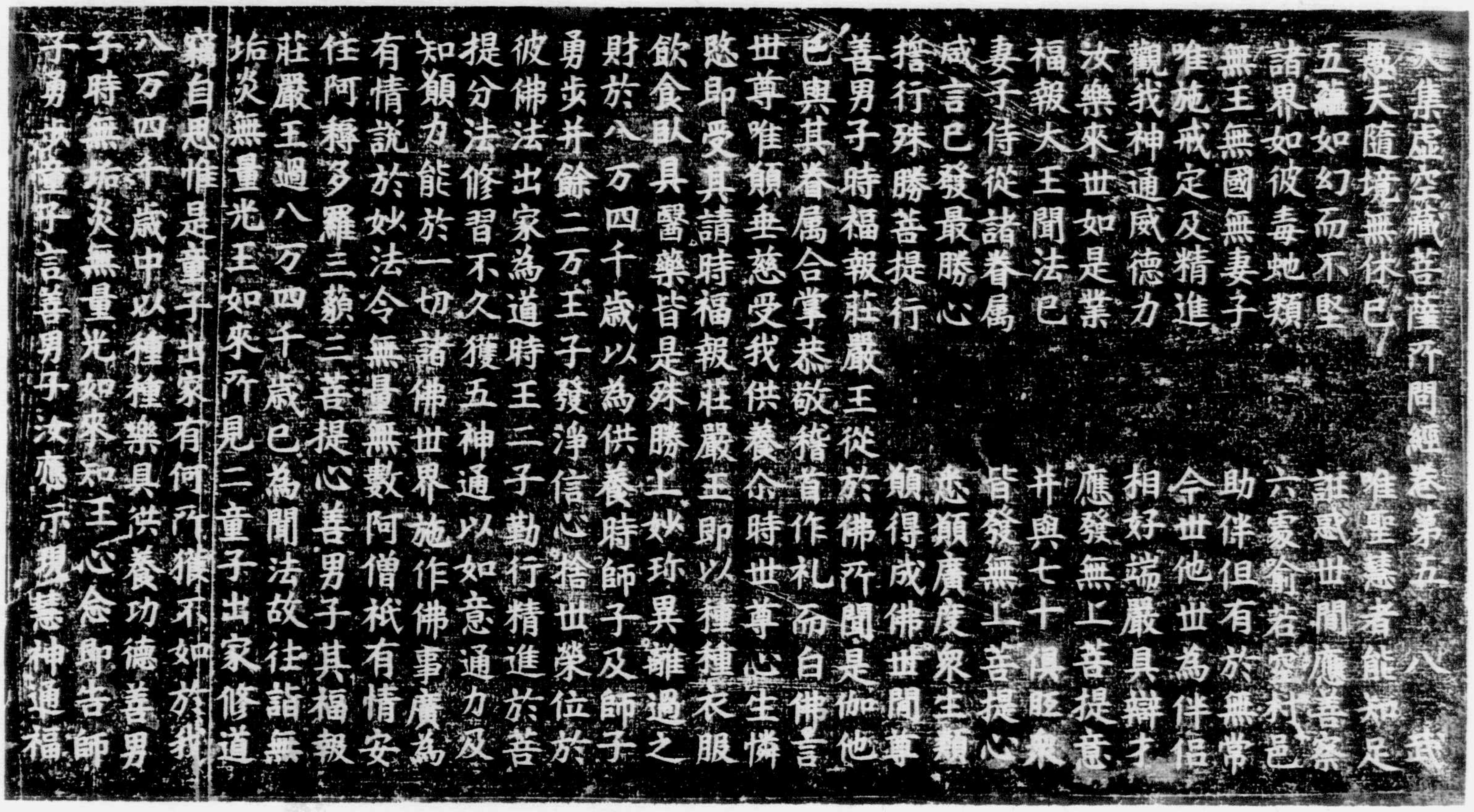
尒時寶吉祥菩薩白佛言世尊以何因緣虛空藏菩薩於如來所能從虛空雨於衆寶佛告寶吉祥菩薩言善男子我念過去無量不可數劫尒時有佛出興於世号無垢炎無量光王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名弥佉羅劫名功德光善男子其弥佉羅世界國土安樂人民熾盛七寶為地其平如掌清淨柔軟猶如迦止粟多綿行隨觸時受勝快樂閻浮檀金以覆其上種種諸寶而為嚴飾界以八道寶樹行列如他化天隨所受用皆適其意諸人天衆悉共居止宮殿樓閣心念飲食隨意皆至善男子彼無垢炎無量光王如來有六十那由他菩薩摩訶薩衆當於彼時有轉輪聖王名為福報莊嚴七寶具足其王國城如贍部洲所居宮殿東西南北四方皆各四瑜繕那間錯七寶以為莊嚴復有五百園苑嚴飾交暎善男子是福報莊嚴王有八万四千婇女端正殊妙有四万子皆悉端嚴力勇無敵有二寶女一名吉祥威二名吉祥光王與婇女及諸王子前後圍遶往詣於彼受莊嚴園遊觀歌舞而自娛樂是二寶女各於懷中化生一子端正無比色相光明宿植善根成就願力志求無上正等菩提一名師子二名師子勇步適化生已即共同聲向於父王說伽他曰

塔下九二九三



大集虛空藏菩薩所問經卷第五　七　武

昔造善惡皆不亡　供養如來亦不失
不捨菩提意樂故　堅固多聞亦不忘
不失檀那及淨戒　忍辱柔和行成就
知恩報恩作善業　精勤不捨菩提願
一心禪定得解脫　定與慧俱心不惑
能修智業常不動　是故速得證菩提
滅諸煩惱而不染　由此不生胞胎藏
化生處在蓮花上　如蓮在水而無染
東方有佛名醫王　我等自彼來求法
親近供養無垢佛　成就三世無礙智
父王可共往佛所　奉事礼敬以修治
如來出世遇甚難　猶若優曇鉢花現
王聞是語極歡喜　悉與妻子并侍從
一千俱胝諸眷屬　往詣於彼見如來
殷勤致敬彼世尊　妙花塗香以供養
頭面礼足而右遶　合掌端身住佛前
師子并及彼勇步　亦復頂礼於佛足
礼佛足已伽他讃　為求正法利有情
願為拔濟勝歸依　於世盲瞑作燈燭
妙達有情心意樂　隨彼勝解能開悟
今我父王恃尊位　為諸五欲之所纏
不往親近於如來　亦失供養及聞法
善哉世尊生悲愍　願說最勝菩提道
咸令一切聞法已　皆得不退於佛乘
時佛勇在虛空中　高於八十多羅樹
王令聽我最勝法　聞已如說而修行
五欲無常命難保　身如朝露水上泡
欲樂如夢如嬉戲　誰有智者生貪著
習欲之人無猒足　轉令熾盛增渴愛

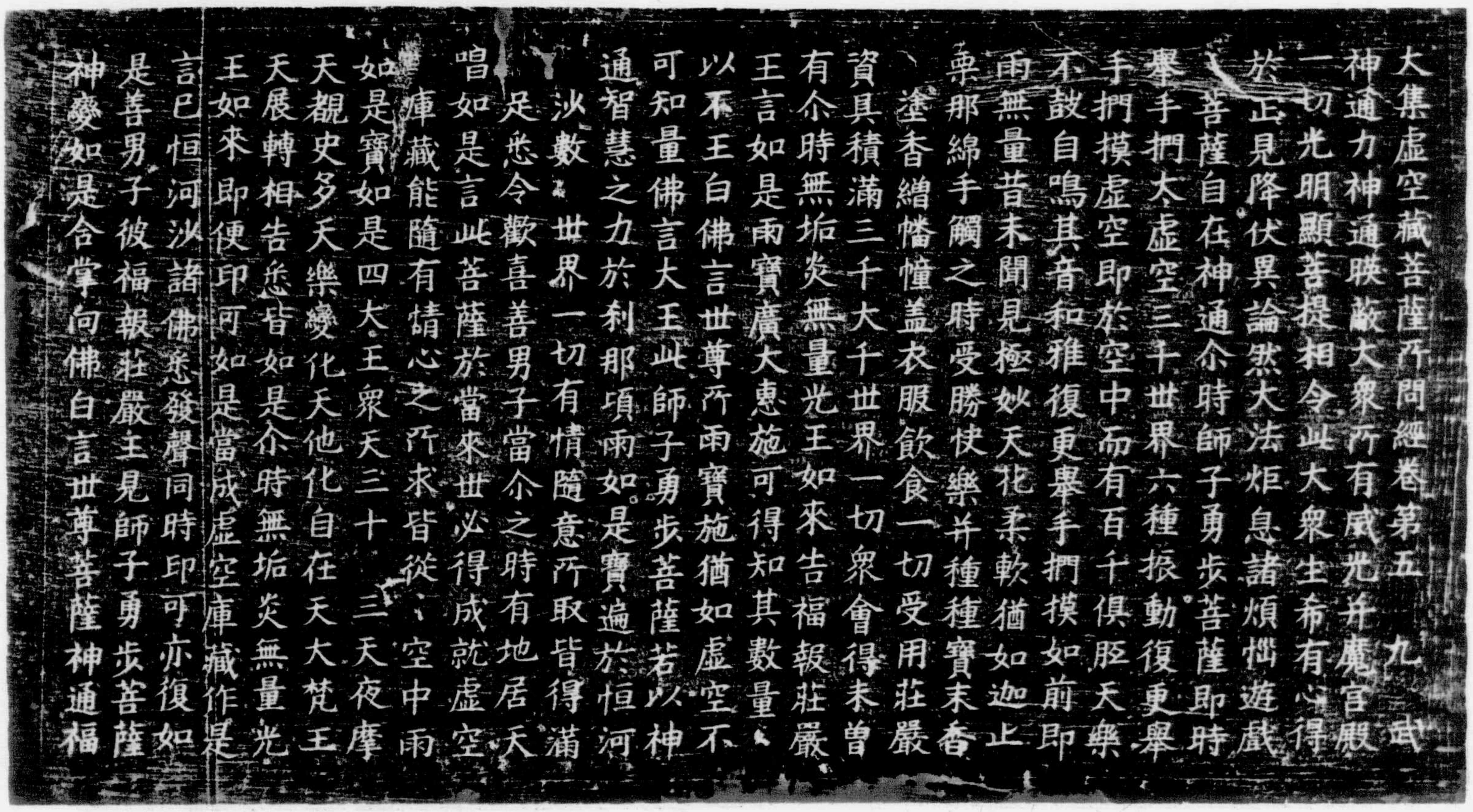


大集虛空藏菩薩所問經卷第五　八　武

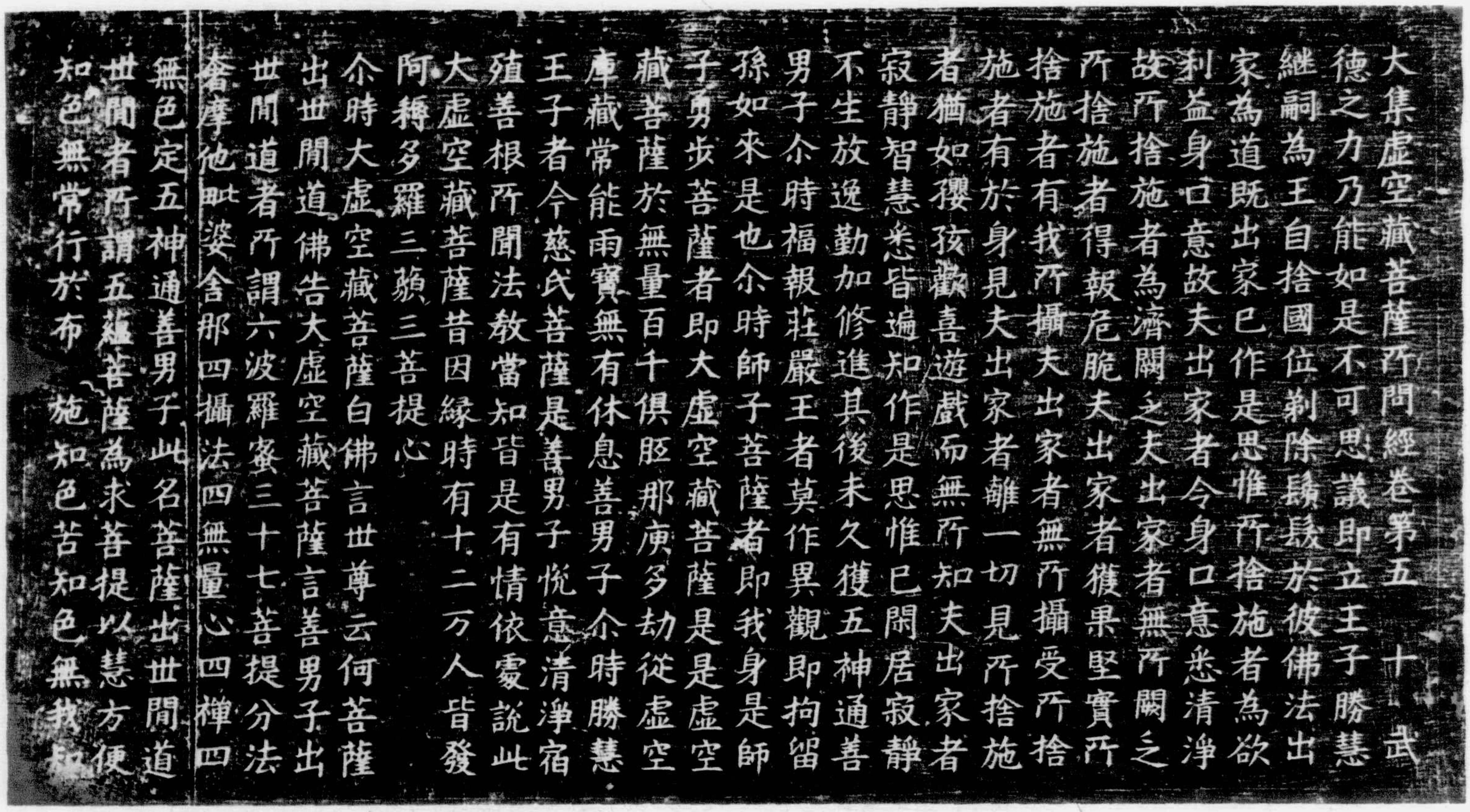
愚夫隨境無休已　唯聖慧者能知足
五蘊如幻而不堅　誑惑世間應善察
諸界如彼毒蛇類　六處俞若空村邑
無王無國無妻子　助伴但有於無常
唯施戒定及精進　令世他世為伴侶
觀我神通威德力　相好端嚴具辯才
汝樂來世如是業　應發無上菩提意
福報大王聞法已　并與七十俱胝衆
妻子侍從諸眷屬　皆發無上菩提心
咸言已發最勝心　悉願廣度衆生類
捨行殊勝菩提行　願得成佛世間尊

善男子時福報莊嚴王從於佛所聞是伽他已與其眷屬合掌恭敬稽首作礼而白佛言世尊唯願垂慈受我供養尒時世尊心生憐愍即受其請時福報莊嚴王即以種種衣服飲食臥具醫藥皆是殊勝上妙珎異離過之財於八万四千歲以為供養時師子及師子勇步并餘二万王子發淨信心捨世榮位於彼佛法出家為道時王二子勤行精進於菩提分法修習不久獲五神通以如意通力及知願力能於一切諸佛世界施作佛事廣為有情說於妙法令無量無數阿僧祇有情安住阿耨多羅三藐三菩提心善男子其福報莊嚴王過八万四千歲已為聞法故往詣無垢炎無量光王如來所見二童子出家修道竊自思惟是童子出家有何所獲不如於我八万四千歲中以種種樂具供養功德善男子時無垢炎無量光如來知王心念即告師子勇步菩薩言善男子汝應示現慧神通福

塔下九二　九四

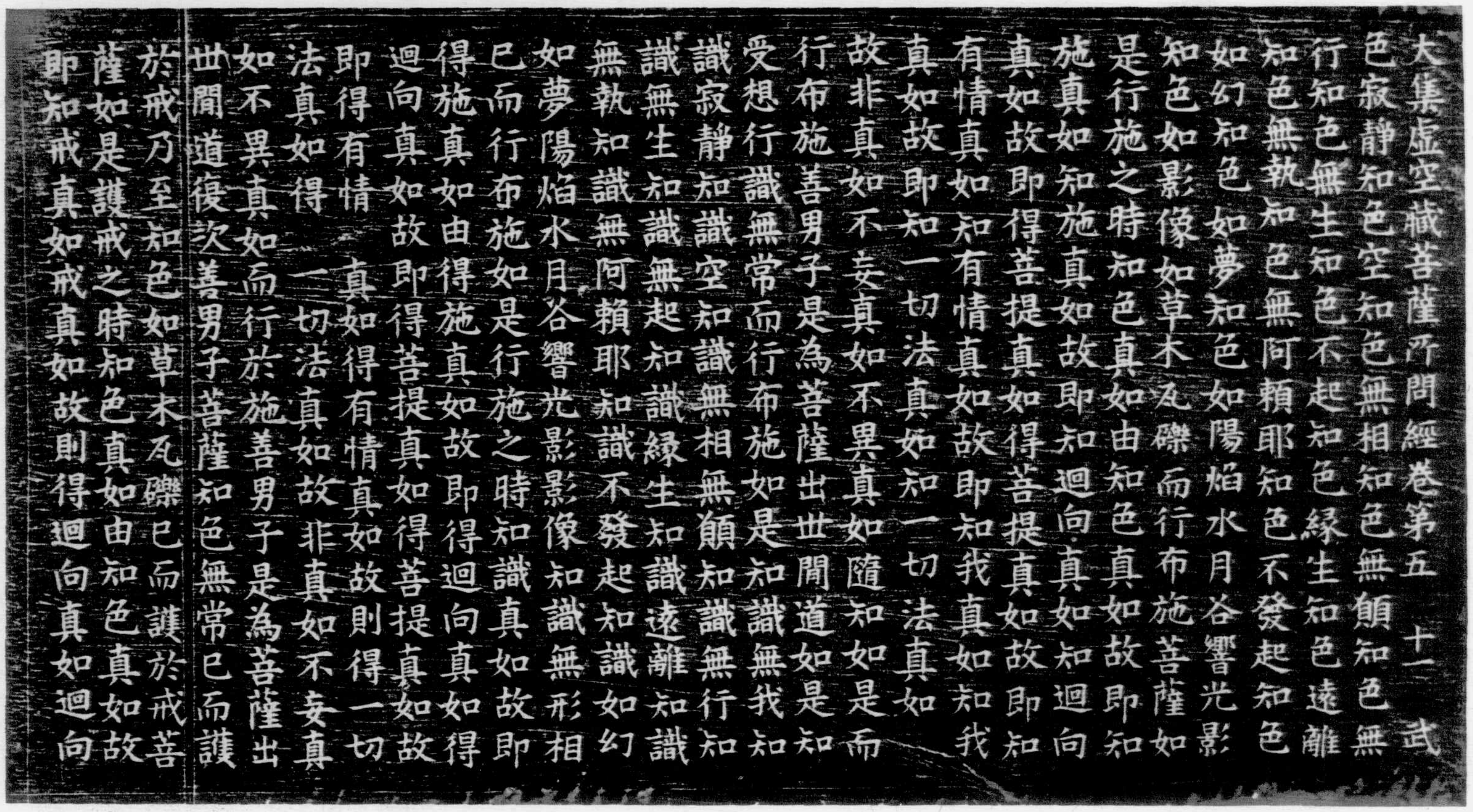


大集虛空藏菩薩所問經卷第五　九　武
神通力神通映蔽大衆所有威光并魔宮殿
一切光明顯菩提相令此大衆生希有心得
於正見降伏異論然大法炬息諸煩惱遊戲
菩薩自在神通尒時師子勇步菩薩即時
舉手捫太虛空三千世界六種振動復更舉
手捫摸虛空即於空中而有百千俱胝天樂
不鼓自鳴其音和雅復更舉手捫摸如前即
雨無量昔未聞見極妙天花柔軟猶如迦止
栗那綿手觸之時受勝快樂并種種寶末香
塗香繒幡幢蓋衣服飲食一切受用莊嚴
資具積滿三千大千世界一切衆會得未曾
有尒時無垢炎無量光王如來告福報莊嚴
王言如是雨寶廣大惠施可得知其數量、
以不王白佛言世尊所雨寶施猶如虛空不
可知量佛言大王此師子勇步菩薩若以神
通智慧之力於刹那頃雨如是寶遍於恒河
沙數、世界一切有情隨意所取皆得滿
足悉令歡喜善男子當尒之時有地居天
唱如是言此菩薩於當來世必得成就虛空
庫藏能隨有情心之所求皆從、空中雨
如是寶如是四大王衆天三十　三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天大梵王
天展轉相告悉皆如是尒時無垢炎無量光
王如來即便印可如是當成虛空庫藏作是
言已恒河沙諸佛悉發聲同時印可亦復如
是善男子彼福報莊嚴王見師子勇步菩薩
神變如是合掌向佛白言世尊菩薩神通福



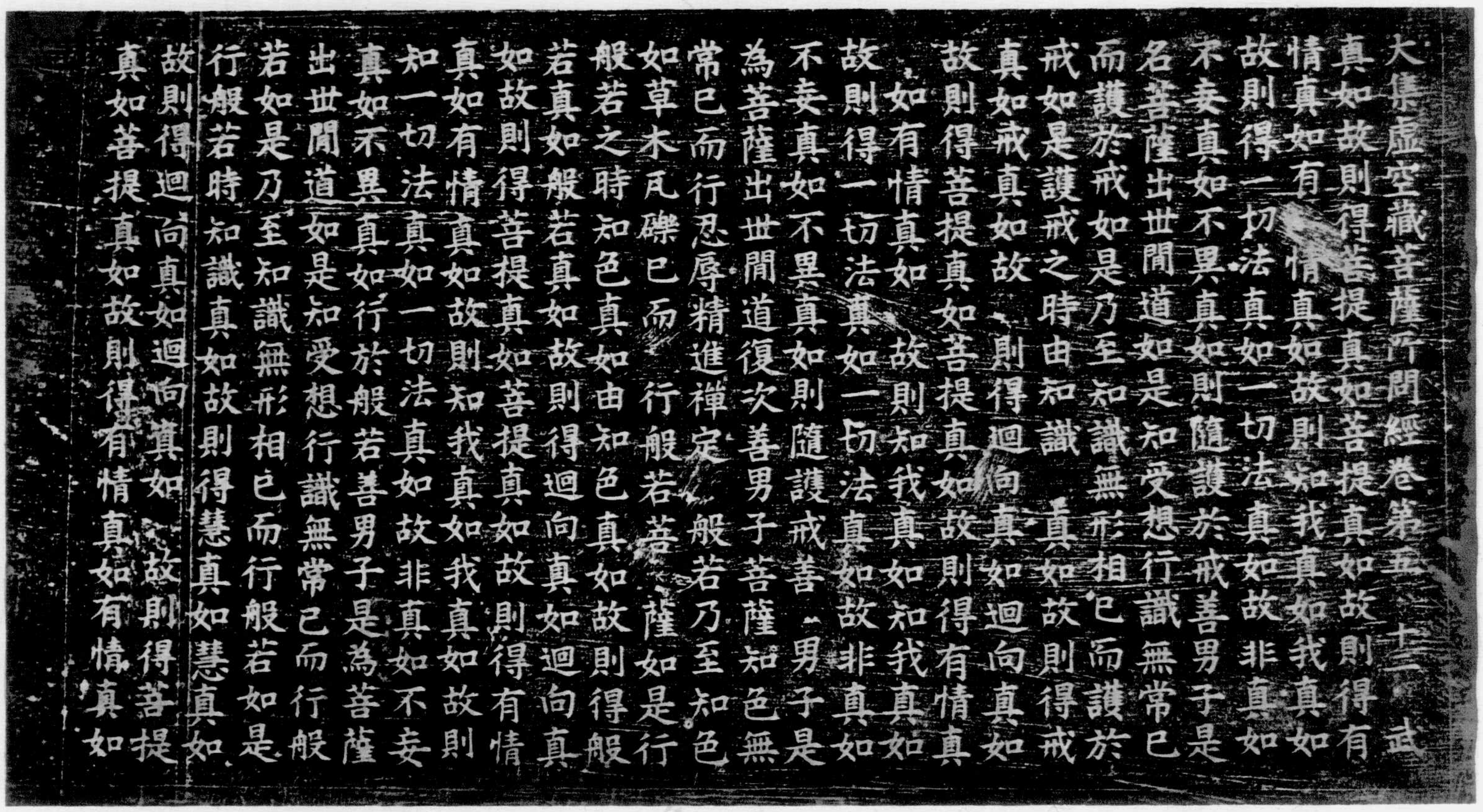
大集虛空藏菩薩所問經卷第五　十　武
德之力乃能如是不可思議即立王子勝慧
繼嗣為王自捨國位剃除鬚髮於彼佛法出
家為道既出家已作是思惟所捨施者為欲
利益身口意故夫出家者今身口意悉清淨
故所捨施者為濟闕之夫出家者無所闕之
所捨施者得報危脆夫出家者獲果堅實所
捨施者有我所攝夫出家者無所攝受所捨
施者有於身見夫出家者離一切見所捨施
者猶如孾孩歡喜遊戲而無所知夫出家者
寂靜智慧悉皆遍知作是思惟已閑居寂靜
不生放逸勤加修進其後未久獲五神通善
男子尒時福報莊嚴王者莫作異觀即拘留
孫如來是也尒時師子菩薩者即我身是師
子勇步菩薩者即大虛空藏菩薩是是虛空
藏菩薩於無量百千俱胝那庾多劫從虛空
庫藏常能雨寶無有休息善男子尒時勝慧
王子者今慈氏菩薩是善男子悅意清淨宿
殖善根所聞法教當知皆是有情依處說此
大虛空藏菩薩昔因緣時有十二万人皆發
阿耨多羅三藐三菩提心
尒時大虛空藏菩薩白佛言世尊云何菩薩
出世間道佛告大虛空藏菩薩言善男子出
世間道者所謂六波羅蜜三十七菩提分法
奢摩他毗婆舍那四攝法四無量心四禪四
無色定五神通善男子此名菩薩出世間道
世間者所謂五蘊菩薩為求菩提以慧方便
知色無常行於布　施知色苦知色無我知

塔下九二九五



大集虛空藏菩薩所問經卷第五　十一　武

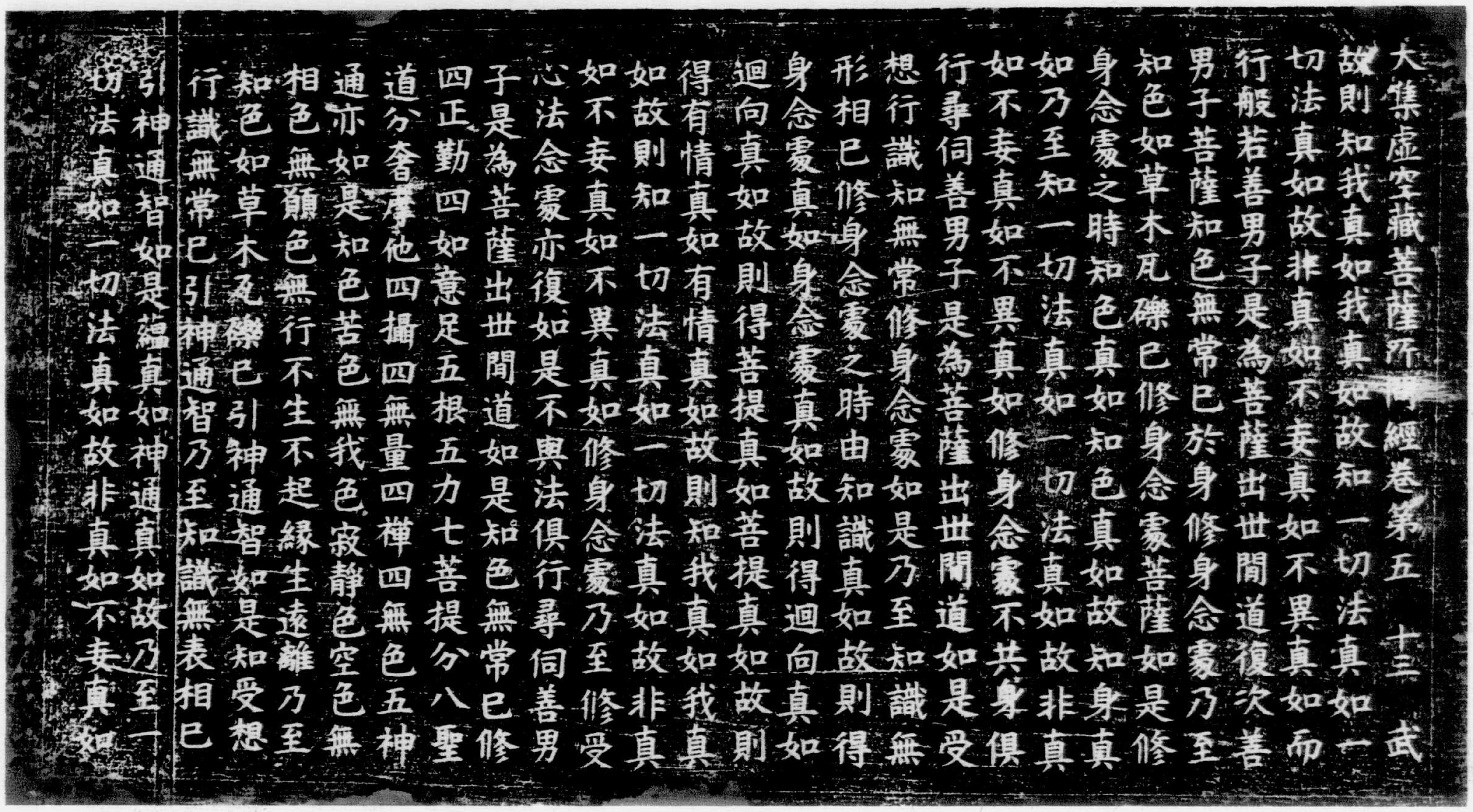
色寂靜知色空知色無相知色無願知色無行知色無生知色不起知色緣生知色遠離知色無執知色無阿賴耶知色不發起知色如幻知色如夢知色如陽焰水月谷響光影知色如影像如草木瓦礫而行布施菩薩如是行施之時知色真如由知色真如故即知施真如知施真如故即知迴向真如知迴向真如故即得菩提真如得菩提真如故即知有情真如知有情真如故即知我真如知我真如故即知一切法真如知一切法真如故非真如不妄真如不異真如隨知如是而行布施善男子是為菩薩出世間道如是知受想行識無常而行布施如是知識無我知識寂靜知識空知識無相無願知識無行知識無生知識無起知識緣生知識遠離知識無執知識無阿賴耶知識不發起知識如幻如夢陽焰水月谷響光影影像知識無形相已而行布施如是行施之時知識真如故即得施真如由得施真如故即得迴向真如得迴向真如故即得菩提真如得菩提真如故即得有情真如得有情真如故則得一切法真如得一切法真如故非真如不妄真如不異真如而行於施善男子是為菩薩出世間道復次善男子菩薩知色無常已而護於戒乃至知色如草木瓦礫已而護於戒菩薩如是護戒之時知色真如由知色真如故即知戒真如戒真如故則得迴向真如迴向



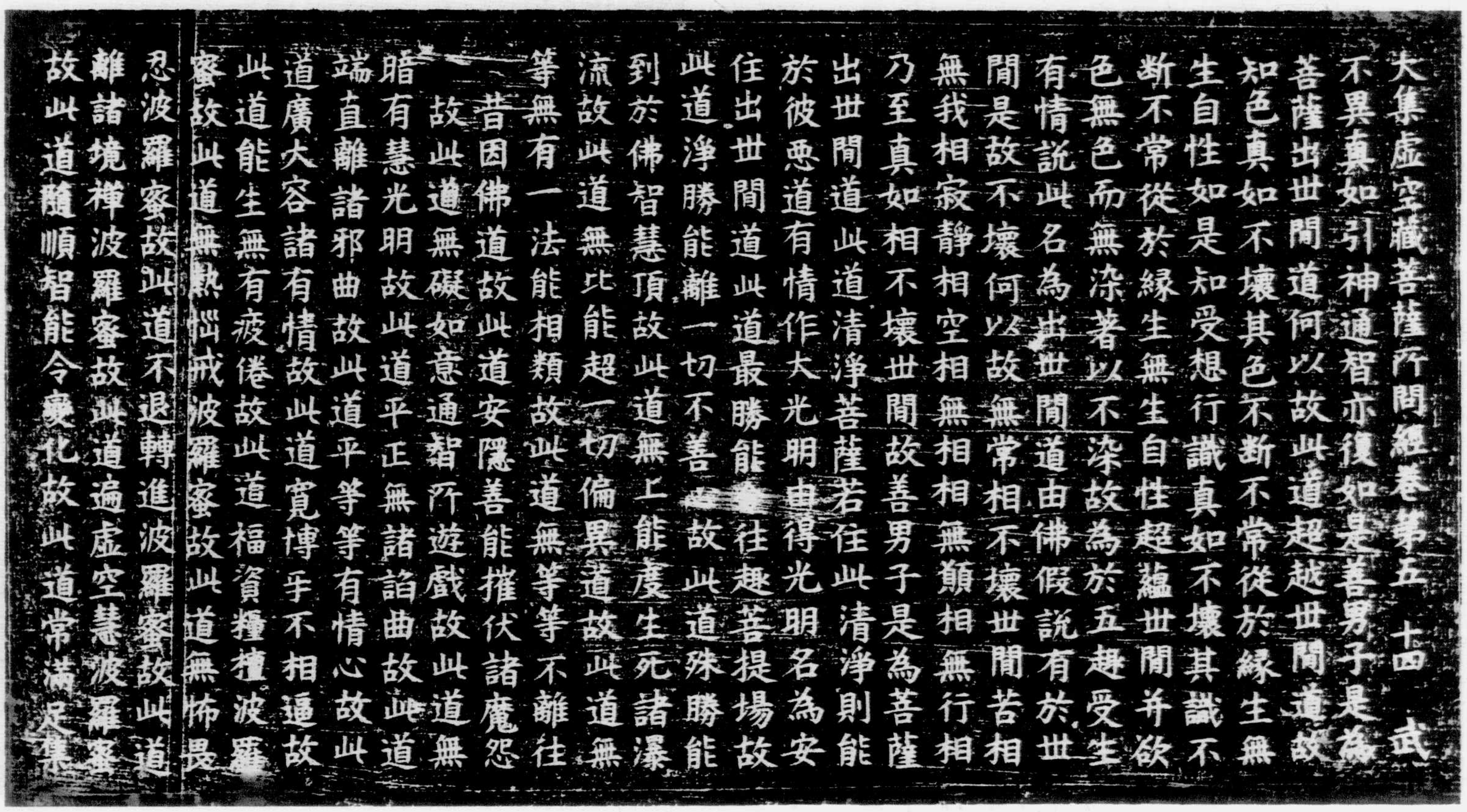
大集虛空藏菩薩所問經卷第五　十二　武

真如故則得菩提真如菩提真如故則得有情真如有情真如故則知我真如我真如故則得一切法真如一切法真如故非真如不妄真如不異真如則隨護於戒善男子是名菩薩出世間道如是知受想行識無常已而護於戒如是乃至知識無形相已而護於戒如是護戒之時由知識真如故則得戒真如戒真如故則得迴向真如迴向真如故則得菩提真如菩提真如故則得有情真如有情真如故則知我真如知我真如故則得一切法真如一切法真如故非真如不妄真如不異真如則隨護戒善男子是為菩薩出世間道復次善男子菩薩知色無常已而行忍辱精進禪定般若乃至知色如草木瓦礫已而行般若菩薩如是行般若之時知色真如由知色真如故則得般若真如般若真如故則得迴向真如迴向真如故則得菩提真如菩提真如故則得有情真如有情真如故則知我真如我真如故則知一切法真如一切法真如故非真如不妄真如不異真如行於般若善男子是為菩薩出世間道如是知受想行識無常已而行般若如是乃至知識無形相已而行般若如是行般若時知識真如故則得慧真如慧真如故則得迴向真如迴向真如故則得菩提真如菩提真如故則得有情真如有情真如

塔下九二九六

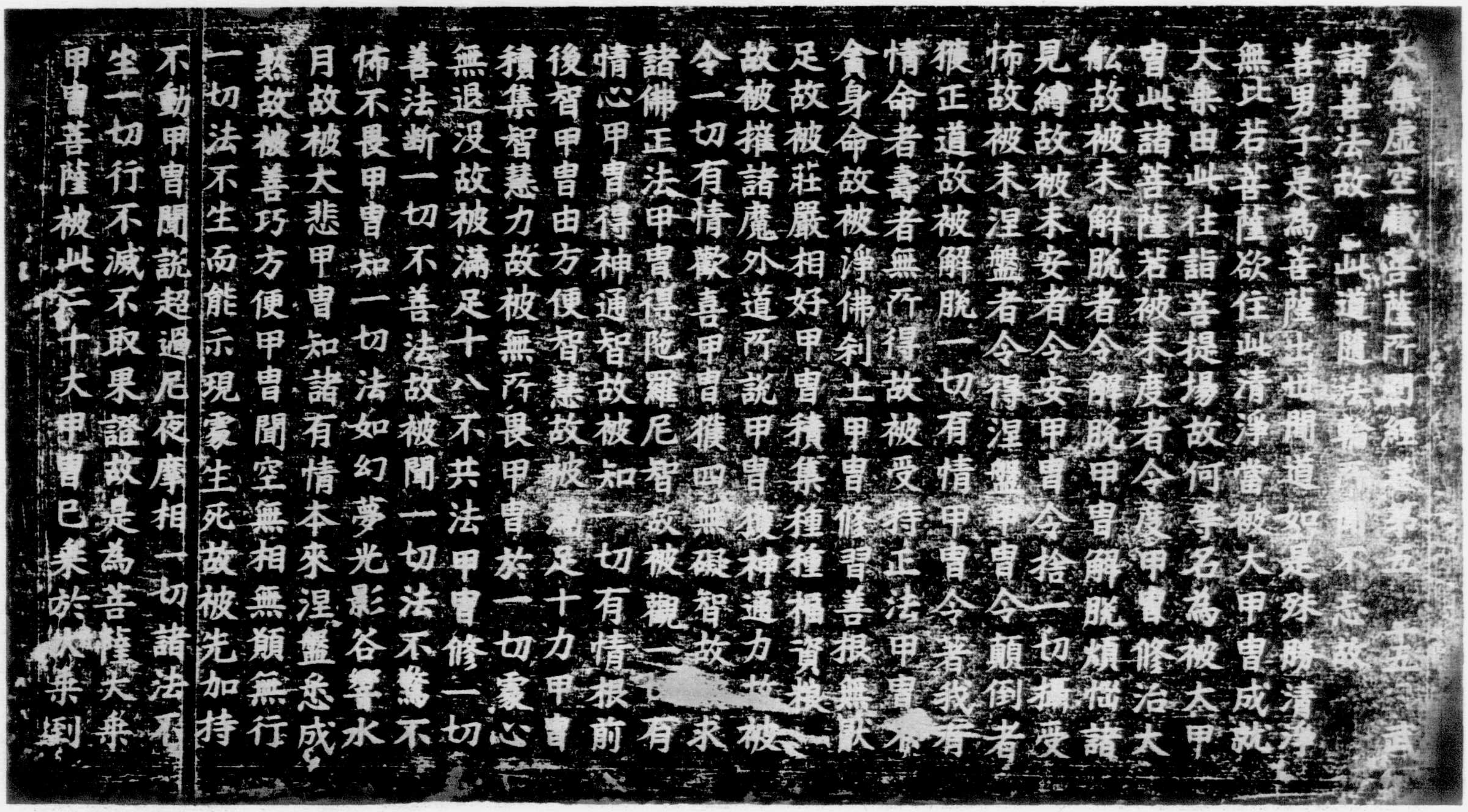


大集虚空藏菩薩所問經卷第五 十三 武
故則知我真如我真如故知一切法真如一
切法真如故非真如不妄真如不異真如而
行般若善男子是為菩薩出世間道復次善
男子菩薩知色無常已於身修身念處乃至
知色如草木瓦礫已修身念處菩薩如是修
身念處之時知色真如知色真如故知身真
如乃至知一切法真如一切法真如故非真
如不妄真如不異真如修身念處不共身俱
行尋伺善男子是為菩薩出世間道如是受
想行識知無常修身念處如是乃至知識無
形相已修身念處之時由知識真如故則得
身念處真如身念處真如故則得迴向真如
迴向真如故則得菩提真如菩提真如故則
得有情真如有情真如故則知我真如我真
如故則知一切法真如一切法真如故非真
如不妄真如不異真如修身念處乃至修受
心法念處亦復如是不與法俱行尋伺善男
子是為菩薩出世間道如是知色無常已修
四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖
道分奢摩他四攝四無量四禪四無色五神
通亦如是知色苦色無我色寂靜色空色無
相色無願色無行不生不起緣生遠離乃至
知色如草木瓦礫已引神通智如是知受想
行識無常已引神通智乃至知識無表相已
引神通智如是蘊真如神通真如故乃至一
切法真如一切法真如故非真如不妄真如

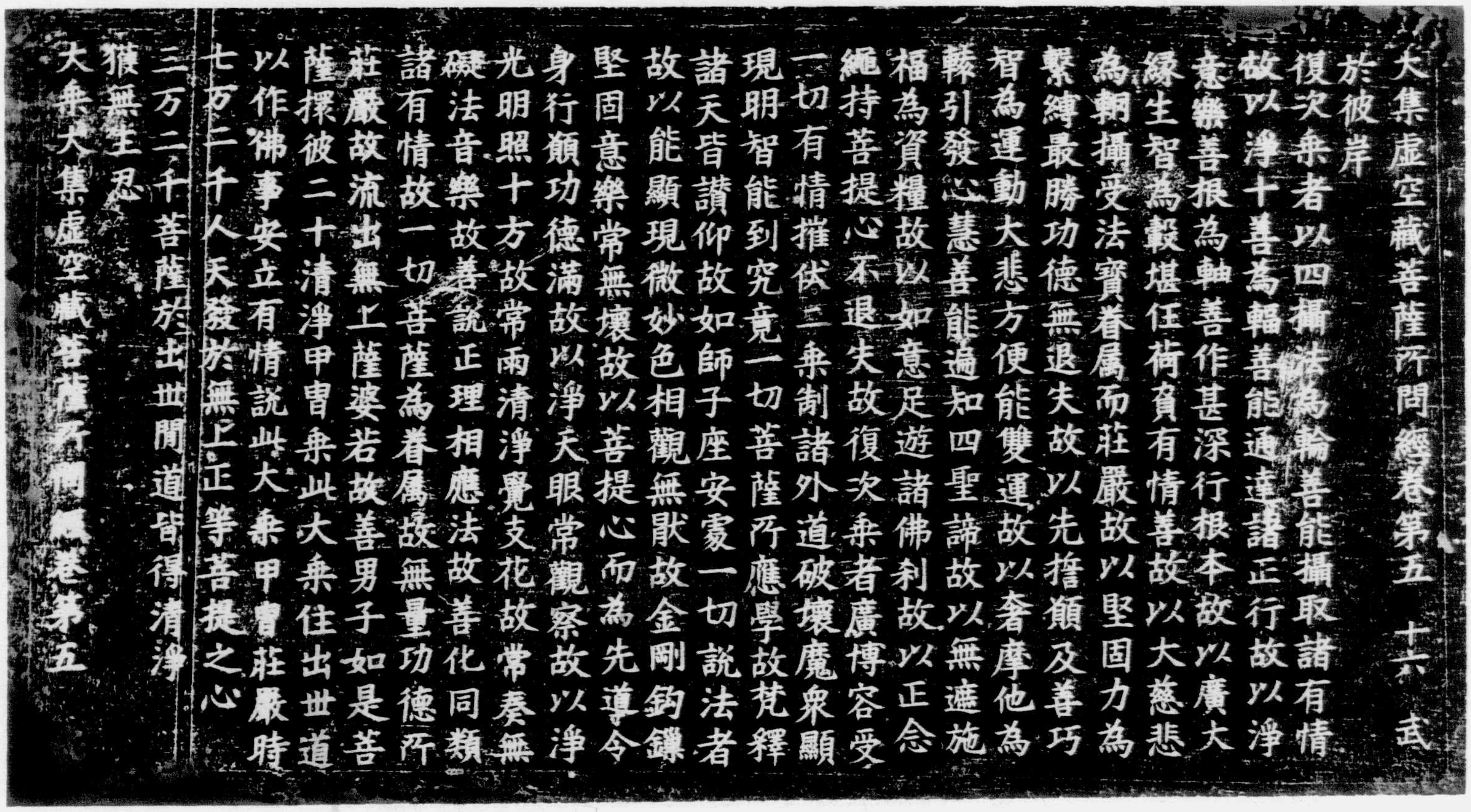


大集虚空藏菩薩所問經卷第五 十四 武
不異真如引神通智亦復如是善男子是為
菩薩出世間道何以故此道超越世間道故
知色真如不壞其色不斷不常從於緣生無
生自性如是知受想行識真如不壞其識不
斷不常從於緣生無生自性超蘊世間并欲
色無色而無染著以不染故為於五趣受生
有情說此名為出世間道由佛假說有於世
間是故不壞何以故無常相不壞世間苦相
無我相寂靜相空相無相相無願相無行相
乃至真如相不壞世間故善男子是為菩薩
出世間道此道清淨菩薩若住此清淨則能
於彼惡道有情作大光明由得光明名為安
住出世間道此道最勝能[illegible]往趣菩提場故
此道淨勝能離一切不善[illegible]故此道殊勝能
到於佛智慧頂故此道無上能度生死諸瀑
流故此道無比能超一切偏異道故此道無
等無有一法能相類故此道無等等不離往
昔因佛道故此道安隱善能摧伏諸魔怨
故此道無礙如意通智所遊戲故此道無
暗有慧光明故此道平正無諸諂曲故此道
端直離諸邪曲故此道平等等有情心故此
道廣大容諸有情故此道寬博互不相逼故
此道能生無有疲倦故此道福資糧檀波羅
蜜故此道無熱惱戒波羅蜜故此道無怖畏
忍波羅蜜故此道不退轉進波羅蜜故此道
離諸境禪波羅蜜故此道遍虛空慧波羅蜜
故此道隨順智能令變化故此道常滿足集

塔下九三〇七

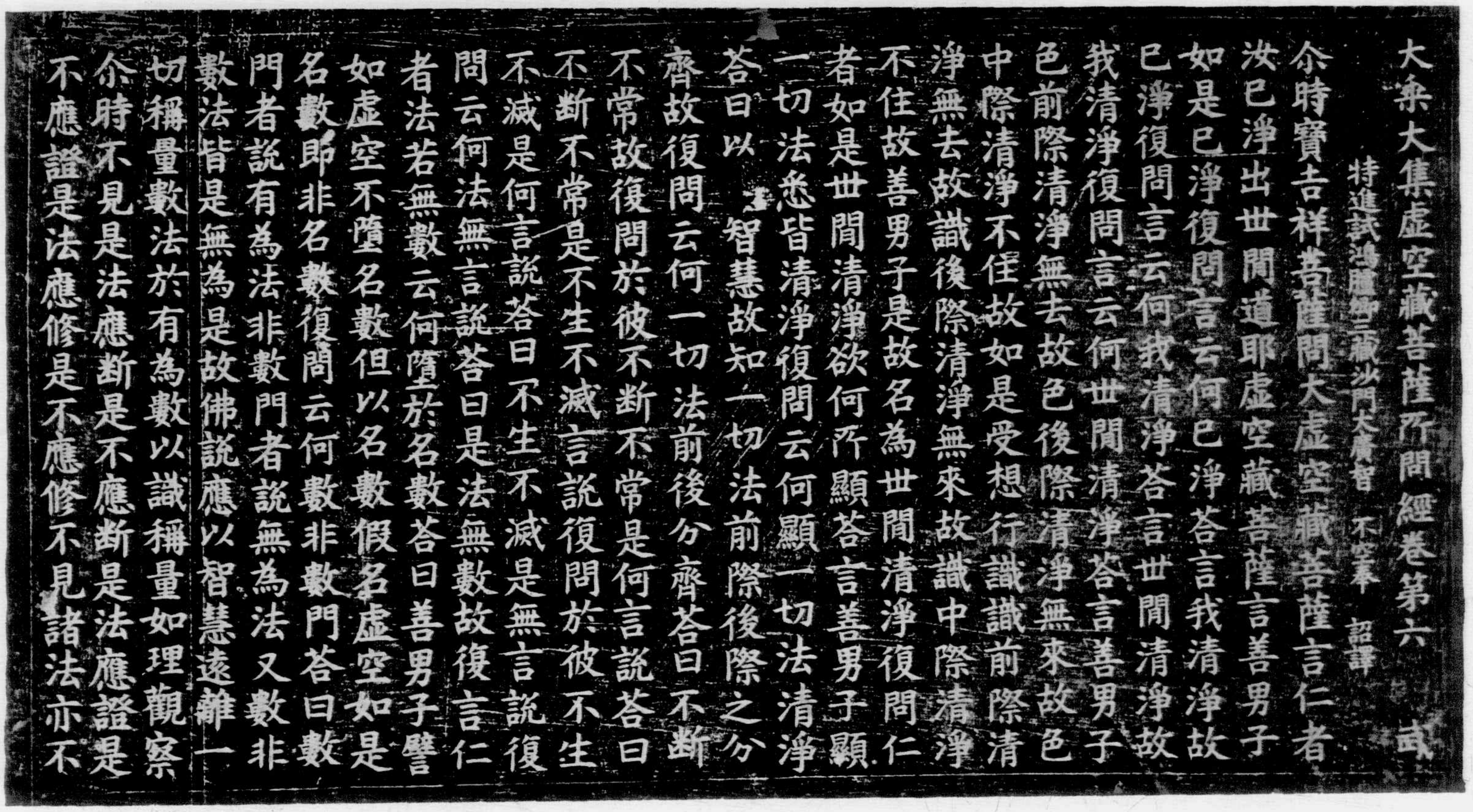


大集虛空藏菩薩所問經卷第五　十五　武
諸善法故此道隨法輪所聞不忘故
善男子是為菩薩出世間道如是殊勝清淨
無比若菩薩欲住此清淨當被大甲冑成就
大乘由此往詣菩提場故何等名為被大甲
冑此諸菩薩若被未度者令度甲冑修治大
舩故被未解脫者令解脫甲冑解脫煩惱諸
見縛故被未安者令安甲冑令捨一切攝受
怖故被未涅槃者令得涅槃甲冑令顛倒者
獲正道故被解脫一切有情甲冑令著我有
情命者壽者無所得故被受持正法甲冑不
貪身命故被淨佛剎土甲冑修習善根無猒
足故被莊嚴相好甲冑積集種種福資糧故
故被摧諸魔外道所說甲冑獲神通力故被
令一切有情歡喜甲冑獲四無礙智故求
諸佛正法甲冑得陀羅尼智故被觀一切有
情心甲冑得神通智故被知一切有情根前
後智甲冑由方便智慧故被具足十力甲冑
積集智慧力故被無所畏甲冑於一切處心
無退沒故被滿足十八不共法甲冑修一切
善法斷一切不善法故被聞一切法不驚不
怖不畏甲冑知一切法如幻夢光影谷響水
月故被大悲甲冑知諸有情本來涅槃悉成
熟故被善巧方便甲冑聞空無相無願無行
一切法不生而能示現處生死故被先加持
不動甲冑聞說超過尼夜摩相一切諸法不
生一切行不滅不取果證故是為菩薩大乘
甲冑菩薩被此六十大甲冑已乘於大乘到



大集虛空藏菩薩所問經卷第五　十六　武
於彼岸
復次乘者以四攝法為輪善能攝取諸有情
故以淨十善為輻善能通達諸正行故以淨
意樂善根為軸善作甚深行根本故以廣大
緣生智為轂堪任荷負有情善故以大慈悲
為輞攝受法寶眷屬而莊嚴故以堅固力為
繫縛最勝功德無退失故以先擔願及善巧
智為運動大悲方便能雙運故以奢摩他為
轅引發心慧善能遍知四聖諦故以無遮施
福為資糧故以如意足遊諸佛剎故以正念
繩持菩提心不退失故復次乘者廣博容受
一切有情摧伏二乘制諸外道破壞魔衆顯
現明智能到究竟一切菩薩所應學故梵釋
諸天皆讚仰故如師子座安處一切說法者
故以能顯現微妙色相觀無猒故金剛鉤鏁
堅固意樂常無壞故以菩提心而為先導令
身行願功德滿故以淨天眼常觀察故以淨
光明照十方故常雨清淨覺支花故常奏無
礙法音樂故善說正理相應法故善化同類
諸有情故一切菩薩為眷屬故無量功德所
莊嚴故流出無上薩婆若故善男子如是菩
薩擐彼二十清淨甲冑乘此大乘住出世道
以作佛事安立有情說此大乘甲冑莊嚴時
七万二千人天發於無上正等菩提之心
三万二千菩薩於出世間道皆得清淨
獲無生忍
大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第五

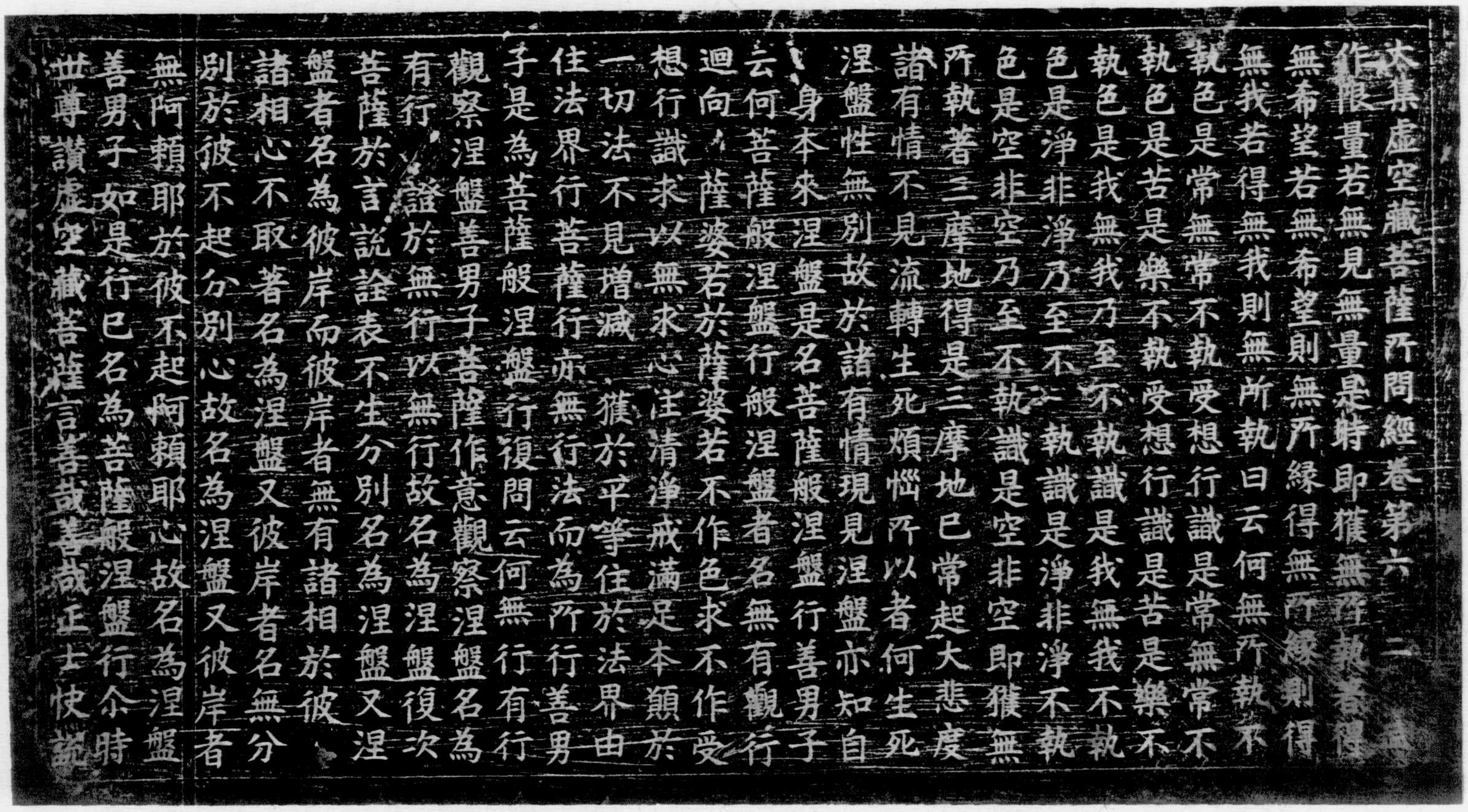
塔下九三〇八



大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第六　貳

特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智　不空奉　詔譯

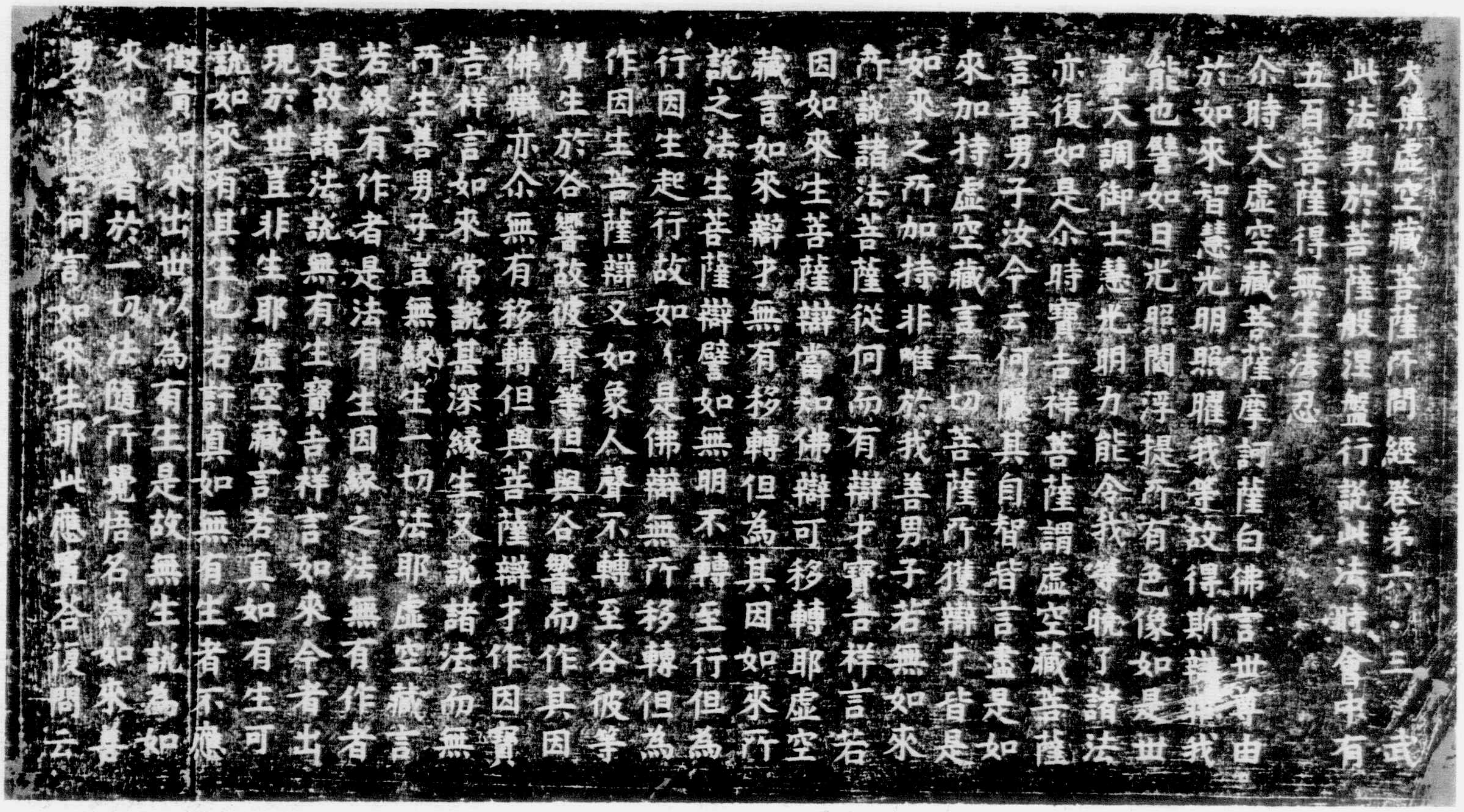
尒時寶吉祥菩薩問大虛空藏菩薩言仁者汝已淨出世間道耶虛空藏菩薩言善男子如是已淨復問言云何已淨答言我清淨故已淨復問言云何我清淨答言世間清淨故我清淨復問言云何世間清淨答言善男子色前際清淨無去故色後際清淨無來故色中際清淨不住故如是受想行識識前際清淨無去故識後際清淨無來故識中際清淨不住故善男子是故名為世間清淨復問仁者如是世間清淨欲何所顯答言善男子顯一切法悉皆清淨復問云何顯一切法清淨答曰以智慧故知一切法前際後際之分齊故復問云何一切法前後分齊答曰不斷不常故復問於彼不斷不常是何言說答曰不斷不常是不生不滅言說復問於彼不生不滅是何言說答曰不生不滅是無言說復問云何法無言說答曰是法無數故復言仁者法若無數云何墮於名數答曰善男子譬如虛空不墮名數但以名數假名虛空如是名數即非名數復問云何數非數門答曰數門者說有為法非數門者說無為法又數非數法皆是無為是故佛說應以智慧遠離一切稱量數法於有為數以識稱量如理觀察尒時不見是法應斷是不應斷是法應證是不應證是法應修是不應修不見諸法亦不



大集虛空藏菩薩所問經卷第六　二

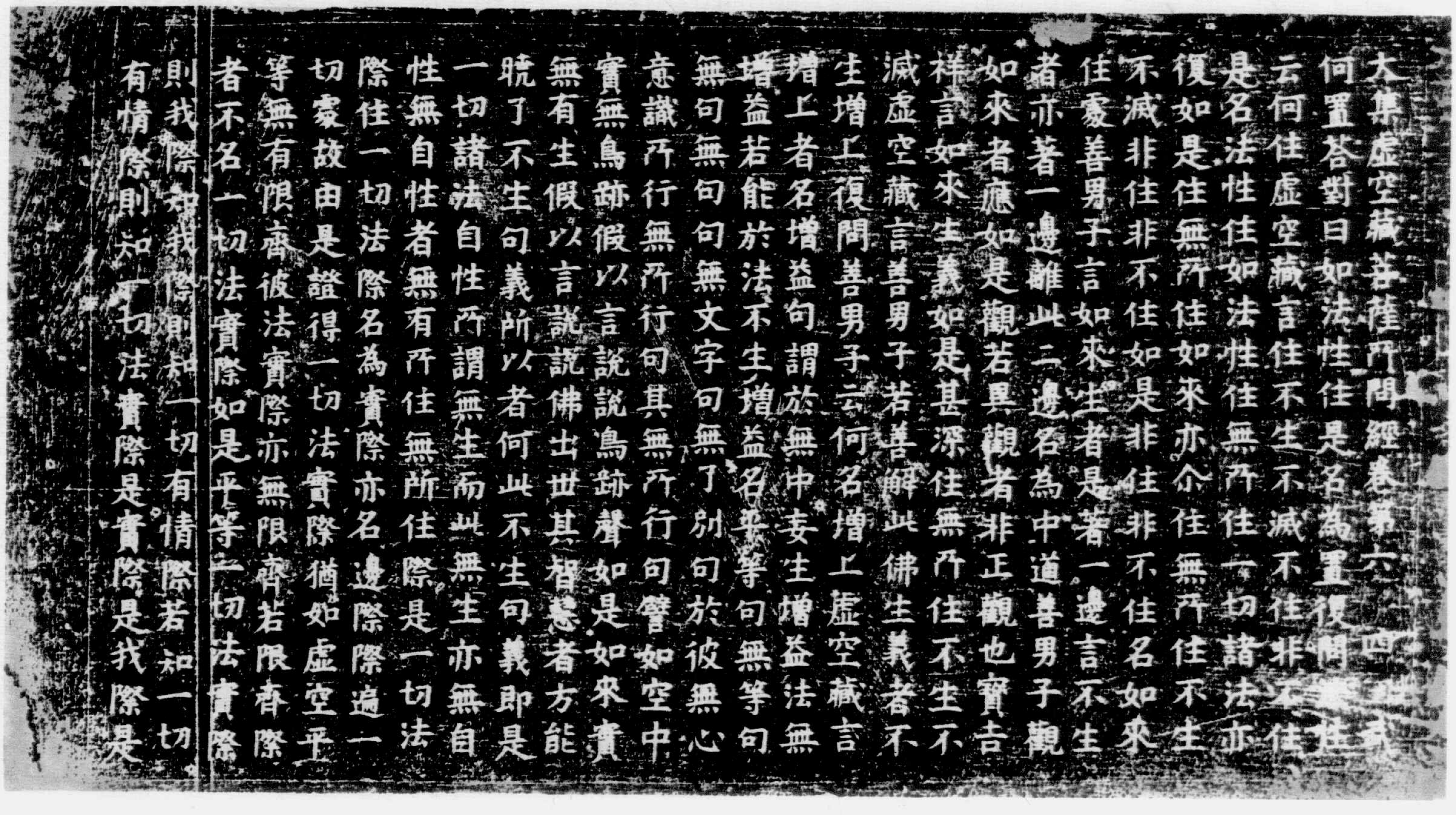
作限量若無見無量是時即獲無所執著得無希望若無希望則無所緣得無所緣則得無我若得無我則無所執曰云何無所執不執色是常無常不執受想行識是常無常不執色是苦是樂不執受想行識是苦是樂不執色是我無我乃至不執識是我無我不執色是淨非淨乃至不執識是淨非淨不執色是空非空乃至不執識是空非空即獲無所執著三摩地得是三摩地已常起大悲度諸有情不見流轉生死煩惱所以者何生死涅盤性無別故於諸有情現見涅盤亦知自身本來涅盤是名菩薩般涅盤行善男子云何菩薩般涅盤行般涅盤者名無有觀行迴向薩婆若於薩婆若不作色求不作受想行識求以無求心住清淨戒滿足本願於一切法不見增減獲於平等住於法界由住法界行菩薩行亦無行法而為所行善男子是為菩薩般涅盤行復問云何無行有行觀察涅盤善男子菩薩作意觀察涅盤名為有行證於無行以無行故名為涅盤復次菩薩於言說詮表不生分別名為涅盤又涅盤者名為彼岸而彼岸者無有諸相於彼諸相心不取著名為涅盤又彼岸者名無分別於彼不起分別心故名為涅盤又彼岸者無阿賴耶於彼不起阿賴耶心故名為涅盤善男子如是行已名為菩薩般涅盤行尒時世尊讚虛空藏菩薩言善哉善哉正士快說

塔下九三〇九



大集虛空藏菩薩所問經卷第六　三　武
此法契於菩薩般涅盤行說此法時會中有
五百菩薩得無生法忍

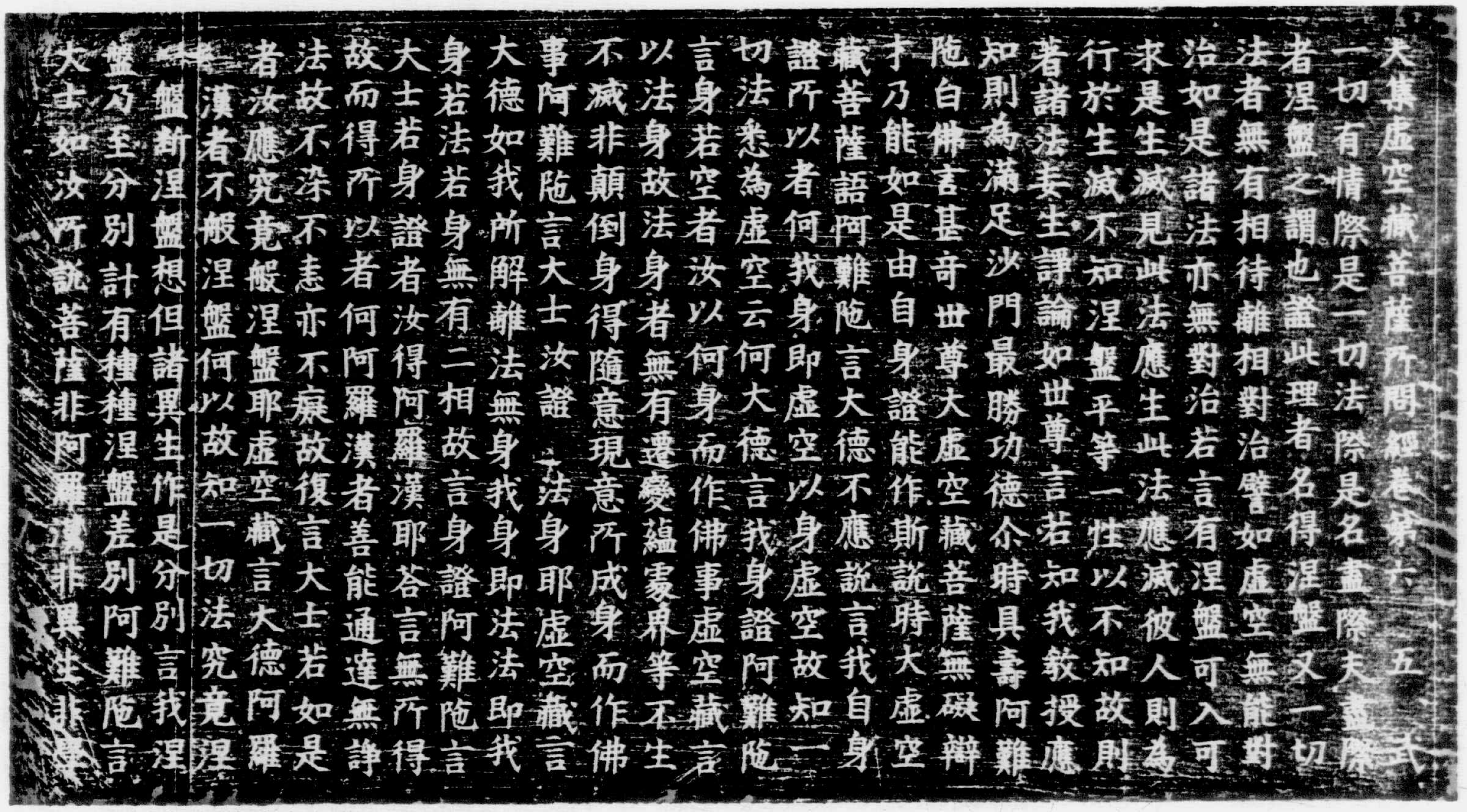
尒時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊由
於如來智慧光明照曜我等故得斯辯我
能也譬如日光照閻浮提所有色像如是世
尊大調御士慧光明力能令我等曉了諸法
亦復如是尒時寶吉祥菩薩謂虛空藏菩薩
言善男子汝今云何隱其自智皆言盡是如
來加持虛空藏言一切菩薩所獲辯才皆是
如來之所加持非唯於我善男子若無如來
所說諸法菩薩從何而有辯才寶吉祥言若
因如來生菩薩辯當知佛辯可移轉耶虛空
藏言如來辯才無有移轉但為其因如來所
說之法生菩薩辯譬如無明不轉至行但為
行因生起行故如〻是佛辯無所移轉但為
作因生菩薩辯又如象人聲不轉至谷彼等
聲生於谷響故彼聲等但與谷響而作其因
佛辯亦尒無有移轉但與菩薩辯才作因寶
吉祥言如來常說甚深緣生又說諸法而無
所生善男子豈無緣生一切法耶虛空藏言
若緣有作者是法有生因緣之法無有作者
是故諸法說無有生寶吉祥言如來今者出
現於世豈非生耶虛空藏言若真如有生可
說如來有其生也若許真如無有生者不應
徵責如來出世以為有生是故無生說為如
來如來者於一切法隨所覺悟名為如來善
男子復云何言如來生耶此應置答復問云



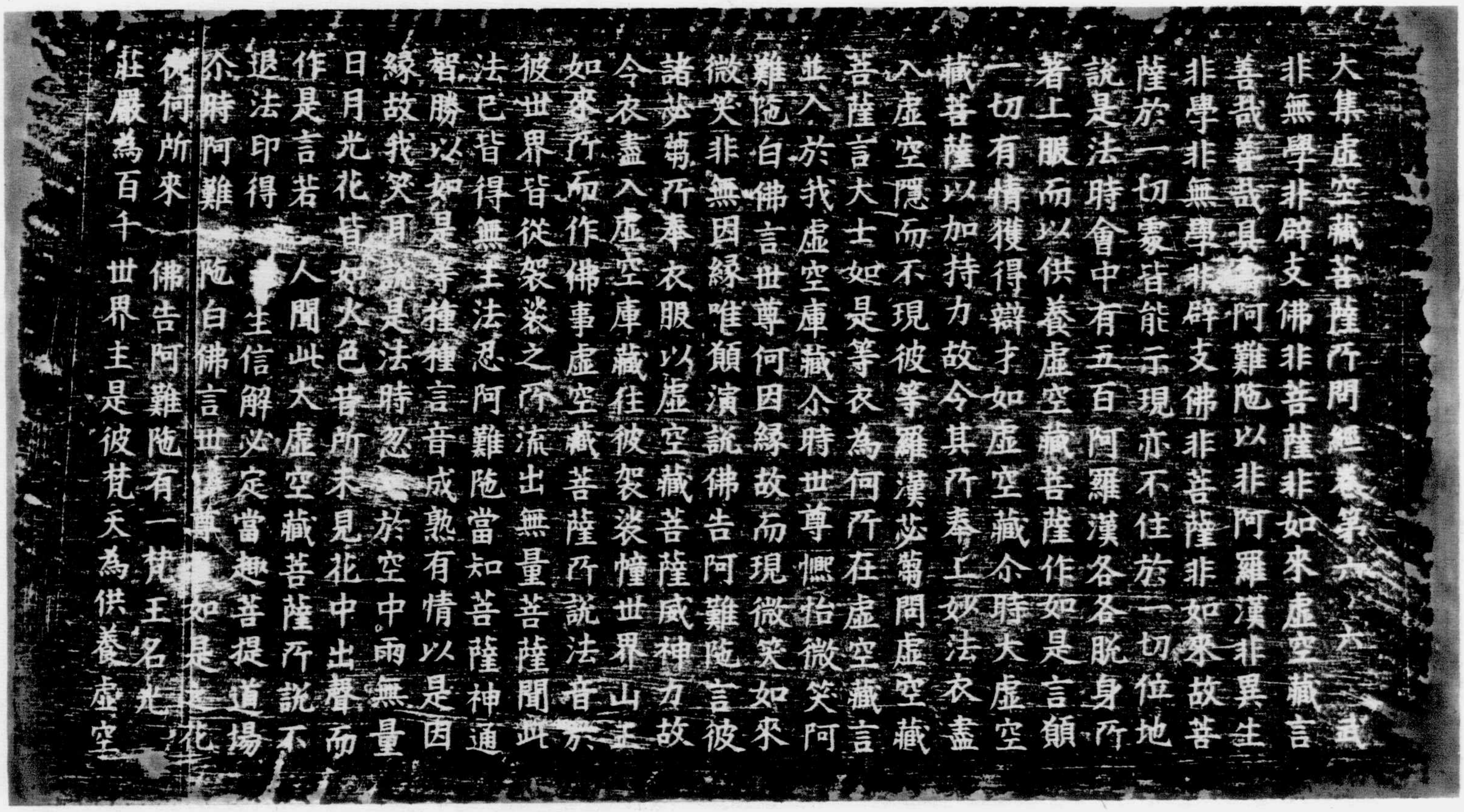
大集虛空藏菩薩所問經卷第六　四　武
何置答對曰如法性住是名為置復問[illegible]住
云何住虛空藏言住不生不滅不住非不住
是名法性住如法性住無所住一切諸法亦
復如是住無所住如來亦尒住無所住不生
不滅非住非不住如是非住非不住名如來
住處善男子言如來生者是著一邊言不生
者亦著一邊離此二邊名為中道善男子觀
如來者應如是觀若異觀者非正觀也寶吉
祥言如來生義如是甚深住無所住不生不
滅虛空藏言善男子若善解此佛生義者不
生增上復問善男子云何名增上虛空藏言
增上者名增益句謂於無中妄生增益法無
增益若能於法不生增益名平等句無等句
無句無句句無文字句無了別句於彼無心
意識所行無所行句其無所行句譬如空中
實無鳥跡假以言說說鳥跡聲如是如來實
無有生假以言說說佛出世其智慧者方能
曉了不生句義所以者何此不生句義即是
一切諸法自性所謂無生而此無生亦無自
性無自性者無有所住無所住際是一切法
際住一切法際名為實際亦名邊際際遍一
切處故由是證得一切法實際猶如虛空平
等無有限齊彼法實際亦無限齊若限齊際
者不名一切法實際如是平等二切法實際
則我際知我際則知一切有情際若知一切
有情際則知一切法實際是實際是我際是

四六七

塔下九三一〇

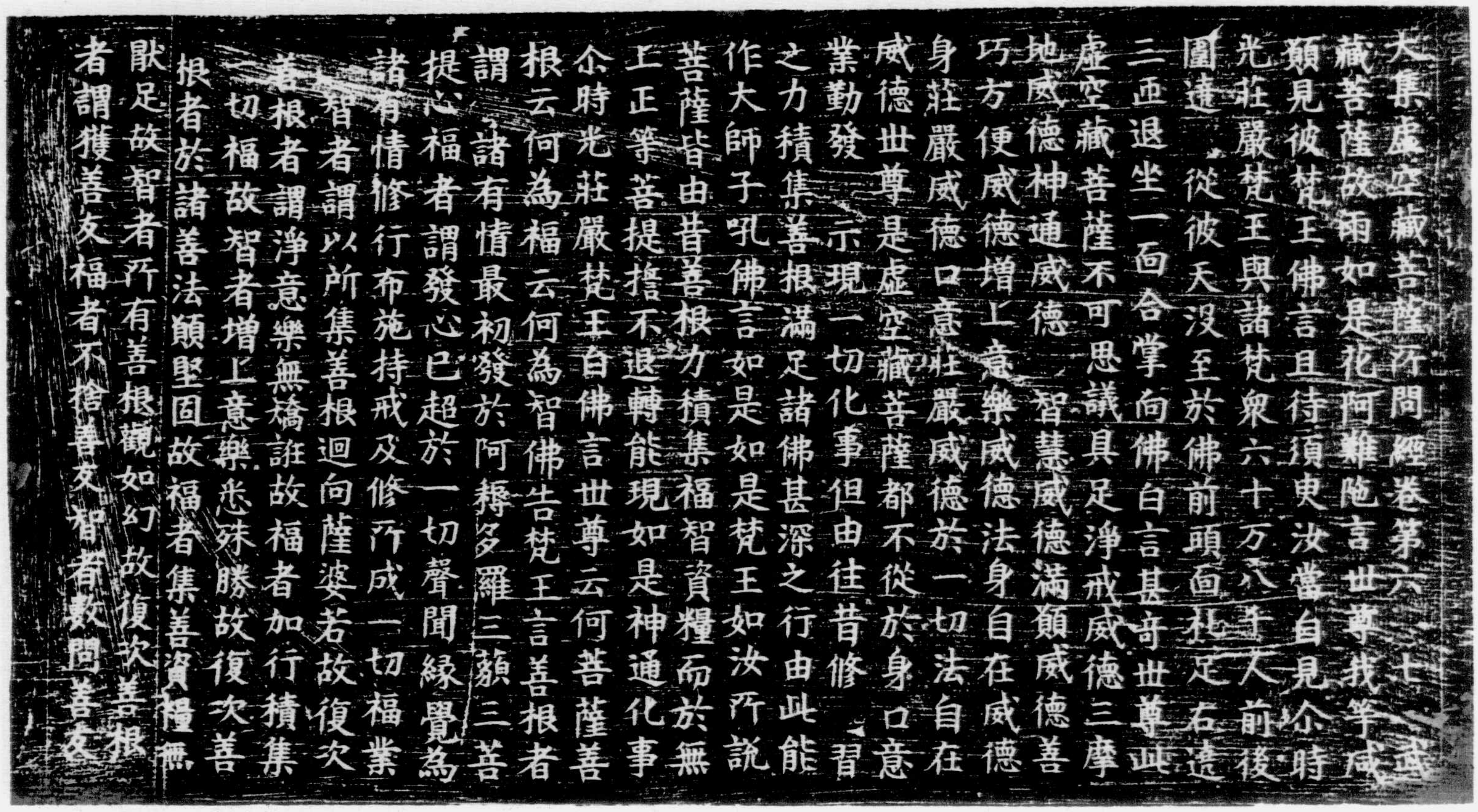


大集虛空藏菩薩所問經卷第六　五　弍
一切有情際是一切法際是名盡際夫盡際
者涅盤之謂也蓋此理者名得涅盤又一切
法者無有相待離相對治譬如虛空無能對
治如是諸法亦無對治若言有涅盤可入可
求是生滅見此法應生此法應滅彼人則為
行於生滅不知涅盤平等一性以不知故則
著諸法妄生諍論如世尊言若知我教授應
知則為滿足沙門最勝功德尒時具壽阿難
陁白佛言甚奇世尊大虛空藏菩薩無礙辯
才乃能如是由自身證能作斯說時大虛空
藏菩薩語阿難陁言大德不應說言我自身
證所以者何我身即虛空以身虛空故知一
切法悉為虛空云何大德言我身證阿難陁
言身若空者汝以何身而作佛事虛空藏言
以法身故法身者無有遷變蘊處界等不生
不滅非顛倒身得隨意現意所成身而作佛
事阿難陁言大士汝證法身耶虛空藏言
大德如我所解離法無身我身即法法即我
身若法若身無有二相故言身證阿難陁言
大士若身證者汝得阿羅漢耶答言無所得
故而得所以者何阿羅漢者善能通達無諍
法故不染不恚亦不癡故復言大士若如是
者汝應究竟般涅盤耶虛空藏言大德阿羅
漢者不般涅盤何以故知一切法究竟涅
盤斷涅盤想但諸異生作是分別言我涅
盤乃至分別計有種種涅盤差別阿難陁言
大士如汝所說菩薩非阿羅漢非異生非學

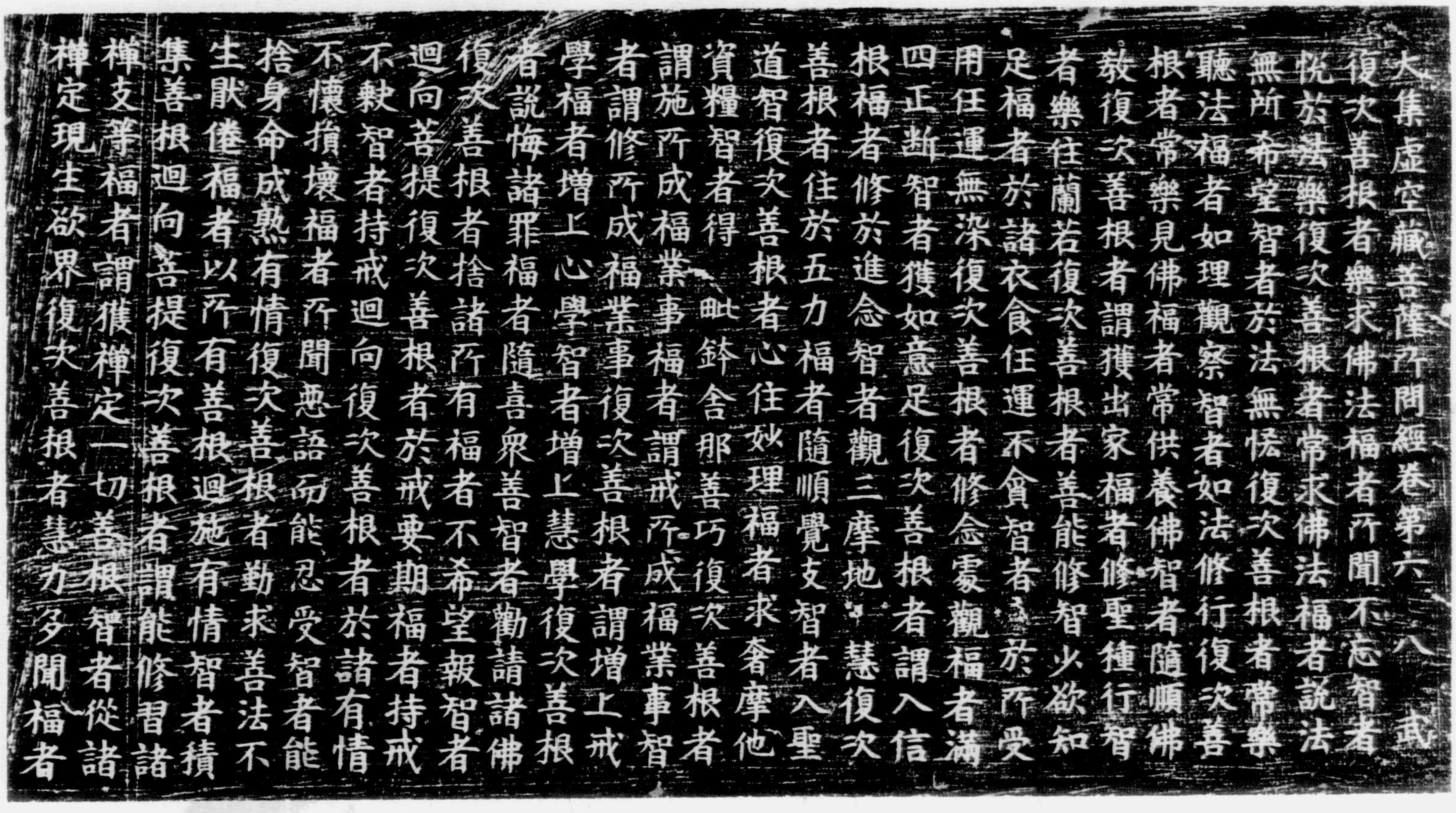


大集虛空藏菩薩所問經卷第六　六　弍
非無學非辟支佛非菩薩非如來虛空藏言
善哉善哉具壽阿難陁以非阿羅漢非異生
非學非無學非辟支佛非菩薩非如來故菩
薩於一切處皆能示現亦不住於一切位地
說是法時會中有五百阿羅漢各各脫身所
著上服而以供養虛空藏菩薩作如是言願
一切有情獲得辯才如虛空藏尒時大虛空
藏菩薩以加持力故今其所奉上妙法衣盡
入虛空隱而不現彼等羅漢苾蒭問虛空藏
菩薩言大士如是等衣為何所在虛空藏言
並入於我虛空庫藏尒時世尊熈怡微笑阿
難陁白佛言世尊何因緣故而現微笑如來
微笑非無因緣唯願演說佛告阿難陁言彼
諸苾蒭所奉衣服以虛空藏菩薩威神力故
今衣盡入虛空庫藏往彼袈裟幢世界山王
如來所而作佛事虛空藏菩薩所說法音於
彼世界皆從袈裟之所流出無量菩薩聞此
法已皆得無生法忍阿難陁當知菩薩神通
智勝以如是等種種言音成熟有情以是因
緣故我笑耳說是法時忽於空中雨無量
日月光花皆如火色昔所未見花中出聲而
作是言若人聞此大虛空藏菩薩所說不
退法印得生信解必定當趣菩提道場
尒時阿難陁白佛言世尊如是之花
從何所來佛告阿難陁有一梵王名光
莊嚴為百千世界主是彼梵天為供養虛空

塔下九三一一

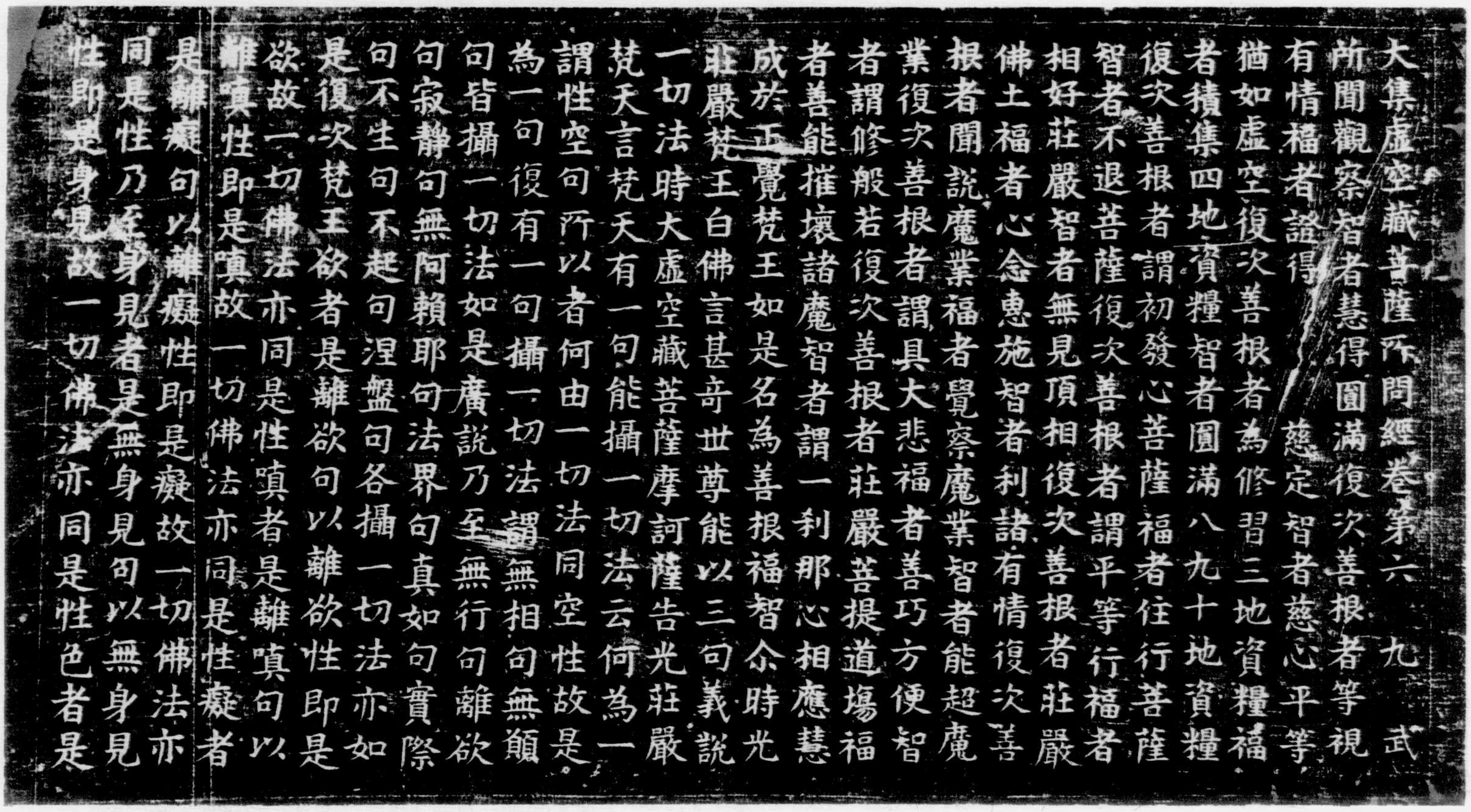


大集虛空藏菩薩所問經卷第六　七　武
藏菩薩故爾如是花阿難隨言世尊我等咸
願見彼梵王佛言且待須臾汝當自見尒時
光莊嚴梵王與諸梵衆六十万八千人前後
圍遶從彼天沒至於佛前頭面礼足右遶
三匝退坐一面合掌向佛白言甚奇世尊此
虛空藏菩薩不可思議具足淨戒威德三摩
地威德神通威德智慧威德滿願威德善
巧方便威德增上意樂威德法身自在威德
身莊嚴威德口意莊嚴威德於一切法自在
威德世尊是虛空藏菩薩都不從於身口意
業勤發示現一切化事但由往昔修習
之力積集善根滿足諸佛甚深之行由此能
作大師子吼佛言如是如是梵王如汝所說
菩薩皆由昔善根力積集福智資糧而於無
上正等菩提揩不退轉能現如是神通化事
尒時光莊嚴梵王白佛言世尊云何菩薩善
根云何為福云何為智佛告梵王言善根者
謂諸有情最初發於阿耨多羅三藐三菩
提心福者謂發心已超於一切聲聞緣覺為
諸有情修行布施持戒及修所成一切福業
智者謂以所集善根迴向薩婆若故復次
善根者謂淨意樂無矯誑故福者加行積集
一切福故智者增上意樂悉殊勝故復次善
根者於諸善法願堅固故福者集善資糧無
猒足故智者所有善根觀如幻故復次善根
者謂獲善友福者不捨善友智者數問善友

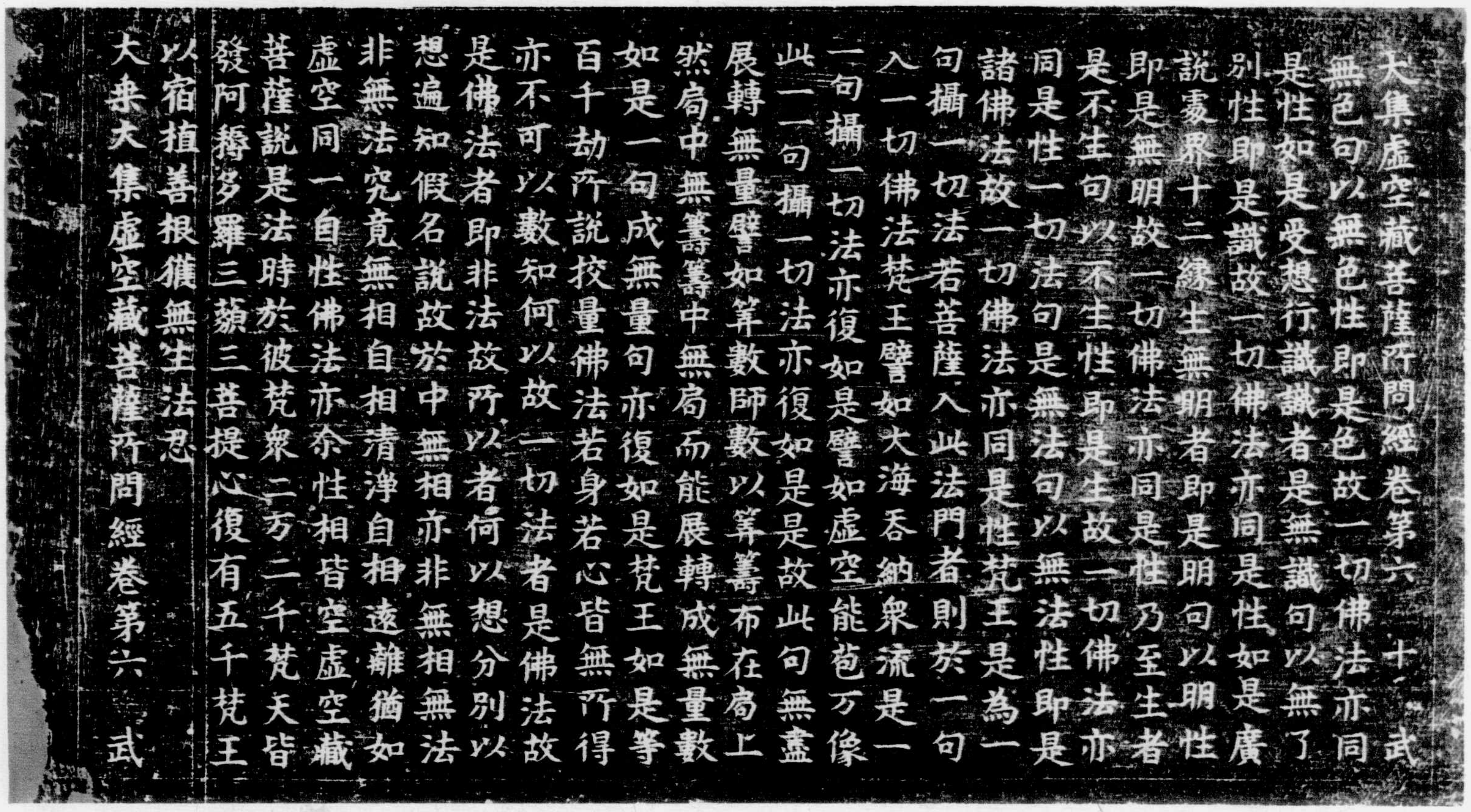


大集虛空藏菩薩所問經卷第六　八　武
復次善根者樂求佛法福者所聞不忘智者
悅於法樂復次善根者常求佛法福者說法
無所希望智者於法無悋復次善根者常樂
聽法福者如理觀察智者如法修行復次善
根者常樂見佛福者常供養佛智者隨順佛
教復次善根者謂獲出家福者修聖種行智
者樂住蘭若復次善根者善能修智少欲知
足福者於諸衣食任運不貪智者於所受
用任運無染復次善根者修念處觀福者滿
四正斷智者獲如意足復次善根者謂入信
根福者修於進念智者觀三摩地慧復次
善根者住於五力福者隨順覺支智者入聖
道智復次善根者心住妙理福者求奢摩他
資糧智者得毗鉢舍那善巧復次善根者
謂施所成福業事福者謂戒所成福業事智
者謂修所成福業事復次善根者謂增上戒
學福者增上心學智者增上慧學復次善根
者說悔諸罪福者隨喜衆善智者勸請諸佛
復次善根者捨諸所有福者不希望報智者
迴向菩提復次善根者於戒要期福者持戒
不缺智者持戒迴向復次善根者於諸有情
不懷損壞福者所聞惡語而能忍受智者能
捨身命成熟有情復次善根者勤求善法不
生猒倦福者以所有善根迴施有情智者積
集善根迴向菩提復次善根者謂能修習諸
禪支等福者謂獲禪定一切善根智者從諸
禪定現生欲界復次善根者慧力多聞福者

塔下九二九七



大集虛空藏菩薩所問經卷第六　九　武
所聞觀察智者慧得圓滿復次善根者等視
有情福者證得　慈定智者慈心平等
猶如虛空復次善根者為修習三地資糧福
者積集四地資糧智者圓滿八九十地資糧
復次善根者謂初發心菩薩福者住行菩薩
智者不退菩薩復次善根者謂平等行福者
相好莊嚴智者無見頂相復次善根者莊嚴
佛土福者心念惠施智者利諸有情復次善
根者聞說魔業福者覺察魔業智者能超魔
業復次善根者謂具大悲福者善巧方便智
者謂修般若復次善根者莊嚴菩提道場福
者善能摧壞諸魔智者謂一刹那心相應慧
成於正覺梵王如是名為善根福智尒時光
莊嚴梵王白佛言甚奇世尊能以三句義說
一切法時大虛空藏菩薩摩訶薩告光莊嚴
梵天言梵天有一句能攝一切法云何為一
謂性空句所以者何由一切法同空性故是
為一句復有一句攝一切法謂無相句無願
句皆攝一切法如是廣說乃至無行句離欲
句寂靜句無阿賴耶句法界句真如句實際
句不生句不起句涅盤句各攝一切法亦如
是復次梵王欲者是離欲句以離欲性即是
欲故一切佛法亦同是性嗔者是離嗔句以
離嗔性即是嗔故一切佛法亦同是性癡者
是離癡句以離癡性即是癡故一切佛法亦
同是性乃至身見者是無身見句以無身見
性即是身見故一切佛法亦同是性色者是



大集虛空藏菩薩所問經卷第六　十　武
無色句以無色性即是色故一切佛法亦同
是性如是受想行識識者是無識句以無了
別性即是識故一切佛法亦同是性如是廣
說處界十二緣生無明者即是明句以明性
即是無明故一切佛法亦同是性乃至生者
是不生句以不生性即是生故一切佛法亦
同是性一切法句是無法句以無法性即是
諸佛法故一切佛法亦同是性梵王是為一
句攝一切法若菩薩入此法門者則於一句
入一切佛法梵王譬如大海吞納衆流是一
一句攝一切法亦復如是譬如虛空能苞万像
此一一句攝一切法亦復如是是故此句無盡
展轉無量譬如筭數師數以筭籌布在扃上
然扃中無籌籌中無扃而能展轉成無量數
如是一句成無量句亦復如是梵王如是等
百千劫所說挍量佛法若身若心皆無所得
亦不可以數知何以故一切法者是佛法故
是佛法者即非法故所以者何以想分別以
想遍知假名說故於中無相亦非無相無法
非無法究竟無相自相清淨自相遠離猶如
虛空同一自性佛法亦尒性相皆空虛空藏
菩薩說是法時於彼梵衆二万二千梵天皆
發阿耨多羅三藐三菩提心復有五千梵王
以宿植善根獲無生法忍
大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第六　武

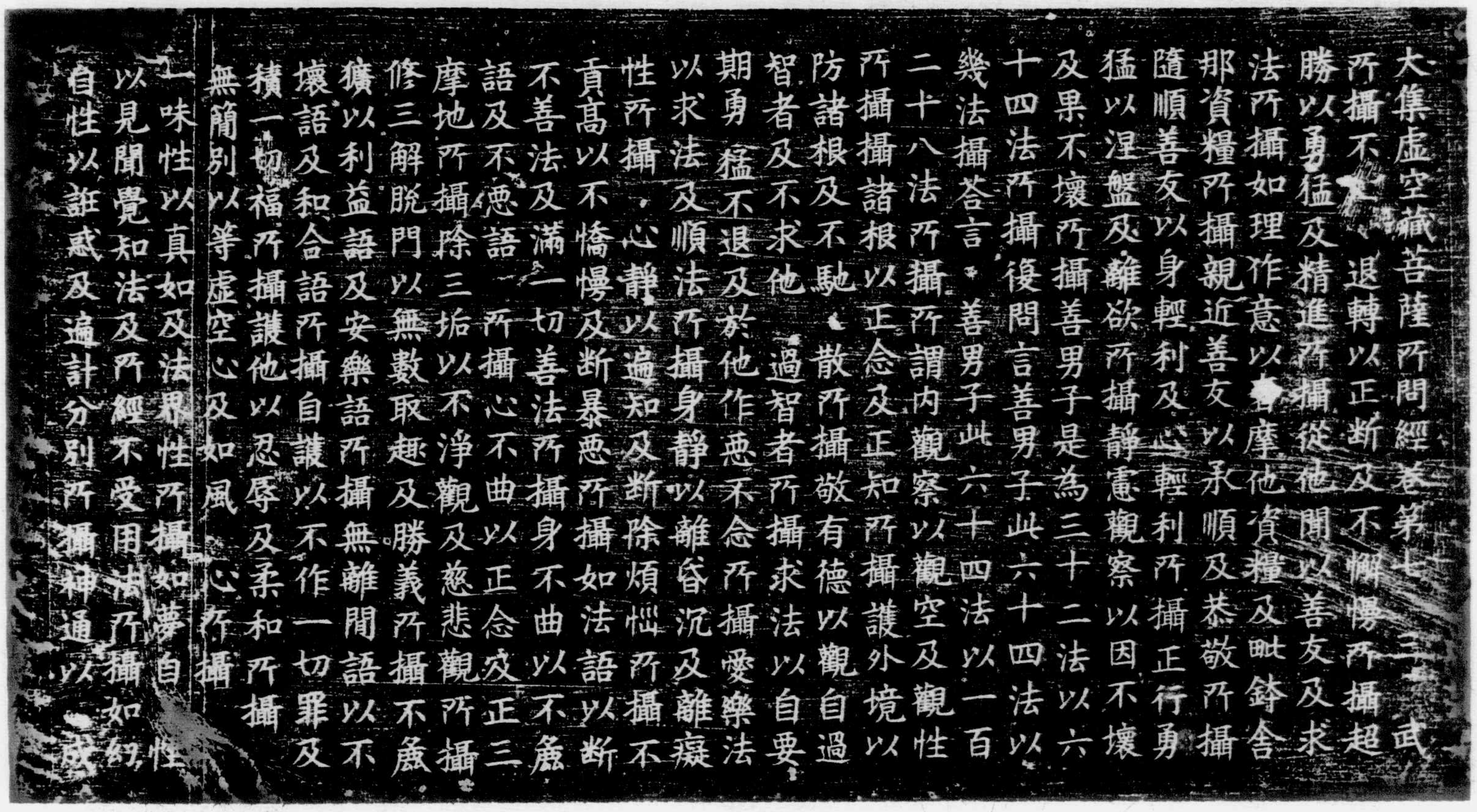
大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第七　貳

特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

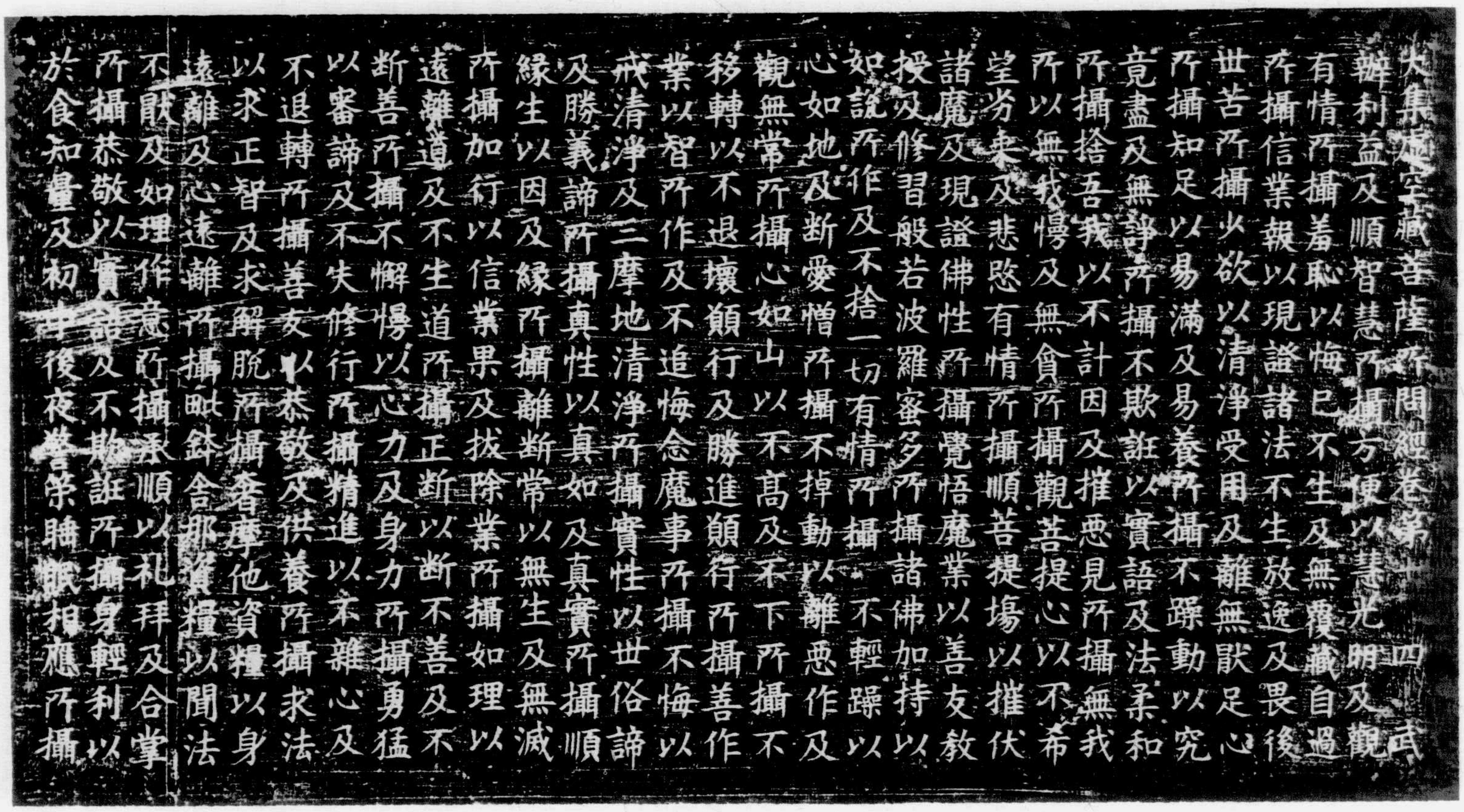
尒時寶手菩薩摩訶薩問大虛空藏菩薩言
善男子菩提心者以何法攝持得不退轉虛
空藏菩薩言善男子菩提心者以二法攝持
住不退轉云何為二所謂意樂及增上意樂
復問言善男子此意樂及增上意樂以何所
攝答言善男子以四法攝云何為四所謂意
樂以無諂及無誑所攝增上意樂以不雜心
及勝進修行所攝是為四法攝於二法復問
言而此四法於幾法攝答言以八法攝云何
為八所謂無諂以正直及正住所攝無誑以
無虛假及清淨意樂所攝不雜心以不退沒
心及不退精進所攝勝進修行以福德資糧
及智慧資糧所攝是為八法攝於四法復問
言善男子又此八法以幾法攝答言以十六
法攝云何為十六所謂正直以寂靜及柔和
所攝正住以無我及無矯所攝無虛假以大
慈及大悲所攝清淨意樂以身清淨及心清
淨所攝不退沒心以堅固及力所攝不退精
進以如說所作及正修行所攝福德資糧以
加行及增上加行所攝智慧資糧以多聞及
思所聞所攝是為八法以十六法攝復問言
此十六法以幾法攝答言善男子此十六法
以三十二法攝云何為三十二所謂寂靜以
慚及愧所攝柔和以善語及安樂住所攝無
我以謙下及不動所攝無矯以無垢及無傷
語所攝大慈以於一切有情平等心及無礙
心所攝大悲以無疲倦及供給有情一切

大集虛空藏菩薩所問經卷第七　二　貳

作事所攝身清淨以不害及自財知足所攝
心清淨以調柔及寂靜性所攝堅固以不動
要斯及決定拔濟所攝力以善住慧及不動
慧所攝如說所作以如說性及能作所攝正
修行以正加行及正精進所攝加行以超勝
及不退轉所攝增勝加行以從他聞及如理
作意所攝多聞以親近善友及隨順善友所
攝思所聞以正行勇猛及靜慮觀察所攝善
男子是為以三十二法攝十六法復問言善
男子此三十二法以幾法攝答言此三十二
法以六十四法所攝云何為六十四所謂慚
以內觀察及攝諸根所攝愧以護外境及敬
有德所攝善語以求法及愛樂法所攝安樂
住以身靜及心靜所攝謙下以不貢高及如
法語所攝不動以身不曲及心不曲所攝無
垢以除三垢及修三脫門所攝無傷語以無
麤獷及無離間語所攝無礙心以自護及護
他所攝於一切有情平等心以無簡別及一
味性所攝不疲倦以如夢自性及如幻自性
所攝供給有情一切作事以神通及方便所
攝不害以着恥及信業報所攝於自財知足
以少欲及知足所攝調柔以不躁動及不欺
誑所攝寂靜性以捨吾我及無我所攝不
脫要期以觀菩提心及順菩提場所攝決定
拔濟以覺悟魔業及諸佛加持所攝善住慧
以不輕躁及不掉動所攝不動慧以心如山
及不移轉所攝如說性以善作業及不追悔
所攝能作以實性及真性所攝正加行以順
緣生及離斷常所攝正精進以加行及如理



大集虛空藏菩薩所問經卷第七 三 武
所攝不[illegible]退轉以正斷及不懈慢所攝超
勝以勇猛及精進所攝從他聞以善友及求
法所攝如理作意以奢摩他資糧及毗鉢舍
那資糧所攝親近善友以承順及恭敬所攝
隨順善友以身輕利及心輕利所攝正行勇
猛以涅盤及離欲所攝靜慮觀察以因不壞
及果不壞所攝善男子是為三十二法以六
十四法所攝復問言善男子此六十四法以
幾法攝荅言 善男子此六十四法以一百
二十八法所攝 所謂內觀察以觀空及觀性
所攝攝諸根以正念及正知所攝護外境以
防諸根及不馳 散所攝敬有德以觀自過
智者及不求他 過智者所攝求法以自要
期勇猛不退及於他作惡不念所攝愛樂法
以求法及順法所攝身靜以離昏沉及離癡
性所攝 心靜以遍知及斷除煩惱所攝不
貢高以不憍慢及斷暴惡所攝如法語以斷
不善法及滿一切善法所攝身不曲以不麤
語及不惡語 所攝心不曲以正念及正三
摩地所攝除三垢以不淨觀及慈悲觀所攝
修三解脫門以無數取趣及勝義所攝不麤
獷以利益語及安樂語所攝無離間語以不
壞語及和合語所攝自護以不作一切罪及
積一切福所攝護他以忍辱及柔和所攝
無簡別以等虛空心及如風 心所攝
一味性以真如及法界性所攝如夢自性
以見聞覺知法及所經不受用法所攝如幻
自性以誑惑及遍計分別所攝神通以成



大集虛空藏菩薩所問經卷第七 四 武
辯利益及順智慧所攝方便以慧光明及觀
有情所攝羞恥以悔已不生及無覆藏自過
所攝信業報以現證諸法不生放逸及畏後
世苦所攝少欲以清淨受用及離無猒足心
所攝知足以易滿及易養所攝不躁動以究
竟盡及無諍所攝不欺誑以實語及法柔和
所攝捨吾我以不計因及推惡見所攝無我
所以無我慢及無貪所攝觀菩提心以不希
望劣乘及悲愍有情所攝順菩提場以摧伏
諸魔及現證佛性所攝覺悟魔業以善友教
授及修習般若波羅蜜多所攝諸佛加持以
如說所作及不捨一切有情所攝 不輕躁以
心如地及斷愛憎所攝不掉動以離惡作及
觀無常所攝心如山以不高及不下所攝不
移轉以不退壞頗行及勝進頗行所攝善作
業以智所作及不追悔念魔事所攝不悔以
戒清淨及三摩地清淨所攝實性以世俗諦
及勝義諦所攝真性以真如及真實所攝順
緣生以因及緣所攝離斷常以無生及無滅
所攝加行以信業果及拔除業所攝如理以
遠離道及不生道所攝正斷以斷不善及不
斷善所攝不懈慢以心力及身力所攝勇猛
以審諦及不失修行所攝精進以不雜心及
不退轉所攝善友以恭敬及供養所攝求法
以求正智及求解脫所攝奢摩他資糧以身
遠離及心遠離所攝毗鉢舍那資糧以聞法
不猒及如理作意所攝承順以礼拜及合掌
所攝恭敬以實語及不欺誑所攝身輕利以
於食知量及初中後夜警覺睡眠相應所攝

塔下九三〇一

大集虛空藏菩薩所問經卷第七　五　武

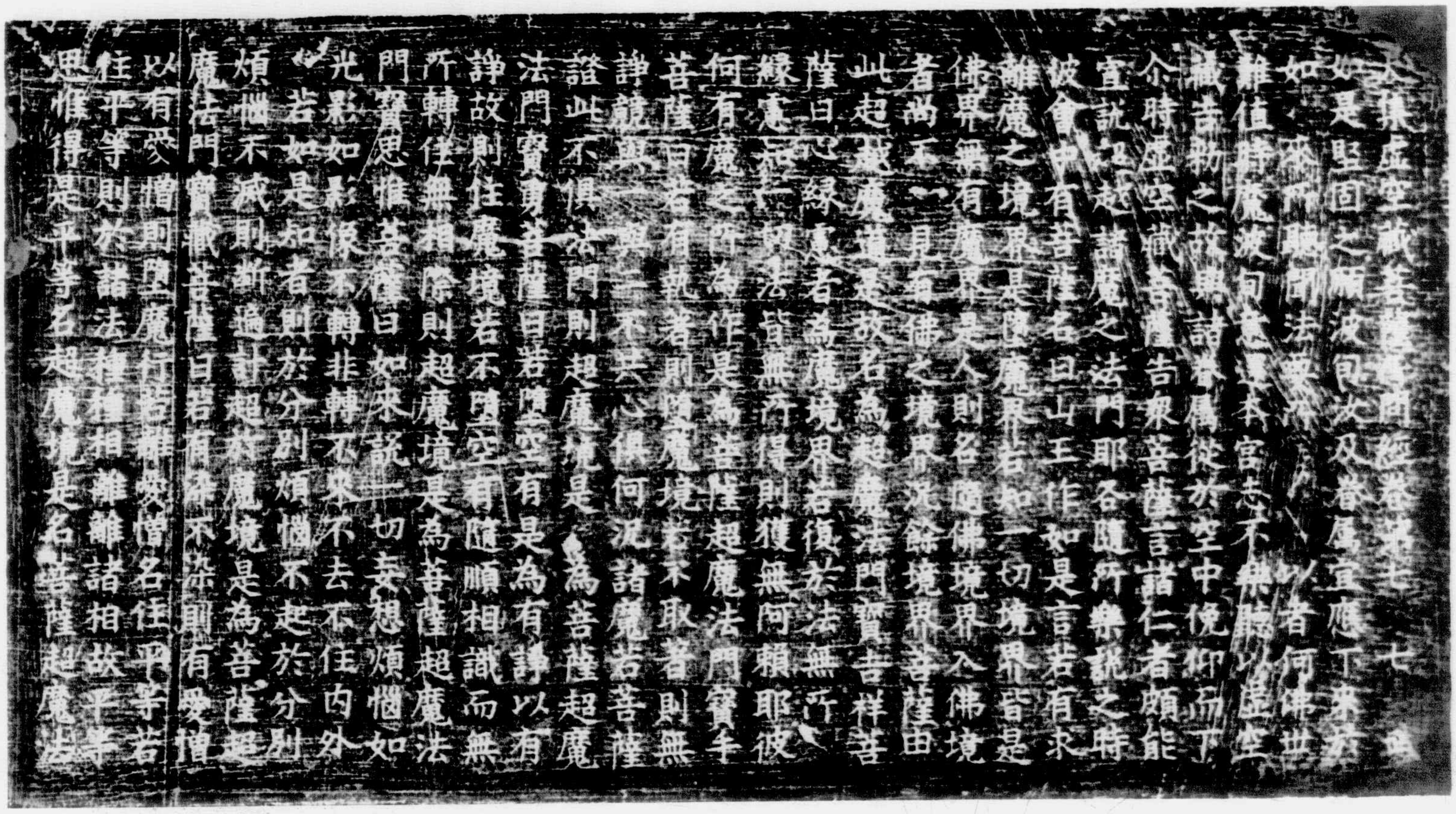
心輕利以無欲及正思惟所攝涅盤以離無常及苦所攝離欲以無我及無攝受所攝因不壞以寂滅因及勝解所攝果不壞以如瑜伽不欺誑及如勝解果讚歎所攝善男子是為六十四法以一百二十八法所攝善男子如是我已略說一切法所攝若倍倍說諸法增數以我無斷辯才或於一劫或餘一劫不可窮盡尒時寶手菩薩聞大虛空藏菩薩說是諸法所攝之時得未曾有踊躍無量即以右掌覆此三千大千世界於剎那頃盡十方界所有花鬘塗香末香幢幡衣服衆妙音樂皆從寶手右掌之中如雨而下遍滿三千大千世界天花至膝幢幡衣服周遍虛空嚴飾交暎百千音樂不鼓自鳴於其聲中出伽他曰

持德顯德百福滿　摧魔念慧具修行
善說法要大沙門　能摧十方有漏行
殊勝修持吉祥滿　降伏怖畏離塵惛
能度人天置涅盤　十力盡漏心無相
以微妙音演說法　不失不謬三垢除
人天無比三界尊　隨順世間能與樂
念慧修持悉圓滿　十力最勝壞魔軍
由是能開甘露門　無有塵累善調御
遊行不動出於衆　十力調伏利人天
妙慧如空無所依　法界不動安如地
聲光能壞諸塵暗　是故妙讚離垢尊
慧光照曜滿吉祥　光顯摩尼藏魔衆
隨化人天在三有　示定示乱離攀緣
世間無礙悉如空　故佛調伏人天衆

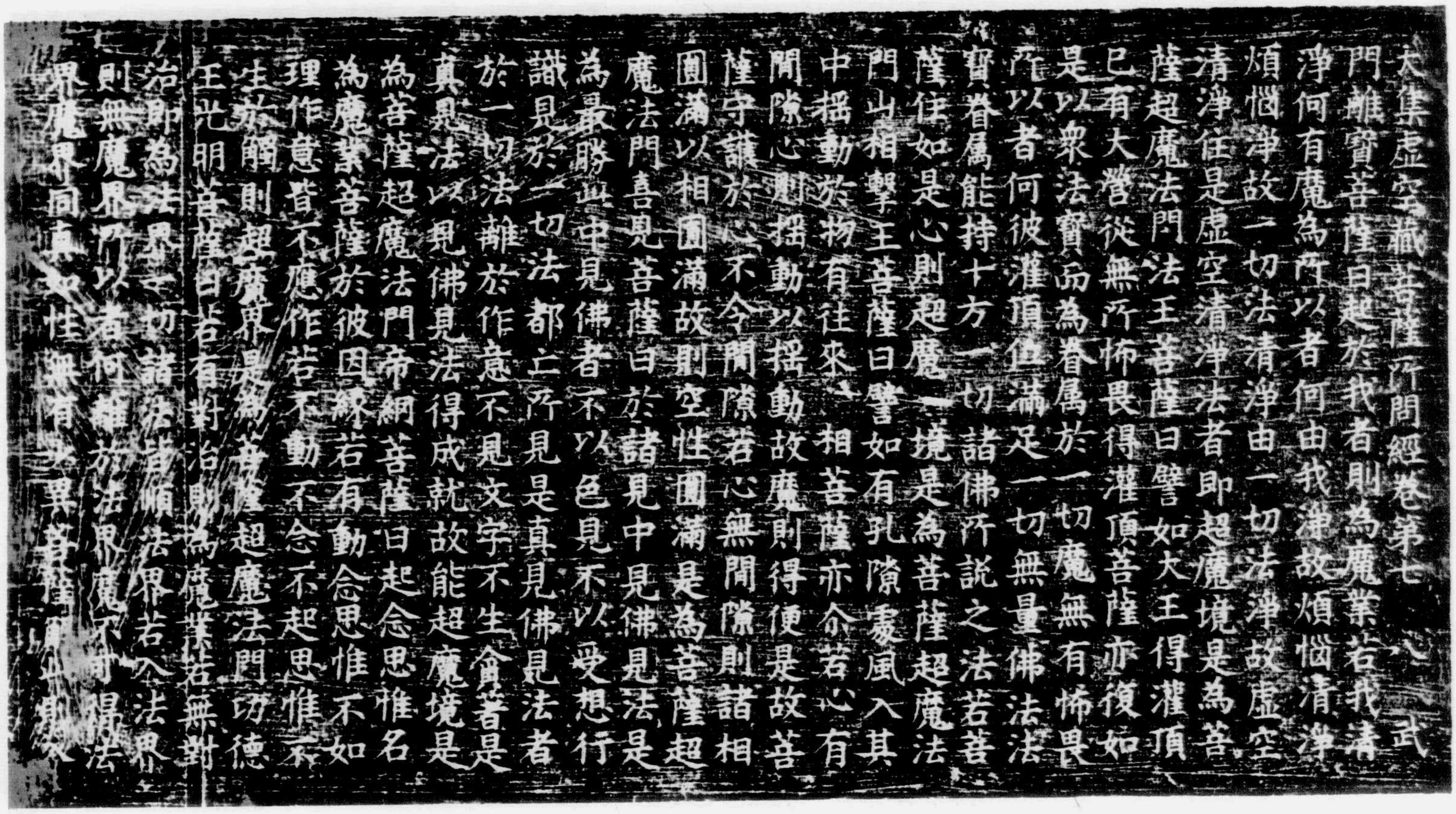
大集虛空藏菩薩所問經卷第七　六　武

三千大海量可悉　十方虛空猶可步
一切有情心可知　如來功德難思測

說此伽他讚歎佛時天魔波旬嚴四種兵來詣佛所住衆會前現其自身如長者形頭面礼足住在一面白佛言世尊此大虛空藏菩薩及寶手菩薩是二正士成就無量無邊功德又能示現如是種種奇特神通利益之事於未來世而有有情聞此經典開悟信解思惟者不佛告波旬未來世中信此經者其數甚少如此一毛端折為百千分以此一分於大海中取一滴水善男子信此經者如毛端水不信之者如大海水時魔波旬聞是語已心大歡喜踊躍歌儛出於衆會尒時舍利子白佛言世尊此是何人歡喜踊躍出於衆會佛告舍利子是天魔波旬現長者形來至我所欲隱蔽正法聞說後世信經者少心生慶快是故唱言沙門瞿曇眷屬減少我眷屬多尒時魔波旬生歡喜已出於衆會欲還天宮作如是念此虛空藏及餘菩薩并於瞿曇所有功德皆悉減少時虛空藏菩薩即以神力制魔波旬及其眷屬住於空中令不得去而告魔言波旬虛空無礙何不速去還尒天宮魔即荅言汝見虛空無有障礙我觀空中盡唯暗黑不知所從唯向下觀見佛世尊光明普照時虛空藏菩薩告波旬言波旬豈有內心意樂白法外見暗耶無如是理時魔波旬自知內心常懷嫉惱深生愧恥白虛空藏菩薩言我從今日之後更不復作魔羅之業虛空藏菩薩言波旬是為希有是為難事能發

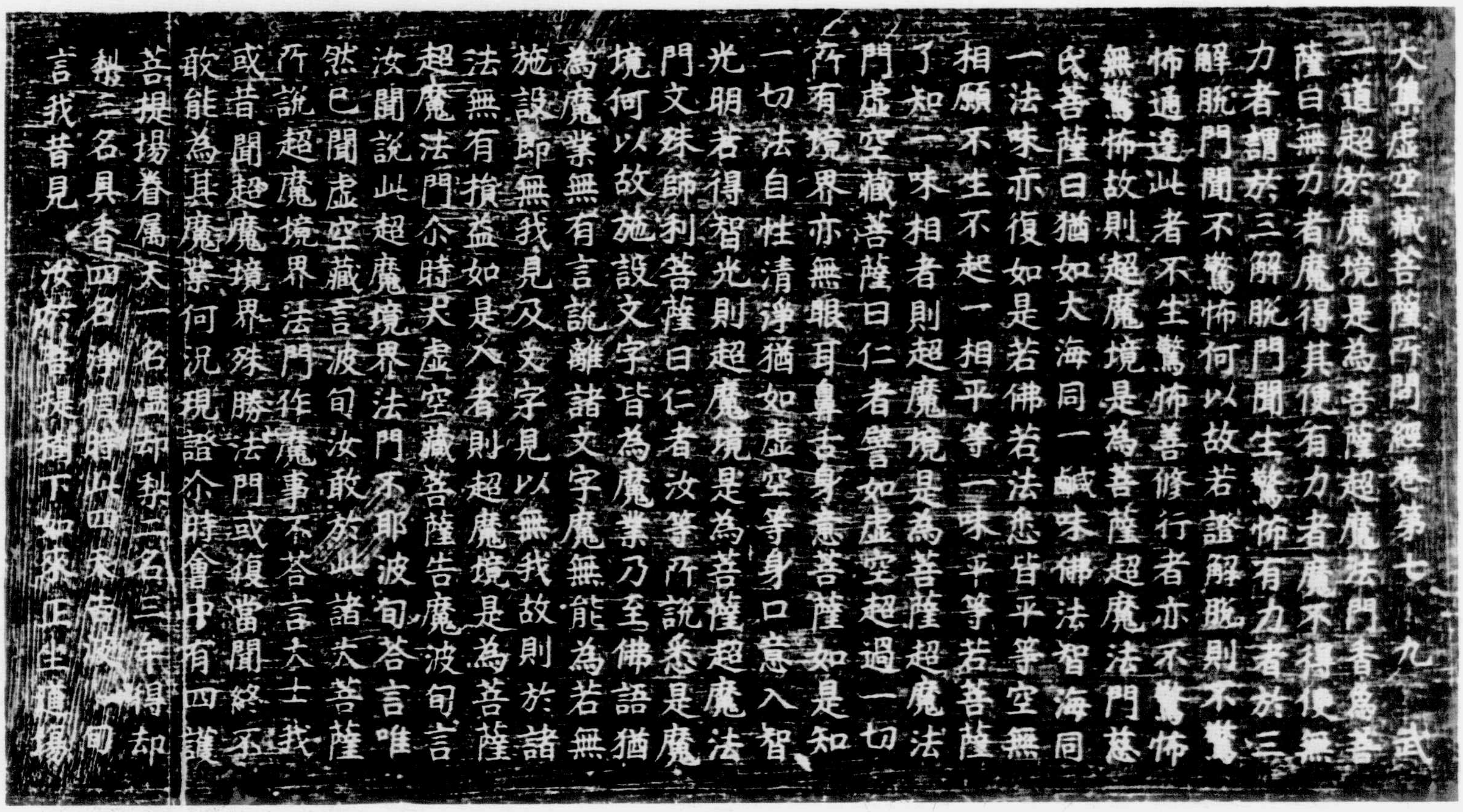


大集虛空藏菩薩所問經卷第七　七　五
如是堅固之願汝包女及眷屬宜應下界方
如汝所聽聞法要[illegible]以者何佛世
難值時魔波旬意[illegible]本宮志不樂聽以虛空
藏告勅之故與諸眷屬從於空中俛仰而下
介時虛空藏菩薩告眾菩薩言諸仁者頗能
宣說超越諸魔之法門耶各隨所樂說之時
彼會中有菩薩名曰山王作如是言若有求
離魔之境界是隨魔界若知一切境界皆是
佛界無有魔界是人則名隨佛境界入佛境
者尚不一見有佛之境界況餘境界菩薩由
此超越魔道是故名為超魔法門寶吉祥菩
薩曰心緣意若為魔境界若復於法無所
緣意若一切法皆無所得則獲無阿賴耶彼
何有魔之所為作是為菩薩超魔法門寶手
菩薩曰若有執著則隨魔境若不取著則無
諍競與[illegible]異一不共心俱何況諸魔若菩薩
證此不俱法門則超魔境是為菩薩超魔
法門寶勇菩薩曰若墮空有是為有諍以有
諍故則住魔境若不墮空有隨順相識而無
所轉住無相除則超魔境是為菩薩超魔法
門寶思惟菩薩曰如來說一切妄想煩惱如
光影如影像不轉非轉不來不去不住內外
〃若如是知者則於分別煩惱不起於分別
煩惱不滅則斷遍計超於魔境是為菩薩超
魔法門寶藏菩薩曰若有染不染則有愛憎
以有愛憎則墮魔行若離愛憎名住平等若
住平等則於諸法種種相離離諸相故平等
思惟得是平等名超魔境是名菩薩超魔法



大集虛空藏菩薩所問經卷第七　[illegible]　武
門離寶菩薩曰起於我者則為魔業若我清
淨何有魔為所以者何由我淨故煩惱清淨
煩惱淨故一切法清淨由一切法淨故虛空
清淨住是虛空清淨法者即超魔境是為菩
薩超魔法門法王菩薩曰譬如大王得灌頂
已有大營從無所怖畏得灌頂菩薩亦復如
是以眾法寶而為眷屬於一切魔無有怖畏
所以者何彼灌頂位滿足一切無量佛法法
寶眷屬能持十方一切諸佛所說之法若菩
薩住如是心則超魔一境是為菩薩超魔法
門山相擊王菩薩曰譬如有孔隙處風入其
中搖動於物有往來相菩薩亦介若心有
間隙心則搖動以搖動故魔則得便是故菩
薩守護於心不令間隙若心無間隙則諸相
圓滿以相圓滿故則空性圓滿是為菩薩超
魔法門喜見菩薩曰於諸見中見佛見法是
為最勝無中見佛者不以色見不以受想行
識見於一切法都亡所見是真見佛見法者
於一切法離於作意不見文字不生貪著是
真見法以見佛見法得成就故能超魔境是
為菩薩超魔法門帝網菩薩曰起念思惟名
為魔業菩薩於彼因緣若有動念思惟不如
理作意皆不應作若不動不念不起思惟不
生於觸則超魔界是為菩薩超魔法門功德
王光明菩薩曰若有對治則為魔業若無對
治即為法界一切諸法皆順法界若入法界
則無魔界所以者何離於法界魔不可得法
界魔界同真如性無有二異菩薩[illegible]

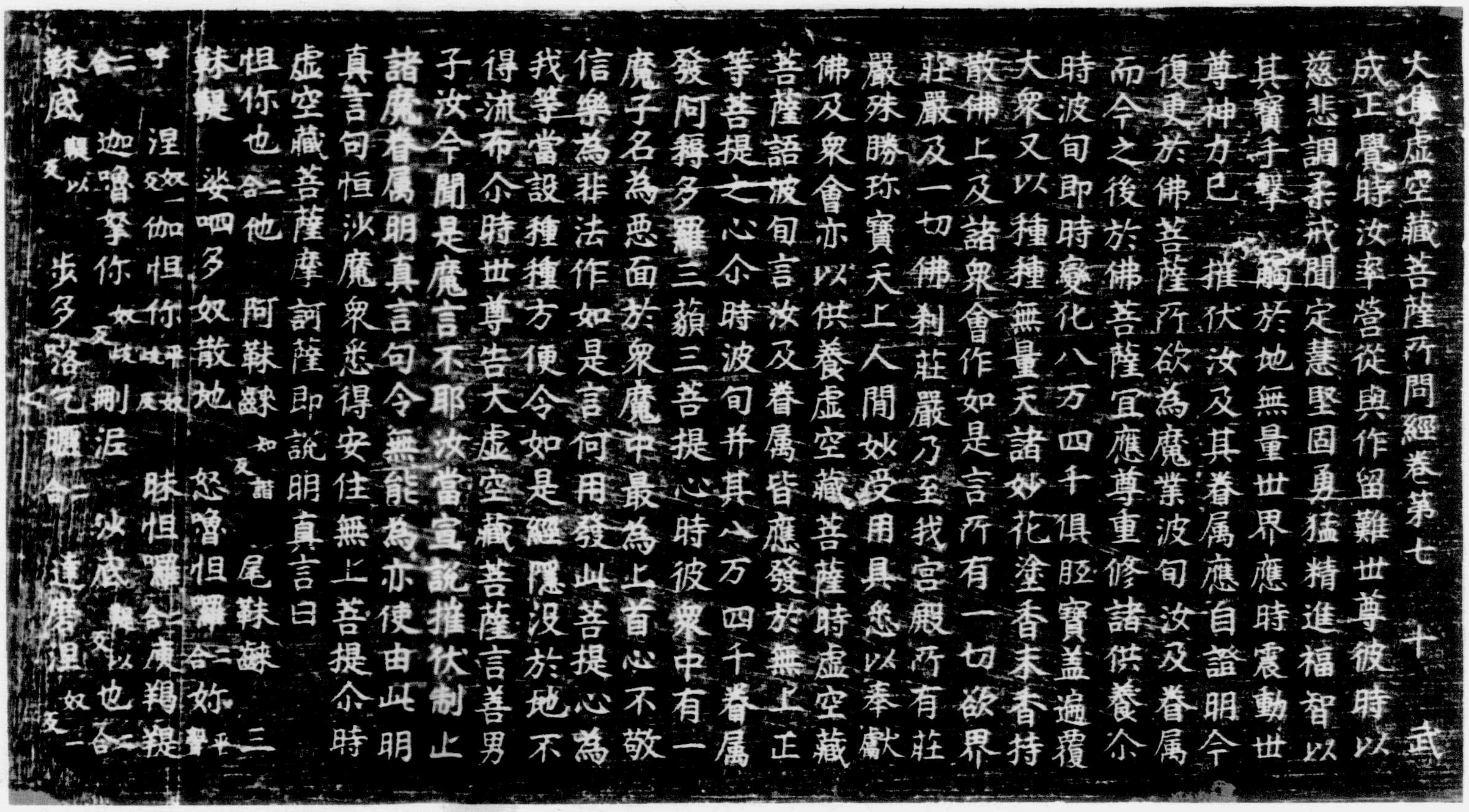
塔下九三〇二



大集虛空藏菩薩所問經卷第七　九　武

一道超於魔境是為菩薩超魔法門香象菩薩曰無力者魔得其便有力者魔不得便無力者謂於三解脫門聞生驚怖有力者於三解脫門聞不驚怖何以故若證解脫則不驚怖通達此者不生驚怖善修行者亦不驚怖無驚怖故則超魔境是為菩薩超魔法門慈氏菩薩曰猶如大海同一鹹味佛法智海同一法味亦復如是若佛若法悉皆平等空無相願不生不起一相平等一味平等若菩薩了知一味相者則超魔境是為菩薩超魔法門虛空藏菩薩曰仁者譬如虛空超過一切所有境界亦無眼耳鼻舌身意菩薩如是知一切法自性清淨猶如虛空等身口意入智光明若得智光則超魔境是為菩薩超魔法門文殊師利菩薩曰仁者汝等所說悉是魔境何以故施設文字皆為魔業乃至佛語猶為魔業無有言說離諸文字魔無能為若無施設即無我見及文字見以無我故則於諸法無有損益如是入者則超魔境是為菩薩超魔法門尒時大虛空藏菩薩告魔波旬言汝聞說此超魔境界法門不耶波旬答言唯然已聞虛空藏言波旬汝敢於此諸大菩薩所說超魔境界法門作魔事不答言大士我或昔聞超魔境界殊勝法門或復當聞終不敢能為其魔業何況現諸尒時會中有四護

菩提場眷屬天一名唱却梨二名三牟得却梨三名具香四名淨信時此四天告波旬言我昔見汝於菩提樹下如來正坐道場



大集虛空藏菩薩所問經卷第七　十　武

成正覺時汝率營從與作留難世尊彼時以慈悲調柔戒聞定慧堅固勇猛精進福智以其寶手擊觸於地無量世界應時震動世尊神力已摧伏汝及其眷屬應自證明今復更於佛菩薩所欲為魔業波旬汝及眷屬而今之後於佛菩薩宜應尊重修諸供養尒時波旬即時變化八万四千俱胝寶蓋遍覆大眾又以種種無量天諸妙花塗香末香持散佛上及諸眾會作如是言所有一切欲界莊嚴及一切佛剎莊嚴乃至我宮殿所有莊嚴殊勝珎寶天上人間妙受用具悉以奉獻佛及眾會亦以供養虛空藏菩薩時虛空藏菩薩語波旬言汝及眷屬皆應發於無上正等菩提之心尒時波旬并其八万四千眷屬發阿耨多羅三藐三菩提心時彼眾中有一魔子名為惡面於眾魔中最為上首心不敬信樂為非法作如是言何用發此菩提心為我等當設種種方便令如是經隱沒於地不得流布尒時世尊告大虛空藏菩薩言善男子汝今聞是魔言不耶汝當宣說摧伏制止諸魔眷屬明真言句令無能為亦使由此明真言句恒沙魔眾悉得安住無上菩提尒時虛空藏菩薩摩訶薩即說明真言曰

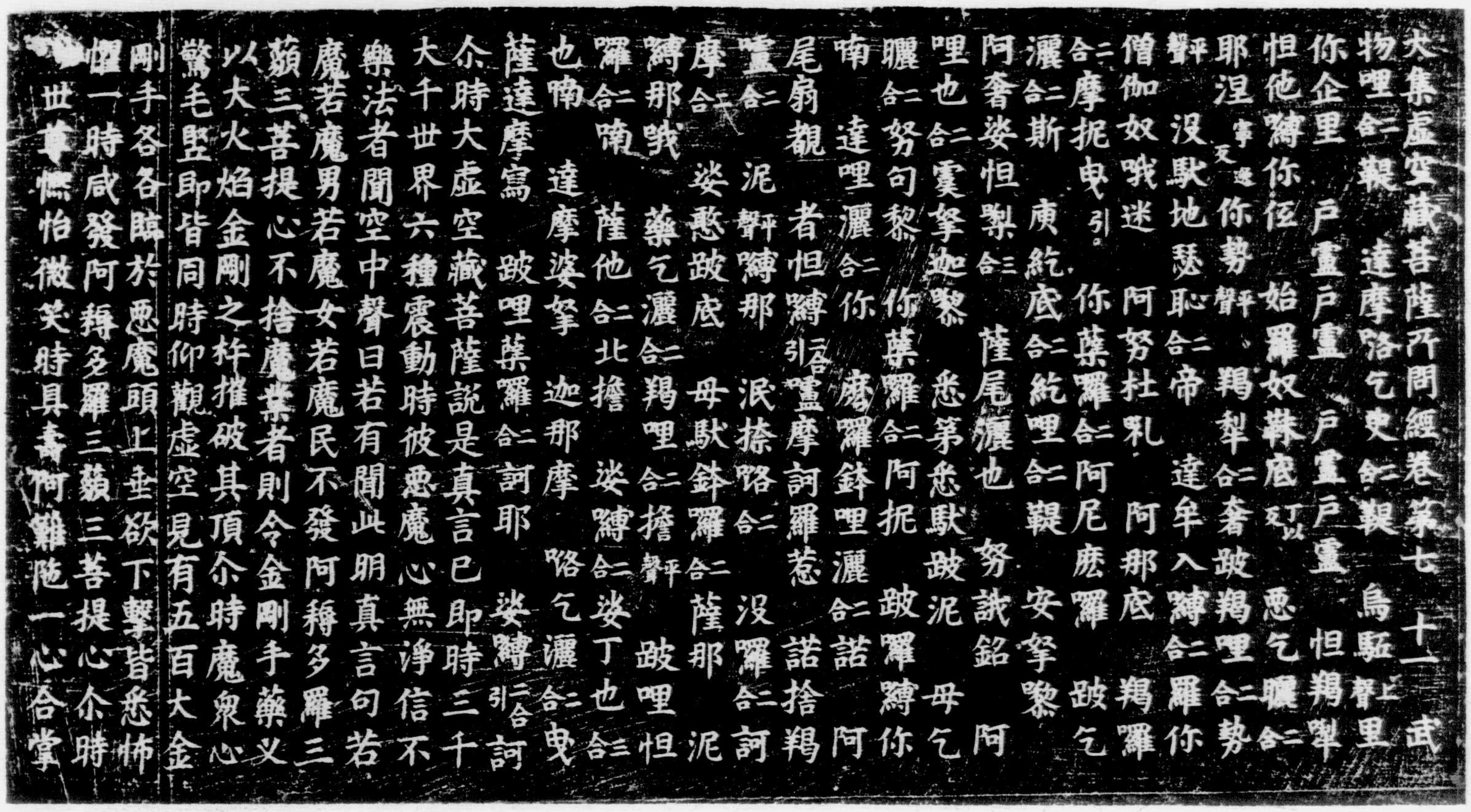
怛你也（二合）他　阿韎隸（如詣反）尾韎隸　三韎鞮　娑呬多　奴散地　怒噌怛囉（二合）妳（平聲）

（呼）涅（奴一反）伽怛你（平奴吱反）眛怛囉（二合）虔羯提

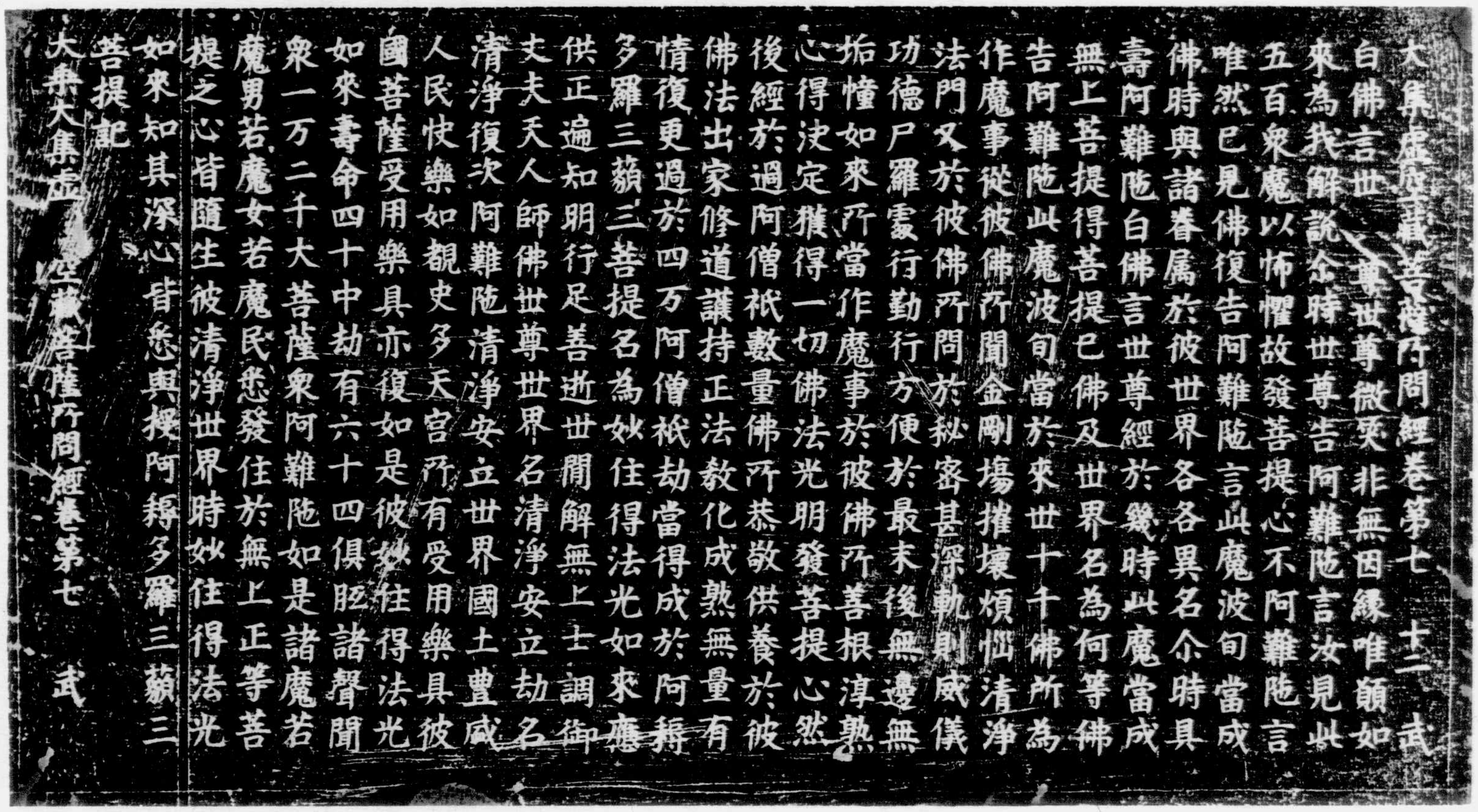
（二合）迦噌拏你（奴吱反）刪涅　泌底（丁以反）也（二合）

韎底（丁以反）步多路乞曬（二合）達磨涅（奴一反）

塔下九三〇三（甲）

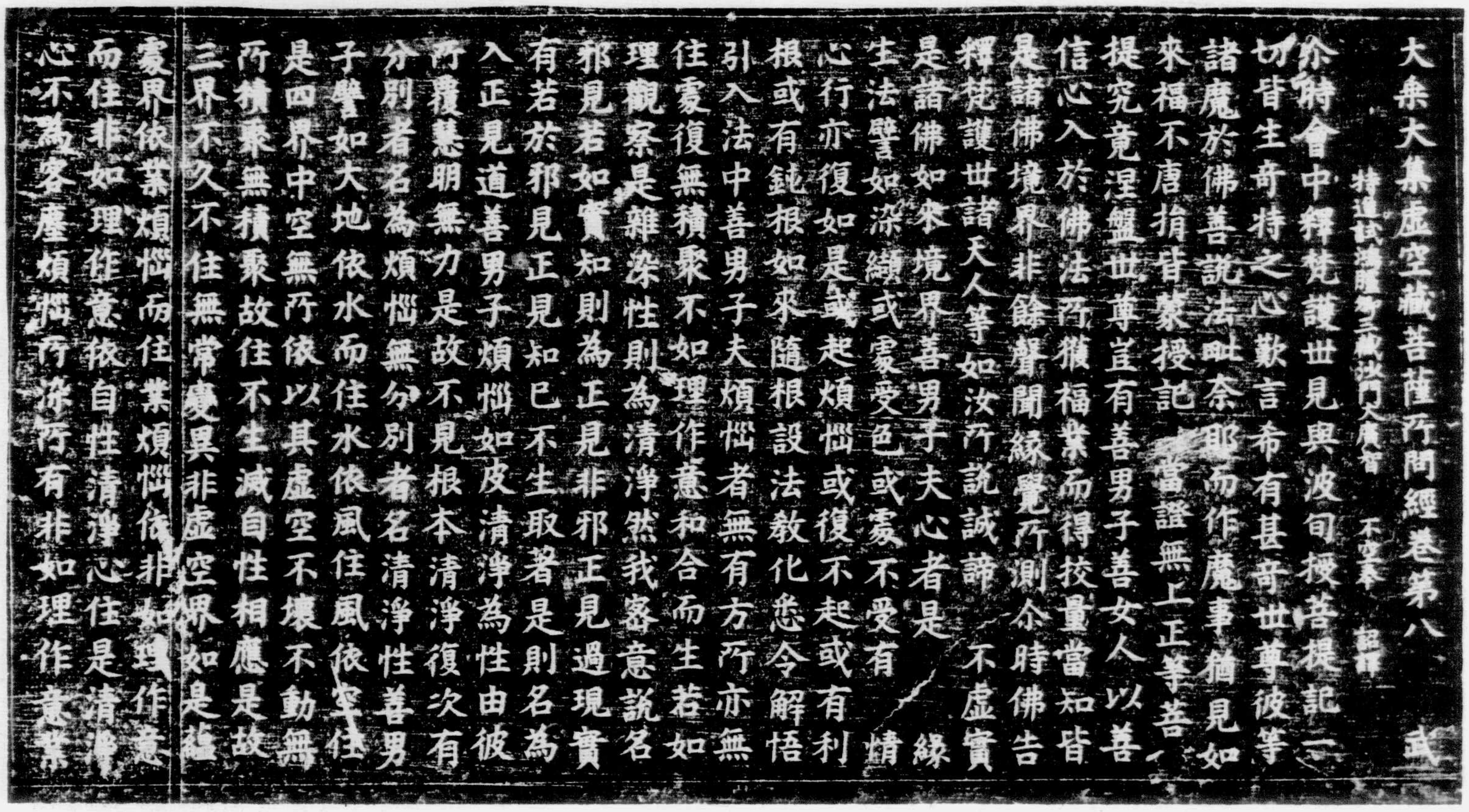


大集虛空藏菩薩所問經卷第七　十一　武
物哩（合二）覲達摩路乞叉（合二）覲烏駈（上聲）里
你企里戶盧戶盧戶盧戶盧怛羯犂
怛他縛你侄始羅奴韡底（丁以反）悪乞曬（合二）
耶涅（寧逸反）你勢（平聲）羯犁（合二）奢跛羯哩（合二）勢
（平聲）没馱地瑟恥（合二）帝達牟入縛（合二）羅你
僧伽奴哦迷阿努杜乳阿那底羯囉
（合二）摩抳曳（引）你葉羅（合二）阿尼麽羅跛乞
灑（合二）斯庚紇底（合二）紇哩（合二）覲安拏黎
阿奢婆怛製（合三）薩尾灑也努識銘阿
哩也（合二）霙拏迦黎悉第悉馱跛泥母乞
曬（合二）努句黎你葉羅（合二）阿抳跛羅縛你
喃達哩灑（合二）你麽羅鉢哩灑（合二）諾阿
尾扇覩者怛縛（引三合）嚧摩訶羅惹諾捨羯
嚧（合二）泥（平聲）縛那泯捺路（合二）没囉（合二）訶
摩（合二）婆憨跛底母馱鉢羅（合二）薩那泥
縛那戰藥乞灑（合二）羯哩（合二）擔（平聲）跛哩怛
羅（合二）喃薩他（合二）北擔婆縛（合二）婆丁也（合三）
也喃達摩婆拏迦那摩路乞灑（合二）曳
薩達摩寫跛哩葉羅（合二）訶耶婆縛（引二合）訶
尒時大虛空藏菩薩說是真言已即時三千
大千世界六種震動時彼悪魔心無淨信不
樂法者聞空中聲曰若有聞此明真言句若
魔若魔男若魔女若魔民不發阿耨多羅三
藐三菩提心不捨魔業者則令金剛手藥义
以大火焰金剛之杵摧破其頂尒時魔衆心
驚毛竪即皆同時仰觀虛空見有五百大金
剛手各各臨於悪魔頭上垂欲下擊皆悉怖
懼一時咸發阿耨多羅三藐三菩提心尒時
[illegible]世尊熈怡微笑時具壽阿難陁一心合掌

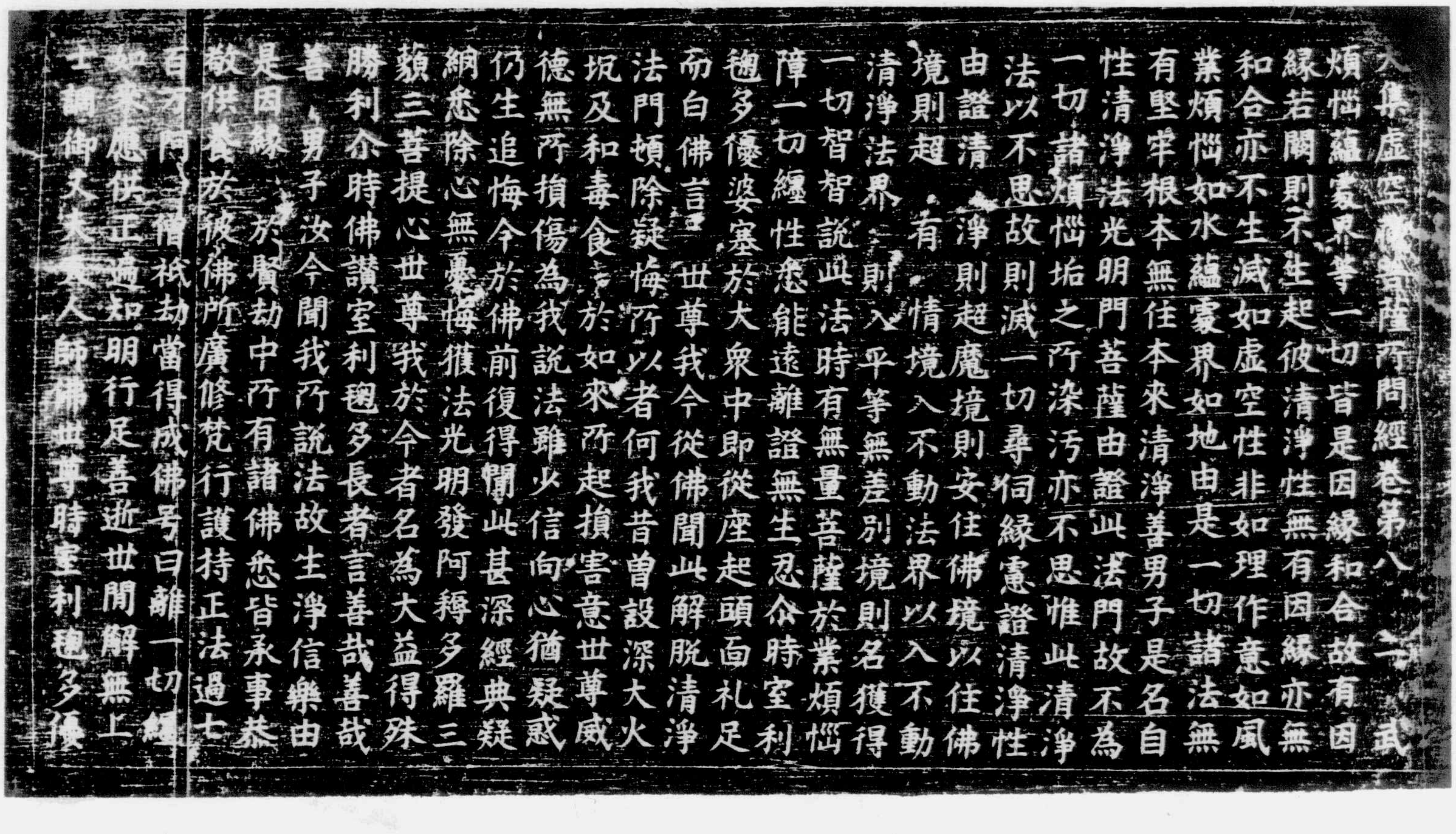


大集虛空藏菩薩所問經卷第七　十二　武
白佛言世尊世尊微笑非無因緣唯願如
來為我解說尒時世尊告阿難陁言汝見此
五百衆魔以怖懼故發菩提心不阿難陁言
唯然已見佛復告阿難陁言此魔波旬當成
佛時與諸眷屬於彼世界各各異名尒時具
壽阿難陁白佛言世尊經於幾時此魔當成
無上菩提得菩提已佛及世界名為何等佛
告阿難陁此魔波旬當於來世十千佛所為
作魔事從彼彼佛所聞金剛場摧壞煩惱清淨
法門又於彼佛所問於秘密甚深軌則威儀
功德尸羅處行勤行方便於最末後無邊無
垢幢如來所當作魔事於彼佛所善根淳熟
心得決定獲得一切佛法光明發菩提心然
後經於過阿僧祇數量佛所恭敬供養於彼
佛法出家修道護持正法教化成熟無量有
情復更過於四万阿僧祇劫當得成於阿耨
多羅三藐三菩提名為妙住得法光如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊世界名清淨安立劫名
清淨復次阿難陁清淨安立世界國土豊盛
人民快樂如覩史多天宮所有受用樂具彼
國菩薩受用樂具亦復如是彼妙住得法光
如來壽命四十中劫有六十四俱胝諸聲聞
衆一万二千大菩薩衆阿難陁如是諸魔若
魔男若魔女若魔民悉發住於無上正等菩
提之心皆隨生彼清淨世界時妙住得法光
如來知其深心皆悉與授阿耨多羅三藐三
菩提記
大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第七　武

塔下九三〇四

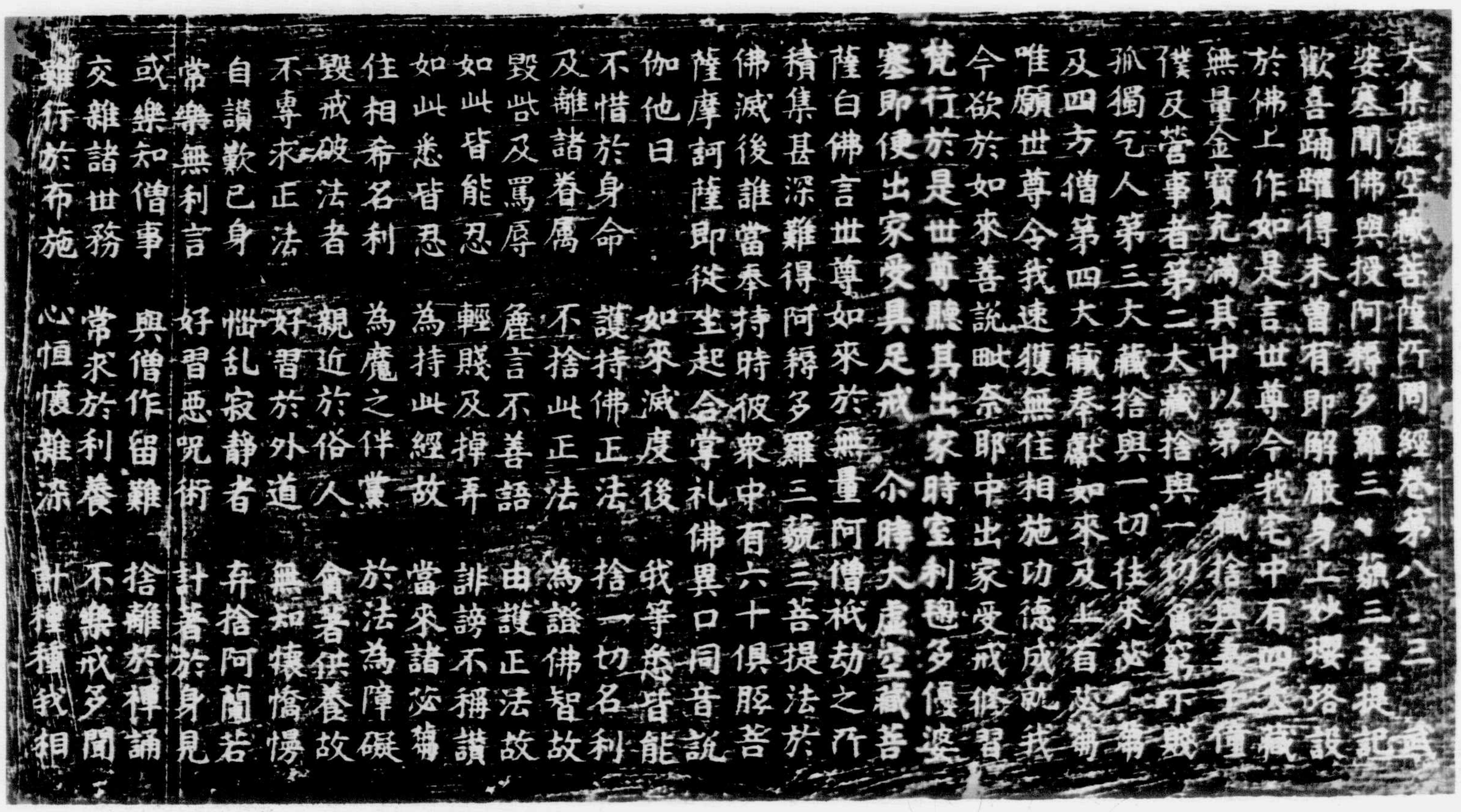


大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第八　武
特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智　不空奉　詔譯
尒時會中釋梵護世見與波旬授菩提記一
切皆生奇特之心歎言希有甚奇世尊彼等
諸魔於佛善說法毗奈耶而作魔事猶見如
來福不唐捐皆蒙授記當證無上正等菩
提究竟涅槃世尊豈有善男子善女人以善
信心入於佛法所獲福業而得挍量當知皆
是諸佛境界非餘聲聞緣覺所測尒時佛告
釋梵護世諸天人等如汝所說誠諦不虛實
是諸佛如來境界善男子夫心者是緣
生法譬如深續或處受色或處不受有情
心行亦復如是或起煩惱或復不起或有利
根或有鈍根如來隨根設法教化悉令解悟
引入法中善男子夫煩惱者無有方所亦無
住處復無積聚不如理作意和合而生若如
理觀察是雜染性則為清淨然我密意說名
邪見若如實知則為正見非邪正見過現實
有若於邪見正見知已不生取著是則名為
入正見道善男子煩惱如皮清淨為性由彼
所覆慧明無力是故不見根本清淨復次有
分別者名為煩惱無分別者名清淨性善男
子譬如大地依水而住水依風住風依空住
是四界中空無所依以其虛空不壞不動無
所積聚無積聚故住不生滅自性相應是故
三界不久不住無常變異非虛空界如是蘊
處界依業煩惱而住業煩惱依非如理作意
而住非如理作意依自性清淨心住是清淨
心不為客塵煩惱所染所有非如理作意業

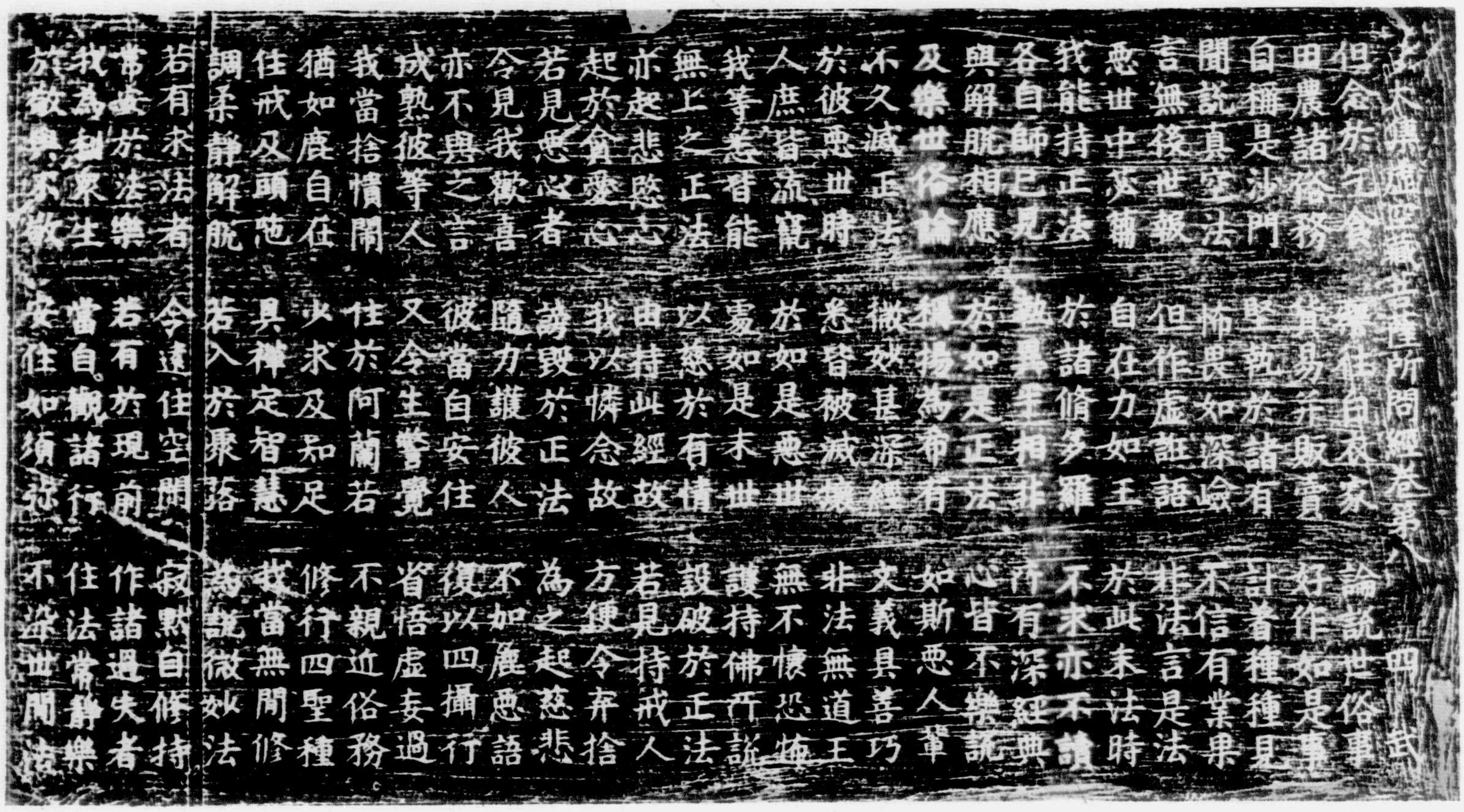


大集虛空藏菩薩所問經卷第八　二　武
煩惱蘊處界等一切皆是因緣和合故有因
緣若闕則不生起彼清淨性無有因緣亦無
和合亦不生滅如虛空性非如理作意如風
業煩惱如水蘊處界如地由是一切諸法無
有堅牢根本無住本來清淨善男子是名自
性清淨法光明門菩薩由證此法門故不為
一切諸煩惱垢之所染污亦不思惟此清淨
法以不思故則滅一切尋伺緣慮證清淨性
由證清淨則超魔境則安住佛境以住佛
境則超一切有情境入不動法界以入不動
清淨法界則入平等無差別境則名獲得
一切智智說此法時有無量菩薩於業煩惱
障一切纏性悉能遠離證無生忍尒時室利
麹多優婆塞於大衆中即從座起頭面礼足
而白佛言世尊我今從佛聞此解脫清淨
法門頓除疑悔所以者何我昔曾設深大火
坑及和毒食於如來所起損害意世尊威
德無所損傷為我說法雖少信向心猶疑惑
仍生追悔今於佛前復得聞此甚深經典疑
網悉除心無憂悔獲法光明發阿耨多羅三
藐三菩提心世尊我於今者名為大益得殊
勝利尒時佛讚室利麹多長者言善哉善哉
善男子汝今聞我所說法故生淨信樂由
是因緣於賢劫中所有諸佛悉皆承事恭
敬供養於彼佛所廣修梵行護持正法過七
百万阿僧祇劫當得成佛號曰離一切纏
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊時室利麹多優

塔下九三〇三（乙）

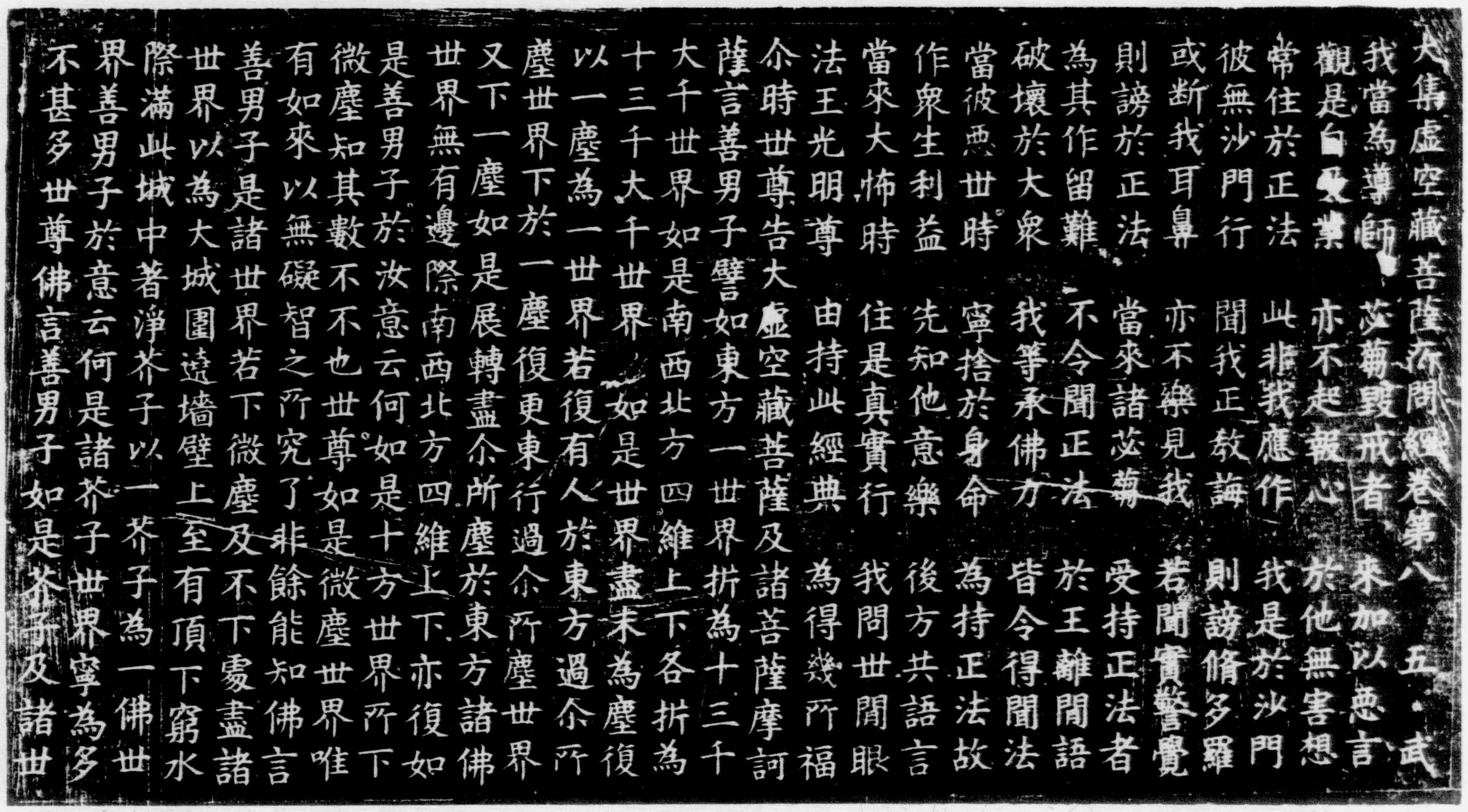


大集虛空藏菩薩所問經卷第八　三　式
婆塞聞佛與授阿耨多羅三藐三菩提記
歡喜踊躍得未曾有即解嚴身上妙瓔珞設
於佛上作如是言世尊今我宅中有四大藏
無量金寶充滿其中以第一藏捨與妻子僮
僕及營事者第二大藏捨與一切貧窮下賤
孤獨乞人第三大藏捨與一切往來苾芻
及四方僧第四大藏奉獻如來及上首苾芻
唯願世尊令我速獲無住相施功德成就我
今欲於如來善說毗奈耶中出家受戒修習
梵行於是世尊聽其出家時室利毱多優婆
塞即便出家受具足戒　尒時大虛空藏菩
薩白佛言世尊如來於無量阿僧祇劫之所
積集甚深難得阿耨多羅三藐三菩提法於
佛滅後誰當奉持時彼衆中有六十俱胝菩
薩摩訶薩即從坐起合掌礼佛異口同音說
伽他曰　如來滅度後　我等悉皆能
不惜於身命　護持佛正法　捨一切名利
及離諸眷屬　不捨此正法　為證佛智故
毀呰及罵辱　麁言不善語　由護正法故
如此皆能忍　輕賤及掉弄　誹謗不稱讚
如此悉皆忍　為持此經故　當來諸苾芻
住相希名利　為魔之伴黨　於法為障礙
毀戒破法者　親近於俗人　貪著供養故
不專求正法　好習於外道　無知懷憍慢
自讚歎己身　惱乱寂靜者　弃捨阿蘭若
常樂無利言　好習惡呪術　計著於身見
或樂知僧事　與僧作留難　捨離於禪誦
交雜諸世務　常求於利養　不樂戒多聞
雜行於布施　心恒懷雜染　計種種我相



大集虛空藏菩薩所問經卷第八　四　式
但念於乞食　樂往白衣家　論說世俗事
田農諸俗務　貨易并販賣　好作如是事
自稱是沙門　堅執於諸有　計着種種見
聞說真空法　怖畏如深嶮　不信有業果
言無後世報　但作虛誑語　非法言是法
惡世中苾芻　自在力如王　於此末法時
我能持正法　於諸脩多羅　不求亦不讀
各自師己見　埶異生相非　所有深經典
與解脫相應　於如是正法　心皆不樂說
及樂世俗論　稱揚為希有　如斯惡人輩
不久滅正法　微妙甚深經　文義具善巧
於彼惡世時　悉皆被滅壞　非法無道王
人庶皆流竄　於如是惡世　無不懷恐悔
我等悉皆能　處如是末世　護持佛所說
無上之正法　以慈於有情　設破於正法
亦起悲愍志　由持此經故　若見持戒人
起於貪愛心　我以憐念故　方便令弃捨
若見惡心者　謗毀於正法　為之起慈悲
令見我歡喜　隨力護彼人　不如麁惡語
亦不與之言　彼當自安住　復以四攝行
成熟彼等人　又令生警覺　省悟虛妄過
我當捨憒闇　住於阿蘭若　不親近俗務
猶如鹿自在　少求及知足　修行四聖種
住戒及頭陀　具禪定智慧　故當無間修
調柔靜解脫　若入於聚落　為說微妙法
若有求法者　今遠住空閑　寂默自脩持
常樂於法樂　若有於現前　作諸過失者
我為利衆生　當自觀諸行　住法常靜樂
於敬與不敬　安住如須彌　不染世間法

塔下九三〇六



大集虛空藏菩薩所問經卷第八　五　武

我當為導師　苾蒭毀戒者　來加以惡言

觀是自[illegible]業　亦不起報心　於他無害想

常住於正法　此非我應作　我是於沙門

彼無沙門行　聞我正教誨　則謗脩多羅

或斷我耳鼻　亦不樂見我　若聞實警覺

則謗於正法　當來諸苾蒭　受持正法者

為其作留難　不令聞正法　於王離間語

破壞於大衆　我等承佛力　皆令得聞法

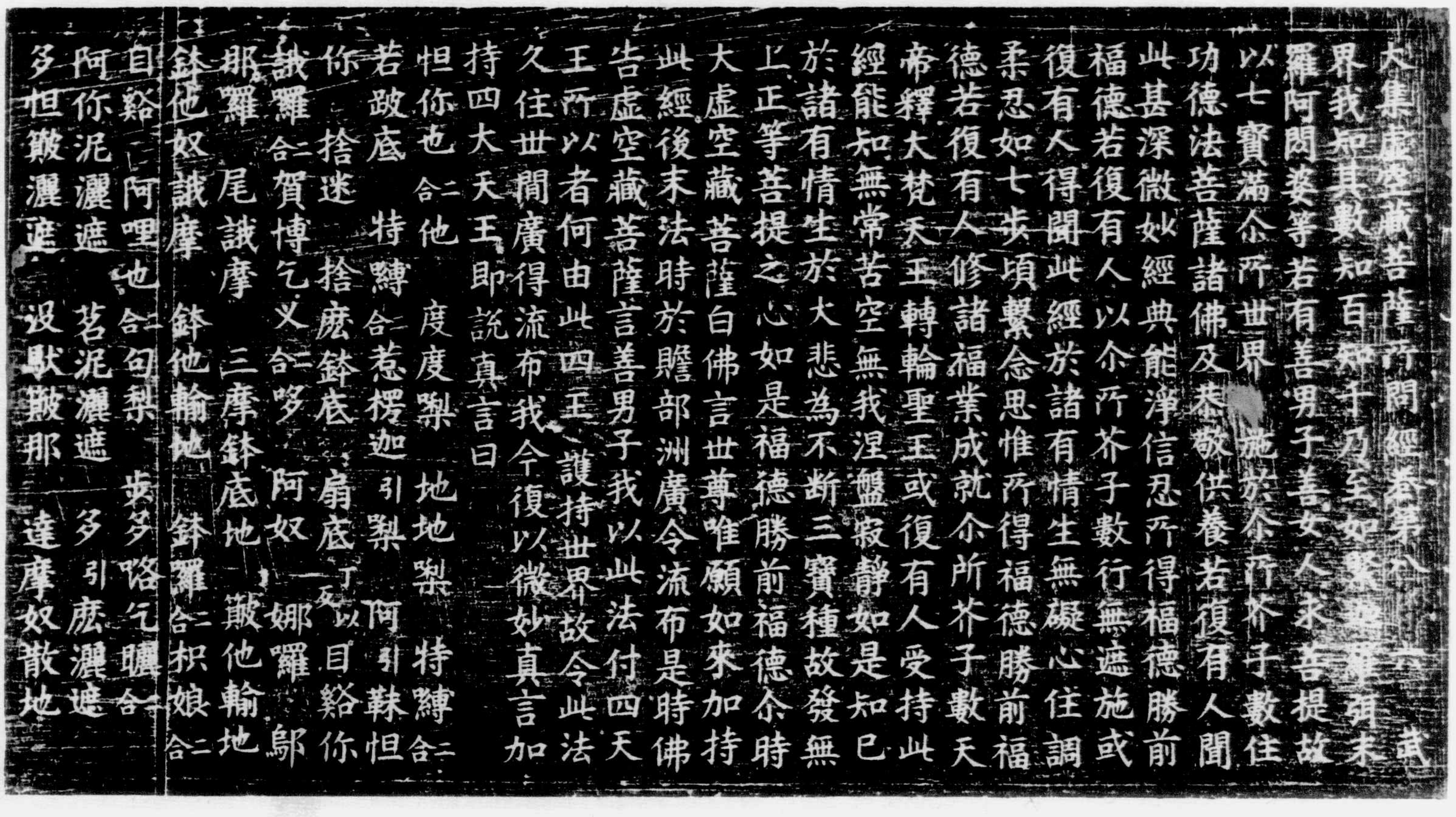
當彼惡世時　寧捨於身命　為持正法故

作衆生利益　先知他意樂　後方共語言

當來大怖時　住是真實行　我問世間眼

法王光明尊　由持此經典　為得幾所福

尒時世尊告大虛空藏菩薩及諸菩薩摩訶薩言善男子譬如東方一世界折為十三千大千世界如是南西北方四維上下各折為十三千大千世界如是世界盡末為塵復以一塵為一世界若復有人於東方過尒所塵世界下於一塵復更東行過尒所塵世界又下一塵如是展轉盡尒所塵於東方諸佛世界無有邊際南西北方四維上下亦復如是善男子於汝意云何如是十方世界所下微塵知其數不不也世尊如是微塵世界唯有如來以無礙智之所究了非餘能知佛言善男子是諸世界若下微塵及不下處盡諸世界以為大城圍遶墻壁上至有頂下窮水際滿此城中著淨芥子以一芥子為一佛世界善男子於意云何是諸芥子世界寧為多不甚多世尊佛言善男子如是芥子及諸世



大集虛空藏菩薩所問經卷第八　六　武

界我知其數知百知千乃至如緊[illegible]羅頻末羅阿閦婆等若有善男子善女人求菩提故以七寶滿尒所世界施於尒所芥子數住功德法菩薩諸佛及恭敬供養若復有人聞此甚深微妙經典能淨信忍所得福德勝前福德若復有人以尒所芥子數行無遮施或復有人得聞此經於諸有情生無礙心住調柔忍如七步頃繫念思惟所得福德勝前福德若復有人修諸福業成就尒所芥子數天帝釋大梵天王轉輪聖王或復有人受持此經能知無常苦空無我涅盤寂靜如是知已於諸有情生於大悲為不斷三寶種故發無上正等菩提之心如是福德勝前福德尒時大虛空藏菩薩白佛言世尊唯願如來加持此經後末法時於贍部洲廣令流布是時佛告虛空藏菩薩言善男子我以此法付四天王所以者何由此四王護持世界故令此法久住世間廣得流布我今復以微妙真言加持四大天王即說真言曰

怛你也（合二）他　度度㘑　地地㘑　特縛（合二）

若跛底　特縛（合二）惹楞迦（引）㘑　阿（引）鞞怛

你　捨迷　捨麽鉢底　扇底（丁以反）目谿你

誐羅（合二）賀博乞乂（合二）哆　阿奴　娜羅鄔

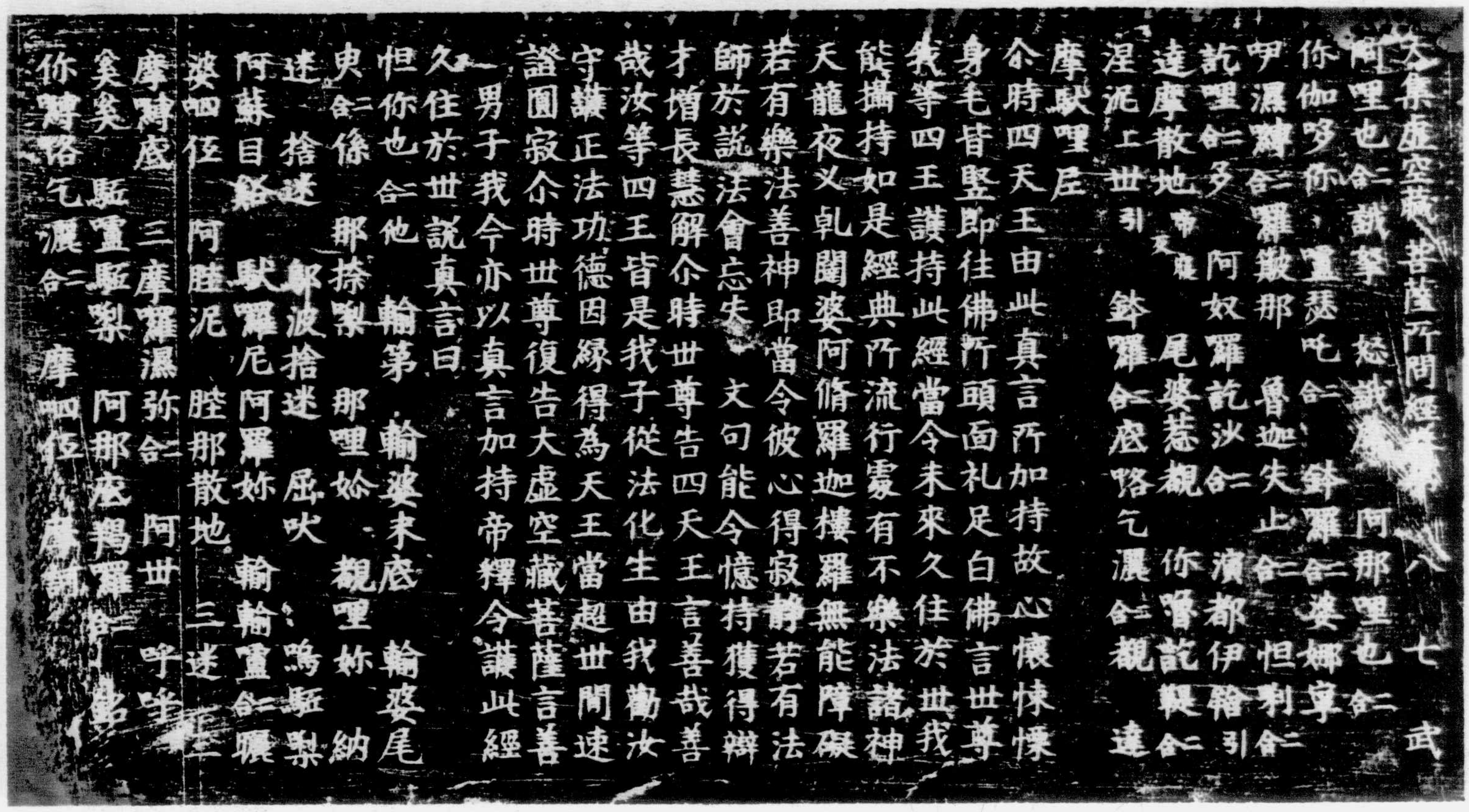
那羅　尾誐摩　三摩鉢底地　戢他輸地

鉢他奴誐摩　鉢他輸地　鉢羅（合二）枳孃（合二）

自谿　阿哩也（合二）句梨　嵌多路乞曬（合二）

阿你泥灑遮　茗泥灑遮　多（引）麽灑遮

多怛戢灑遮　没馱戢那　達摩奴散地



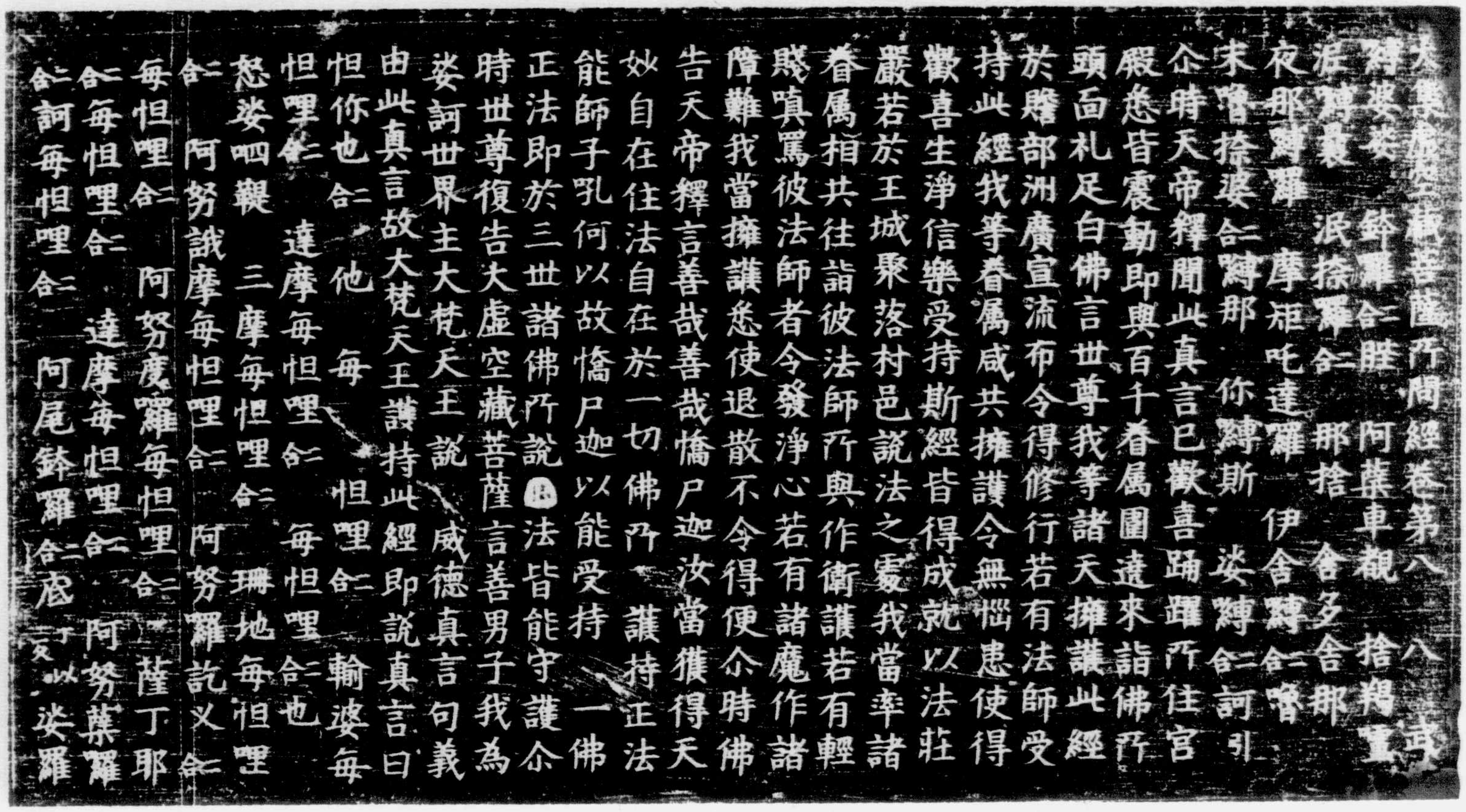
大集虛空藏菩薩所問經卷第八　七　武

阿哩也（合二）戳拏嫊戳　阿那哩也（合二）你伽哆你　灑瑟吒（合二）　鉢羅（合二）娑娜享（合二）伊濕嚩（合二）羅撥那　嚕迦失（上）（合二）怛剌（合二）訖哩（合二）多　阿奴羅訖沙（合二）濱都伊韜（引）達摩散地（帝[illegible]反）　尾婆慧覩　你瞻訖鞮（合二）涅泥（上）世（引）　鉢羅（合二）底路乞灑（合二）覩達摩馱哩屁

尒時四天王由此真言所加持故心懷悚慄身毛皆竪即往佛所頭面礼足白佛言世尊我等四王護持此經當令未來久住於世我能攝持如是經典所流行處有不樂法諸神天龍夜义乹闥婆阿脩羅迦樓羅無能障礙若有樂法善神即當令彼心得寂靜若有法師於說法會忘失文句能令憶持獲得辯才增長慧解尒時世尊告四天王言善哉善哉汝等四王皆是我子從法化生由我勸汝守護正法功德因緣得為天王當超世間速證圓寂尒時世尊復告大虛空藏菩薩言善男子我今亦以真言加持帝釋令護此經久住於世說真言曰

怛你也（合二）他　輪第　輪婆來底　輪婆尾臾（合二）係　那捺梨　那哩妳　覩哩妳　納迷　捨迷　鄔波捨迷　屈吹　嗚驅梨　阿蘇目[illegible]　馱羅尼　阿羅妳　輸　輸置（合二）曬婆呬佉　阿膛泥　膛那散地　三迷（三）

摩嚩底　三摩羅濕弥（合二）　阿世呼[illegible]奚奚　驅置驅梨　阿那麼羯羅（合二）[illegible]你嚩路乞灑（合二）　摩呬佉　摩[illegible]



大集虛空藏菩薩所問經卷第八　八　武

嚩婆娑　鉢羅（合二）膛　阿葉車覩　捨羯置跛嚩曩　泯捺羅（合二）　那捨舍多舍那夜那嚩羅　摩矩吒達羅　伊舍嚩（合二）嚕末嚕捺婆（合二）嚩那　你嚩斯　娑嚩（合二）訶（引）

尒時天帝釋聞此真言已歡喜踊躍所住宮殿悉皆震動即與百千眷屬圍遶來詣佛所頭面礼足白佛言世尊我等諸天擁護此經於贍部洲廣宣流布令得修行若有法師受持此經我等眷屬咸共擁護令無惱患使得歡喜生淨信樂受持斯經皆得成就以法莊嚴若於王城聚落村邑說法之處我當率諸眷屬相共往詣彼法師所與作衛護若有輕賤嗔罵彼法師者令發淨心若有諸魔作諸障難我當擁護悉使退散不令得便尒時佛告天帝釋言善哉善哉憍尸迦汝當獲得天妙自在住法自在於一切佛所　護持正法能師子吼何以故憍尸迦以能受持一佛正法即於三世諸佛所說法皆能守護尒時世尊復告大虛空藏菩薩言善男子我為娑訶世界主大梵天王說　威德真言句義由此真言故大梵天王護持此經即說真言曰

怛你也（合二）他　每　怛哩（合二）　輸婆每怛哩（合二）　達摩每怛哩（合二）　每怛哩（合二）也慈娑呬鞮　三摩每怛哩（合二）　珊地每怛哩（合二）　阿努誐摩每怛哩（合二）　阿努羅訖乂（合二）

每怛哩（合二）　阿努度羅每怛哩（合二）　薩丁耶（合二）每怛哩（合二）　達摩每怛哩（合二）　阿努蘖羅（合二）訶每怛哩（合二）　阿尾鉢羅（合二）底（丁以反）娑羅

塔下九三八八

大集虛空藏菩薩所問經卷第八　九　武

每怛哩（合二）　嗢嚧迦那每怛哩（合二）尾嚧迦
那每怛哩（合二）　毋赧努識摩每怛哩（合二）沒
馱地瑟姹（合二）那每怛哩（合二）　阿努羅乞叉（合二）
每怛哩（合二）　達摩鉢羅（合二）底（丁以反）咯乞叉
（合二）拏每怛哩（合二）　毋乞叉（合二）每怛哩（合二）阿
那奴嗢嚧馱　尾嚧馱每怛哩（合二）阿多牟
每怛哩（合二）　沒羅（合二）賀麽（合二）撒他每怛哩
（合二）赧那撈迦羅每怛哩（合二）　怛寫努珊地
迦嚧那每怛哩（合二）　怛寫奴珊地暮你多
每怛哩（合二）怛寫奴珊地庚（合二）　閉訖叉（合二）
每怛哩（合二）沒羅（合二）賀摩（合二）鉢地努識摩
那每怛哩（合二）　質都你尾哩也（合二）每怛哩（合二）
阿奴娑羅拏每怛哩（合二）　你娑底（合二）羅努每
怛哩（合二）　薩縛怛羅（合二）　努識麽那每怛哩
（合二）阿蘖車末羅（合二）舍門（合二）　嗢悉梨（合二）
慈　赧那素久　尾（入）窣逾底（丁以反）瑟姹（合二）
娑縛（合二）娑縛（合二）三摩提　你瑟羯羅（合二）摩
摩訶尾麽難（引）　尾也（合二）縛魯迦耶　涂摸
你尾崩（補甘反）　句嚧濕縛（合二）達摩咯訖叉（合二）
麽底（丁寅反）　羯羅（合二）弥　沒馱地瑟吒（合二）南

尒時娑訶世界主大梵天王在於梵世由此慈心真言加持及佛威神力故天耳聞已即共六十六万梵衆來詣佛所頭面礼足退坐一面白佛言世尊我等蒙佛大慈大悲加持力故令護此經若當來世有諸法師於此甚深秘密經典受持讀誦乃至書寫奉持供養若彼法師在阿蘭若及於衢路村邑聚

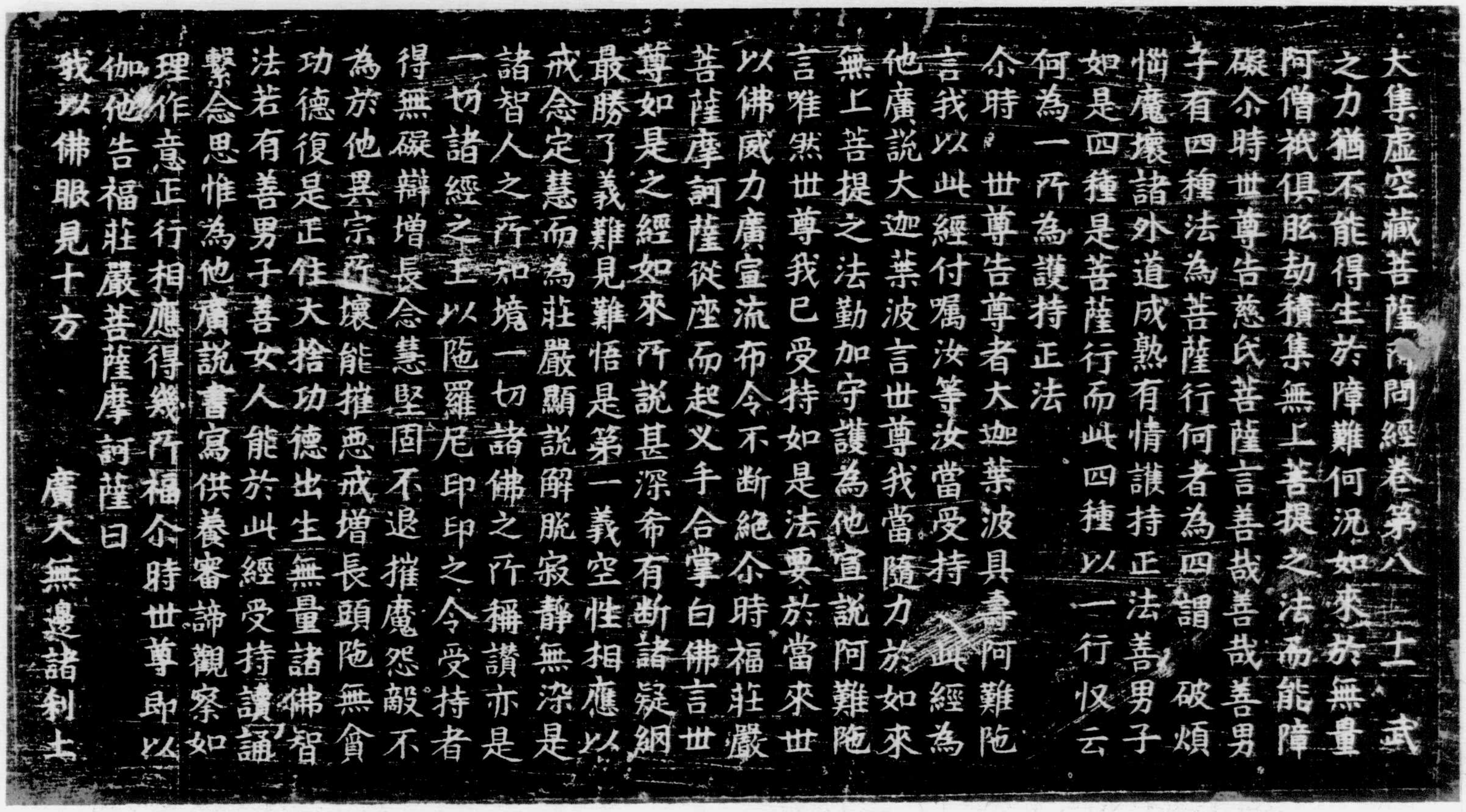
大集虛空藏菩薩所問經卷第八　十　武

落王城聚落所若為宣說如是經者我等當共擁護攝受加其氣力令得精勤念慧辯才悉皆增長不信者令信其淨信者令住正行也世尊我等今於如來所說正法之眼皆共奉持廣令流布尒時世尊告大梵王言善哉善哉梵王如來今者隨喜汝等守護正法梵王汝當不久坐於道場轉正法輪如我今轉如汝今者擁護斯經諸餘梵天於當來世護持正法亦應如是

尒時世尊復告慈氏菩薩摩訶薩言慈氏我今以此無量阿僧祇俱胝劫積集無上正等菩提希有之法付囑於汝乃至欲令受持讀誦為他廣說報佛恩故亦滿自己希求願故令諸有情增長善根故令諸菩薩獲法光明故摧一切諸魔外道故護持正法不斷三寶種故慈氏菩薩白佛言世尊我今當於如來在世及涅盤後常護法藏何以故我亦曾於過去護斯正法世尊我雖在於覩史多天於是類經倍增護持令久住世世尊若未來世其有衆生於如是等經聞已受持書寫讀誦如法修行為他廣說當知皆是我之威力所加持故世尊當彼之時若有魔及魔民共為朋黨不能障難如我一毛成就善根折為百分千分歌羅分乃至優婆尼沙分若三千大千世界之中一切有情悉並為魔若魔眷屬而於我所成就善根一分福智

施主

塔下九三八七

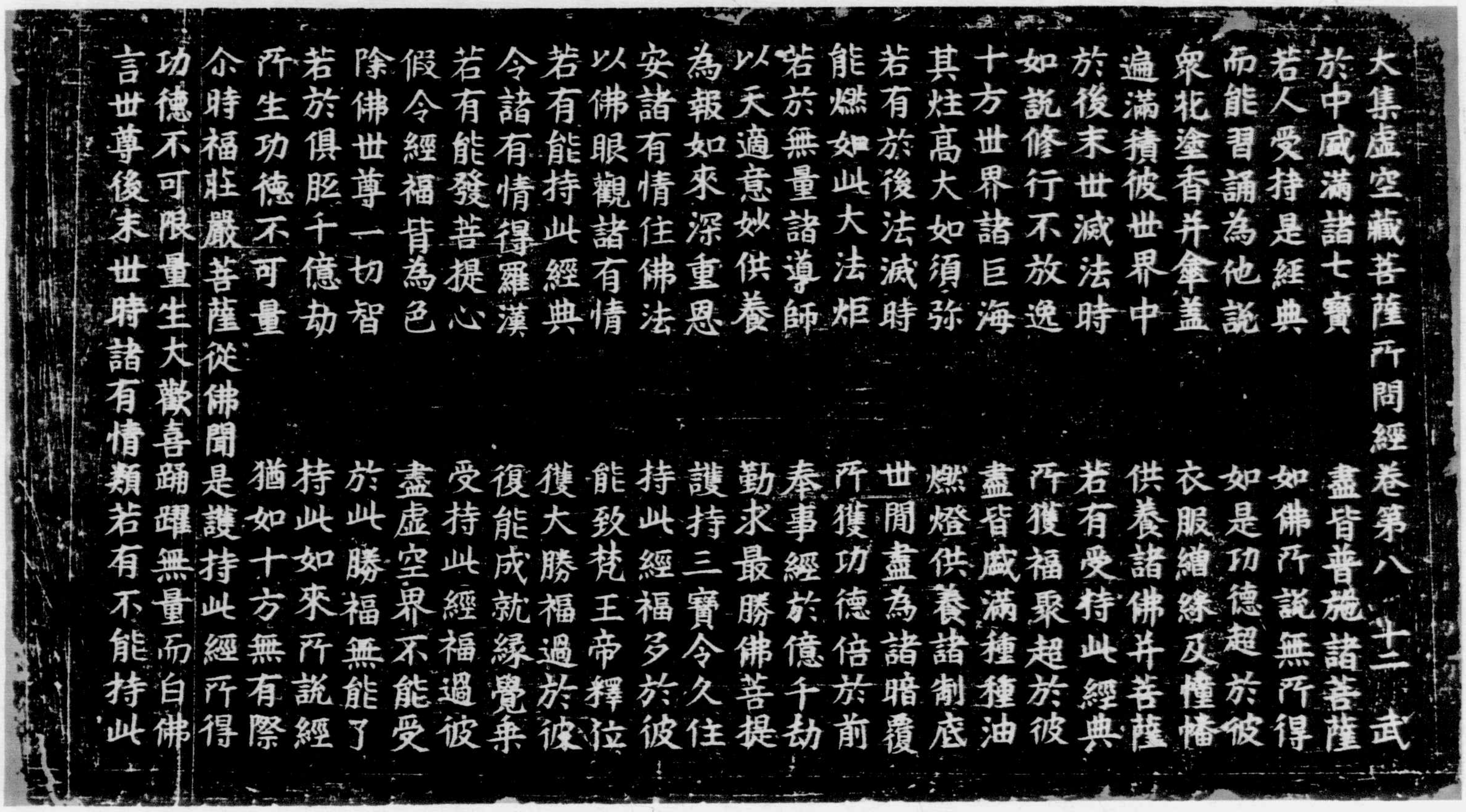


大集虛空藏菩薩所問經卷第八 十一 武

之力猶不能得生於障難何況如來於無量阿僧祇俱胝劫積集無上菩提之法而能障礙尒時世尊告慈氏菩薩言善哉善哉善男子有四種法為菩薩行何者為四謂 破煩惱魔壞諸外道成熟有情護持正法善男子如是四種是菩薩行而此四種以一行収云何為一所為護持正法

尒時世尊告尊者大迦葉波具壽阿難陁言我以此經付囑汝等汝當受持此經為他廣說大迦葉波言世尊我當隨力於如來無上菩提之法勤加守護為他宣說阿難陁言唯然世尊我已受持如是法要於當來世以佛威力廣宣流布令不斷絕尒時福莊嚴菩薩摩訶薩從座而起叉手合掌白佛言世尊如是之經如來所說甚深希有斷諸疑網最勝了義難見難悟是第一義空性相應以戒念定慧而為莊嚴顯說解脫寂靜無染是諸智人之所知境一切諸佛之所稱讚亦是一切諸經之王以陁羅尼印印之令受持者得無礙辯增長念慧堅固不退摧魔怨敵不為於他異宗所壞能摧惡戒增長頭陁無貪功德復是正住大捨功德出生無量諸佛智法若有善男子善女人能於此經受持讀誦繫念思惟為他廣說書寫供養審諦觀察如理作意正行相應得幾所福尒時世尊即以伽他告福莊嚴菩薩摩訶薩曰

我以佛眼見十方　廣大無邊諸剎土

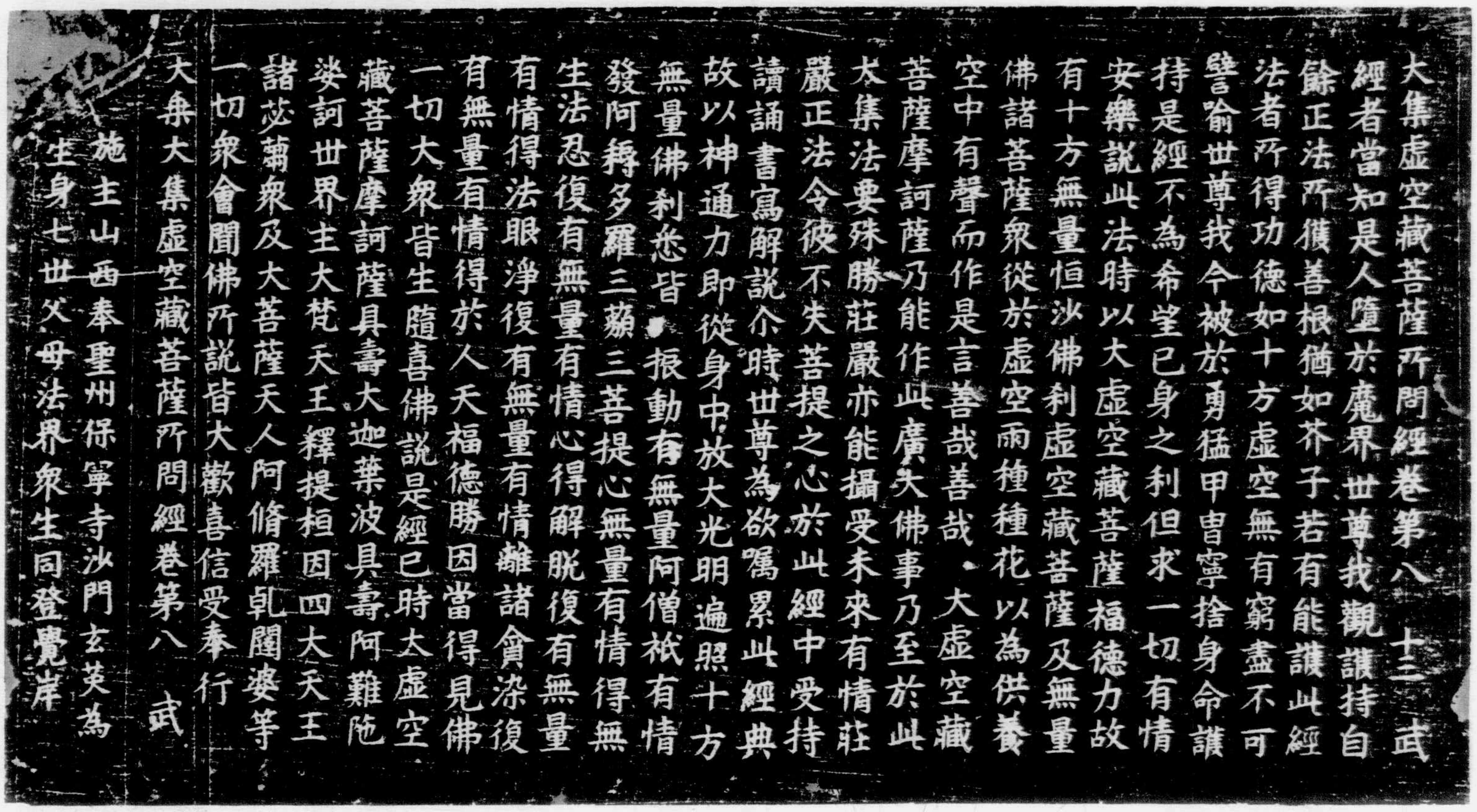


大集虛空藏菩薩所問經卷第八 十二 武

於中盛滿諸七寶　盡皆普施諸菩薩
若人受持是經典　如佛所說無所得
而能習誦為他說　如是功德超於彼
衆花塗香并傘蓋　衣服繒綵及幢幡
遍滿積彼世界中　供養諸佛并菩薩
於後末世滅法時　若有受持此經典
如說修行不放逸　所獲福聚超於彼
十方世界諸巨海　盡皆盛滿種種油
其炷高大如須弥　燃燈供養諸制底
若有於後法滅時　世間盡為諸暗覆
能燃如此大法炬　所獲功德倍於前
若於無量諸導師　奉事經於億千劫
以天適意妙供養　勤求最勝佛菩提
為報如來深重恩　護持三寶令久住
安諸有情住佛法　持此經福多於彼
以佛眼觀諸有情　能致梵王帝釋位
若有能持此經典　獲大勝福過於彼
令諸有情得羅漢　復能成就緣覺乘
若有能發菩提心　受持此經福過彼
假令經福皆為色　盡虛空界不能受
除佛世尊一切智　於此勝福無能了
若於俱胝千億劫　持此如來所說經
所生功德不可量　猶如十方無有際

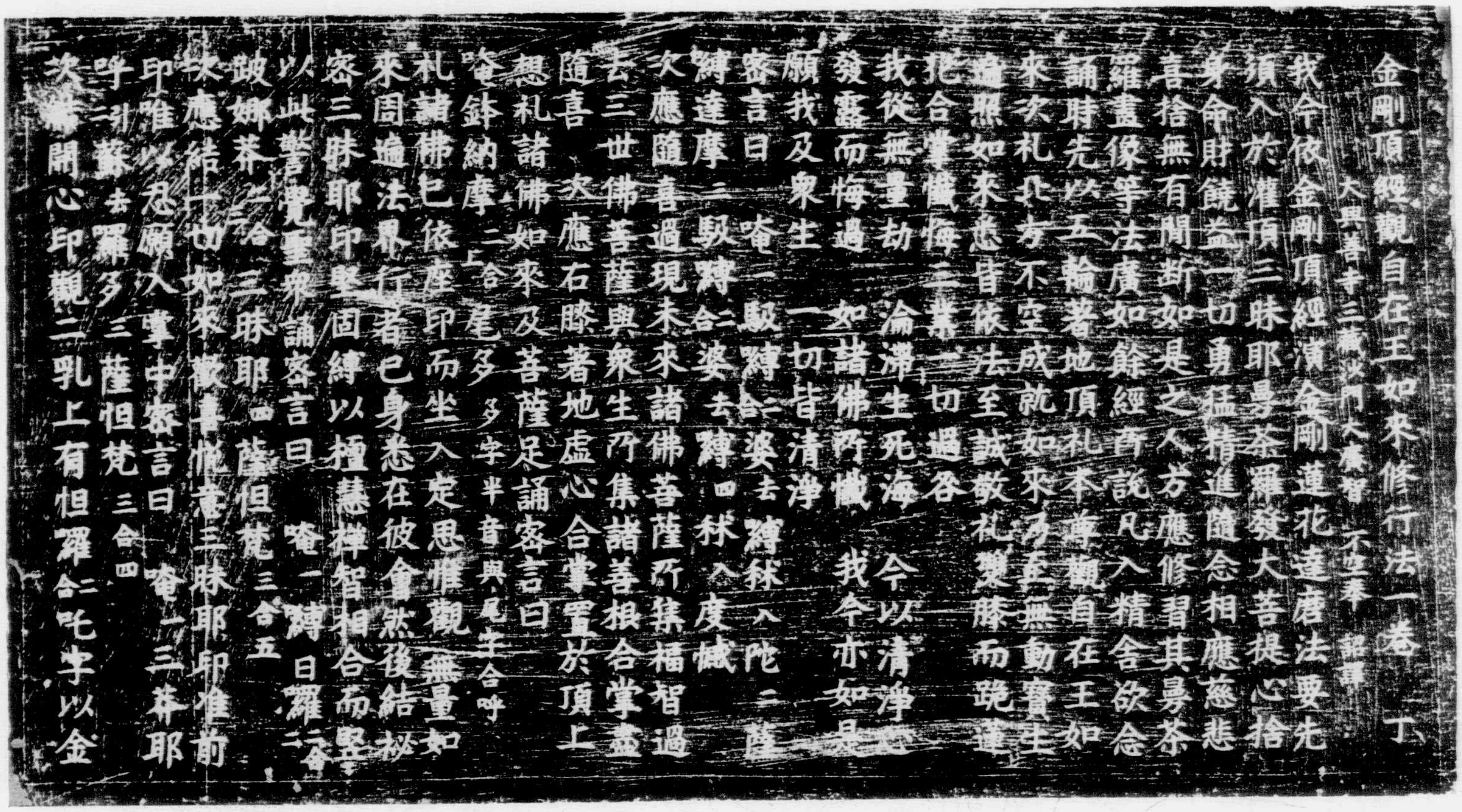
尒時福莊嚴菩薩從佛聞是護持此經所得功德不可限量生大歡喜踊躍無量而白佛言世尊後末世時諸有情類若有不能持此

塔下九三八六

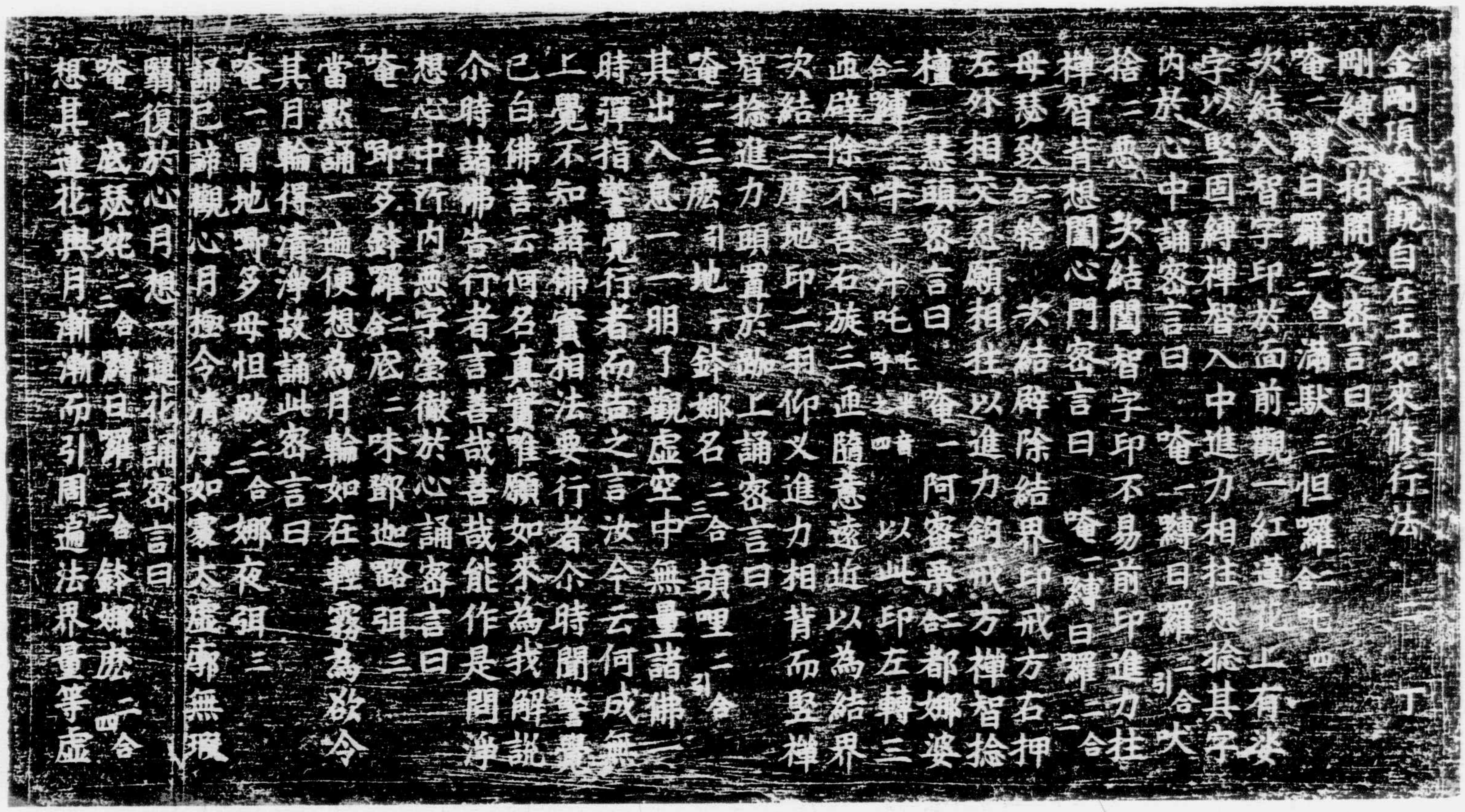


大集虛空藏菩薩所問經卷第八　十三　武
經者當知是人墮於魔界世尊我觀護持自
餘正法所獲善根猶如芥子若有能護此經
法者所得功德如十方虛空無有窮盡不可
譬喻世尊我今被於勇猛甲冑寧捨身命護
持是經不為希望已身之利但求一切有情
安樂說此法時以大虛空藏菩薩福德力故
有十方無量恒沙佛剎虛空藏菩薩及無量
佛諸菩薩衆從於虛空雨種種花以為供養
空中有聲而作是言善哉善哉・大虛空藏
菩薩摩訶薩乃能作此廣大佛事乃至於此
大集法要殊勝莊嚴亦能攝受未來有情莊
嚴正法令彼不失菩提之心於此經中受持
讀誦書寫解說尒時世尊為欲囑累此經典
故以神通力即從身中放大光明遍照十方
無量佛剎悉皆・振動有無量阿僧祇有情
發阿耨多羅三藐三菩提心無量有情得無
生法忍復有無量有情心得解脫復有無量
有情得法眼淨復有無量有情離諸貪染復
有無量有情得於人天福德勝因當得見佛
一切大衆皆生隨喜佛說是經已時大虛空
藏菩薩摩訶薩具壽大迦葉波具壽阿難陀
娑訶世界主大梵天王釋提桓因四大天王
諸苾蒭衆及大菩薩天人阿脩羅乾闥婆等
一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行
大乘大集虛空藏菩薩所問經卷第八　武
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英為
生身七世父母法界衆生同登覺岸

塔下九三八五

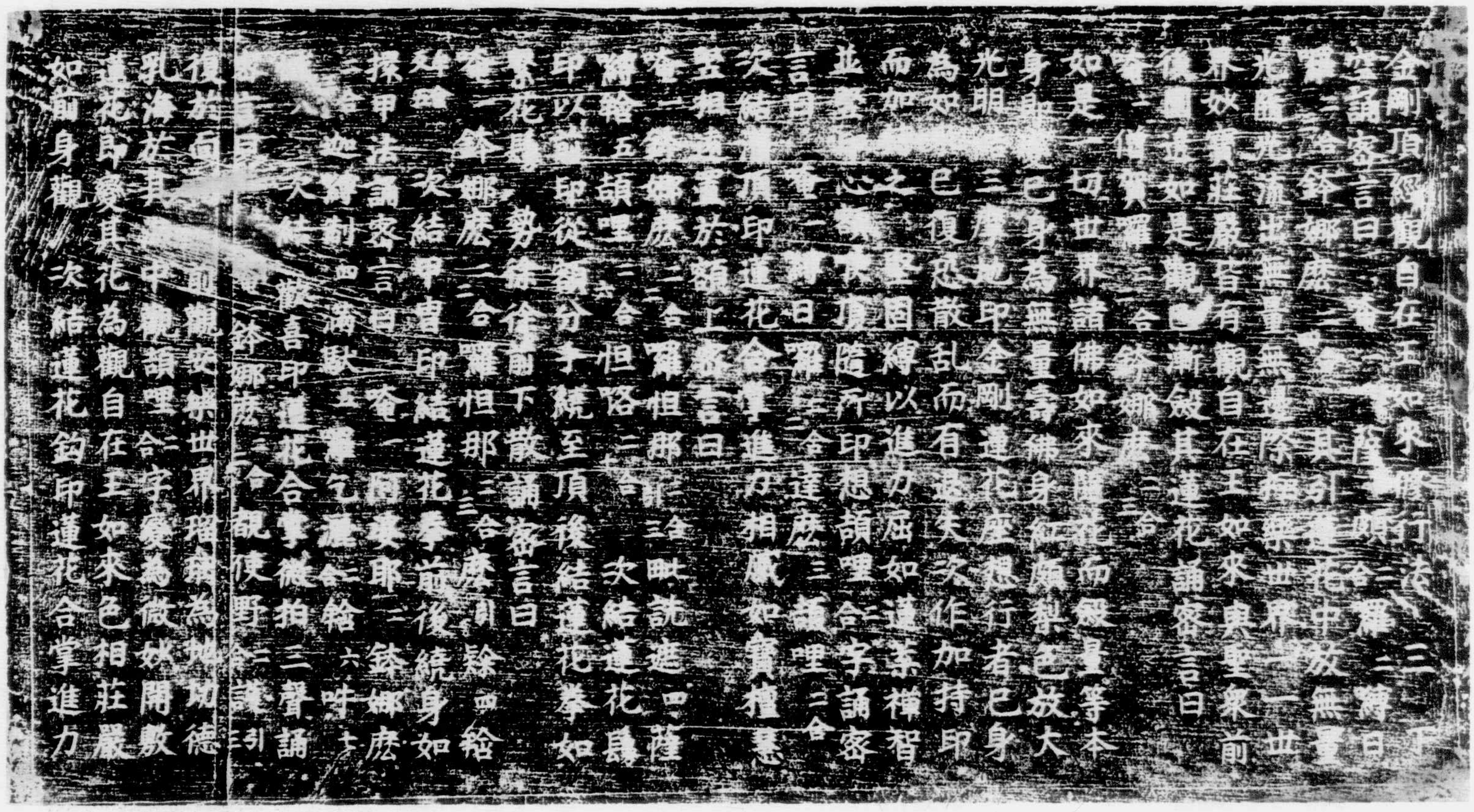


金剛頂經觀自在王如來修行法一卷　丁
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
我今依金剛頂經演金剛蓮花達磨法要先
須入於灌頂三昧耶曼荼羅發大菩提心捨
身命財饒益一切勇猛精進隨念相應慈悲
喜捨無有間斷如是之人方應修習其曼荼
羅畫像等法廣如餘經所說凡入精舍欲念
誦時先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如
來次禮北方不空成就如來乃至無動寶生
遍照如來悉皆依法至誠敬禮雙膝而跪
扎合掌懺悔三業一切過咎
我從無量劫　淪滯生死海　今以清淨心
發露而悔過　一如諸佛所懺　我今亦如是
願我及衆生　一切皆清淨
密言曰　唵（一）娑嚩（二合）婆（去）嚩秫（入）陀（二）薩
嚩達摩（三）娑嚩（二合）婆（去）嚩（四）秫（入）度憾
次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智過
去三世佛菩薩與衆生所集諸善根合掌盡
隨喜　次應右膝著地虛心合掌置於頂上
想禮諸佛如來及菩薩足誦密言曰
唵鉢納摩（二合上）尾多（多字半音與尾字合呼）
禮諸佛已依座印而坐入定思惟觀無量如
來周遍法界行者已身悉在彼會然後結祕
密三昧耶印堅固縛以檀慧禪智相合而竪
以此警覺聖衆誦密言曰　唵（一）嚩日羅（二合）
跛娜莽（二合）三昧耶（四）薩怛梵（三合五）
次應結一切如來歡喜慇懃三昧耶印准前
印唯以忍願入掌中密言曰　唵（一）三莽耶
呼（引二）蘇（去）羅多（三）薩怛梵（三合四）
次結開心印觀二乳上有怛羅（二合）吒字以金

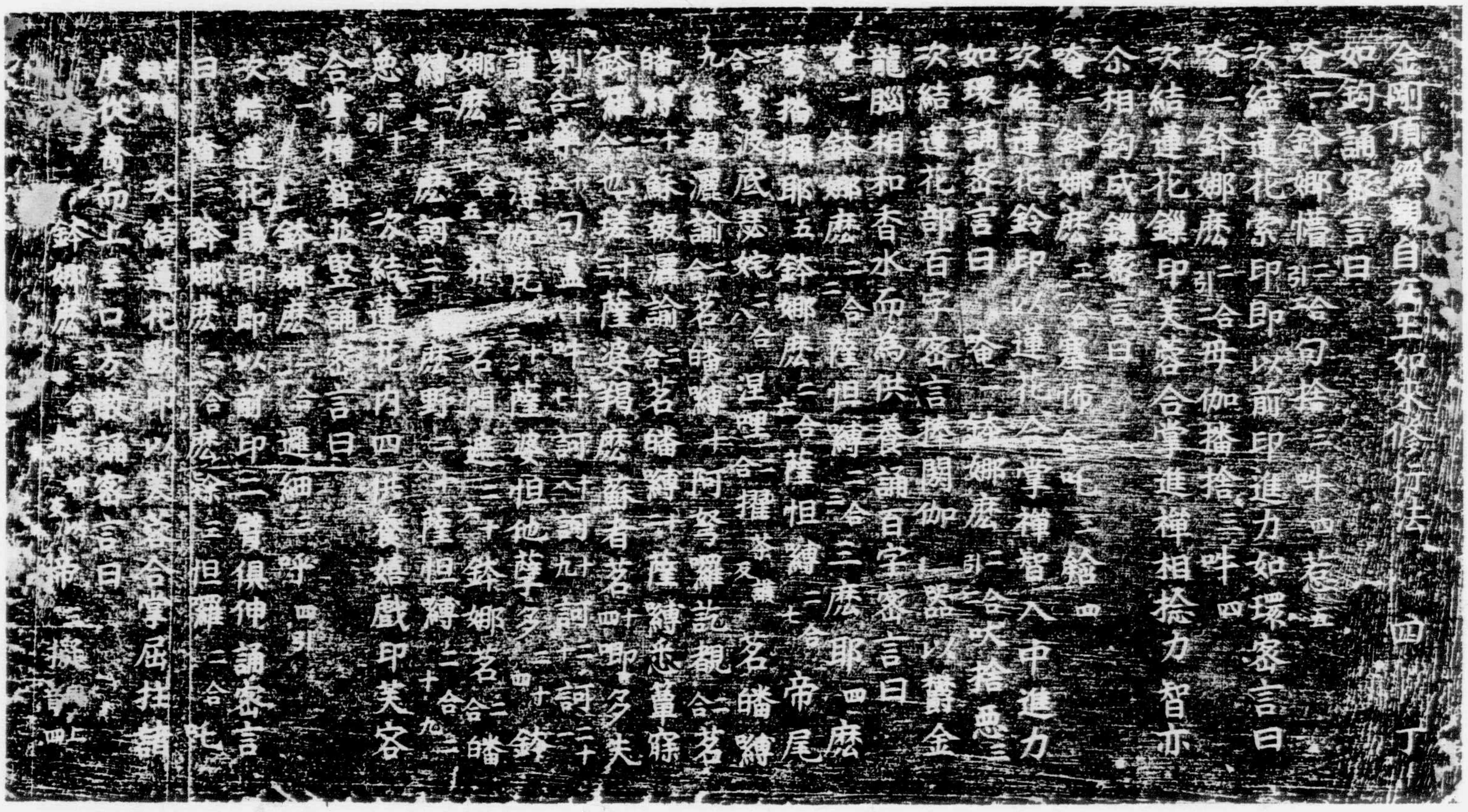


金剛頂經觀自在王如來修行法二　丁
剛縛三拍開之密言曰
唵（一）嚩日羅（二合）滿馱（三）怛羅（二合）吒（四）
次結入智字印於面前觀一紅蓮花上有娑
字以堅固縛禪智入中進力相拄想捻其字
內於心中誦密言曰　唵（一）嚩日羅（二合引）吠
捨二惡　次結閻智字印不易前印進力拄
禪智背想閻心門密言曰　唵（一）嚩日羅（二合）
母瑟致（二合）給　次結辟除結界印戒方右押
左外相交忍願相拄以進力鉤戒方禪智捻
檀慧頭密言曰　唵（一）阿蜜栗（二合）都娜婆
（二合）嚩（二）吽（三）泮吒（吒字之半音四）　以此印左轉三
匝辟除不善右旋三匝隨意遠近以為結界
次結三摩地印二羽仰叉進力相背而竪禪
智捻進力頭置於跏上誦密言曰
唵（一）三麼（引）地（于）鉢娜名（二三合）頡哩（二引合）
其出入息一一明了觀虛空中無量諸佛
時彈指警覺行者而告之言汝今云何成無
上覺不知諸佛實相法要行者尒時聞警覺
已白佛言云何名真實唯願如來為我解說
尒時諸佛告行者言善哉善哉能作是問淨
想心中所內惡字瑩徹於心誦密言曰
唵（一）質多鉢羅（二合）底（二）味鄧迦路弭（三）
當默誦一遍便想為月輪如在輕霧為欲令
其月輪得清淨故誦此密言曰
唵（一）冒地質多母怛跛（二合）娜夜弭（三）
誦已諦觀心月極令清淨如霧太虛廓無瑕
翳復於心月想一蓮花誦密言曰
唵（一）底瑟姹（二合）嚩日羅（二合三）鉢娜麼（二合四）
想其蓮花與月漸漸而引周遍法界量等虛

塔下九三八四

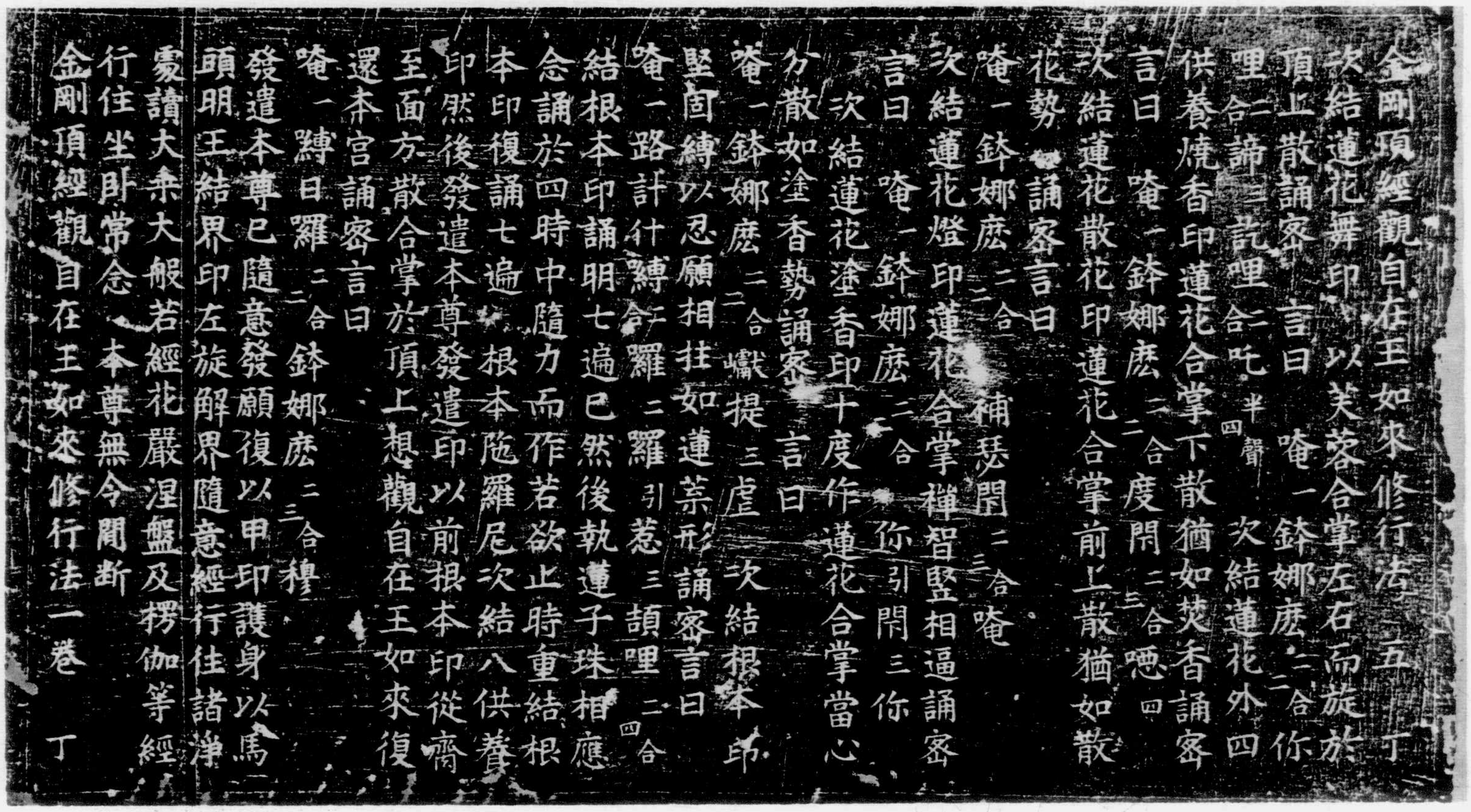


金剛頂經觀自在王如來修行法　三　丁
空誦密言曰唵（一）[illegible]薩（引）頗（二合）羅（三）嚩日
囉（二合）鉢娜麽（二）[illegible]其[illegible]蓮花中放無量
光臨光流出無量無邊除極樂世界一一世
界妙寶莊嚴皆有觀自在王如來與聖衆前
後[illegible]道如是觀已漸斂其蓮花誦密言曰
唵（一）嚩賀羅（二合）鉢娜麽（二合）
如是一切世界諸佛如來蓮花而斂量等本
身照[illegible]已身為無量壽佛身紅頗梨色放大
光明[illegible]三摩地印金剛蓮花座想行者已身
為如[illegible]已復恐散乱而有退失次作加持印
而加[illegible]之[illegible]堅固縛以進力屈如蓮葉禪智
並自[illegible]心[illegible]衣頂隨所印想頷哩（二合）字誦密
言曰[illegible]唵（一）縛日羅（二合）達麽（二）頷哩（三合）
次結灌頂印蓮花合掌進力相拄如寶幢慧
竪相著置於額上誦密言曰
唵（一）鉢娜麽（二合）羅怛那（二）（三合）毗詵遮（四）薩
嚩鈴（五）頷哩（二合）（六）怛咯（二合）（七）次結蓮花鬘
印以[illegible]印從額分手繞至頂後結蓮花拳如
繫花鬘勢徐徐前下散誦密言曰
唵（一）鉢娜麽（二合）羅怛那（三合）麽（引）綵（四）鈴
嚩鈴[illegible]次結甲冑印結蓮花拳前後繞身如
擐甲法誦密言曰唵（一）阿婆耶（二）鉢娜麽
（二合）迦縛割（四）滿馱（五）嚩乞灑（二合）鈴（六）吽（七）
[illegible]入次結歡喜印蓮花合掌微拍三聲誦
密言曰[illegible]唵鉢娜麽（二合）覩使野（二合）譚（三引）
復於頂[illegible]面觀安樂世界瑠璃為地功德
乳海於其[illegible]中觀頷哩（二合）字變為微妙開敷
蓮花即變其花為觀自在王如來色相莊嚴
如前身觀次結蓮花鉤印蓮花合掌進力



金剛頂經觀自在王如來修行法　四　丁
如鉤誦密言曰
唵（一）鉢娜禮（二合）（引）句捨（三）吽（四）惹（五）
次結蓮花索印即以前印進力如環密言曰
唵（一）鉢娜麽（二合）（引）毋伽播捨（三）吽（四）
次結蓮花鏁印芙蓉合掌進禪相捻力智亦
尒相鉤成鏁密言曰
唵（一）鉢娜麽（二合）塞怖（二合）吒（三）鈴（四）
次結蓮花鈴印以蓮花合掌禪智入中進力
如環誦密言曰唵（一）鉢娜麽（二合）（引）吠捨惡（三）
次結蓮花部百字密言捧閼伽器以鬱金
龍腦相和香水而為供養誦百字密言曰
唵（一）鉢娜麽（二合）薩怛嚩（二合）（三）麽耶（四）麽
努播攞耶（五）鉢娜麽（二合）（六）薩怛嚩（二合）（七）帝尾
（二合）努波底瑟姹（二合）（八）涅哩（二合）擢荼（又護）茗膳縛
（九）蘇覩灑諭（二合）茗睹嚩（十）阿努羅訖覩（二合）茗
睹嚩（十一）蘇報灑諭（二合）茗睹嚩（十二）薩嚩悉䭾寐
鉢羅（二合）也嗟（十三）薩婆羯麽蘇者茗（十四）唧多夫
哩（二合）藥（十五）句嚕（十六）吽（十七）訶（十八）訶（十九）訶（二十）訶（二十一）
護（二十二）薄伽梵[illegible]（二十三）薩婆怛他孽多（二十四）鉢
娜麽（二合）（二十五）[illegible]名閇進（二十六）鉢娜茗（二合）睹
嚩（二十七）麽訶[illegible]麽野（二十八）薩怛嚩（二十九）
惡（三十引）次結蓮花內四供養嬉戲印芙蓉
合掌禪智並竪誦密言曰
唵（一）鉢娜麽（二合）邏細（三）呼（四引）
次結蓮花鬘印即以前印二臂俱伸誦密言
曰唵（一）鉢娜麽（二合）麽綵（三）怛羅（二合）吒
[illegible]次結蓮花歌印以芙蓉合掌屈拄諸
度從臍而上至口方散誦密言曰
[illegible]鉢娜麽（二合）[illegible]帝（三）擬音（四上）

塔下九七三七



金剛頂經觀自在王如來修行法　五　丁

次結蓮花舞印以芙蓉合掌左右而旋於頂上散誦密言曰唵（一）鉢娜麼（二合）你哩（二合）諦（三）訖哩（二合）吒（半聲四）　次結蓮花外四供養燒香印蓮花合掌下散猶如焚香誦密言曰唵（一）鉢娜麼（二合）度閉（二合三）嘌（四）

次結蓮花散花印蓮花合掌前上散猶如散花勢誦密言曰

唵（一）鉢娜麼（二合二）補瑟閉（二合三）唵

次結蓮花燈印蓮花合掌禪智竪相逼誦密言曰唵（一）鉢娜麼（二合二）你（引）閉（三）你

次結蓮花塗香印十度作蓮花合掌當心分散如塗香勢誦密言曰

唵（一）鉢娜麼（二合二）巘提（三）虛　次結根本印堅固縛以忍願相拄如蓮菜形誦密言曰

唵（一）路計什縛（二合）羅（二）羅（引）惹（三）頡哩（二合四）

結根本印誦明七遍已然後執蓮子珠相應念誦於四時中隨力而作若欲止時重結根本印復誦七遍　根本陁羅尼次結八供養印然後發遣本尊發遣印以前根本印從齋至面方散合掌於頂上想觀自在王如來復還本宮誦密言曰

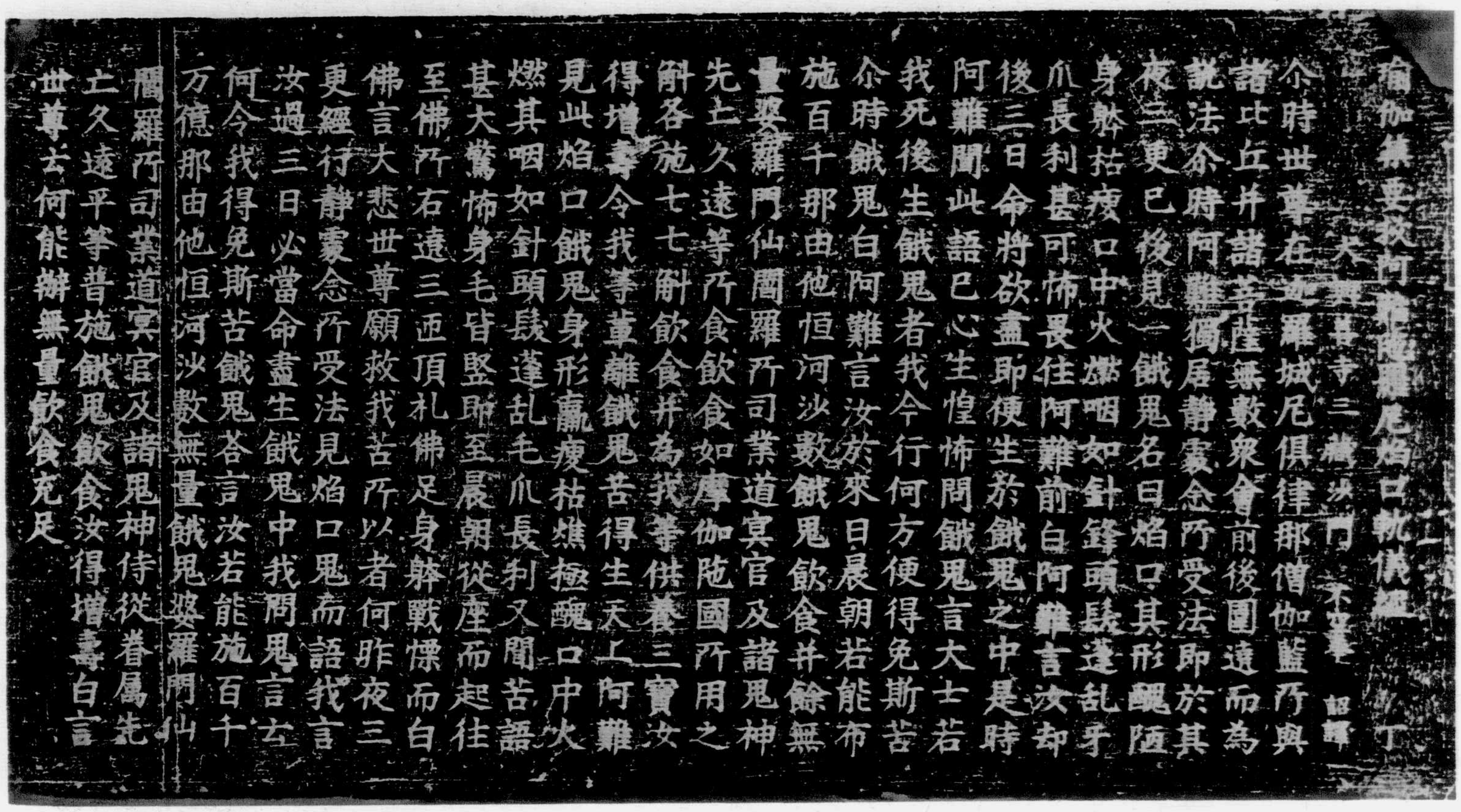
唵（一）縛日羅（二合二）鉢娜麼（二合三）穆

發遣本尊已隨意發願復以甲印護身以馬頭明王結界印左旋解界隨意經行住諸淨處讀大乘大般若經花嚴涅盤及楞伽等經行住坐卧常念本尊無令間斷

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷

丁

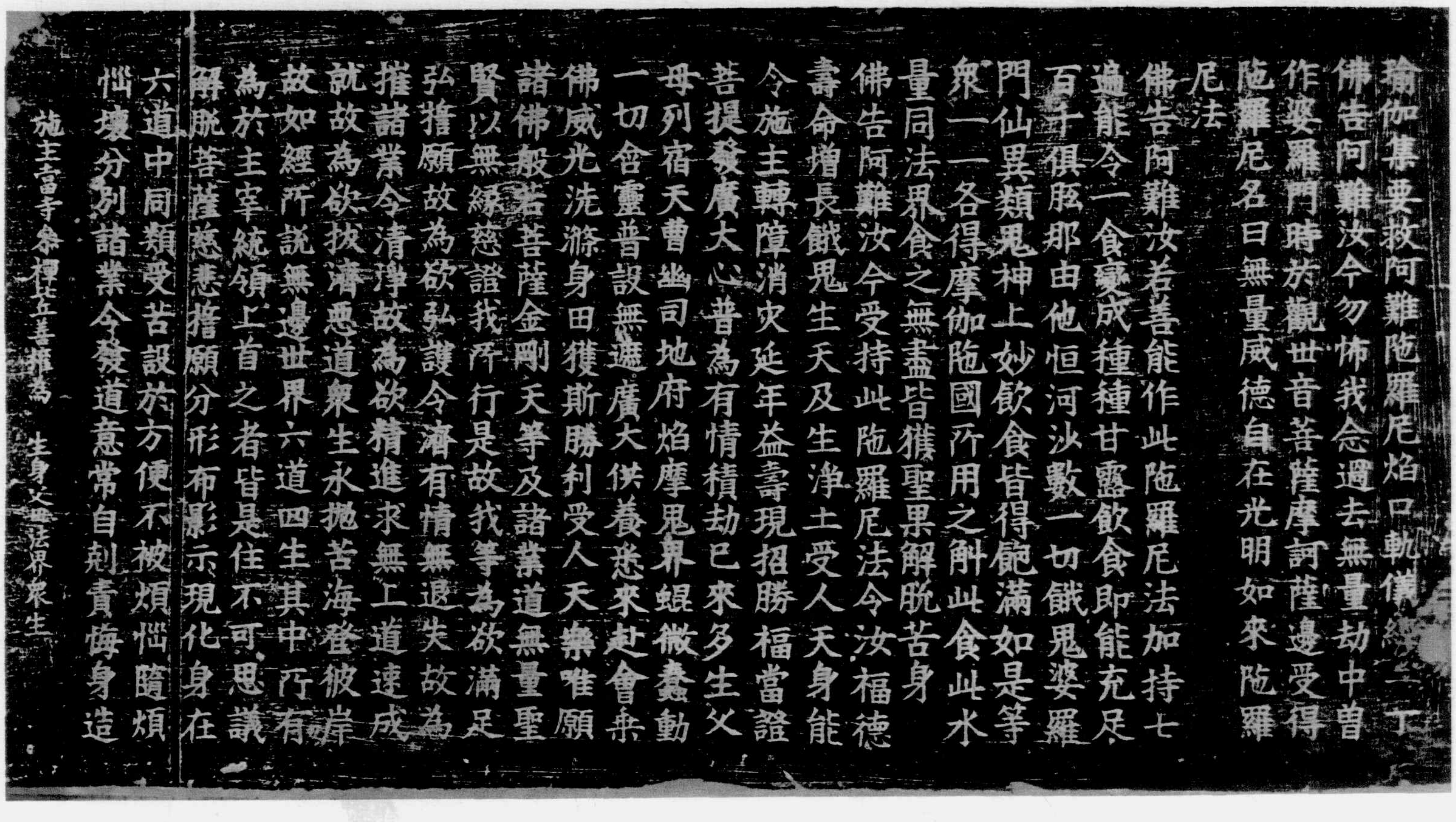
塔下九七一八



瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　一　丁

大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

尒時世尊在迦羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數衆會前後圍遶而為說法尒時阿難獨居靜處念所受法即於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身躰枯瘦口中火燃咽如針鋒頭髮蓬乱牙爪長利甚可怖畏住阿難前白阿難言汝却後三日命將欲盡即便生於餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言大士若我死後生餓鬼者我今行何方便得免斯苦尒時餓鬼白阿難言汝於來日晨朝若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食并餘無量婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等所食飲食如摩伽陀國所用之斛各施七七斛飲食并為我等供養三寶汝得增壽令我等輩離餓鬼苦得生天上阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯燋極醜口中火燃其咽如針頭髮蓬乱毛爪長利又聞苦語甚大驚怖身毛皆竪即至晨朝從座而起往至佛所右遶三匝頂礼佛足身躰戰慄而白佛言大悲世尊願救我苦所以者何昨夜三更經行靜處念所受法見焰口鬼而語我言汝過三日必當命盡生餓鬼中我問鬼言云何令我得免斯苦餓鬼荅言汝若能施百千万億那由他恒河沙數無量餓鬼婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神侍從眷屬先亡久遠平等普施餓鬼飲食汝得增壽白言世尊云何能辦無量飲食充足



瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　二　丁

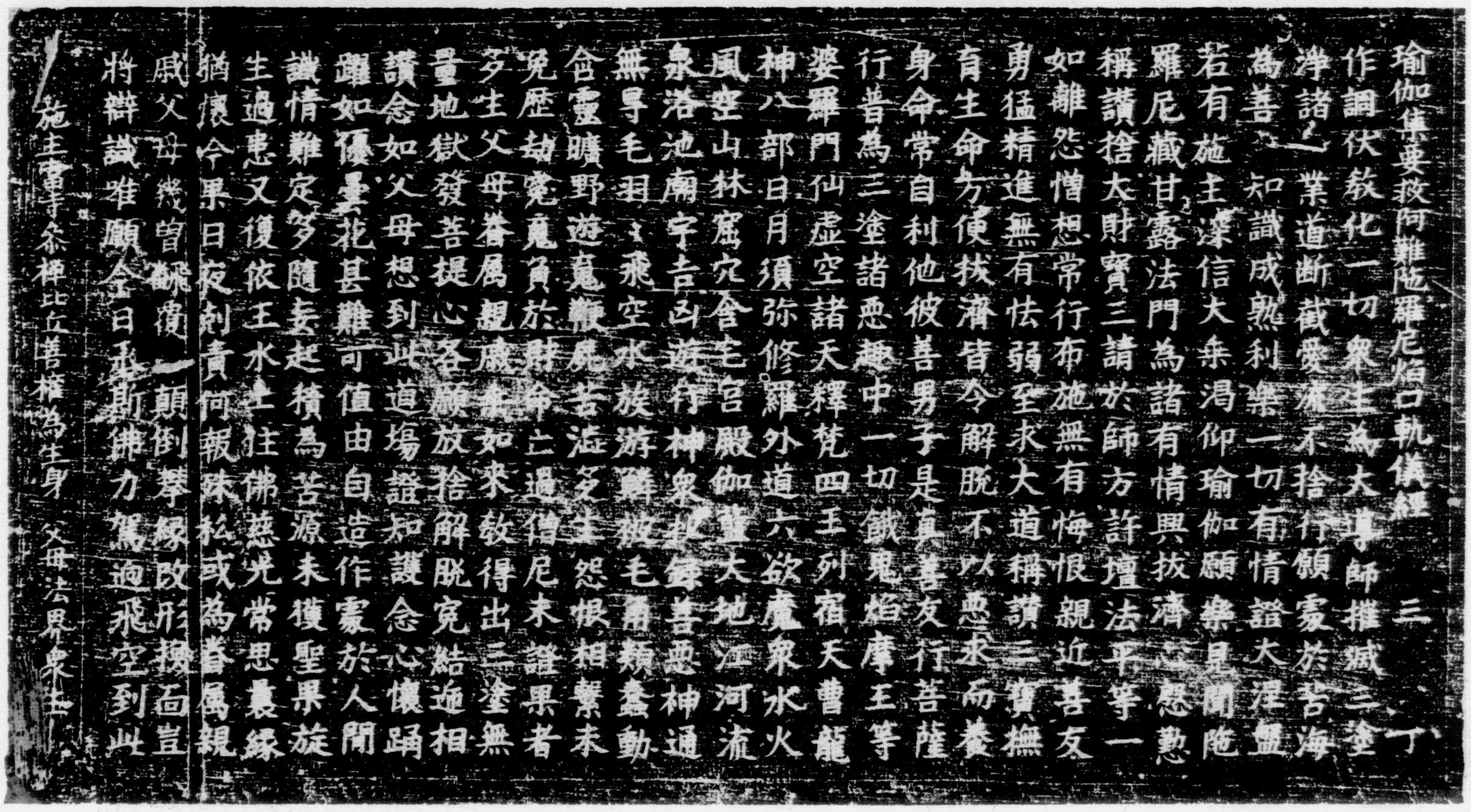
佛告阿難汝今勿怖我念過去無量劫中曾作婆羅門時於觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼名曰無量威德自在光明如來陀羅尼法

佛告阿難汝若善能作此陀羅尼法加持七遍能令一食變成種種甘露飲食即能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼婆羅門仙異類鬼神上妙飲食皆得飽滿如是等衆一一各得摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界食之無盡皆獲聖果解脫苦身

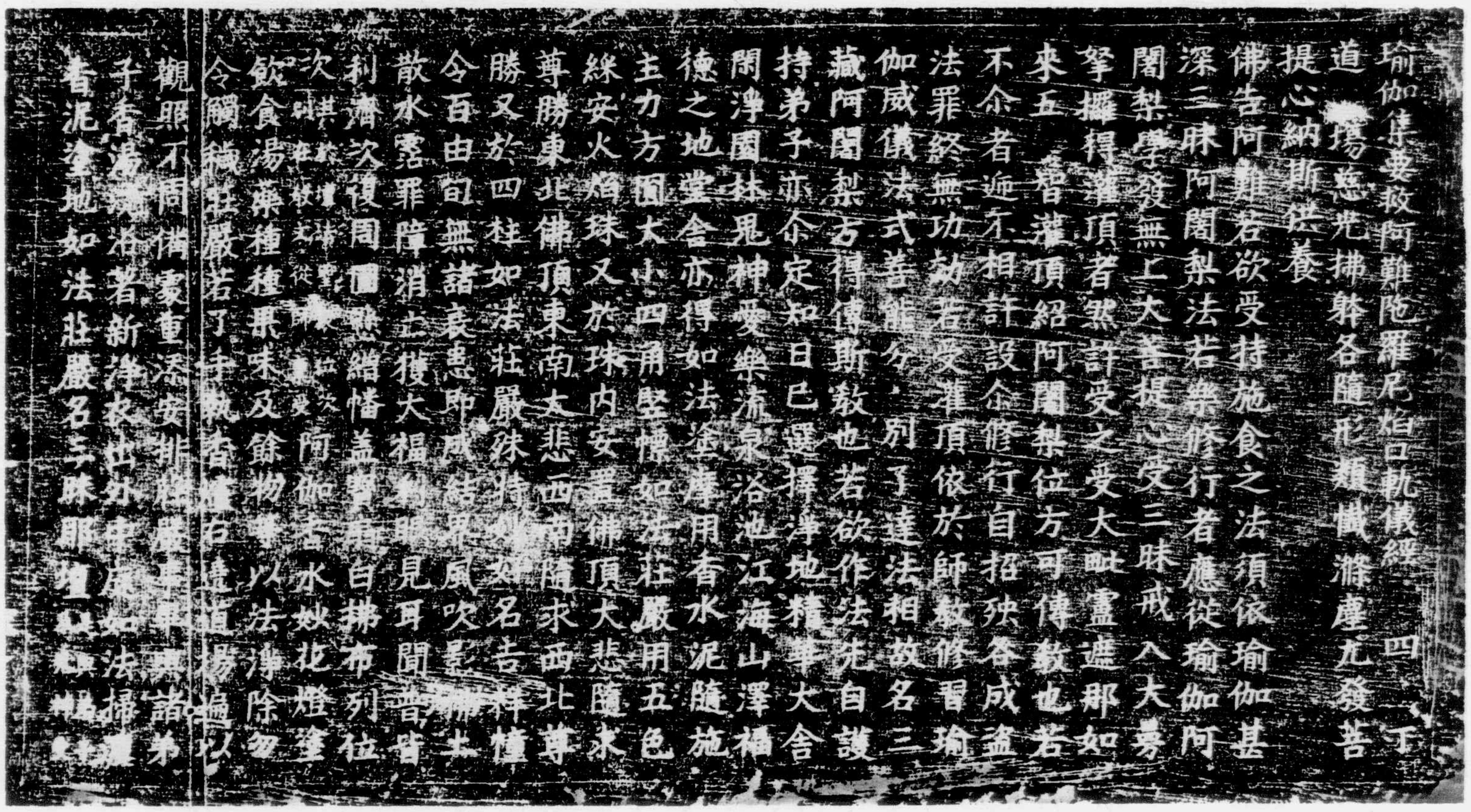
佛告阿難汝今受持此陀羅尼法令汝福德壽命增長餓鬼生天及生淨土受人天身能令施主轉障消灾延年益壽現招勝福當證菩提發廣大心普為有情積劫已來多生父母列宿天曹幽司地府焰摩鬼界蜫微蠢動一切含靈普設無遮廣大供養悉來赴會乘佛威光洗滌身田獲斯勝利受人天樂唯願諸佛般若菩薩金剛天等及諸業道無量聖賢以無緣慈證我所行是故我等為欲滿足弘誓願故為欲弘護令濟有情無退失故為摧諸業令清淨故為欲精進求無上道速成就故為欲拔濟惡道衆生永拋苦海登彼岸故如經所說無邊世界六道四生其中所有為於主宰統領上首之者皆是住不可思議解脫菩薩慈悲誓願分形布影示現化身在六道中同類受苦設於方便不被煩惱隨煩惱壞分別諸業今發道意常自剋責悔身造

施主富寺余禪比丘善擇為　生身父母法界衆生

塔下九七二一



瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　三　丁
作調伏教化一切衆生為大導師摧滅三塗
淨諸〻業道斷截愛流不捨行願處於苦海
為善〻知識成熟利樂一切有情證大涅槃
若有施主深信大乘渴仰瑜伽願樂見聞陀
羅尼藏甘露法門為諸有情興拔濟之懇懃
稱讚捨太財寶三請於師方許壇法平等一
如離怨憎想常行布施無有悔恨親近善友
勇猛精進無有怯弱至求大道稱讚三寶撫
育生命方便拔濟皆令解脫不以惡求而養
身命常自利他彼善男子是真善友行菩薩
行普為三塗諸惡趣中一切餓鬼焰摩王等
婆羅門仙虛空諸天釋梵四王列宿天曹龍
神八部日月須弥修羅外道六欲魔衆水火
風空山林窟穴舍宅宮殿伽藍大地江河流
泉洛池廟宇吉凶遊行神衆鑊湯善惡神通
無骨毛羽〻飛空水族游鱗被毛角類蠢動
含靈曠野遊魂鬼屍苦溢多生怨恨相纍未
免歷劫冤魂負於財命亡過僧尼未證果者
多生父母眷屬親戚承如來教得出三塗無
量地獄發菩提心各願放捨解脫寬結逈相
讚念如父母想到此道場證知護念心懷踊
躍如優曇花甚難可值由自造作處於人間
識情難定多隨妄起積為苦源未獲聖果旋
生過患又復依王水土住佛慈光常思養緣
猶懷今果日夜剋責何報殊私或為眷屬親
戚父母幾曾飢償一顛倒孝緣改形擾面豈
將辯識誰願今日悉斯佛力駕逈飛空到此
施主曹寺叅禪比丘善權為生身　父母法界衆生



瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　四　丁
道[illegible]場慈光拂幹各隨形類懺滌塵尤發菩
提心納斯供養
佛告阿難若欲受持施食之法須依瑜伽甚
深三昧阿闍梨法若樂修行者應從瑜伽阿
闍梨學發無上大菩提心受三昧戒入大曼
拏攞得灌頂者然許受之受大毗盧遮那如
來五智灌頂紹阿闍梨位方可傳教也若
不介者遞不相許設介修行自招殃咎成盜
法罪終無功効若受灌頂依於師教修習瑜
伽威儀法式善能分別了達法相故名三
藏阿闍梨方得傳斯教也若欲作法先自護
持弟子亦介定知日已選擇淨地精華大舍
閑淨園林鬼神愛樂流泉浴池江海山澤福
德之地堂舍亦得如法塗摩用香水泥隨施
主力方圓大小四角堅標如法莊嚴用五色
綵安火焰珠又於珠內安置佛頂大悲隨求
尊勝東北佛頂東南大悲西南隨求西北尊
勝又於四柱如法莊嚴殊特[illegible]妙名吉祥幢
令百由旬無諸衰患即成結界風吹影[illegible]土
散水霑罪障消亡獲大福利眼見耳聞音皆
利濟次復周匝懸繒幡蓋寶[illegible]白拂布列位
次（[illegible]）阿伽香水妙花燈塗
飲食湯藥種種果味及餘物等以法淨除勿
令觸穢莊嚴若了手執香爐右遶道場遍以
觀照不同備處重添安排[illegible]嚴具[illegible]諸弟
子香湯澡浴著新淨衣出外東屋如法掃灑
香泥塗地如法莊嚴名三昧耶壇[illegible]

塔下九七一七

瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　五　丁

（戒壇也）於道場外敷淨處莊嚴整威儀作礼三拜面東胡跪手執香爐作啓請法（心云）啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等及諸業道無量聖賢我今以大慈悲乘佛神力召請十方盡虛空界三塗地獄諸惡趣中曠劫飢虛一切餓鬼閻羅諸司天曹地府業道冥官婆羅門仙久遠先亡曠野冥靈諸天及諸眷屬異類鬼神唯願諸佛般若菩薩金剛天等無量聖賢及諸業道願賜威光悲增護念普願十方盡虛空界天曹地府業道冥官無量餓鬼多生父母先亡久遠婆羅門仙一切寃結負於財命種種類族異類鬼神各及眷屬乘如來力於晨朝時（日沒時若時諸天般）（淨歡喜降臨作法驗佘）決定降臨得受上妙如來法味清淨甘露飲食充足滋潤身田福德智慧發菩提心永離邪行歸敬三寶行大慈心利益有情求無上道不受輪迴諸惡苦果常生善家離諸怖畏身常清淨證無上道如是三白啓告已竟即以香花燈塗運心供養諸佛般若菩薩金剛天等無量聖賢及諸業道唯願慈悲降臨攝受微分供養礼三拜已承迎聖衆入於壇內右遶三匝還復面東作礼聖衆即以香花燈塗種種法事供養次即發露已身所有罪咎懺悔已竟還礼聖衆即以塗香戒度塗掌（運心觀）方可作法次結破地獄印二羽金剛拳檀慧而相鉤進力竪側合心想開地獄三誦三擊開真言曰

曩莫阿瑟吒（合二）試帝南（三）弭也（合二）三沒馱俱

瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　六　丁

胵南唵（引）惹軌（合二）曩縛婆細地哩地哩吽由此印咒威力故所有諸趣地獄之門隨此印咒豁然自開　次結召請餓鬼印左羽作無畏相右羽向前竪四度微曲進度鉤召真言曰唵（引）弥曩吽迦睹呬曳（合四）婆縛（合二）賀

既召請已普皆雲集以慈念心請嘆慰喻令歡喜已渴仰於法

次結召罪印二羽金剛縛忍願申如針進力曲如鉤　召罪真言曰

唵（引）薩縛播跛羯哩灑（合二）拏尾戍馱曩縛日羅（合二）薩怛縛（合二）三摩曳吽弱（入）

次結摧罪印八度內相叉忍願如前竪

摧罪真言曰唵縛日羅（合二）播捉尾娑普（合二）吒耶（一）薩縛播野滿馱曩顛（二）鉢羅（合二）讃乞（合二）叉（合二）耶（三）薩縛播野蘖底毗藥（二四合）薩縛薩怛縛（二五合）薩縛怛他誐多（六）縛日羅（合二）三摩耶（七）吽（八）怛羅（合二）吒（九）

次結定業印二羽金剛掌進力屈二節禪智押二度

淨業真言曰唵縛日羅（合二）羯磨（一）尾戍馱野（二）薩縛縛羅拏你（三）毋馱薩底曳（合二）曩（四）三麼耶吽（五）

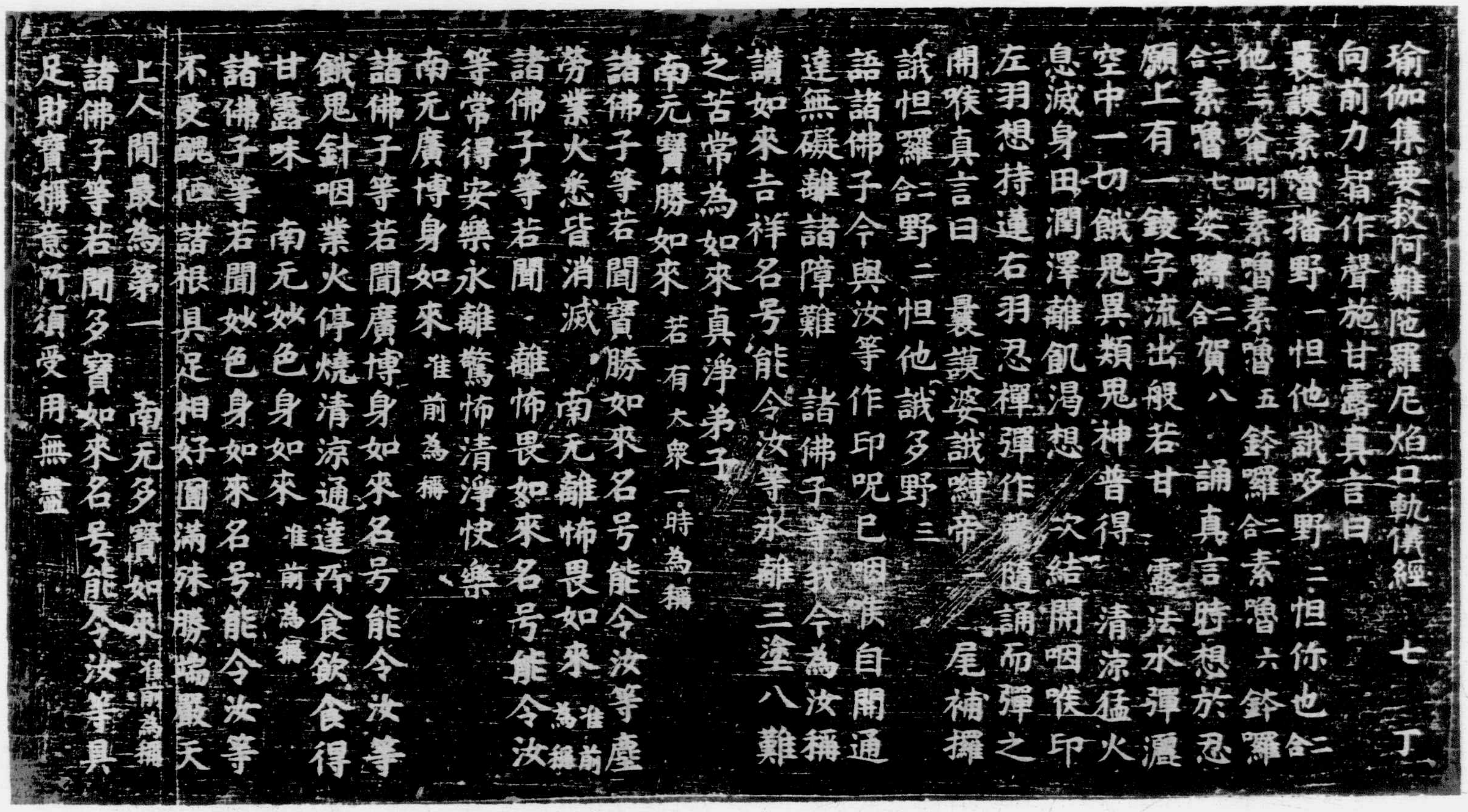
次結懺悔滅罪印二羽金剛縛　進力屈二節禪智押二度

懺悔真言曰　唵薩縛播跛（一）尾娑普（合二）吒（二）那賀曩（三）縛日羅（合二）野（四）娑縛（合二）賀

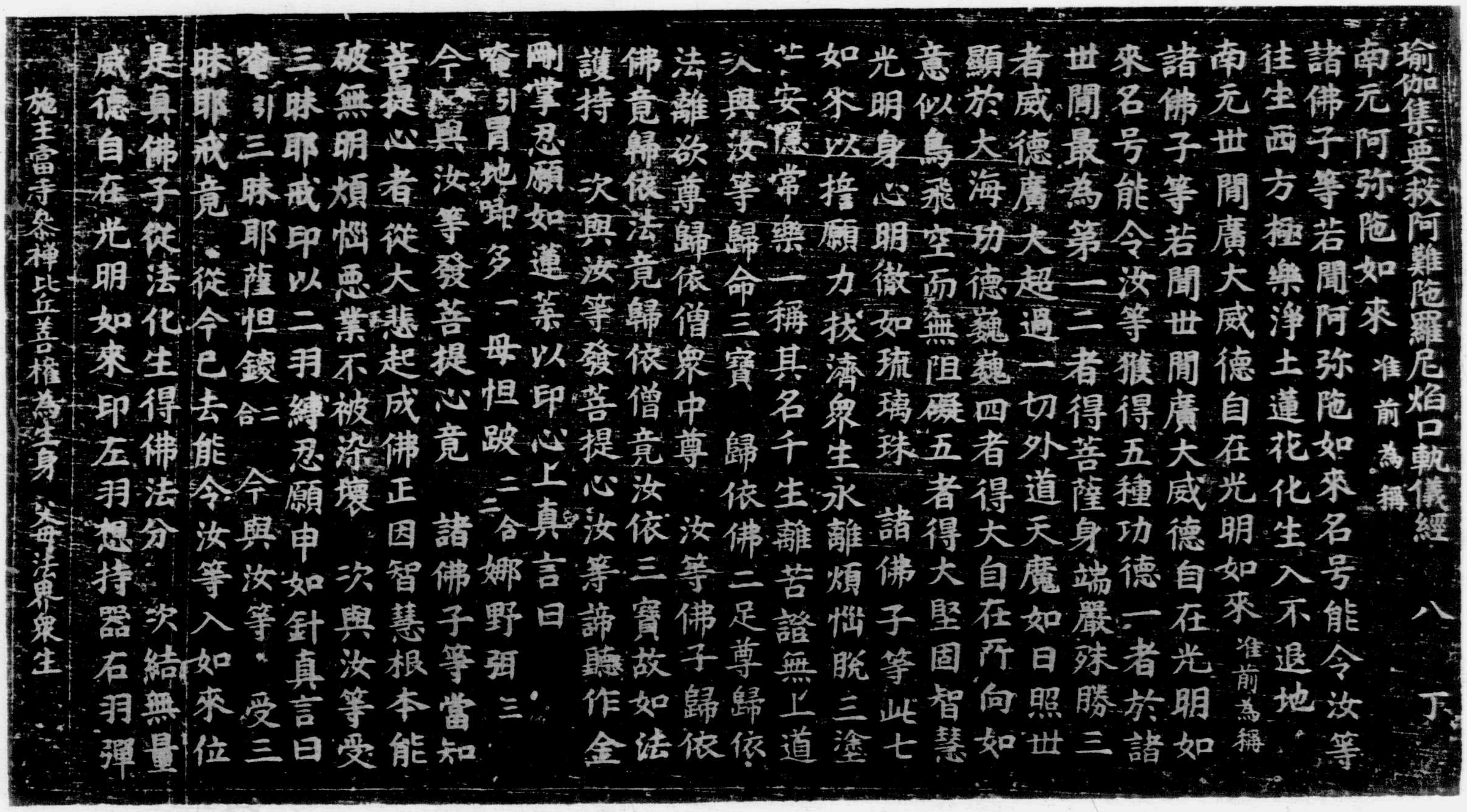
諸佛子等既懺悔已　百劫積集罪
一念頓盪除　如火焚枯草　滅盡無有餘

次結妙色身如來施甘露印即以左羽轉腕

施主當寺衆禪苾芻善權為生身父母法界衆生

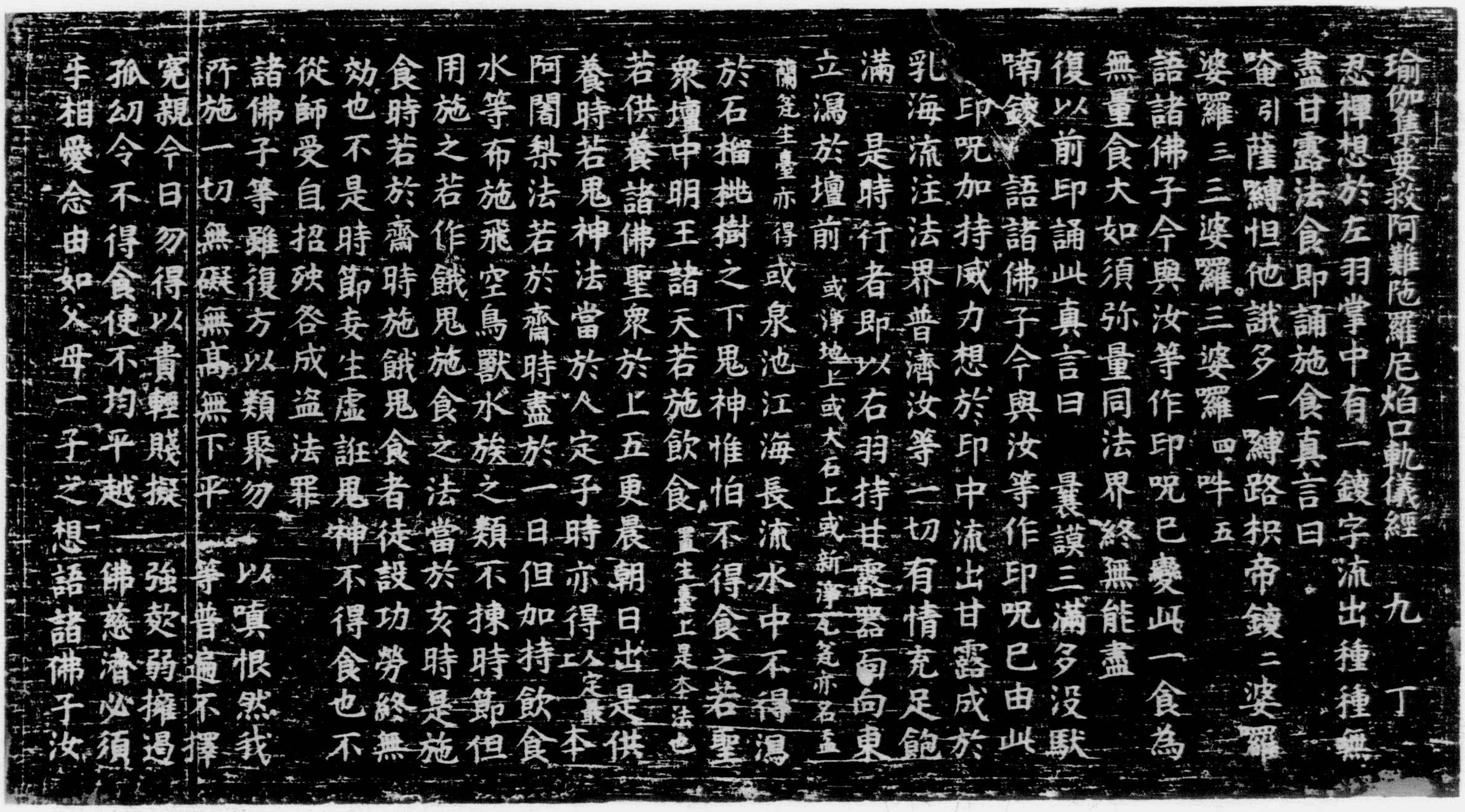


瑜伽集要救阿難陁羅尼焰口軌儀經　七　丁
向前力指作聲施甘露真言曰
曩謨素嚕播野（一）怛他誐哆野（二）怛你也（二合）
他（三）唵（四引）素嚕素嚕（五）鉢羅（二合）素嚕（六）鉢羅
（二合）素嚕（七）娑嚩（二合）賀（八）誦真言時想於忍
願上有一鑁字流出般若甘露法水彈灑
空中一切餓鬼異類鬼神普得清涼猛火
息滅身田潤澤離飢渴想　次結開咽喉印
左羽想持蓮右羽忍禪彈作聲隨誦而彈之
開喉真言曰　曩謨婆誐嚩帝（一）尾補攞
誐怛羅（二合）野（二）怛他誐多野（三）
語諸佛子令與汝等作印呪已咽喉自開通
達無礙離諸障難　諸佛子等我今為汝稱
讃如來吉祥名号能令汝等永離三塗八難
之苦常為如來真淨弟子
南无寶勝如來（若有大衆一時為稱）
諸佛子等若聞寶勝如來名号能令汝等塵
勞業火悉皆消滅　南无離怖畏如來（准前為稱）
諸佛子等若聞離怖畏如來名号能令汝
等常得安樂永離驚怖清淨快樂
南无廣博身如來（准前為稱）
諸佛子等若聞廣博身如來名号能令汝等
餓鬼針咽業火停燒清涼通達所食飲食得
甘露味　南无妙色身如來（准前為稱）
諸佛子等若聞妙色身如來名号能令汝等
不受醜陋諸根具足相好圓滿殊勝端嚴天
上人間最為第一　南无多寶如來（准前為稱）
諸佛子等若聞多寶如來名号能令汝等具
足財寶稱意所須受用無盡



瑜伽集要救阿難陁羅尼焰口軌儀經　八　下
南无阿弥陁如來（准前為稱）
諸佛子等若聞阿弥陁如來名号能令汝等
往生西方極樂淨土蓮花化生入不退地
南无世間廣大威德自在光明如來（准前為稱）
諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名号能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如琉璃珠　諸佛子等此七
如來以誓願力拔濟衆生永離煩惱脫三塗
苦安隱常樂一稱其名千生離苦證無上道
次與汝等歸命三寶　歸依佛二足尊歸依
法離欲尊歸依僧衆中尊　汝等佛子歸依
佛竟歸依法竟歸依僧竟汝依三寶故如法
護持　次與汝等發菩提心汝等諦聽作金
剛掌忍願如蓮葉以印心上真言曰
唵（引）冐地喞多（一）母怛跛（二合）娜野弭（三）
今與汝等發菩提心竟　諸佛子等當知
菩提心者從大悲起成佛正因智慧根本能
破無明煩惱惡業不被染壞　次與汝等受
三昧耶戒印以二羽縛忍願申如針真言曰
唵（引）三昧耶薩怛鑁（二合）　今與汝等受三
昧耶戒竟從今已去能令汝等入如來位
是真佛子從法化生得佛法分　次結無量
威德自在光明如來印左羽想持器右羽彈
施主當寺叅禪比丘善權為生身父母法界衆生

塔下九六九五



瑜伽集要救阿難陁羅尼焰口軌儀經　九　丁

忍禪想於左羽掌中有一鑁字流出種種無盡甘露法食即誦施食真言曰

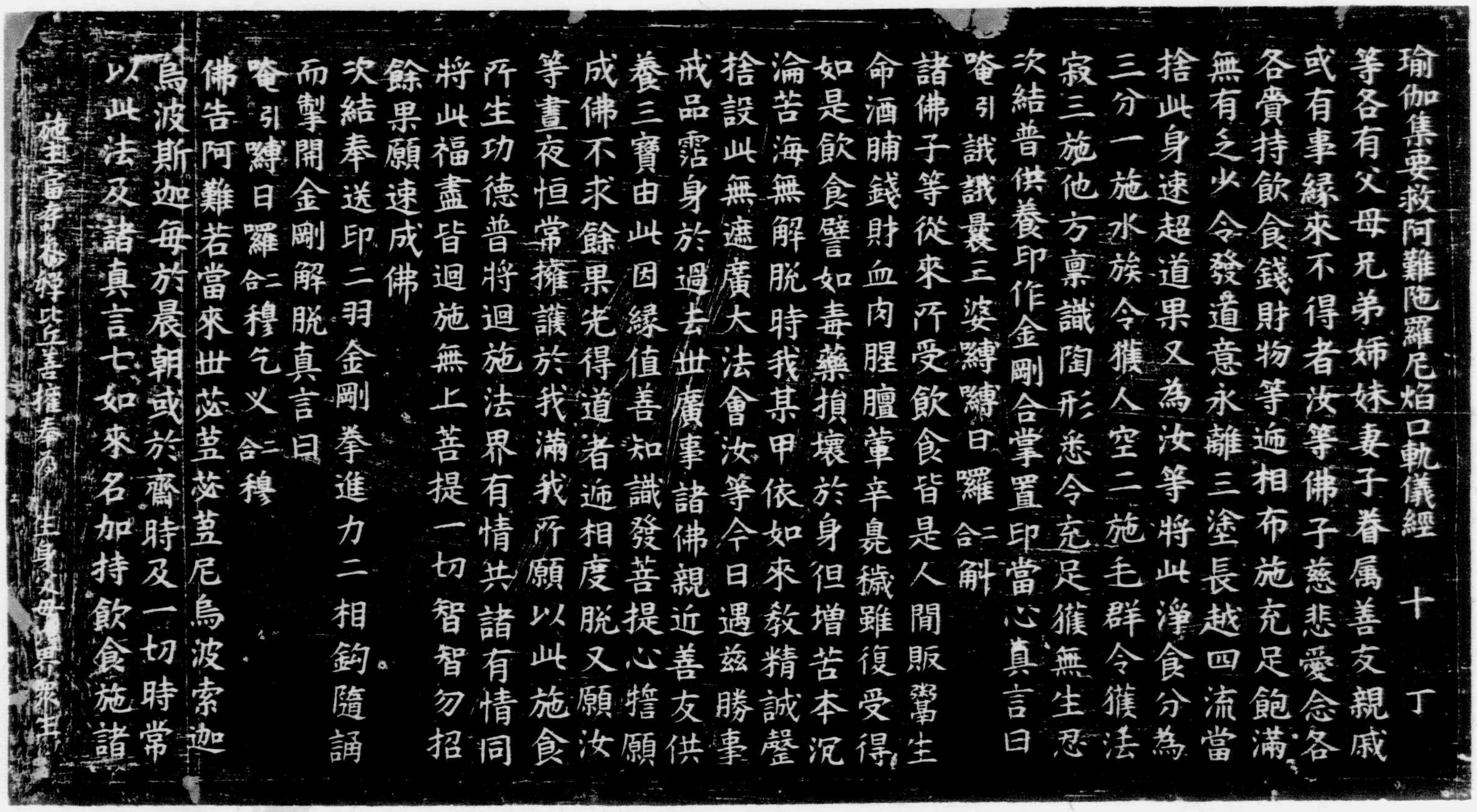
唵（引）薩嚩怛他誐多（一）嚩路枳帝鑁（二）婆羅婆羅（三）三婆羅。三婆羅（四）吽（五）

語諸佛子今與汝等作印呪已變此一食為無量食大如須弥量同法界終無能盡

復以前印誦此真言曰　曩謨三滿多沒馱喃鑁（一）

語諸佛子今與汝等作印呪已由此印呪加持威力想於印中流出甘露成於乳海流注法界普濟汝等一切有情充足飽滿　是時行者即以右羽持甘露器面向東立瀉於壇前（或淨地上或大石上或新淨瓦瓮亦名盂蘭瓮生臺亦得）或泉池江海長流水中不得瀉於石榴桃樹之下鬼神惟怕不得食之若聖衆壇中明王諸天若施飲食（置生臺上是本法也）若供養諸佛聖衆於上五更晨朝日出是供養時若鬼神法當於人定子時亦得（以人定最）本阿闍梨法若於齋時盡於一日但加持飲食水等布施飛空鳥獸水族之類不揀時節但用施之若作餓鬼施食之法當於亥時是施食時若於齋時施餓鬼食者徒設功勞終無効也不是時節妄生虛誑鬼神不得食也不從師受自招殃咎成盜法罪

諸佛子等雖復方以類聚勿以嗔恨然我所施一切無礙無高無下平等普遍不擇冤親今日勿得以貴輕賤擬強欺弱擁過孤幼令不得食使不均平越佛慈濟必須手相愛念由如父母一子之想語諸佛子汝



瑜伽集要救阿難陁羅尼焰口軌儀經　十　丁

等各有父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚或有事緣來不得者汝等佛子慈悲愛念各各賫持飲食錢財物等遞相布施充足飽滿無有乏少令發道意永離三塗長越四流當捨此身速超道果又為汝等將此淨食分為三分一施水族令獲人空二施毛群令獲法寂三施他方稟識陶形悉令充足獲無生忍

次結普供養印作金剛合掌置印當心真言曰

唵（引）誐誐曩三婆嚩嚩日羅（合二）斛

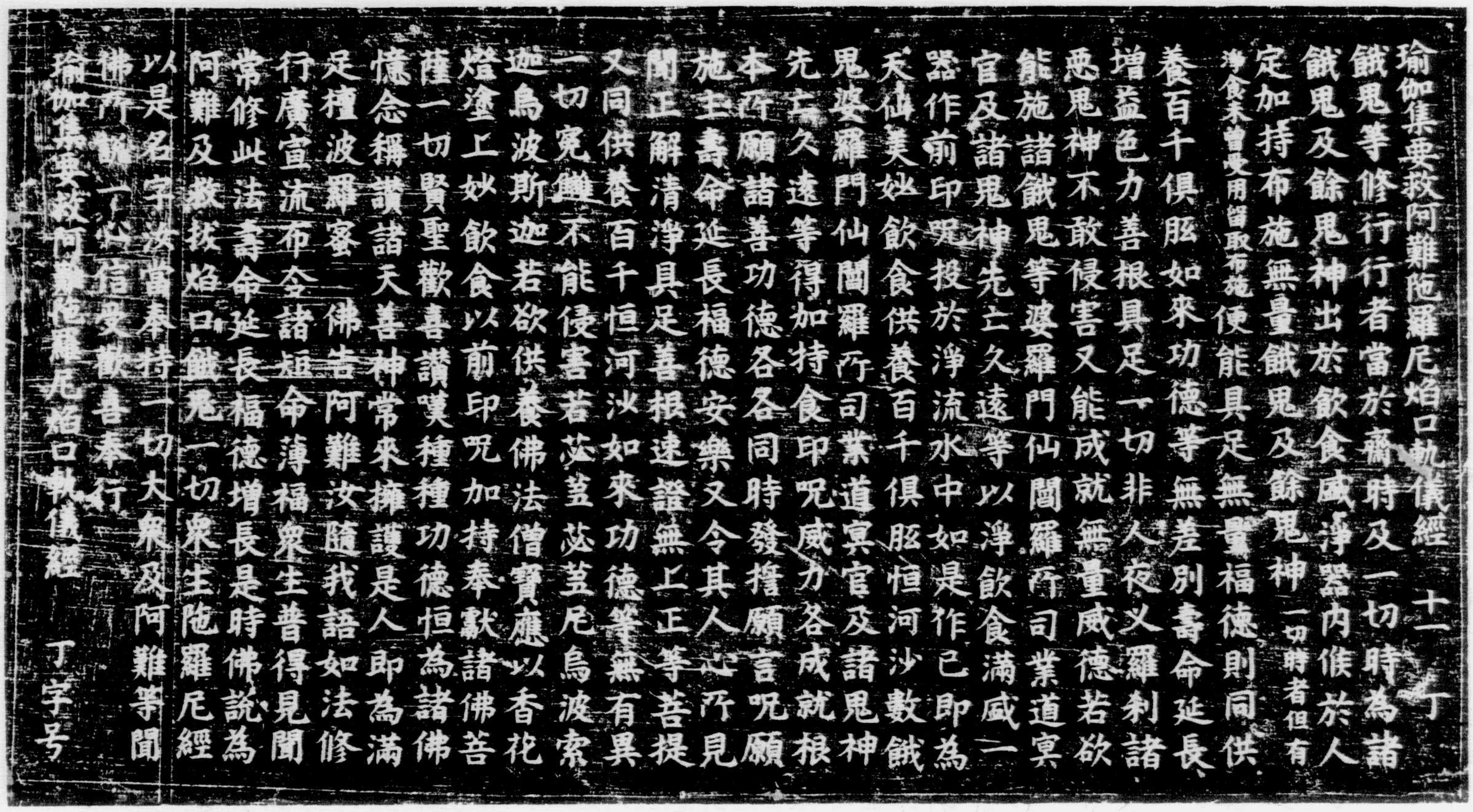
諸佛子等從來所受飲食皆是人間販鬻生命酒脯錢財血肉腥膻葷辛臭穢雖復受得如是飲食譬如毒藥損壞於身但增苦本沉淪苦海無解脫時我某甲依如來教精誠罄捨設此無遮廣大法會汝等今日遇茲勝事戒品霑身於過去世廣事諸佛親近善友供養三寶由此因緣值善知識發菩提心誓願成佛不求餘果先得道者遞相度脫又願汝等晝夜恒常擁護於我滿我所願以此施食所生功德普將迴施法界有情共諸有情同將此福盡皆迴施無上菩提一切智智勿招餘果願速成佛

次結奉送印二羽金剛拳進力二相鉤。隨誦而掣開金剛解脫真言曰

唵（引）嚩日羅（合二）穆乞叉（合二）穆

佛告阿難若當來世苾芻苾芻尼烏波索迦烏波斯迦每於晨朝或於齋時及一切時常以此法及諸真言七如來名加持飲食施諸

施主富寧寺[illegible]釋比丘善權奉為生身父母法界衆生

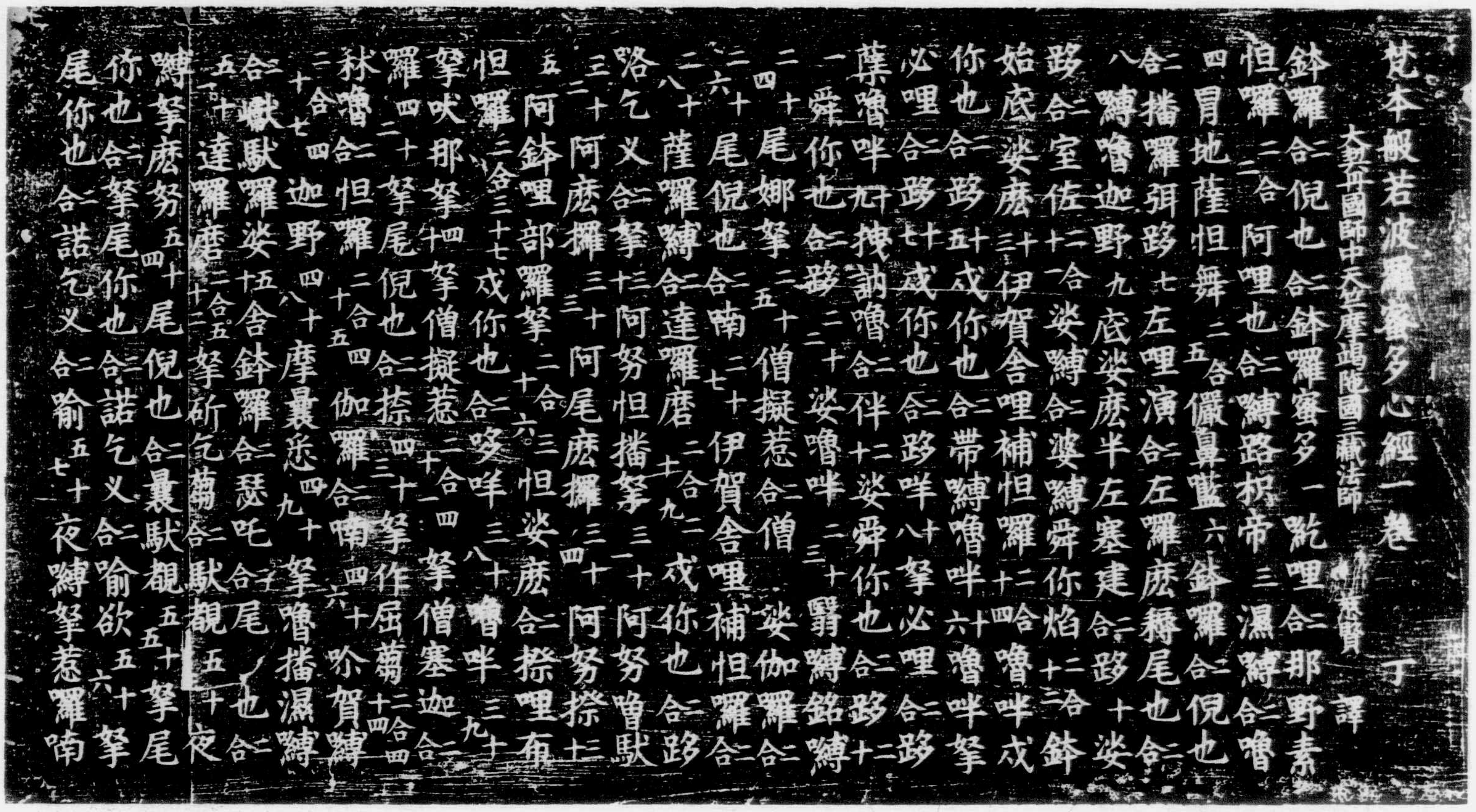


瑜伽集要救阿難陁羅尼焰口軌儀經　十一　丁

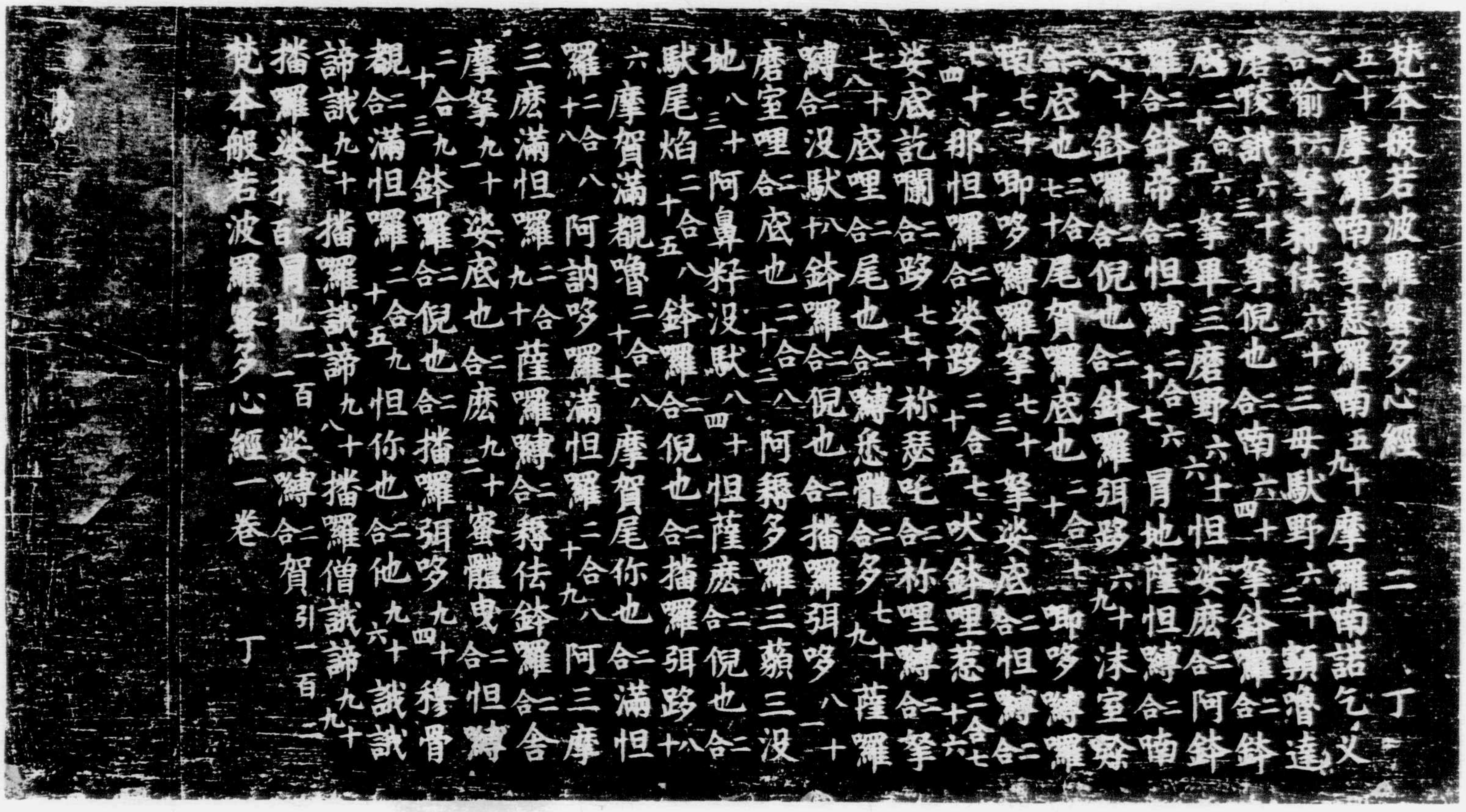
餓鬼等修行行者當於齋時及一切時為諸餓鬼及餘鬼神出於飲食盛淨器內候於人定加持布施無量餓鬼及餘鬼神（一切時者但有淨食未曾受用留取布施）便能具足無量福德則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命延長增益色力善根具足一切非人夜叉羅剎諸惡鬼神不敢侵害又能成就無量威德若欲能施諸餓鬼等婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等以淨飲食滿盛一器作前印呪投於淨流水中如是作已即為天仙美妙飲食供養百千俱胝恒河沙數餓鬼婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等得加持食印呪威力各成就根本所願諸善功德各各同時發揞願言呪願施主壽命延長福德安樂又令其人心所見聞正解清淨具足善根速證無上正等菩提又同供養百千恒河沙如來功德等無有異一切冤讎不能侵害若苾芻苾芻尼烏波索迦烏波斯迦若欲供養佛法僧寶應以香花燈塗上妙飲食以前印呪加持奉獻諸佛菩薩一切賢聖歡喜讚嘆種種功德恒為諸佛憶念稱讚諸天善神常來擁護是人即為滿足檀波羅蜜　佛告阿難汝隨我語如法修行廣宣流布令諸短命薄福眾生普得見聞常修此法壽命延長福德增長是時佛說為阿難及救拔焰口餓鬼一切眾生陁羅尼經以是名字汝當奉持一切大眾及阿難等聞佛所說一心信受歡喜奉行

瑜伽集要救阿難陁羅尼焰口軌儀經　丁字号

塔下九三九一

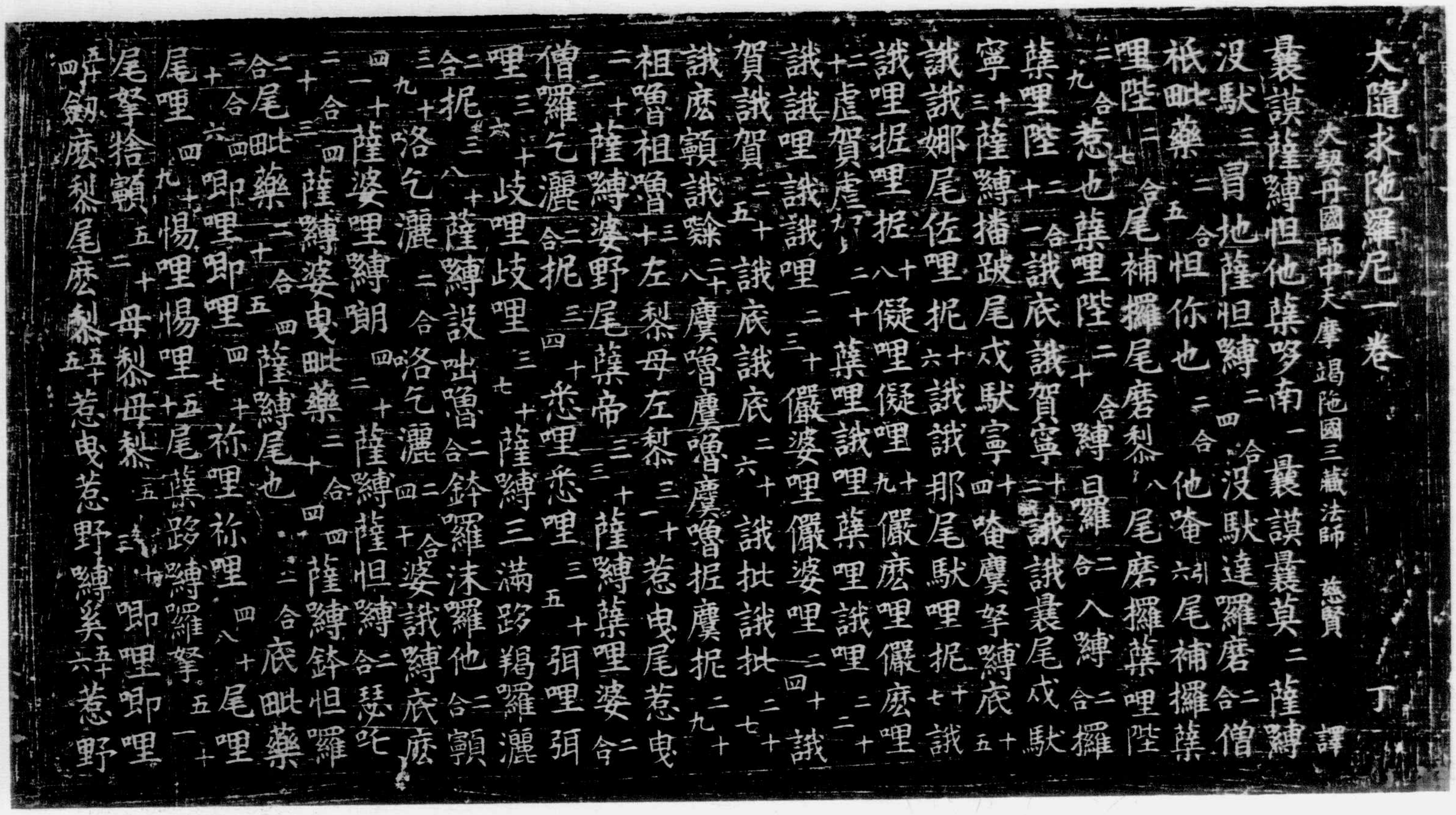


梵本般若波羅蜜多心經一卷　丁
大契丹國師中天竺摩竭陁國三藏法師慈賢譯
鉢囉（合二）倪也（合二）鉢囉蜜多（一）訖哩（合二）那野素
怛囉（二）（二合）阿哩也（合二）嚩路枳帝（三）濕嚩（合二）嚕
（四）冐地薩怛舞（二五合）儼鼻藍（六）鉢囉（合二）倪也
播囉弭路（七）左哩演（合二）左囉麽穀尾也（合二）
（八合二）嚩嚕迦野（九）底娑麽半左塞建（合二）路（十）娑
路（合二）室佐（十二一合）娑嚩（合二）婆嚩舜你焰（十二三合）鉢
始底娑麽（三十）伊賀舍哩補怛囉（十二四合）嚕畔戍
你也（合二）路（五十）戍你也（合二）帶嚩嚕畔（六十）嚕畔拏
必哩（合二）路（七十）戍你也（合二）路畔（八十）拏必哩（合二）路
葉嚕畔（九十）拽訥嚕（合二）伴（十二）娑舜你也（合二）路（十二）
一舜你也（合二）路（二二十）娑嚕畔（二三十）翳嚩銘嚩
（二四十）尾娜拏（二五十）僧擬惹（合二）僧婆伽囉（合二）
（二六十）尾倪也（合二）喃（二七十）伊賀舍哩補怛囉（合二）
（二八十）薩囉嚩（合二）達囉磨（二十合九二）戍你也（合二）路
路乞义（合二）拏（十三）阿努怛播拏（三一十）阿努曾馱
（三二十）阿麽攞（三三十）阿尾麽攞（三四十）阿努捺（十三）
（五）阿鉢哩部囉拏（二十合六三）怛娑麽（合二）捺哩布
怛囉（二合）（三十七）戍你也（合二）哆畔（三八十）嚕畔（三九十）
拏吠那拏（十四）拏僧擬惹（二十合二四）拏僧塞迦（合二）
囉（四二十）拏尾倪也（合二）捺（四三十）（四）拏作屈蒭（十二四合四）
秫嚕（合二）怛囉（二十合五四）伽囉（合二）喃（四六十）吩賀嚩
（二十合七四）迦野（四八十）摩曩悉（四九十）拏嚕播濕嚩
（合二）巘馱囉娑（十五）舍鉢囉（合二）瑟吒（合二）尾也（合二）
（五一十）達囉磨（二十合二五）拏斫乞蒭（合二）馱覩（五十）夜
嚩拏麽努（五四十）尾倪也（合二）曩馱覩（五五十）拏尾
你也（合二）拏尾你也（合二）諾乞义（合二）喻欲（五六十）拏
尾你也（合二）諾乞义（合二）喻（五七十）夜嚩拏惹囉喃

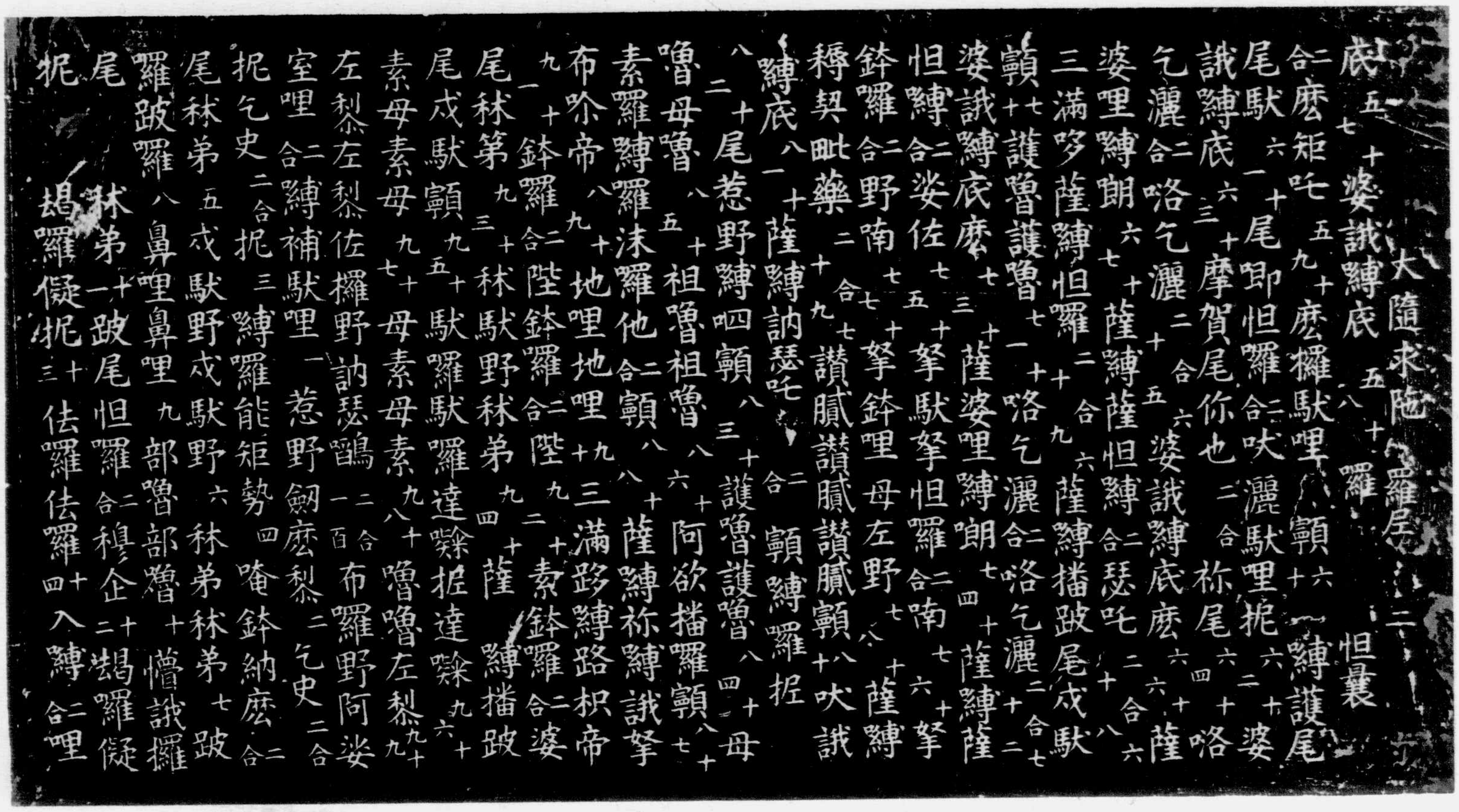


梵本般若波羅蜜多心經　二　丁
（五八十）摩囉喃拏惹囉喃（五九十）摩囉喃諾乞义
（合二）喻（十六）拏耨佉（六一十）三母馱野（六二十）穎嚕達
磨㗚誐（六三十）拏倪也（合二）喃（六四十）拏鉢囉（合二）鉢
底（二十合五六）拏畢三磨野（六六十）怛娑麽（合二）阿鉢
囉（合二）鉢帝（合二）怛嚩（二十合七六）冐地薩怛嚩（合二）喃
（六八十）鉢囉（合二）倪也（合二）鉢囉弭路（六九十）沫室寮
（合二）底也（七二十合）尾賀囉底也（二十合七）卿哆嚩囉
喃（七二十）卿哆嚩囉拏（七三十）拏娑底（合二）怛嚩（合二）
（七四十）那怛囉（合二）娑路（二十合五七）吠鉢哩惹（二十合六七）
娑底訖爛（合二）路（七七十）袮瑟吒（合二）袮哩嚩（合二）拏
（七八十）底哩（合二）尾也（合二）嚩悉體（合二）多（七九十）薩囉
嚩（合二）没馱（十八）鉢囉（合二）倪也（合二）播囉弭哆（八二十）
磨室哩（合二）底也（二十合二八）阿耨多囉三藐三没
地（八三十）阿鼻糝没馱（八四十）怛薩麽（合二）倪也（合二）
馱尾焰（二十合五八）鉢囉（合二）倪也（合二）播囉弭路（十八）
（六）摩賀滿覩嚕（二十合七八）摩賀尾你也（合二）滿怛
囉（十二八合八）阿訥哆囉滿怛囉（二十合九八）阿三摩
三麽滿怛囉（九二十合）薩囉嚩（合二）耨佉鉢囉（合二）舍
摩拏（九一十）娑底也（合二）麽（九二十）蜜體曳（合二）怛嚩
（二十合三九）鉢囉（合二）倪也（合二）播囉弭哆（九四十）穆骨
覩（合二）滿怛囉（二十合五九）怛你也（合二）他（九六十）誐誐
諦誐（九七十）播囉誐諦（九八十）播囉僧誐諦（九九十）
播囉娑播（一百）冐地（一一百）娑嚩（合二）賀（引）（一百二）
梵本般若波羅蜜多心經一卷　丁

塔下八七一七

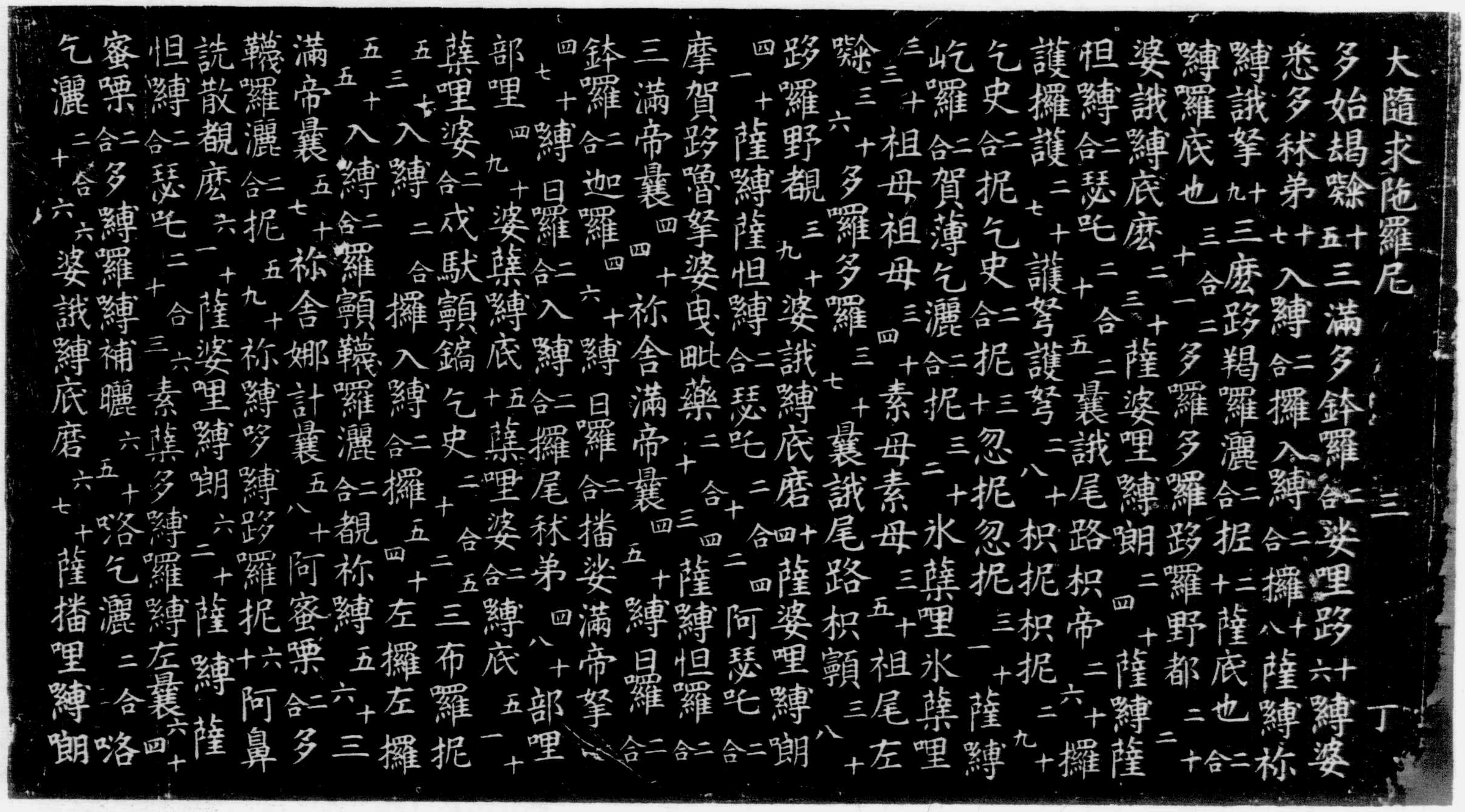


大隨求陁羅尼一卷　丁
大契丹國師中天摩竭陁國三藏法師　慈賢　譯
曩謨薩縛怛他蘖哆南（一）曩謨曩莫（二）薩縛
沒馱（三）冒地薩怛縛（二合四）沒馱達囉磨（二合）僧
祇毗藥（二合五）怛你也（二合）他唵（引六）尾補攞蘖
哩陛（二合七）尾補攞尾磨梨（尜八）尾磨攞蘖哩陛
（二合九）惹也蘖哩陛（二合十）縛日囉（二合）入縛（二合）攞
蘖哩陛（二合十一）誐底誐賀寧（十二）誐誐曩尾戍馱
寧（十三）薩縛播跛尾戍馱寧（十四）唵麌拏縛底（十五）
誐誐娜尾佐哩抳（十六）誐誐那尾馱哩抳（十七）誐
誐哩捉哩捉（十八）儗哩儗哩（十九）儼麼哩儼麼哩
（二十）虚賀虐（切）（二十一）蘖哩誐哩蘖哩誐哩（二十二）
誐誐哩誐誐哩（二十三）儼婆哩儼婆哩（二十四）誐
賀誐賀（二十五）誐底誐底（二十六）誐批誐批（二十七）
誐麼顊誐蹂（二十八）麌嚕麌嚕捉麌抳（二十九）
祖嚕祖嚕（三十）左梨尜母左梨尜（三十一）惹曳尾惹曳
（三十二）薩縛婆野尾蘖帝（三十三）薩縛蘖哩婆（二合）
僧囉乞灑（二合）抳（三十四）悉哩悉哩（三十五）弭哩弭
哩（三十六）歧哩歧哩（三十七）薩縛三滿跢羯囉灑
（二合）抳（三十八）薩縛設咄嚕（二合）鉢囉沫囉他（二合）顊
（二合三十九）咯乞灑（二合）咯乞灑（二合四十）婆誐縛底麼
（四十一）薩婆哩縛朗（四十二）薩縛薩怛縛（二合）瑟吒
（二合四十三）薩縛婆曳毗藥（二合四十四）薩縛鉢怛囉
（二合）尾毗藥（二合四十五）薩縛尾也（二合）底毗藥
（四十六）唧哩唧哩（四十七）祢哩祢哩（四十八）尾哩
尾哩（四十九）惕哩惕哩（五十）尾蘖路縛囉拏（五十一）
尾拏捨顊（五十二）母梨尜母梨尜（五十三）唧哩唧哩
（五十四）劍麼梨尜尾麼梨尜（五十五）惹曳惹野縛奚（五十六）惹野



大隨求陁羅尼　二
底（五十七）婆誐縛底（五十八）囉　怛曩
（二合）麼矩吒（五十九）麼攞馱哩顊（六十）縛護尾
尾馱（六十一）尾唧怛囉（二合）吠灑馱哩抳（六十二）婆
誐縛底（六十三）摩賀尾你也（二合）祢尾（六十四）咯
乞灑（二合）咯乞灑（二合六十五）婆誐縛底麼（六十六）薩
婆哩縛朗（六十七）薩縛薩怛縛（二合）瑟吒（二合六十八）
三滿哆薩縛怛囉（二合六十九）薩縛播跛尾戍馱
顊（七十）護嚕護嚕（七十一）咯乞灑（二合）咯乞灑（二合七十二）
婆誐縛底麼（七十三）薩婆哩縛朗（七十四）薩縛薩
怛縛（二合）娑佐（七十五）拏馱拏怛囉（二合）南（七十六）拏
鉢囉（二合）野南（七十七）拏鉢哩母左野（七十八）薩縛
穆契毗藥（二合七十九）讃膩讃膩讃膩顊（八十）吠誐
縛底（八十一）薩縛訥瑟吒（二合）顊縛囉捉
（八十二）尾惹野縛呬顊（八十三）護嚕護嚕（八十四）母
嚕母嚕（八十五）祖嚕祖嚕（八十六）阿欲播囉顊（八十七）
素囉縛囉沫囉他（二合）顊（八十八）薩縛祢縛誐拏
布吟帝（八十九）地哩地哩（九十）三滿路枳帝
（九十一）鉢囉（二合）陛鉢囉（二合）陛（九十二）素鉢囉（二合）婆
尾秫第（九十三）秫馱野秫第（九十四）薩縛播跛
尾戍馱顊（九十五）馱囉馱囉達蹂捉達蹂（九十六）
素母素母（九十七）母素母素（九十八）嚕嚕左梨尜（九十九）
左梨尜左梨尜佐攞野訥瑟鶚（二合一百）布囉野阿娑
室哩（二合）縛補馱哩（一）惹野劍麼梨尜（二）乞史（二合）
抳乞史（二合）抳（三）縛囉能矩勢（四）唵鉢納麼（二合）
尾秫弟（五）戍馱野戍馱野（六）秫弟秫弟（七）跛
囉跛囉（八）鼻哩鼻哩（九）部嚕部嚕（十）懵誐攞
尾秫第（十一）跛尾怛囉（二合）穆企（十二）嵑囉儗
抳　朅囉儗抳（十三）佉囉佉囉（十四）入縛（二合）哩

塔下八七二三



大隨求陁羅尼　三　丁

多始羯嚕（十五）三滿多鉢囉（二合）娑哩路（十六）嚩婆

悉多秫弟（十七）入嚩（二合）攞入嚩（二合）攞（十八）薩嚩祢

嚩誐拏（十九）三麼路羯囉灑（二合）抳（二十）薩底也（二合）

嚩囉底也（二合）（二十一）多囉多囉路囉野都（二十二）

婆誐嚩底麼（二十三）薩婆哩嚩朗（二十四）薩嚩薩

怛嚩（二合）瑟吒（二合）（二十五）曩誐尾路枳帝（二十六）攞

護攞護（二十七）護努護努（二十八）枳抳枳抳（二十九）

乞史（二合）抳乞史（二合）抳（三十）忽抳忽抳（三十一）薩嚩

屹囉（二合）賀薄乞灑（二合）抳（三十二）冰蘖哩冰蘖哩

（三十三）祖母祖母（三十四）素母素母（三十五）祖尾左

嚕（三十六）多囉多囉（三十七）曩誐尾路枳顊（三十八）

路囉野覲（三十九）婆誐嚩底磨（四十）薩婆哩嚩朗

（四十一）薩嚩薩怛嚩（二合）瑟吒（二合）（四十二）阿瑟吒（二合）

摩賀路嚕拏婆曳毗藥（二合）（四十三）薩嚩怛囉（二合）

三滿帝曩（四十四）祢舍滿帝曩（四十五）嚩日囉（二合）

鉢囉（二合）迦囉（四十六）嚩日囉（二合）播婆滿帝拏

（四十七）嚩日囉（二合）入嚩（二合）攞尾秫弟（四十八）部哩

部哩（四十九）婆蘖嚩底（五十）蘖哩婆（二合）嚩底（五十一）

蘖哩婆（二合）戍馱顊鎬乞史（二合）（五十二）三布囉抳

（五十三）入嚩（二合）攞入嚩（二合）攞（五十四）左攞左攞

（五十五）入嚩（二合）囉顊韈囉灑（二合）覲祢嚩（五十六）三

滿帝曩（五十七）祢舍娜計曩（五十八）阿蜜㗚（二合）多

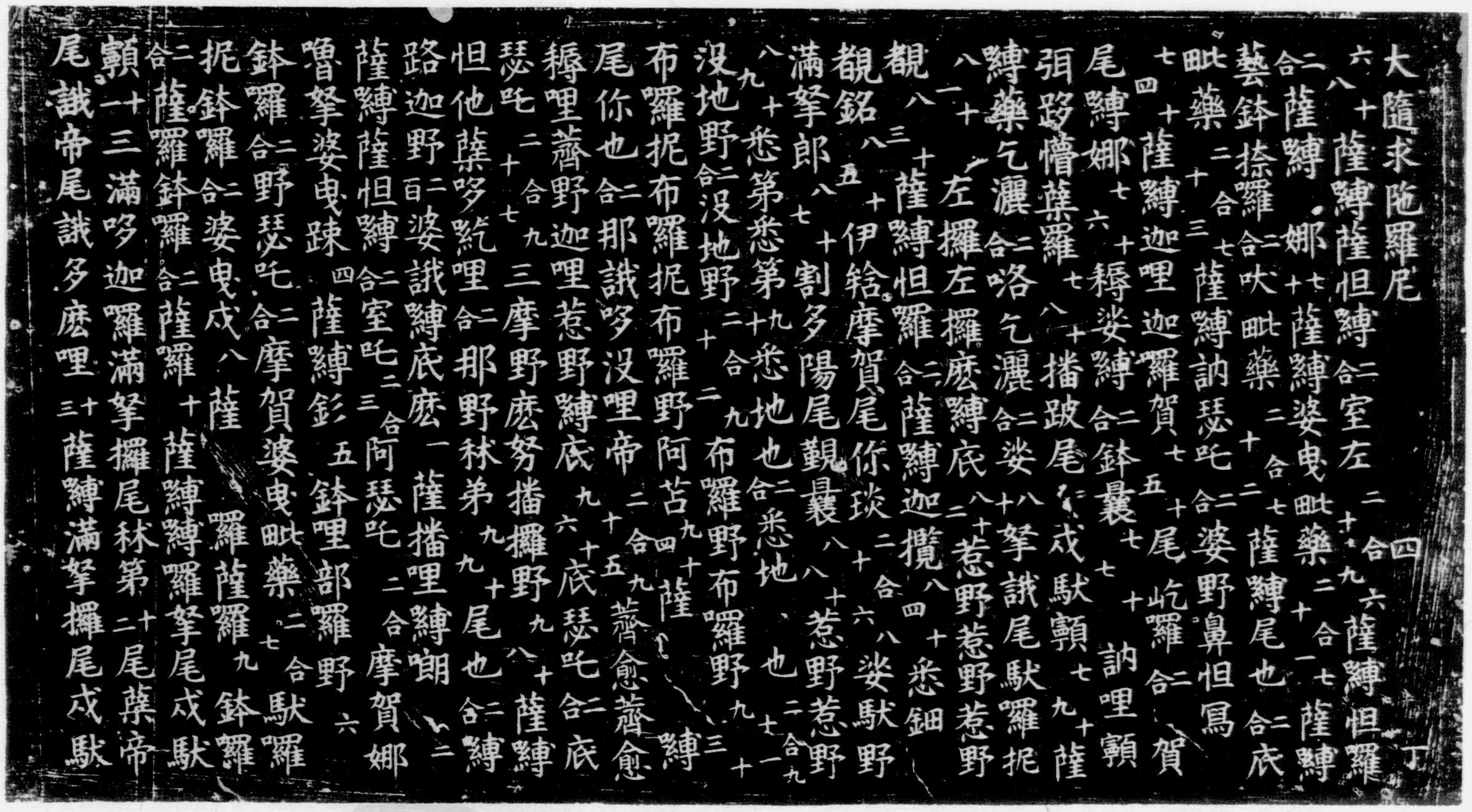
韈囉灑（二合）抳（五十九）祢嚩哆嚩路囉抳（六十）阿鼻

詵散覲磨（六十一）薩婆哩嚩朗（六十二）薩嚩薩

怛嚩（二合）瑟吒（二合）（六十三）素蘖多嚩囉嚩左曩（六十四）

蜜㗚（二合）多嚩囉嚩補曬（六十五）咯乞灑（二合）咯

乞灑（二合）（六十六）婆誐嚩底磨（六十七）薩播哩嚩朗



大隨求陁羅尼　四　丁

（六十八）薩嚩薩怛嚩（二合）室左（二合）（六十九）薩嚩怛囉

（二合）薩嚩娜（七十）薩嚩婆曳毗藥（二合）（七十一）薩嚩

藝鉢捺囉（二合）吠毗藥（二合）（七十二）薩嚩尾也（二合）底

毗藥（二合）（七十三）薩嚩訥瑟吒（二合）婆野鼻怛寫

（七十四）薩嚩迦哩迦囉賀（七十五）尾屹囉（二合）賀

尾嚩娜（七十六）嚩婆嚩（二合）鉢曩（七十七）訥哩顊

弭路憎蘖囉（七十八）播跛尾戍馱顊（七十九）薩

嚩藥乞灑（二合）咯乞灑（二合）婆（八十）拏誐尾馱囉抳

（八十一）左攞左攞麼嚩底（八十二）惹野惹野

覲（八十三）薩嚩怛囉（二合）薩嚩迦攬（八十四）悉鈿

覲銘（八十五）伊鉿摩賀尾伱琰（二合）（八十六）娑馱野

滿拏郎（八十七）割多陽尾覲曩（八十八）惹野惹野

（八十九）悉第悉第（九十）悉地也（二合）悉地、也（二合）（九十一）

沒地野（二合）沒地野（二合）（九十二）布囉野布囉野（九十三）

布囉抳布囉抳布囉野阿苫（九十四）薩嚩

尾你也（二合）那誐哆沒哩帝（二合）（九十五）薝愈薝愈

穆哩薝野迦哩惹野嚩底（九十六）底瑟吒（二合）底

瑟吒（二合）（九十七）三摩野麼努播攞野（九十八）薩嚩

怛他蘖哆紇哩（二合）那野秫弟（九十九）尾也（二合）嚩

路迦野（二百）婆誐嚩底磨（一）薩播哩嚩朗（二）

薩嚩薩怛嚩（二合）室吒（二合）（三）阿瑟吒（二合）摩賀娜

嚕拏婆曳跦（四）薩嚩彭（五）鉢哩部囉野（六）

鉢囉（二合）野瑟吒（二合）摩賀婆曳毗藥（二合）（七）馱囉

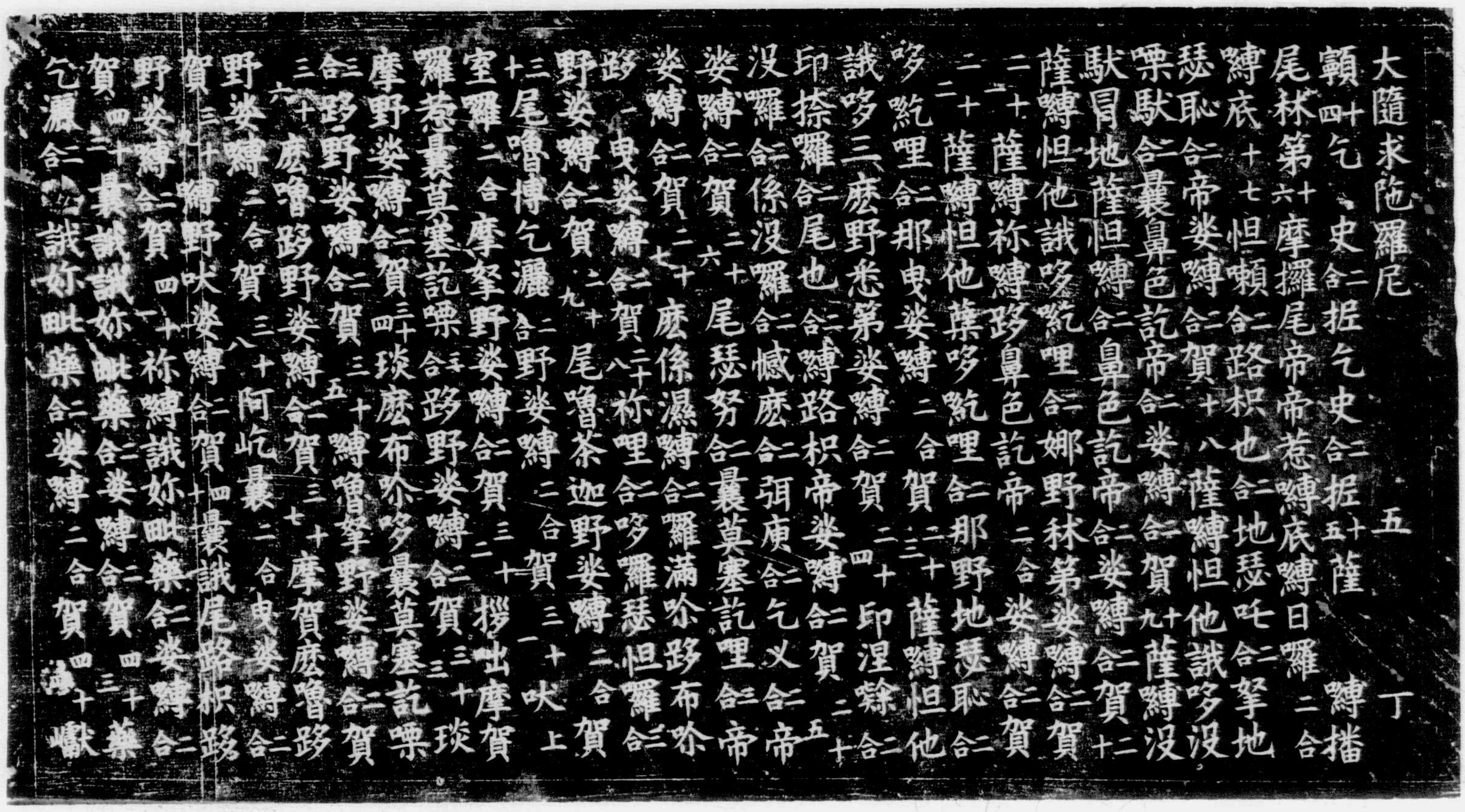
抳鉢囉（二合）婆曳戍（八）薩囉薩囉（九）鉢囉

（二合）薩囉鉢囉（二合）薩囉（十）薩嚩嚩囉拏尾戍馱

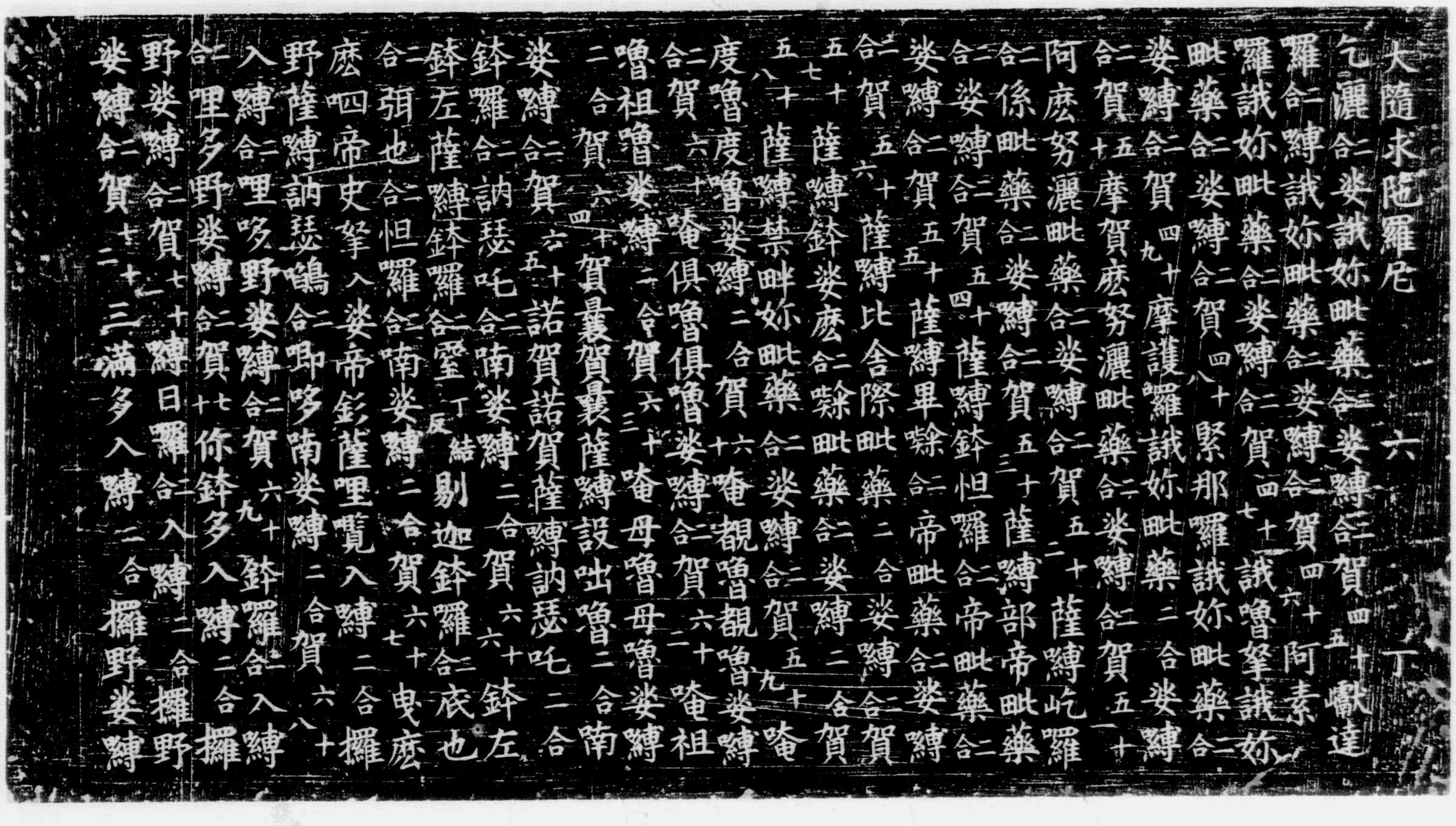
顊（十一）三滿哆迦囉滿拏攞尾秫第（十二）尾蘖帝

尾誐帝尾誐多磨哩（十三）薩嚩滿拏攞尾戍馱

塔下八七二二

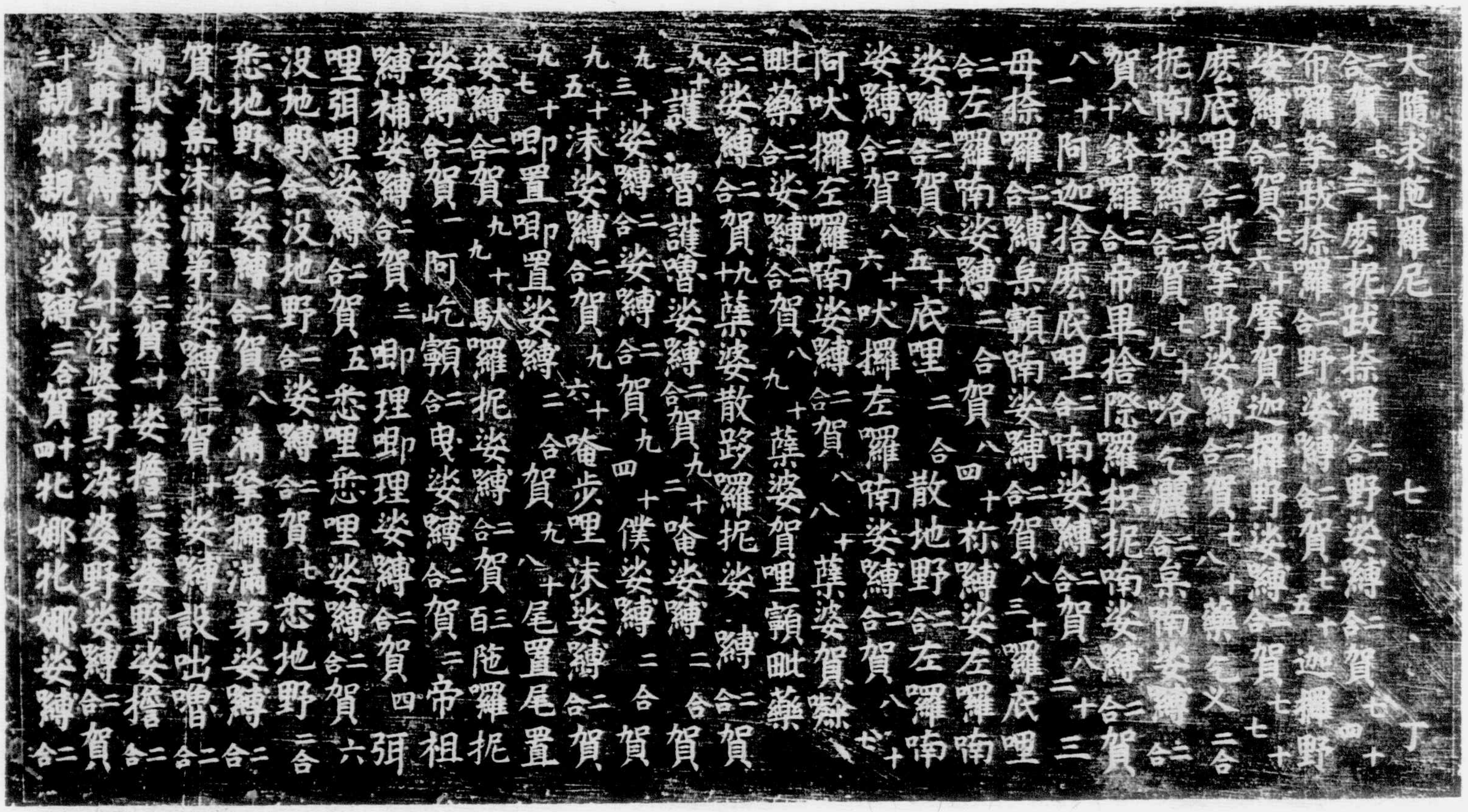


大隨求陁羅尼　五　丁
穎（十四）乞史（二合）振乞史（二合）振（十五）薩嚩播
尾林第（十六）摩攞尾帝帝惹嚩底嚩日羅（二合）
嚩底（十七）怛賴（二合）路枳也（二合）地瑟吒（二合）拏地
瑟耻（二合）帝娑嚩（二合）賀（十八）薩嚩怛他誐哆没
嘌駄（二合）囊鼻色訖帝（二合）娑嚩（二合）賀（十九）薩嚩没
駄冐地薩怛嚩（二合）鼻色訖帝（二合）娑嚩（二合）賀（二十）
薩嚩怛他誐哆紇哩（二合）娜野秫第娑嚩（二合）賀
（二十一）薩嚩祢嚩跢鼻色訖帝（二合）娑嚩（二合）賀
（二十二）薩嚩怛他蘖哆紇哩（二合）那野地瑟耻（二合）
他哆紇哩（二合）那曳娑嚩（二合）賀（二十三）薩嚩怛他
誐哆三麽野悉第娑嚩（二合）賀（二十四）印涅㘑（二合）
印捺囉（二合）尾也（二合）嚩路枳帝娑嚩（二合）賀（二十五）
没囉（二合）係没囉（二合）憾麽（二合）弭庚（二合）乞叉（二合）帝
娑嚩（二合）賀（二十六）尾瑟努（二合）曩莫塞訖哩（三合）帝
娑嚩（二合）賀（二十七）麽係濕嚩（二合）囉滿儞跢布儞
跢曳娑嚩（二合）賀（二十八）祢哩（二合）哆囉瑟怛囉（三合）
野娑嚩（二合）賀（二十九）尾嚕荼迦野娑嚩（二合）賀
（三十）尾嚕博乞灑（二合）野娑嚩（二合）賀（三十一）吠（上）
室囉（二合）摩拏野娑嚩（二合）賀（三十二）撈咄摩賀
囉惹曩莫塞訖嘌（三合）跢野娑嚩（二合）賀（三十三）琰
摩野娑嚩（二合）賀（三十四）琰麽布儞哆曩莫塞訖嘌
（三合）跢野娑嚩（二合）賀（三十五）嚩嚕拏野娑嚩（二合）賀
（三十六）麽嚕跢野娑嚩（二合）賀（三十七）摩賀麽嚕跢
野娑嚩（二合）賀（三十八）阿屹曩（二合）曳娑嚩（二合）
賀（三十九）嚩野吠娑嚩（二合）賀（四十）曩誐尾路枳路
野娑嚩（二合）賀（四十一）祢嚩誐妳毗藥（二合）娑嚩（二合）
賀（四十二）曩誐妳毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（四十三）藥
乞灑（二合）[illegible]誐妳毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（四十四）獻

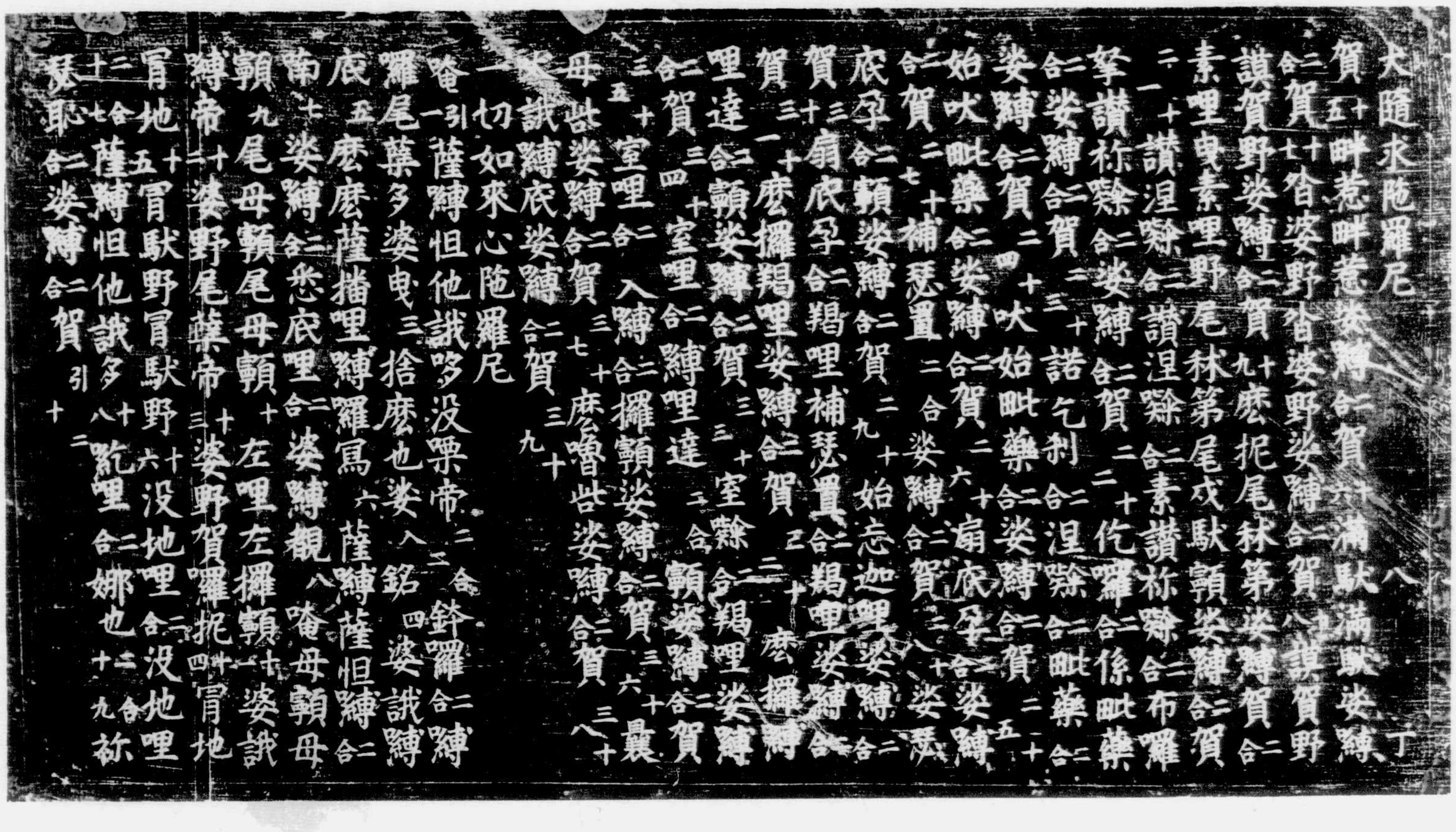


大隨求陁羅尼　六　丁
乞灑（二合）娑誐妳毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（四十五）獻達
囉（二合）嚩誐妳毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（四十六）阿素[illegible]
囉誐妳毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（四十七）誐嚕拏誐妳
毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（四十八）緊那囉誐妳毗藥（二合）
娑嚩（二合）賀（四十九）摩護囉誐妳毗藥（二合）娑嚩
（二合）賀（五十）摩賀麽努灑毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（五十一）
阿麽努灑毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（五十二）薩嚩屹囉
（二合）係毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（五十三）薩嚩部帝毗藥
（二合）娑嚩（二合）賀（五十四）薩嚩鉢怛囉（二合）帝毗藥（二合）
娑嚩（二合）賀（五十五）薩嚩畢㘑（二合）帝毗藥（二合）娑嚩
（二合）賀（五十六）薩嚩比舍際毗藥（二合）娑嚩（二合）賀
（五十七）薩嚩鉢娑麽（二合）㘑毗藥（二合）娑嚩（二合）賀
（五十八）薩嚩禁畔妳毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（五十九）唵
度嚕度嚕娑嚩（二合）賀（六十）唵覩嚕覩嚕娑嚩
（二合）賀（六十一）唵俱嚕俱嚕娑嚩（二合）賀（六十二）唵祖
嚕祖嚕娑嚩（二合）賀（六十三）唵母嚕母嚕娑嚩
（二合）賀（六十四）賀曩賀曩薩嚩設咄嚕（二合）南
娑嚩（二合）賀（六十五）諾賀諾賀薩嚩訥瑟吒（二合）
鉢囉（二合）訥瑟吒（二合）南娑嚩（二合）賀（六十六）鉢左
鉢左薩嚩鉢囉（二合）窒（丁結反）剔迦鉢囉（二合）底也
（二合）弭也（二合）怛囉（二合）南娑嚩（二合）賀（六十七）曳麽
麽呬帝史拏（入）娑帝釤薩哩嚂（入）嚩（二合）攞
野薩嚩訥瑟鳴（二合）耶哆南娑嚩（二合）賀（六十八）
入嚩（二合）哩哆野娑嚩（二合）賀（六十九）鉢囉（二合）入嚩
（二合）哩多野娑嚩（二合）賀（七十）你鉢多入嚩（二合）攞
野娑嚩（二合）賀（七十一）嚩日囉（二合）入嚩（二合）攞野
娑嚩（二合）賀（七十二）三滿多入嚩（二合）攞野娑嚩

塔下九七二一

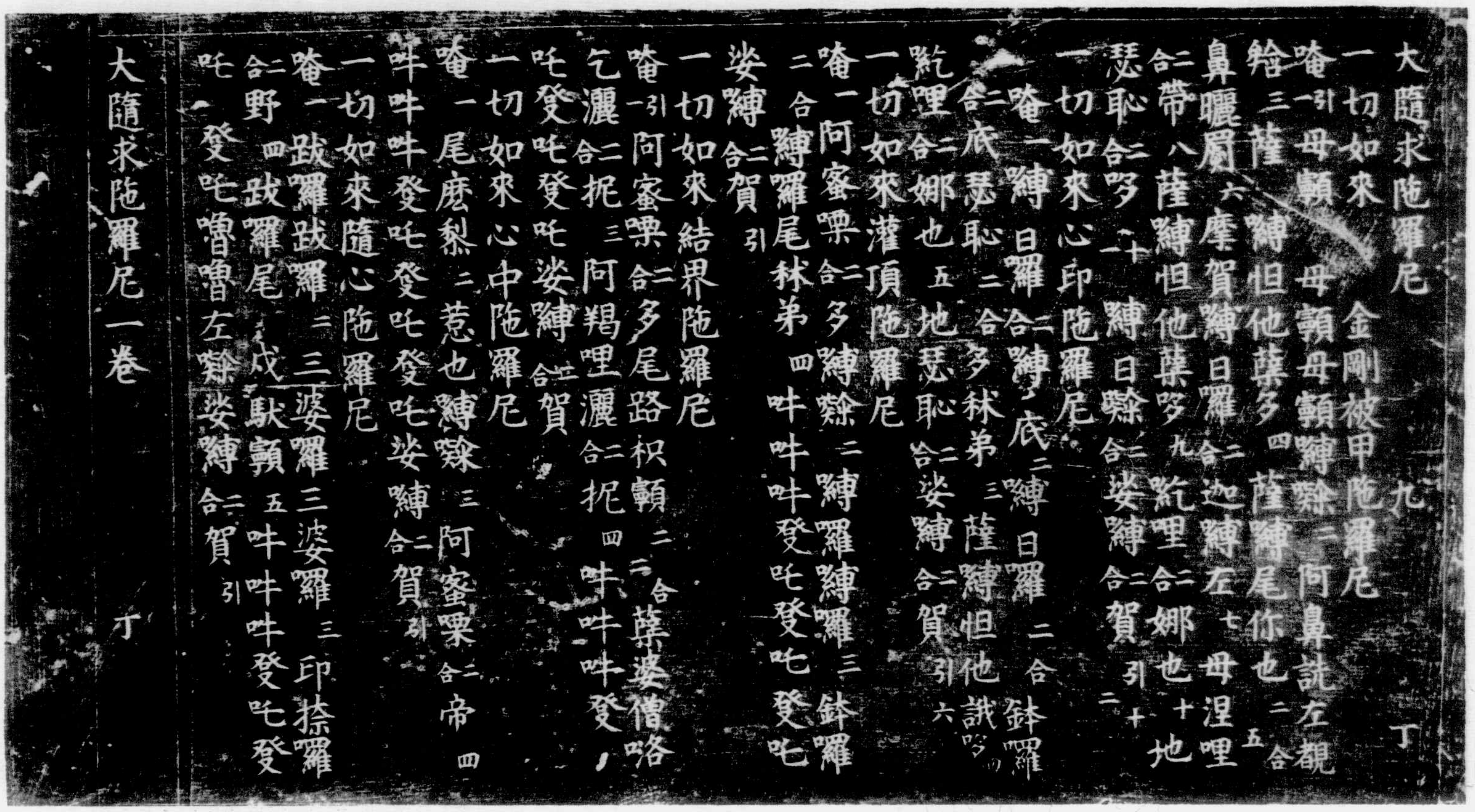


大隨求陁羅尼　七　丁
（二合）賀（七十三）麽抳跋捺囉（二合）野娑嚩（二合）賀（七十四）
布囉拏跋捺囉（二合）野娑嚩（二合）賀（七十五）迦攞野
娑嚩（二合）賀（七十六）摩賀迦攞野娑嚩（二合）賀（七十七）
麽底哩（二合）誐拏野娑嚩（二合）賀（七十八）藥乞叉（二合）
抳喃娑嚩（二合）賀（七十九）咯乞灑（二合）枲喃娑嚩（二合）
賀（八十）鉢囉（二合）帝畢捨除囉枳抳喃娑嚩（二合）賀
（八十一）阿迦捨麽底哩（二合）喃娑嚩（二合）賀（八十二）三
母捺囉（二合）嚩枲顊喃娑嚩（二合）賀（八十三）囉底哩
（二合）左囉喃娑嚩（二合）賀（八十四）祢嚩娑左囉喃
娑嚩（二合）賀（八十五）底哩（二合）散地野（二合）左囉喃
娑嚩（二合）賀（八十六）吠攞左囉喃娑嚩（二合）賀（八十七）
阿吠攞左囉喃娑嚩（二合）賀（八十八）蘖婆賀隸
毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（八十九）蘖婆賀哩顊毗藥
（二合）娑嚩（二合）賀（九十）蘖婆散路囉抳娑嚩（二合）賀
（九十一）護嚕護嚕娑嚩（二合）賀（九十二）唵娑嚩（二合）賀
（九十三）娑嚩（二合）娑嚩（二合）賀（九十四）僕娑嚩（二合）賀
（九十五）沫娑嚩（二合）賀（九十六）唵步哩沫娑嚩（二合）賀
（九十七）唧置唧置娑嚩（二合）賀（九十八）尾置尾置
娑嚩（二合）賀（九十九）馱囉抳娑嚩（二合）賀（百三）陁囉抳
娑嚩（二合）賀（一）阿屹顊（二合）曳娑嚩（二合）賀（二）帝祖
嚩補娑嚩（二合）賀（三）唧理唧理娑嚩（二合）賀（四）弭
哩弭哩娑嚩（二合）賀（五）悉哩悉哩娑嚩（二合）賀（六）
没地野（二合）没地野（二合）娑嚩（二合）賀（七）悉地野（二合）
悉地野（二合）娑嚩（二合）賀（八）滿拏攞滿第娑嚩（二合）
賀（九）枲沫滿第娑嚩（二合）賀（十）娑嚩設咄嚕（二合）
滿馱滿馱娑嚩（二合）賀（十一）娑擔（二合）婆野娑擔（二合）
婆野娑嚩（二合）賀（十二）淶婆野淶婆野娑嚩（二合）賀
（十三）親娜親娜娑嚩（二合）賀（十四）北娜北娜娑嚩（二合）



大隨求陁羅尼　八　丁
賀（十五）吽惹吽惹娑嚩（二合）賀（十六）滿馱滿馱娑嚩
（二合）賀（十七）畬婆野畬婆野娑嚩（二合）賀（十八）讃賀野
讃賀野娑嚩（二合）賀（十九）麽抳尾秫第娑嚩（二合）賀
素哩曳素哩野尾秫第尾戍馱顊娑嚩（二合）賀
（二十一）讃涅隸（二合）讃涅隸（二合）素讃祢隸（二合）布囉
拏讃祢隸（二合）娑嚩（二合）賀（二十二）佉囉（二合）係毗藥
（二合）娑嚩（二合）賀（二十三）諾乞刹（二合）涅隸（二合）毗藥（二合）
娑嚩（二合）賀（二十四）吠始毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（二十五）
始吠毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（二十六）扇底孕（二合）娑嚩
（二合）賀（二十七）補瑟置（二合）娑嚩（二合）賀（二十八）娑瑟
底孕（二合）顊娑嚩（二合）賀（二十九）始忘迦哩娑嚩（二合）
賀（三十）扇底孕（二合）鶡哩補瑟置（二合）鶡哩娑嚩（二合）
賀（三十一）麽攞鶡哩娑嚩（二合）賀（三十二）麽攞嚩
哩達（二合）顊娑嚩（二合）賀（三十三）室隸（二合）鶡哩娑嚩
（二合）賀（三十四）室哩（二合）嚩哩達（二合）顊娑嚩（二合）賀
（三十五）室哩（二合）入嚩（二合）攞顊娑嚩（二合）賀（三十六）曩
母呰娑嚩（二合）賀（三十七）麽嚕呰娑嚩（二合）賀（三十八）
誐嚩底娑嚩（二合）賀（三十九）
一切如來心陁羅尼
唵（一引）薩嚩怛他誐哆没㗚帝（二）（二合）鉢囉（二合）嚩
囉尾蘖多婆曳（三）捨麽也婆（入）鉊（四）婆誐嚩
底（五）麽麽薩播哩嚩囉寫（六）薩嚩薩怛嚩（二合）
南（七）娑嚩（二合）悉底哩（二合）婆嚩覩（八）唵母顊母
顊（九）尾母顊尾母顊（十）左哩左攞顊（十一）婆誐
嚩帝（十二）婆野尾蘖帝（十三）婆野賀囉抳（十四）冐地
冐地（十五）冐馱野冐馱野（十六）没地哩（二合）没地哩
（二合）（十七）薩嚩怛他誐多（十八）紇哩（二合）娜也（二合）（十九）祢
瑟恥（二合）娑嚩（二合）賀（引）（二十）

塔下八七二〇



大隨求陀羅尼　九　丁

一切如來金剛被甲陀羅尼

唵（一引）母顊母顊母顊縛䮨（二）阿鼻詵左觀鈐（三）薩縛怛他蘖多（四）薩縛尾你也（二合）（五）鼻矖屬（六）摩賀縛日囉（二合）迦縛左（七）母涅哩（二合）帶（八）薩縛怛他蘖哆（九）紇哩（二合）娜也（十）地瑟恥（二合）哆（十一）縛日䮨（二合）娑縛（二合）賀（引）（十二）

一切如來心印陀羅尼

唵（一）縛日囉（二合）縛底（二）縛日囉（二合）鉢囉（二合）底瑟恥（二合）多秫弟（三）薩縛怛他誐哆（四）紇哩（二合）娜也（五）地瑟恥（二合）娑縛（二合）賀（引）（六）

一切如來灌頂陀羅尼

唵（一）阿蜜㗚（二合）多縛䮨（二）縛囉縛囉（三）鉢囉（二合）縛囉尾秫弟（四）吽吽吽癹吒癹吒癹吒娑縛（二合）賀（引）

一切如來結界陀羅尼

唵（一引）阿蜜㗚（二合）多尾路枳顊（二）（二合）蘖婆僧咯乞灑（二合）抳（三）阿羯哩灑（二合）抳（四）吽吽吽癹吒癹吒癹吒娑縛（二合）賀

一切如來心中陀羅尼

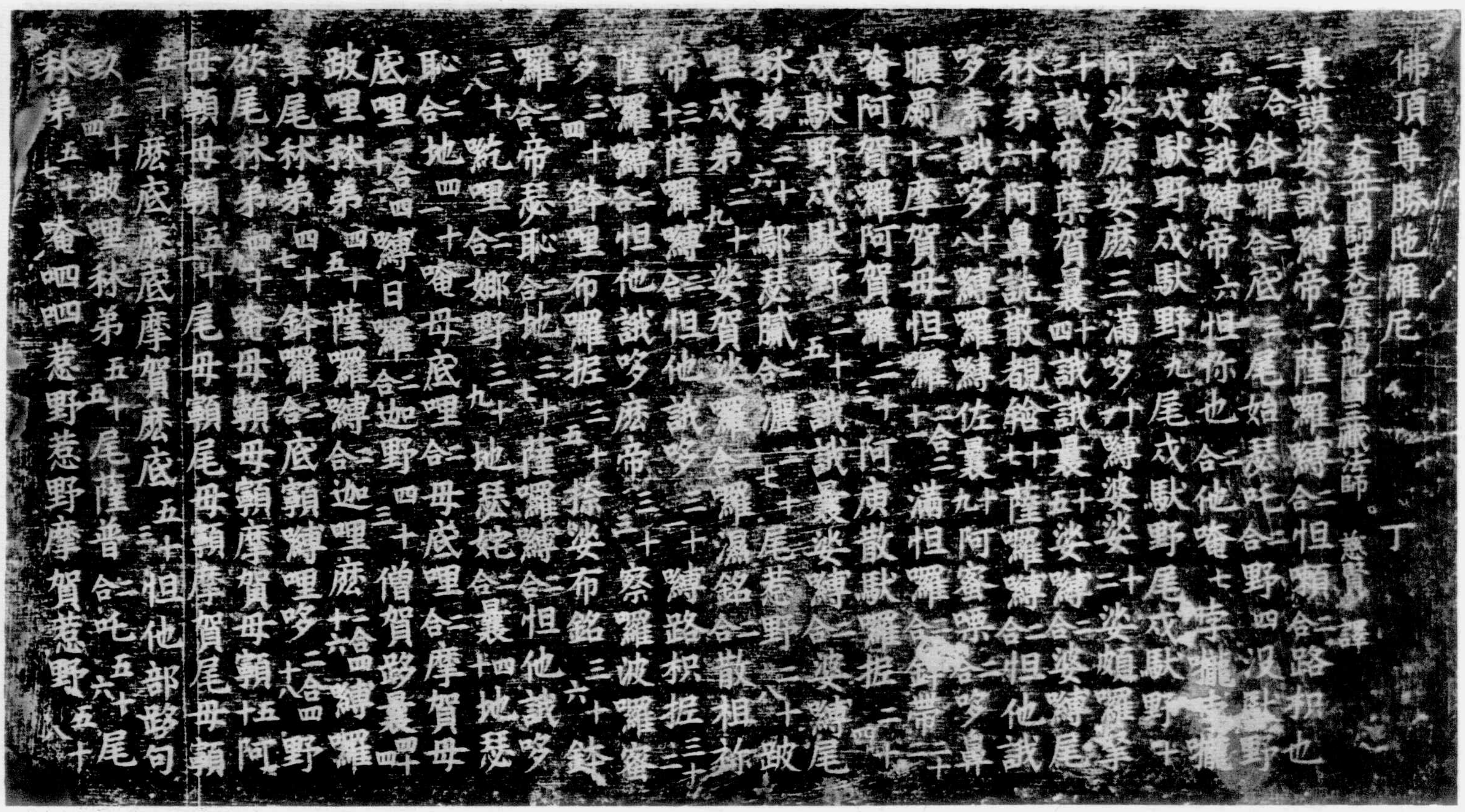
唵（一）尾磨梨（二）惹也縛䮨（三）阿蜜㗚（二合）帝（四）吽吽吽癹吒癹吒癹吒娑縛（二合）賀（引）

一切如來隨心陀羅尼

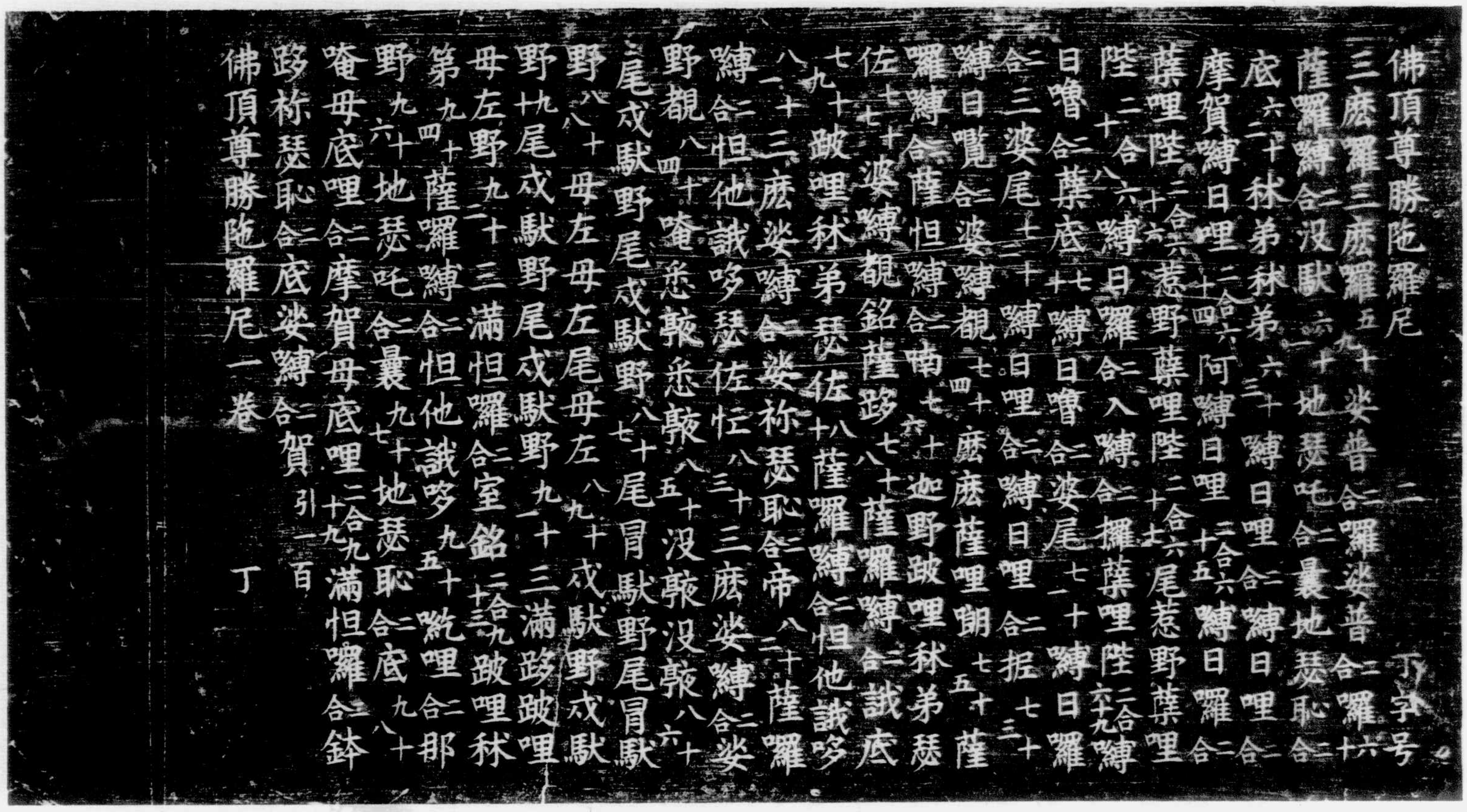
唵（一）跋囉跋囉（二）三婆囉三婆囉（三）印捺囉（二合）野（四）跋囉尾戍馱顊（五）吽吽吽癹吒癹吒嚕嚕左䮨娑縛（二合）賀（引）

大隨求陀羅尼一卷　丁

塔下七一九八

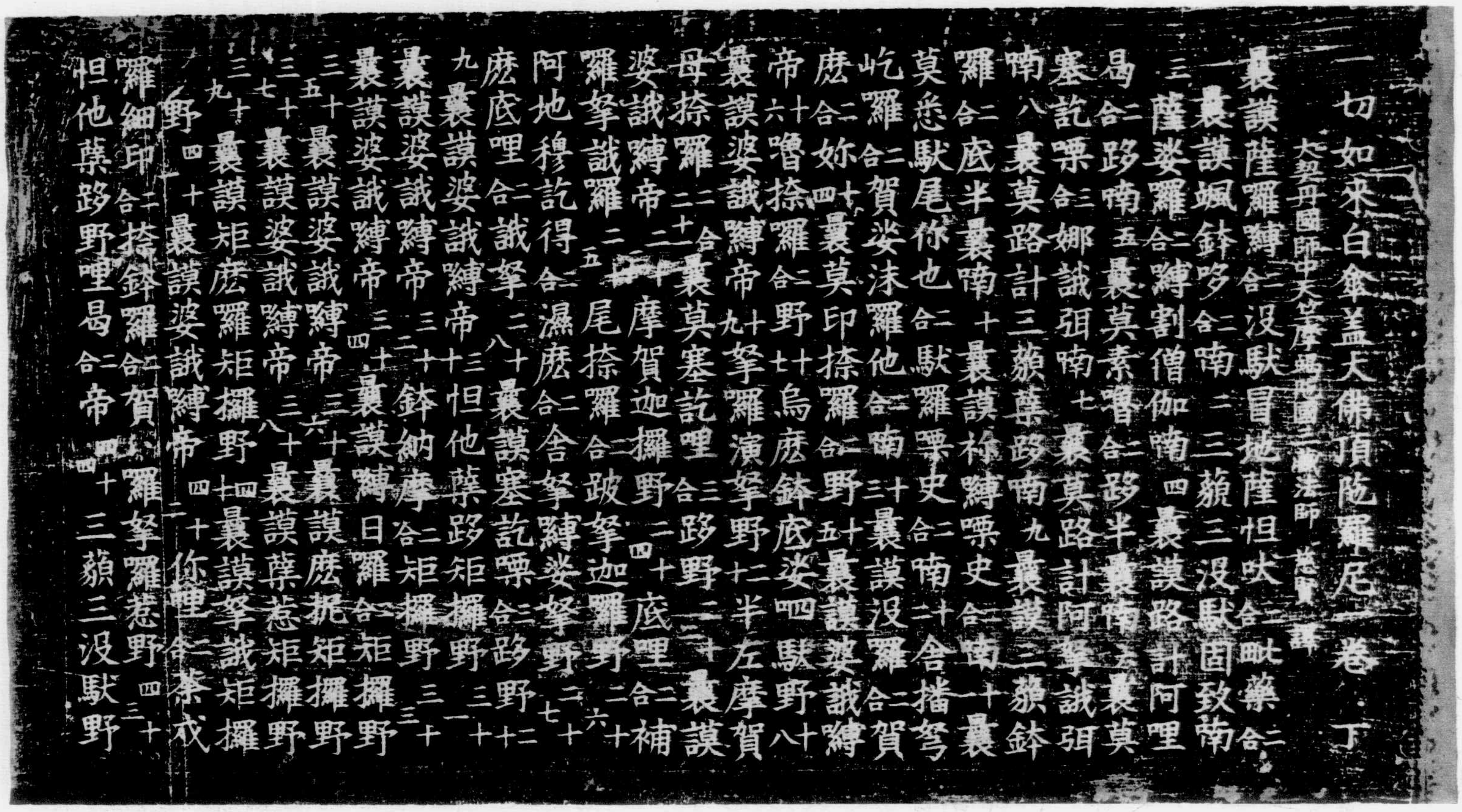


佛頂尊勝陀羅尼　丁
大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師。慈賢譯
曩謨婆誐嚩帝（一）薩羅嚩（二合）怛頼（二合）路枳也
（二合）（二）鉢羅（二合）底（三）尾始瑟吒（二合）野（四）没馱野
（五）婆誐嚩帝（六）怛你也（二合）他唵（七）孛嚨[illegible][illegible]
（八）戍馱野戍馱野（九）尾戍馱野尾戍馱野（十）
阿娑麽娑麽三滿哆（十一）嚩婆娑（十二）娑頗羅拏
（十三）誐帝蘖賀曩（十四）誐誐曩（十五）娑嚩（二合）婆嚩尾
秫弟（十六）阿鼻詵散覩鈴（十七）薩羅嚩（二合）怛他誐
哆素誐哆（十八）嚩羅嚩佐曩（十九）阿蜜嘌（二合）哆鼻
曬罽（二十）摩賀母怛羅（二十一）（三合）滿怛羅（二合）鉢帶（二十二）
唵阿賀羅阿賀羅（二十三）阿庾散馱羅捉（二十四）
戍馱野戍馱野（二十五）誐誐曩娑嚩（二合）婆嚩尾
秫弟（二十六）鄔瑟膩（二合）灑（二十七）尾惹野（二十八）跛
哩戍弟（二十九）娑賀娑羅（二合）羅濕銘（二合）散祖祢
帝（三十）薩羅嚩（二合）怛他誐哆（三十一）嚩路枳捉（三十二）
薩羅嚩（二合）怛他誐哆麽帝（三十三）察羅波羅審
哆（三十四）鉢哩布羅捉（三十五）捺娑布銘（三十六）鉢
羅（二合）帝瑟耻（二合）地（三十七）薩羅嚩（二合）怛他誐哆
（三十八）紇哩（二合）娜野（三十九）地瑟姹（二合）曩（四十）地瑟
耻（二合）地（四十一）唵母底哩（二合）母底哩（二合）摩賀母
底哩（二合）（四十二）嚩日羅（二合）迦野（四十三）僧賀跢曩（四十四）
跛哩秫弟（四十五）薩羅嚩（二合）迦哩麽（二合）（四十六）嚩羅
拏尾秫弟（四十七）鉢羅（二合）底顊嚩哩哆（二合）（四十八）野
欲尾秫弟（四十九）唵母顊母顊摩賀母顊（五十）阿
母顊母顊（五十一）尾母顊尾母顊摩賀尾母顊
（五十二）麽底麽底摩賀麽底（五十三）怛他部跢句
致（五十四）跛哩秫弟（五十五）尾薩普（二合）吒（五十六）尾
秫弟（五十七）唵呬呬惹野惹野摩賀惹野（五十八）

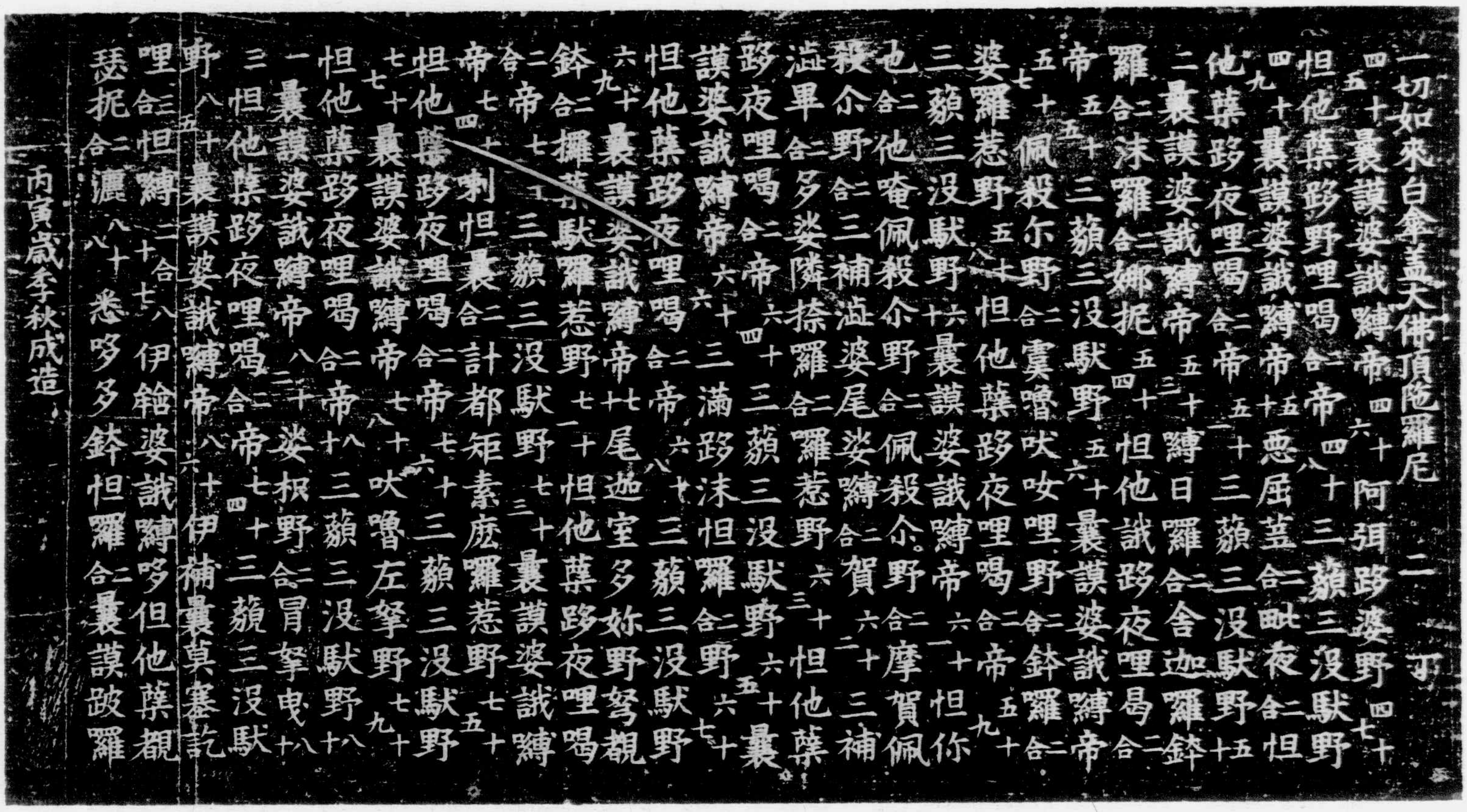


佛頂尊勝陀羅尼　二　丁字号
三麽羅三麽羅（五十九）娑普（二合）羅娑普（二合）羅（六十）
薩羅嚩（二合）没馱（六十一）地瑟吒（二合）曩地瑟耻（二合）
底（六十二）秫弟秫弟（六十三）嚩日哩（二合）嚩日哩（二合）
摩賀嚩日哩（二合）（六十四）阿嚩日哩（二合）（六十五）嚩日羅（二合）
蘖哩陛（二合）（六十六）惹野蘖哩陛（二合）（六十七）尾惹野蘖哩
陛（二合）（六十八）嚩日羅（二合）入嚩（二合）攞蘖哩陛（二合）（六十九）嚩
日嚕（二合）蘖底（七十）嚩日嚕（二合）婆尾（七十一）嚩日羅
（二合）三婆尾（七十二）嚩日哩（二合）嚩日哩（二合）捉（七十三）
嚩日覽（二合）婆嚩覩（七十四）麽麽薩哩嚩（七十五）薩
羅嚩（二合）薩怛嚩（二合）南（七十六）迦野跛哩秫弟瑟
佐（七十七）婆嚩覩銘薩跢（七十八）薩羅嚩（二合）誐底
（七十九）跛哩秫弟瑟佐（八十）薩羅嚩（二合）怛他誐哆
（八十一）三麽娑嚩（二合）娑祢瑟耻（二合）帝（八十二）薩羅
嚩（二合）怛他誐哆瑟佐忙（八十三）三麽娑嚩（二合）娑
野覩（八十四）唵悉馱悉馱（八十五）没馱没馱（八十六）
尾戍馱野尾戍馱野（八十七）尾冒馱野尾冒馱
野（八十八）母左母左尾母左（八十九）戍馱野戍馱
野（九十）尾戍馱野尾戍馱野（九十一）三滿跢跛哩
母左野（九十二）三滿怛羅（二合）室銘（二合）（九十三）跛哩秫
第（九十四）薩羅嚩（二合）怛他誐哆（九十五）紇哩（二合）那
野（九十六）地瑟吒（二合）曩（九十七）地瑟耻（二合）底（九十八）
唵母底哩（二合）摩賀母底哩（二合）（九十九）滿怛羅（二合）鉢
跢祢瑟耻（二合）底娑嚩（二合）賀（引）（一百）
佛頂尊勝陀羅尼一卷　丁

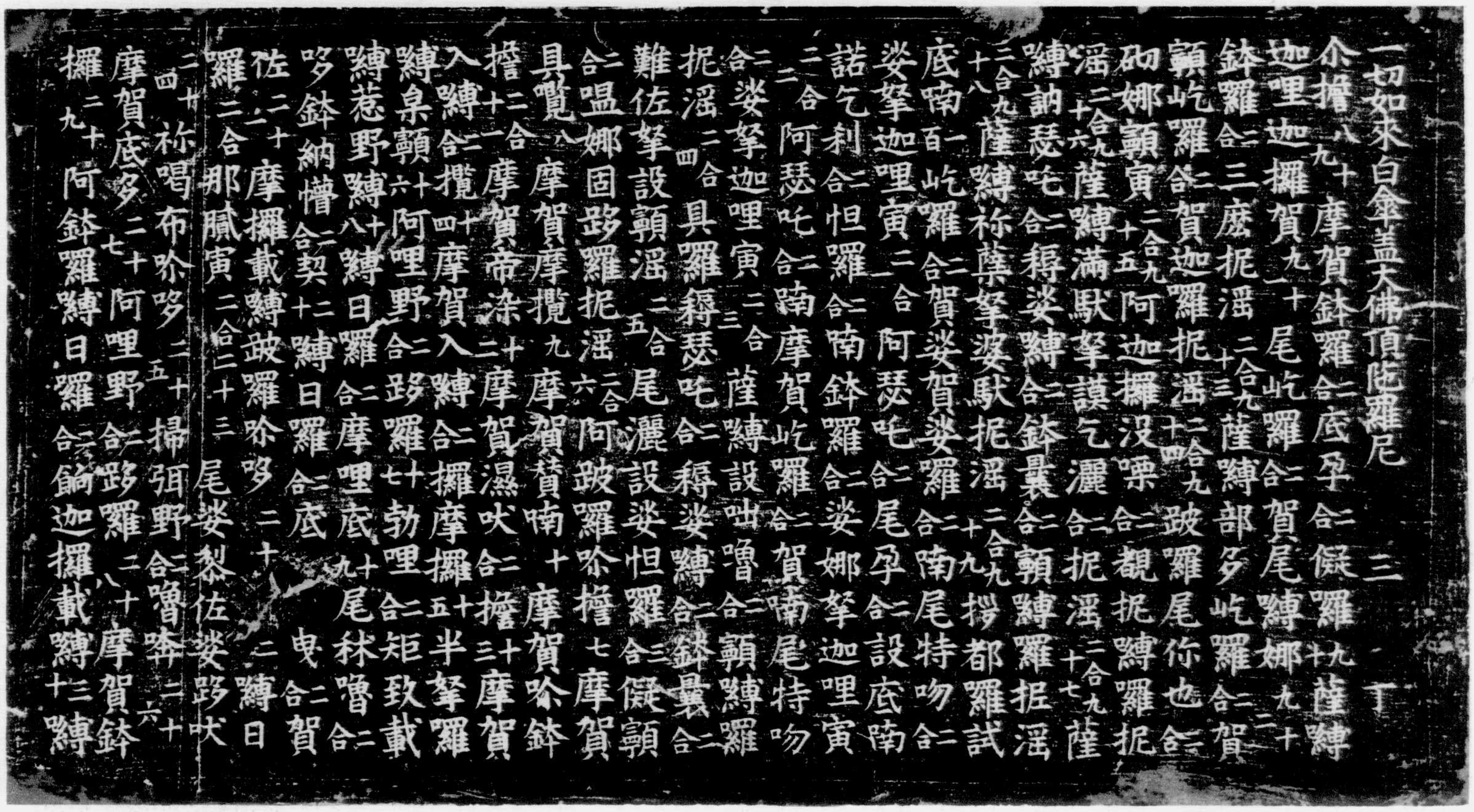
塔下八七二四



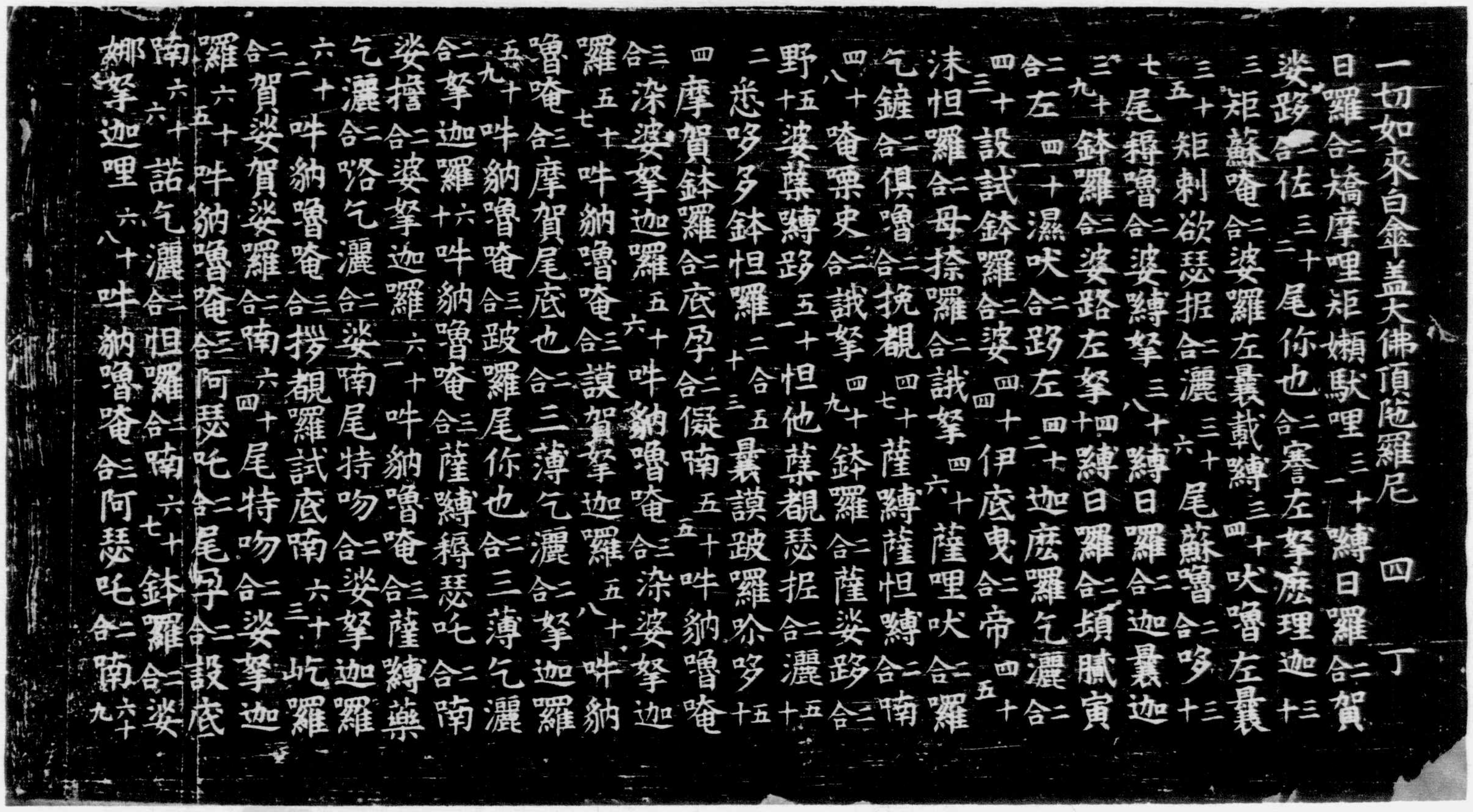
一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼卷下
（大契丹國師中天竺摩竭陁國三藏法師慈賢譯）
曩謨薩囉縛（二合）沒馱冒地薩怛吠（二合）毗藥（二合）
（一）曩謨颯鉢哆（二合）喃（二）三藐三沒馱固致喃（二合）
（三）薩婆囉（二合）縛割僧伽喃（四）曩謨路計阿哩
曷（二合）路喃（五）曩莫素嚕（二合）路半曩喃（六）曩莫
塞訖嚟（三合）娜誐弭喃（七）曩莫路計阿拏誐弭
喃（八）曩莫路計三藐蘖路喃（九）曩謨三藐鉢
囉（二合）底半曩喃（十）曩謨祢縛嘌史（二合）喃（十一）曩
莫悉馱尾你也（二合）馱囉嘌史（二合）喃（十二）舍播弩
屹囉（二合）賀娑沫囉他（二合）喃（十三）曩謨没囉（二合）賀
麼（二合）妳（十四）曩莫印捺囉（二合）野（十五）曩謨娑誐縛
帝（十六）嚕捺囉（二合）野（十七）烏麼鉢底娑呬馱野（十八）
曩謨娑誐縛帝（十九）拏囉演拏野（二十）半左摩賀
母捺囉（二合）（二十一）曩莫塞訖哩（三合）路野（二十二）曩謨
婆誐縛帝（二十三）摩賀迦攞野（二十四）底哩（二合）補
囉拏誐囉（二十五）尾捺囉（二合）跛拏迦囉野（二十六）
阿地穆訖得（二合）濕麼（二合）舍拏縛娑拏野（二十七）
麼底哩（二合）誐拏（二十八）曩謨塞訖嘌（三合）路野（二十
九）曩謨婆誐縛帝（三十）怛他蘖路矩攞野（三十一）
曩謨婆誐縛帝（三十二）鉢納摩（二合）矩攞野（三十三）
曩謨婆誐縛帝（三十四）曩謨縛日囉（二合）矩攞野
（三十五）曩謨婆誐縛帝（三十六）曩謨麼抳矩攞野
（三十七）曩謨婆誐縛帝（三十八）曩謨蘖惹矩攞野
（三十九）曩謨矩麼囉矩攞野（四十）曩謨拏誐矩攞
野（四十一）曩謨婆誐縛帝（四十二）你哩（二合）荼戍
囉細印（二合）捺鉢囉（二合）賀囉拏囉惹野（四十三）
怛他蘖路野哩曷（二合）帝（四十四）三藐三沒馱野



一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼　二　丁
（四十五）曩謨婆誐縛帝（四十六）阿弭路婆野（四十七）
怛他蘖路野哩喝（二合）帝（四十八）三藐三沒馱野
（四十九）曩謨婆誐縛帝（五十）惡屈蒭（二合）毗夜（二合）怛
他蘖路夜哩喝（二合）帝（五十一）三藐三沒馱野（五十
二）曩謨婆誐縛帝（五十三）縛日囉（二合）舍迦囉鉢
囉（二合）沫囉（二合）娜抳（五十四）怛他誐路夜哩喝（二合）
帝（五十五）三藐三沒馱野（五十六）曩謨婆誐縛帝
（五十七）佩殺尒野（二合）寠嚕吠吆哩野（二合）鉢囉（二合）
婆囉惹野（五十八）怛他蘖路夜哩喝（二合）帝（五十九）
三藐三沒馱野（六十）曩謨婆誐縛帝（六十一）怛你
也（二合）他唵佩殺尒野（二合）佩殺尒野（二合）摩賀佩
殺尒野（二合）三補澁婆尾婆縛（二合）賀（六十二）三補
澁畢（二合）多婆隣捺囉（二合）囉惹野（六十三）怛他蘖
路夜哩喝（二合）帝（六十四）三藐三沒馱野（六十五）曩
謨婆誐縛帝（六十六）三滿路沫怛囉（二合）野（六十七）
怛他蘖路夜哩喝（二合）帝（六十八）三藐三沒馱野
（六十九）曩謨婆誐縛帝（七十）尾遮室多妳野弩覩
鉢（二合）攞蘖馱囉惹野（七十一）怛他蘖路夜哩喝
（二合）帝（七十二）三藐三沒馱野（七十三）曩謨婆誐縛
帝（七十四）剎怛曩（二合）計都矩素麼囉惹野（七十五）
怛他蘖路夜哩喝（二合）帝（七十六）三藐三沒馱野
（七十七）曩謨婆誐縛帝（七十八）吠嚕左拏野（七十九）
怛他蘖路夜哩喝（二合）帝（八十）三藐三沒馱野（八十
一）曩謨婆誐縛帝（八十二）婆枳野（二合）冒拏曳（八十
三）怛他蘖路夜哩喝（二合）帝（七十四）三藐三沒馱
野（八十五）曩謨婆誐縛帝（八十六）伊補曩莫塞訖
哩（三合）怛縛（二合）（八十七）伊鎗婆誐縛哆怛他蘖覩
瑟抳（二合）灑（八十八）悉哆多鉢怛囉（二合）曩謨跛囉
丙寅歲季秋成造

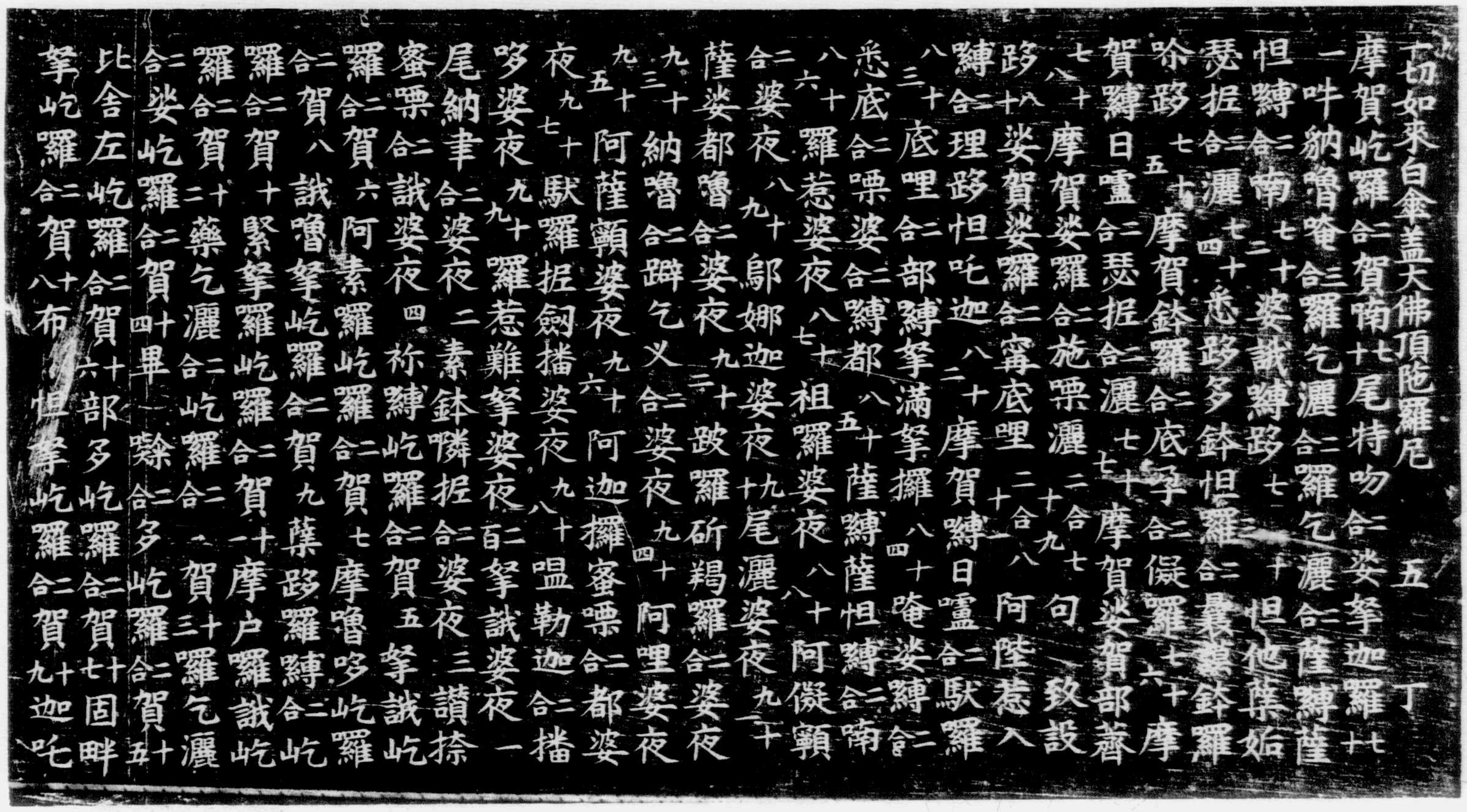


一切如來白傘蓋大佛頂陀羅尼　三　丁
介擔（八十九）摩賀鉢羅（二合）底孕（二合）儗囉（九十）薩嚩
迦哩迦攞賀（九十一）尾屹羅（二合）賀尾嚩娜（九十二）
鉢羅（二合）三麽抳濕（二合九十三）薩嚩部多屹羅（二合）賀
顊屹羅（二合）賀迦羅抳濕（二合九十四）跛羅尾你也（二合）
砌娜顊寅（二合九十五）阿迦攞没嘌（二合）覩抳嚩囉抳
濕（二合九十六）薩嚩滿馱拏謨乞灑（二合）抳濕（二合九十七）薩
嚩訥瑟吒（二合）穉婆嚩（二合）鉢曩（二合）顊嚩囉抳濕
（二合九十八）薩嚩祢藥拏婆馱抳濕（二合九十九）撈都羅試
底喃（一百）屹羅（二合）賀娑賀娑羅（二合）喃尾特吻（二合）
娑拏迦哩寅（二合一）阿瑟吒（二合）尾孕（二合）設底喃
諾乞剎（二合）怛囉（二合）喃鉢羅（二合）娑娜拏迦哩寅
（二合二）阿瑟吒（二合）蹜摩賀屹羅（二合）賀喃尾特吻
（二合）娑拏迦哩寅（二合三）薩嚩設咄嚕（二合）顊嚩囉
抳濕（二合四）具囉穉瑟吒（二合）穉娑嚩（二合）鉢曩（二合）
難佐拏設顊濕（二合五）尾灑設娑怛囉（三合）儗顊
（二合）嗢娜固跢羅抳濕（二合六）阿跛羅吣擔（七）摩賀
具覽（八）摩賀摩攬（九）摩賀賛喃（十）摩賀吣鉢
擔（二合十一）摩賀帝湬（十二）摩賀濕吠（二合）擔（十三）摩賀
入嚩（二合）攬（十四）摩賀入嚩（二合）攞摩攞（十五）半拏羅
嚩梟顊（十六）阿哩野（二合）跢羅（十七）勃哩（二合）矩致載
嚩惹野嚩（十八）嚩日囉（二合）摩哩底（十九）尾秫嚕（二合）
哆鉢納懵（二合）契（二十）嚩日囉（二合）底曳（二合）賀
佐（二十一）摩攞載嚩跛羅吣哆（二十二）嚩日
羅（二合）那賦寅（二合二十三）尾娑梨佐娑跢吠
（二十四）祢喝布吣哆（二十五）掃弭野（二合）嚕嗱（二十六）
摩賀底多（二十七）阿哩野（二合）跢羅（二十八）摩賀鉢
攞（二十九）阿鉢羅嚩日囉（二合）鑰迦攞載嚩（三十）嚩

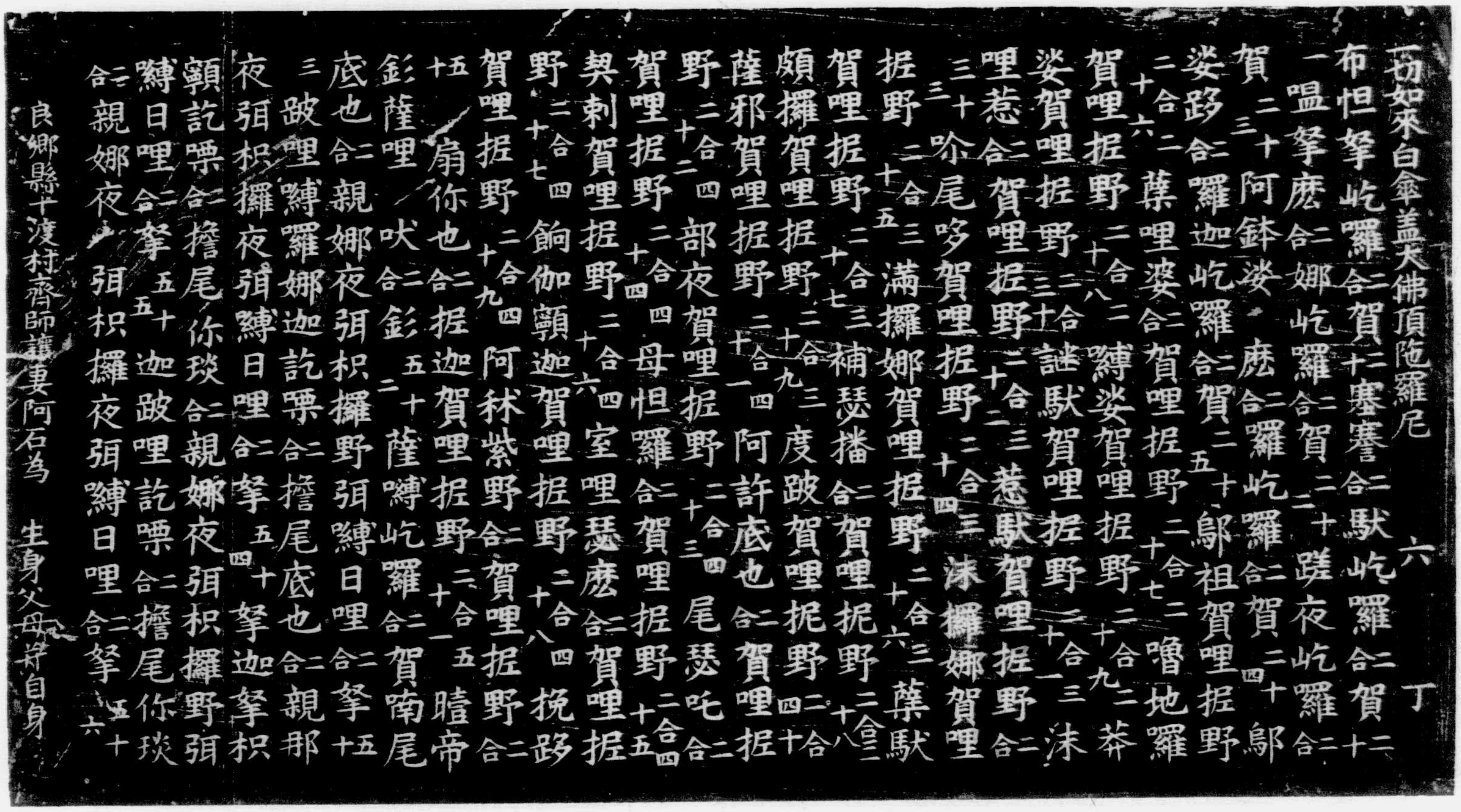


一切如來白傘蓋大佛頂陀羅尼　四　丁
日囉（二合）矯摩哩矩嬾馱哩（三十一）嚩日囉（二合）賀
娑跢（二合）佐（三十二）尾你也（二合）謇左拏麽理迦（三十）
（三）矩蘇唵（二合）娑囉左曩載嚩（三十四）吠嚕左曩
（三十五）矩剌欲瑟抳（二合）灑（三十六）尾蘇嚕（二合）哆（三十）
（七）尾穉嚕（二合）婆嚩拏（三十八）嚩日囉（二合）迦曩迦
（三十九）鉢囉（二合）娑路左拏（四十）嚩日囉（二合）頻膩寅
（二合）左（四十一）濕吠（二合）跢左（四十二）迦麽囉乞灑（二合）
（四十三）設試鉢囉（二合）娑（四十四）伊底曳（二合）帝（四十五）
沫怛囉（二合）母捺囉（二合）誐拏（四十六）薩哩吠（二合）囉
乞鍑（二合）俱嚕（二合）挽覩（四十七）薩嚩薩怛嚩（二合）喃
（四十八）唵嘌史（二合）誐拏（四十九）鉢囉（二合）薩娑跢（三合）
野（五十）娑藥嚩跢（五十一）怛他藥覩瑟抳（二合）灑（五十）
（二）悉哆多鉢怛囉（二合五十三）曩謨跛囉吣哆（五十）
（四）摩賀鉢囉（二合）底孕（二合）儗喃（五十五）吽納嚕唵
（三合）涤娑拏迦囉（五十六）吽納嚕唵（三合）涤娑拏迦
囉（五十七）吽納嚕唵（三合）謨賀拏迦囉（五十八）吽納
嚕唵（三合）摩賀尾底也（二合）三薄乞灑（二合）拏迦囉
（五十九）吽納嚕唵（三合）跛囉尾你也（二合）三薄乞灑
（二合）拏迦囉（六十）吽納嚕唵（三合）薩嚩穉瑟吒（二合）喃
娑擔（二合）娑拏迦囉（六十一）吽納嚕唵（三合）薩嚩藥
乞灑（二合）跢乞灑（二合）娑喃尾特吻（二合）娑拏迦囉
（六十二）吽納嚕唵（三合）撈覩囉試底喃（六十三）屹囉
（二合）賀娑賀娑囉（二合）喃（六十四）尾特吻（二合）娑拏迦
囉（六十五）吽納嚕唵（三合）阿瑟吒（二合）尾孕（二合）設底
喃（六十六）諾乞灑（二合）怛囉（二合）喃（六十七）鉢囉（二合）娑
娜拏迦哩（六十八）吽納嚕唵（三合）阿瑟吒（二合）喃（六十九）

塔下九七一六

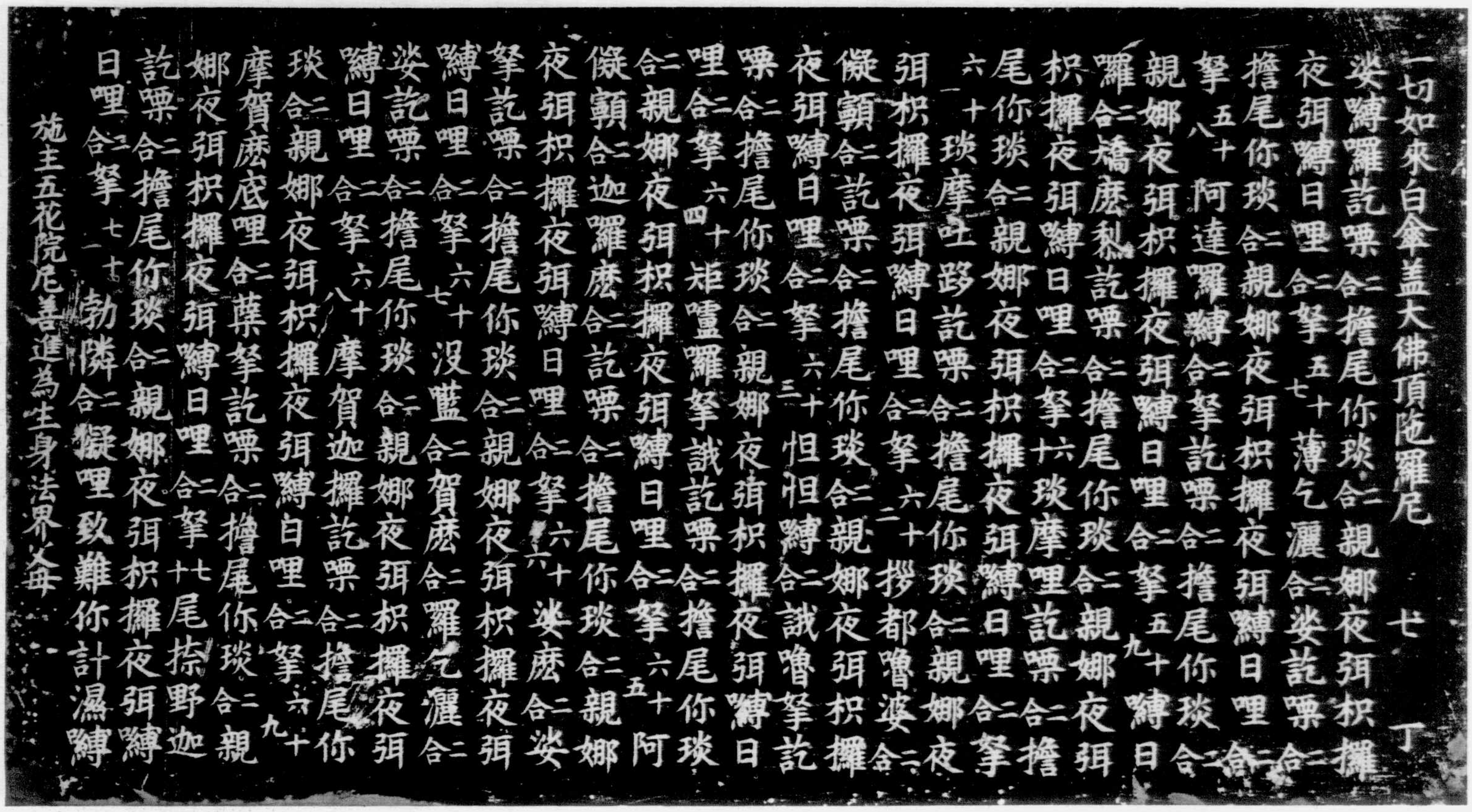


一切如来白傘盖大佛頂陁羅尼　五　丁
摩賀屹羅（合二）賀喃（七十）尾特吻（合二）娑拏迦羅（七十）
一吽納嚕唵（合三）羅乞灑（合二）羅乞灑（合二）薩嚩薩
怛嚩（合二）南（七十二）娑誐嚩路（七十一）怛他蘖始
瑟捉（合二）灑（七十四）悉路多鉢怛羅（合二）曩[illegible]鉢羅
吽路（七十五）摩賀鉢羅（合二）底孕（合二）儗羅（七十六）摩
賀嚩日嚧（合二）瑟捉（合二）灑（七十七）摩賀娑賀部薔
（七十八）摩賀娑羅（合二）施瞟灑（二合七十九）句致設
路（八十）娑賀娑羅（合二）寗底哩（二合八十一）阿陛惹入
嚩（合二）理路怛吒迦（八十二）摩賀嚩日嚧（合二）駄羅
（八十三）底哩（合二）部嚩拏滿拏攞（八十四）唵娑嚩（合二）
悉底（合二）瞟婆（合二）嚩都（八十五）薩嚩薩怛嚩（合二）喃
（八十六）羅惹婆夜（八十七）祖羅婆夜（八十八）阿儗顙
（合二）婆夜（八十九）鄔娜迦婆夜（九十）尾灑婆夜（九十二）
薩娑都嚕（合二）婆夜（九十二）跛羅斫羯羅（合二）婆夜
（九十三）納嚕（合二）蹕乞叉（合二）婆夜（九十四）阿哩婆夜
（九十五）阿薩顙婆夜（九十六）阿迦攞蜜瞟（合二）都婆
夜（九十七）駄羅捉劍播婆夜（九十八）嗢勒迦（合二）播
哆婆夜（九十九）羅惹難拏婆夜（二百）拏誐婆夜一
尾納聿（合二）婆夜（二）素鉢㘑捉（合二）婆夜（三）讚捺
蜜瞟（合二）誐婆夜（四）祢嚩屹羅（合二）賀（五）拏誐屹
羅（合二）賀（六）阿素羅屹羅（合二）賀（七）摩嚕哆屹羅
（合二）賀（八）誐嚕拏屹羅（合二）賀（九）蘖路羅嚩（合二）屹
羅（合二）賀（十）緊拏羅屹羅（合二）賀（十一）摩戶羅誐屹
羅（合二）賀（十二）藥乞灑（合二）屹羅（合二）賀（十三）羅乞灑
（合二）娑屹羅（合二）賀（十四）畢隸（合二）多屹羅（合二）賀（十五）
比舍左屹羅（合二）賀（十六）部多屹羅（合二）賀（十七）固畔
拏屹羅（合二）賀（十八）布怛拏屹羅（合二）賀（十九）迦吒

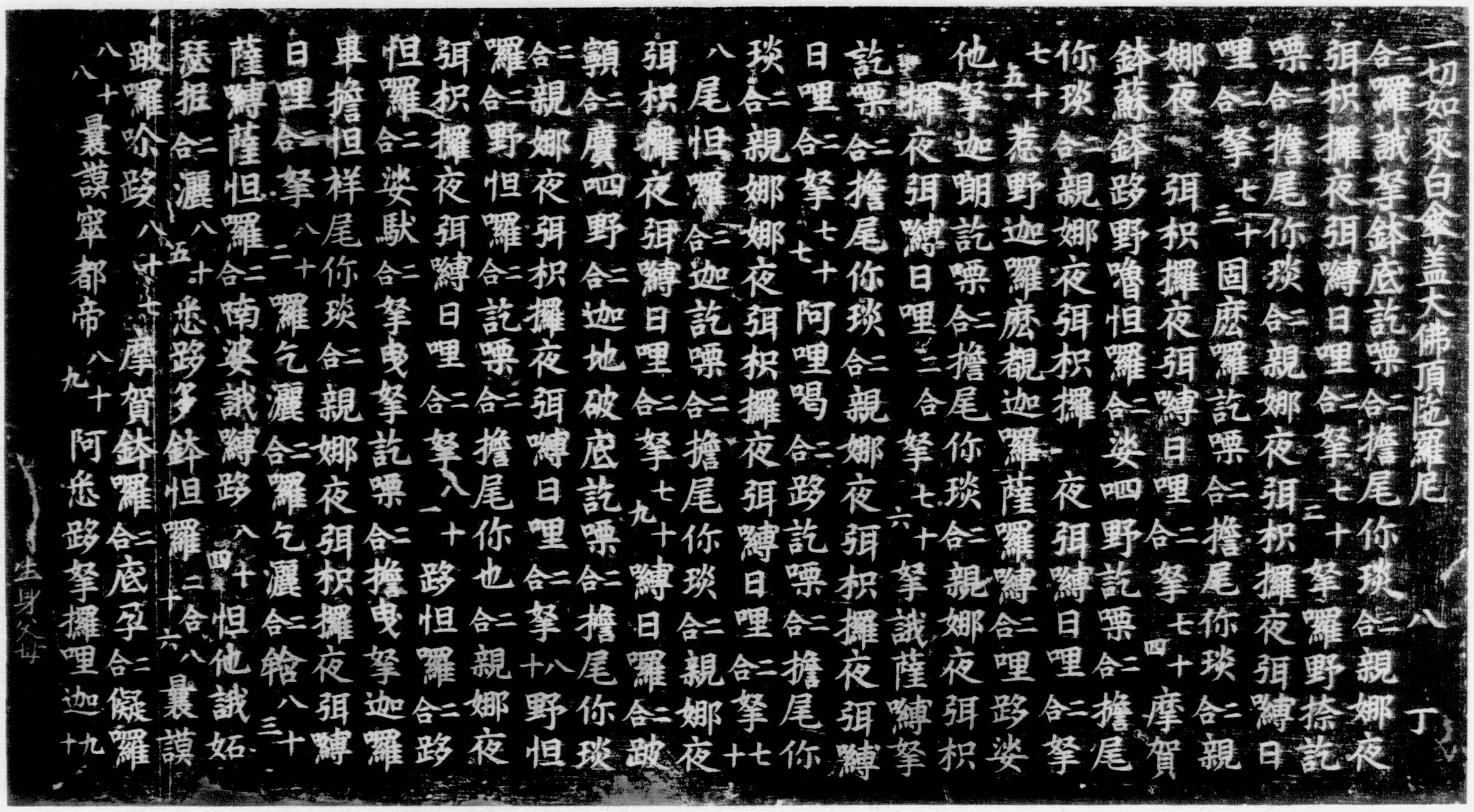


一切如来白傘盖大佛頂陁羅尼　六　丁
布怛拏屹羅（合二）賀（二十）塞謇（合二）駄屹羅（合二）賀（二十一）
一嗢拏麽（合二）娜屹羅（合二）賀（二十二）蹉夜屹羅（合二）
賀（二十三）阿鉢娑麽（合二）羅屹羅（合二）賀（二十四）鄔
娑路（合二）羅迦屹羅（合二）賀（二十五）鄔祖賀哩捉野
（二合二十六）蘖哩婆（合二）賀哩捉野（二合二十七）嚕地羅
賀哩捉野（二合二十八）嚩娑賀哩捉野（二合二十九）荼
娑賀哩捉野（二合三十）誐駄賀哩捉野（二合三十一）沫
哩惹（合二）賀哩捉野（二合三十二）惹駄賀哩捉野（合二）
（三十三）吽尾哆賀哩捉野（二合三十四）沫攞娜賀哩
捉野（二合三十五）滿攞娜賀哩捉野（二合三十六）蘖駄
賀哩捉野（二合三十七）補瑟播（合二）賀哩抳野（二合三十八）
頗攞賀哩捉野（二合三十九）度跛賀哩抳野（二合四十）
薩邪賀哩捉野（二合四十一）阿許底也（合二）賀哩捉
野（二合四十二）部夜賀哩捉野（二合四十三）尾瑟吒（合二）
賀哩捉野（二合四十四）母怛羅（合二）賀哩捉野（二合四十五）
契刺賀哩捉野（二合四十六）室哩瑟麽（合二）賀哩捉
野（二合四十七）餉伽顙迦賀哩捉野（二合四十八）挽路
賀哩捉野（二合四十九）阿秫紫野（合二）賀哩捉野（合二）
（五十）扇你也（合二）捉迦賀哩捉野（二合五十一）瞳帝
釤薩哩吠（合二）釤（五十二）薩嚩屹羅（合二）賀喃尾
底也（合二）親娜夜弭枳攞野弭嚩日哩（合二）拏（五十）
（三）跛哩嚩羅娜迦訖瞟（合二）擔尾底也（合二）親那
夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（五十四）拏迦拏枳
顙訖瞟（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞野弭
嚩日哩（合二）拏（五十五）迦跛哩訖瞟（合二）擔尾你琰
（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（五十六）
良鄉縣十渡村齊師讓妻阿石為　生身父母并自身

塔下九六九六

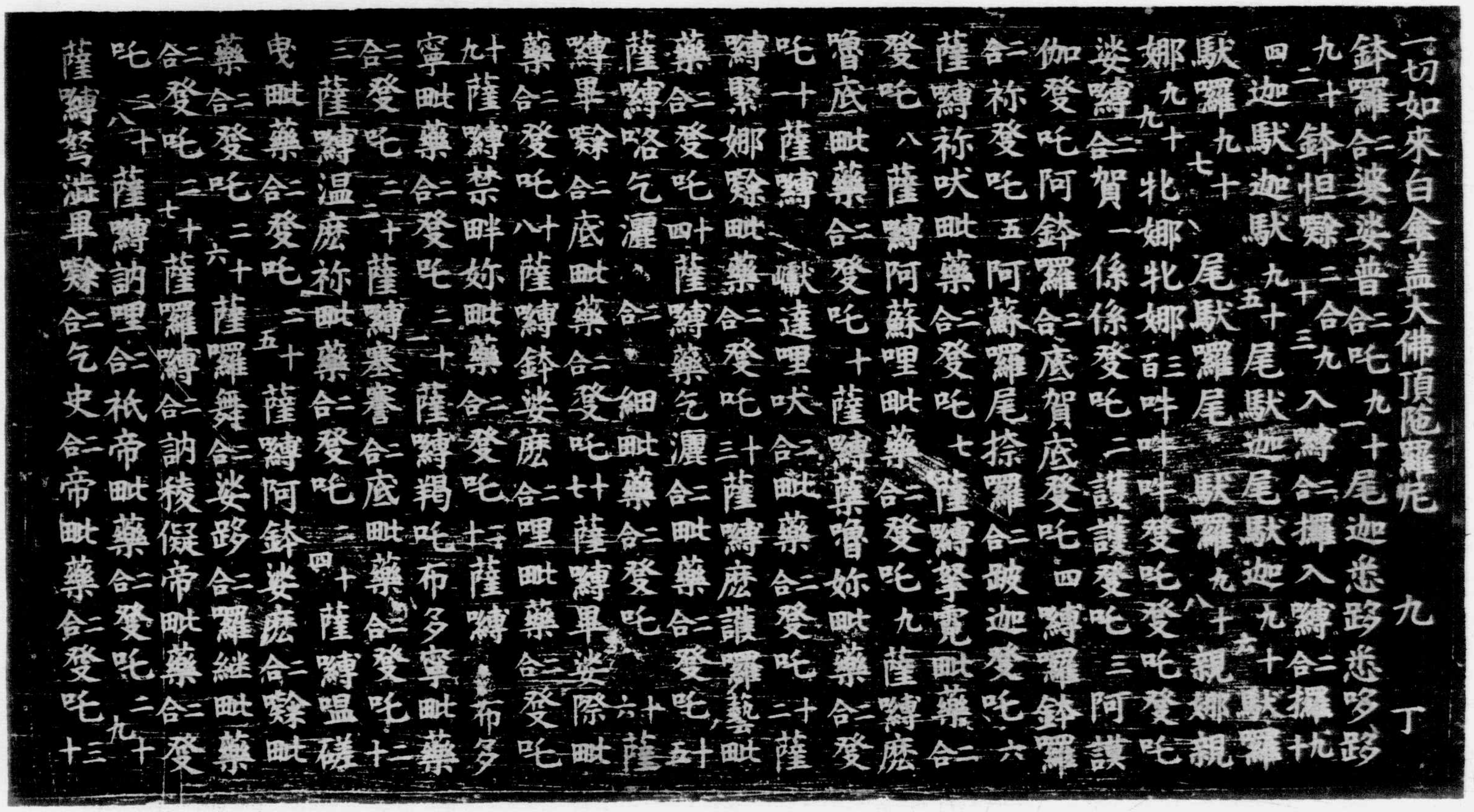


一切如來白傘盖大佛頂陁羅尼　七　丁
娑嚩囉訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞
夜弭嚩日哩（合二）拏（五十七）薄乞灑（合二）娑訖嘌（合二）
擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）
拏（五十八）阿達囉嚩（合二）拏訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）
親娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（五十九）嚩日
囉（合二）嬌麽黎訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭
枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（六十）琰摩哩訖嘌（合二）擔
尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏
（六十一）琰摩吐跢訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜
弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（六十二）撈都嚕婆（合二）
儗顊（合二）訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞
夜弭嚩日哩（合二）拏（六十三）怛怛嚩（合二）識嚕拏訖
嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩日
哩（合二）拏（六十四）矩嚧囉拏識訖嘌（合二）擔尾你琰
（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（六十五）阿
儗顊（合二）迦囉麽（合二）訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜
夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（六十六）娑麽（合二）娑
拏訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭
嚩日哩（合二）拏（六十七）沒藍（合二）賀麽（合二）羅乞灑（合二）
娑訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭
嚩日哩（合二）拏（六十八）摩賀迦攞訖嘌（合二）擔尾你
琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩白哩（合二）拏（六十九）
摩賀麽底哩（合二）葉拏訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親
娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（七十）尾捺野迦
訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩
日哩（合二）拏（七十一）勃隣（合二）儗哩致難你計濕嚩
施主五花院尼善進為生身法界父母

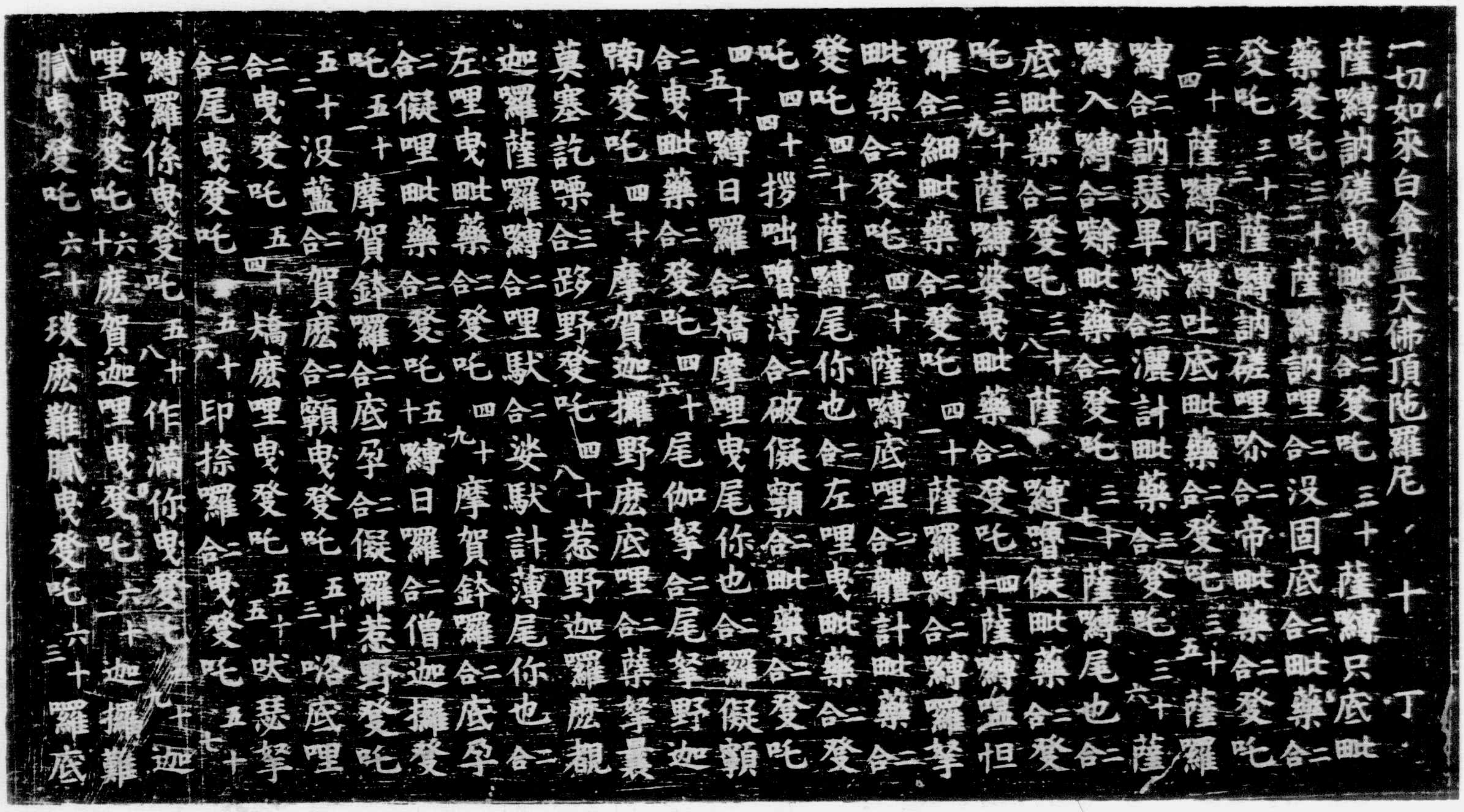


一切如來白傘盖大佛頂陁羅尼　八　丁
（合二）囉識拏鉢底訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜
弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（七十二）囉野捺訖
嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩日
哩（合二）拏（七十三）国麽囉訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親
娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（七十四）摩賀
鉢蘇鉢跢野嚕怛囉（合二）娑呬野訖嘌（合二）擔尾
你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏
（七十五）惹野迦囉麽覩迦囉薩囉嚩（合二）哩跢娑
他拏迦朗訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳
攞夜弭嚩日哩（二合）拏（七十六）拏識薩嚩拏
訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩
日哩（合二）拏（七十七）阿哩喝（合二）跢訖嘌（合二）擔尾你
琰（合二）親娜娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（七十
八）尾怛囉（合二）迦訖嘌（合二）擔尾你琰（合二）親娜夜
弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（七十九）嚩日囉（合二）跛
顊（合二）麽呬野（合二）迦地破底訖嘌（合二）擔尾你琰
（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（八十）野怛
囉（合二）野怛囉（合二）訖嘌（合二）擔尾你也（合二）親娜夜
弭枳攞夜弭嚩日哩（合二）拏（八十一）跢怛囉（合二）跢
怛囉（合二）娑馱（合二）拏曳拏訖嘌（合二）擔曳拏迦囉
畢擔怛徉尾你琰（合二）親娜夜弭枳攞夜弭嚩
日哩（合二）拏（八十二）囉乞灑（合二）囉乞灑（合二）鋡（八十三）
薩嚩薩怛囉（合二）南婆識嚩跢（八十四）怛他識姤
瑟抳（合二）灑（八十五）悉跢多鉢怛囉（二合）（八十六）曩謨
跛囉𠰍跢（八十七）摩賀鉢囉（合二）底孕（合二）儗囉
（八十八）曩謨窣都帝（八十九）阿悉跢拏攞哩迦（九十）
生身父母

塔下八七二八

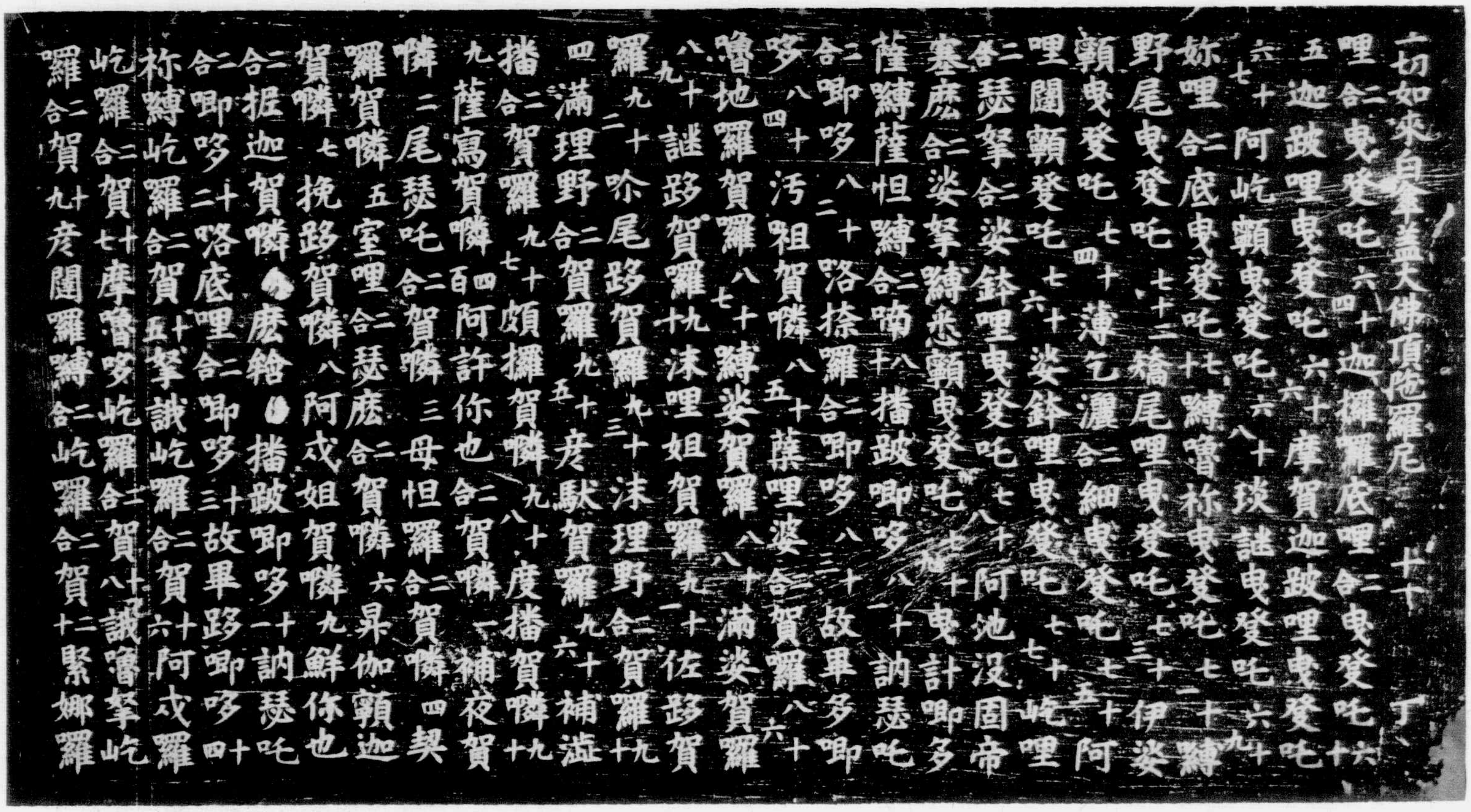


一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼　九　丁
鉢囉（合二）婆娑普（合二）吒（九一十）尾迦毖跢毖哆跢
（九二十）鉢怛㘑（二合）（九三十）入嚩（合二）攞入嚩（合二）攞（九十）
（四）迦馱迦馱（九五十）尾馱迦尾馱迦（九六十）馱囉
馱囉（九七十）尾馱囉尾馱囉（九八十）親娜親
娜（九九十）牝娜牝娜（三百）吽吽吽發吒發吒發吒
娑嚩（合二）賀（一）係係發吒（二）護護發吒（三）阿謨
伽發吒阿鉢囉（合二）底賀底發吒（四）嚩囉鉢囉
（合二）祢發吒（五）阿蘇囉尾捺囉（合二）跛迦發吒（六）
薩嚩祢吠毗藥（合二）發吒（七）薩嚩拏霓毗藥（合二）
發吒（八）薩嚩阿蘇哩毗藥（合二）發吒（九）薩嚩麼
嚕底毗藥（合二）發吒（十）薩嚩藥嚕姊毗藥（合二）發
吒（一十）薩嚩巘達哩吠（合二）毗藥（合二）發吒（二十）薩
嚩緊娜㘑毗藥（合二）發吒（三十）薩嚩麼護囉藝毗
藥（合二）發吒（四十）薩嚩藥乞灑（合二）毗藥（合二）發吒（五十）
薩嚩咯乞灑（合二）細毗藥（合二）發吒（六十）薩
嚩畢㘑（合二）底毗藥（合二）發吒（七十）薩嚩畢娑際毗
藥（合二）發吒（八十）薩嚩鉢娑麼（合二）哩毗藥（合二）發吒
（九十）薩嚩禁畔姊毗藥（合二）發吒（二十）薩嚩布多
寧毗藥（合二）發吒（二一十）薩嚩羯吒布多寧毗藥
（合二）發吒（二二十）薩嚩塞謇（合二）底毗藥（合二）發吒（二十）
（三）薩嚩溫麼祢毗藥（合二）發吒（二四十）薩嚩嗢磋
曳毗藥（合二）發吒（二五十）薩嚩阿鉢娑麼（合二）㘑毗
藥（合二）發吒（二六十）薩囉舞（合二）娑跢（合二）囉継毗藥
（合二）發吒（二七十）薩囉嚩（合二）訥稜儗帝毗藥（合二）發
吒（二八十）薩嚩訥哩（合二）祇帝毗藥（合二）發吒（二九十）
薩嚩弩濫畢㘑（合二）乞史（合二）帝毗藥（合二）發吒（三十）

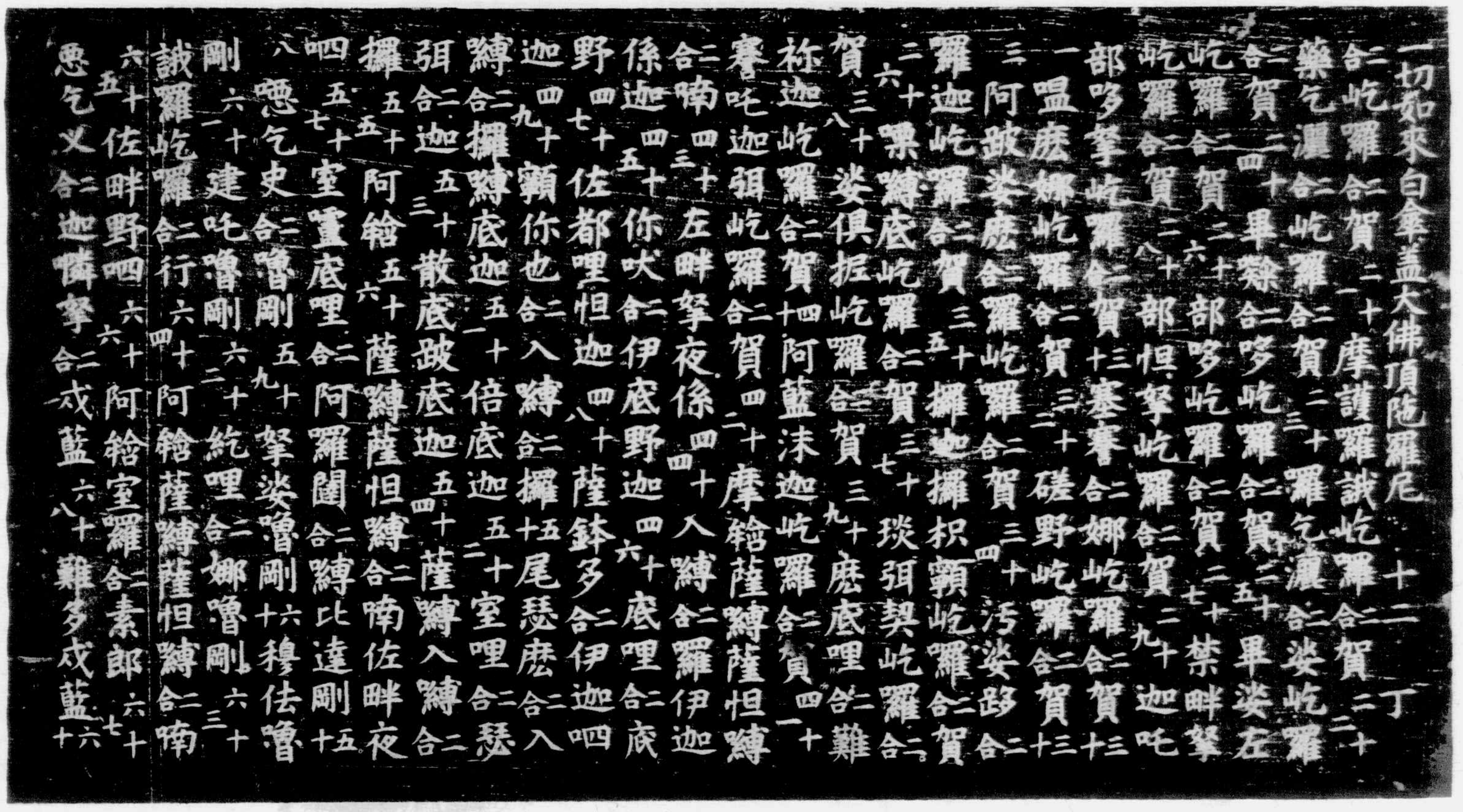


一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼　十　丁
薩嚩訥磋曳毗藥（合二）發吒（三一十）薩嚩只底毗
藥發吒（三二十）薩嚩訥哩（合二）沒固底（合二）毗藥（合二）
發吒（三三十）薩嚩訥磋哩呢（合二）帝毗藥（合二）發吒
（三四十）薩嚩阿嚩吐底毗藥（合二）發吒（三五十）薩囉
嚩（合二）訥瑟畢㘑（合三）灑計毗藥（合三）發吒（三六十）薩
嚩入嚩（合二）㘑毗藥（合二）發吒（三七十）薩嚩尾也（合二）
底毗藥（合二）發吒（三八十）薩嚩嚕儗毗藥（合二）發
吒（三九十）薩嚩婆曳毗藥（合二）發吒（四十）薩嚩嗢怛
囉（合二）細毗藥（合二）發吒（四一十）薩囉嚩（合二）嚩囉拏
毗藥（合二）發吒（四二十）薩嚩底哩（合二）體計毗藥（合二）
發吒（四三十）薩嚩尾你也（合二）左哩曳毗藥（合二）發
吒（四四十）撈咄嚕薄（合二）破儗顊（合二）毗藥（合二）發吒
（四五十）嚩日囉（合二）矯摩哩曳尾你也（合二）囉儗顊
（合二）曳毗藥（合二）發吒（四六十）尾伽拏（合二）尾拏野迦
喃發吒（四七十）摩賀迦攞野麼底哩（合二）蘖拏曩
莫塞訖嘌（合三）路野發吒（四八十）惹野迦囉麼覩
迦囉薩囉嚩（合二）哩馱（合二）娑馱計薄尾你也（合二）
左哩曳毗藥（合二）發吒（四九十）摩賀鉢囉（合二）底孕
（合二）儗哩毗藥（合二）發吒（五十）嚩日囉（合二）僧迦攞發
吒（五一十）摩賀鉢囉（合二）底孕（合二）儗囉惹野發吒
（五二十）沒藍（合二）賀麼（合二）顊曳發吒（五三十）咯底哩
（合二）曳發吒（五四十）矯麼哩曳發吒（五五十）吠瑟拏
（合二）尾曳發吒（五六十）印捺囉（合二）曳發吒（五七十）
嚩囉係曳發吒（五八十）作滿你曳發吒（五九十）迦
哩曳發吒（六十）麼賀迦哩曳發吒（六一十）迦攞難
膩曳發吒（六二十）琰麼難膩曳發吒（六三十）囉底

塔下八七二七

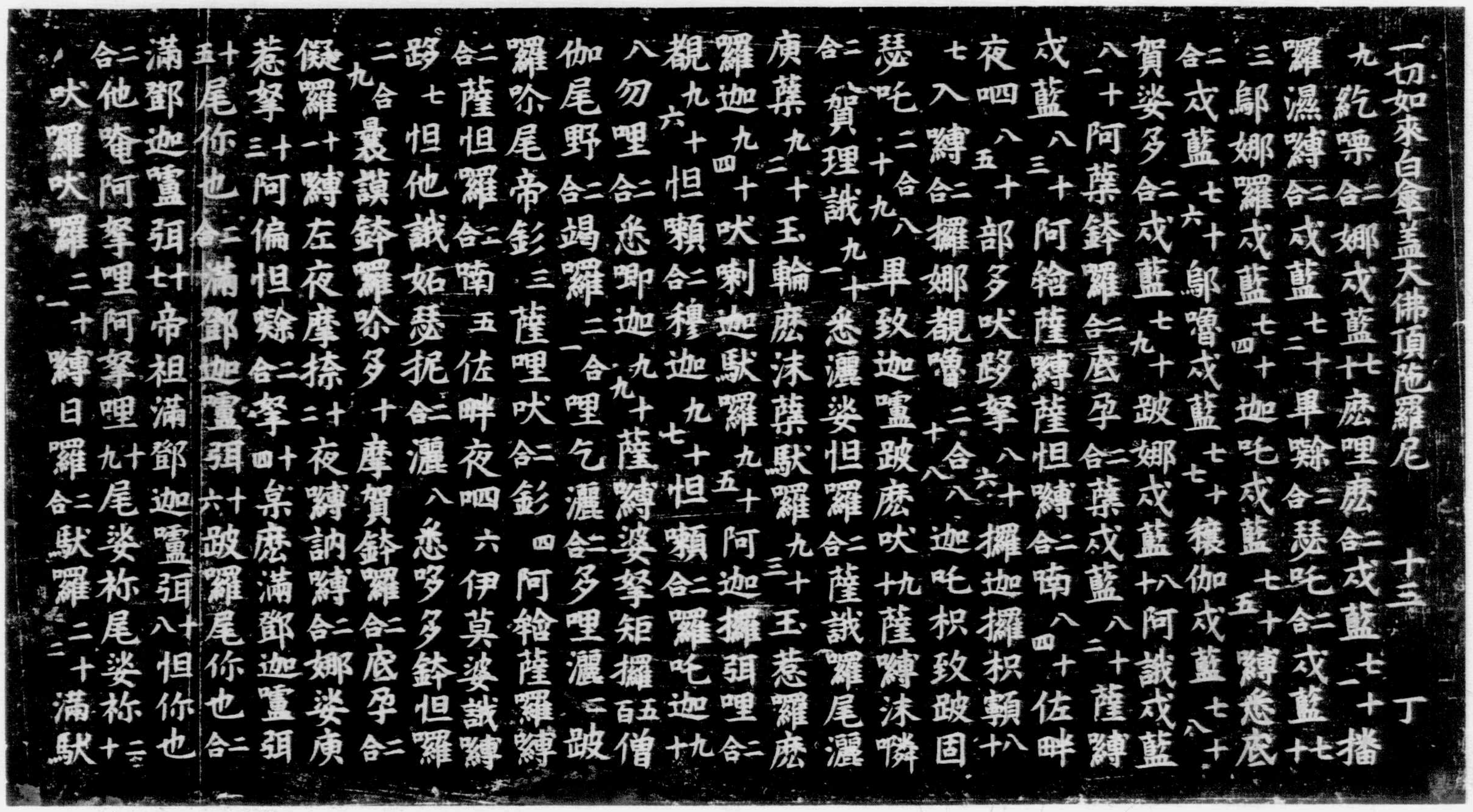


一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼（十十）丁
哩（合二）曳發吒（六四十）迦攞羅底哩（合二）曳發吒（十六）
（五）迦跛哩曳發吒（六六十）摩賀迦跛哩曳發吒
（六七十）阿屹顆曳發吒（六八十）琰謎曳發吒（六九十）
妳哩（合二）底曳發吒（十七）縛嚕祢曳發吒（七一十）縛
野尾曳發吒（七二十）矯尾哩曳發吒（七三十）伊婆
顆曳發吒（七四十）薄乞灑（合二）細曳發吒（七五十）阿
哩闥顆發吒（七六十）婆鉢哩曳發吒（七七十）屹哩
（合二）瑟拏（合二）婆鉢哩曳發吒（七八十）阿地沒固帝
塞麽（合二）婆拏縛悉顆曳發吒（七九十）曳計唧多
薩縛薩怛縛（合二）喃（十八）播跛唧哆（八一十）訥瑟吒
（合二）唧哆（八二十）路捺羅（合二）唧哆（八三十）故畢多唧
哆（八四十）污祖賀憐（八五十）蘖哩婆（合二）賀羅（八六十）
嚕地羅賀羅（八七十）縛婆賀羅（八八十）滿婆賀羅
（八九十）謎路賀羅（十九）沫哩姐賀羅（九一十）佐路賀
羅（九二十）吽尾路賀羅（九三十）沫理野（合二）賀羅（十九）
（四）滿理野賀羅（九五十）彥馱賀羅（九六十）補澁
播（合二）賀羅賀憐（九七十）頗攞賀憐（九八十）度播賀憐（十九）
（九）薩寫賀憐（百四）阿許你也（合二）賀憐（一）補夜賀
憐（二）尾瑟吒（合二）賀憐（三）母怛羅（合二）賀憐（四）契
羅賀憐（五）室哩（合二）瑟麽（合二）賀憐（六）昇伽顆迦
賀憐（七）挽路賀憐（八）阿戍姐賀憐（九）鮮你也
（合二）握迦賀憐麽鎗播跛唧哆（一十）訥瑟吒
（合二）唧哆（二十）路底哩（合二）唧哆（三十）故畢路唧哆（四十）
祢縛屹羅（合二）賀（五十）拏誐屹羅（合二）賀（六十）阿戍羅
屹羅（合二）賀（七十）摩嚕哆屹羅（合二）賀（八十）誐嚕拏屹
羅（合二）賀（九十）彥闥羅縛（合二）屹羅（合二）賀（十二）緊娜羅

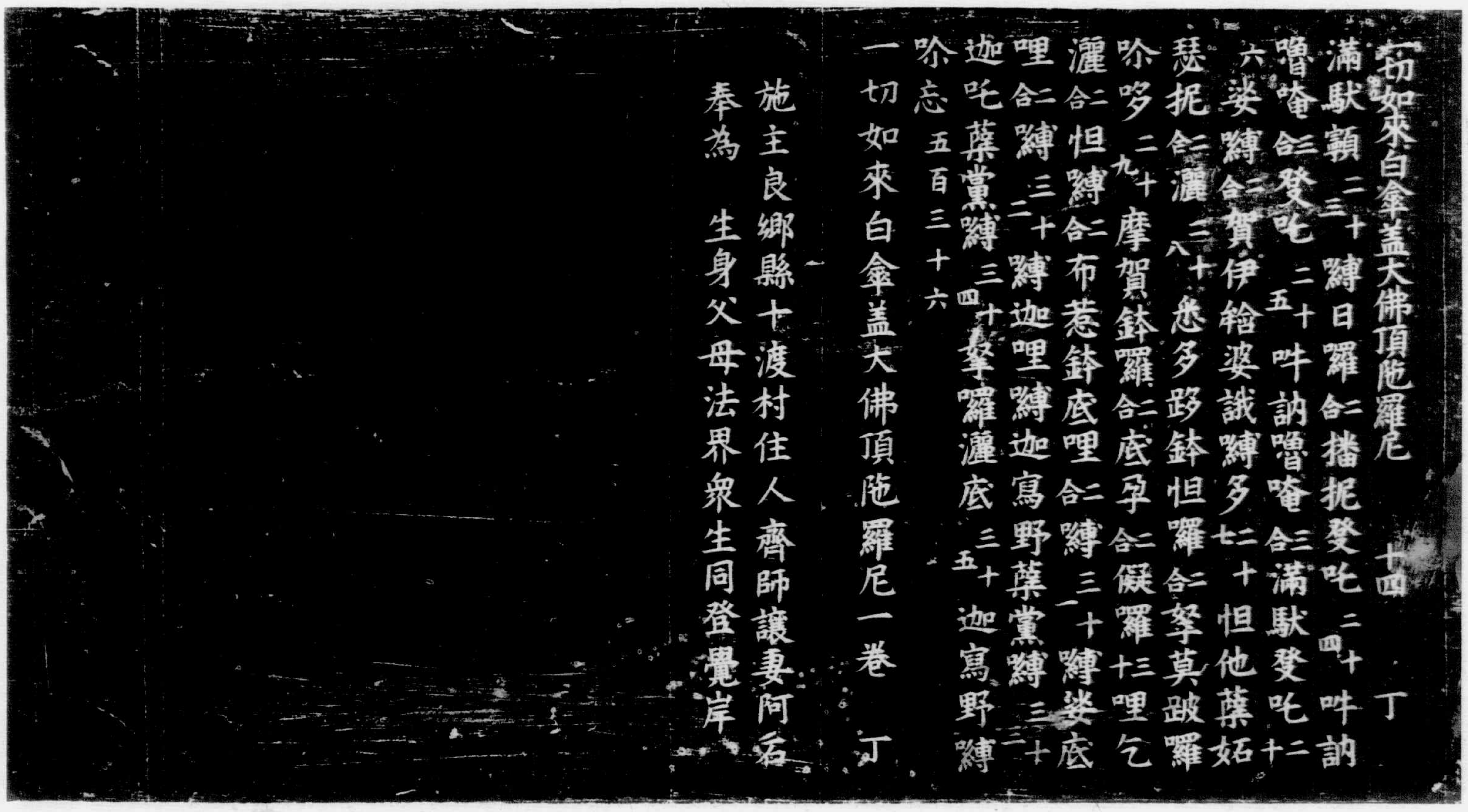


一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼（十二）丁
（合二）屹羅（合二）賀（二一十）摩護羅誐屹羅（合二）賀（二二十）
藥乞灑（合二）屹羅（合二）賀（二三十）羅乞灑（合二）婆屹羅
（合二）賀（二四十）畢綠（合二）哆屹羅（合二）賀（二五十）畢婆左
屹羅（合二）賀（二六十）部哆屹羅（合二）賀（二七十）禁畔拏
屹羅（合二）賀（二八十）部怛拏屹羅（合二）賀（二九十）迦吒
部哆拏屹羅（合二）賀（十三）塞騫（合二）娜屹羅（合二）賀（十三）
（一）嗢麽娜屹羅（合二）賀（三二十）磋野屹羅（合二）賀（十三）
（三）阿跛婆麽（合二）羅屹羅（合二）賀（三四十）污婆路（合二）
羅迦屹羅（合二）賀（三五十）攞迦攞枳顆屹羅（合二）賀
（二六十）栗縛底屹羅（合二）賀（三七十）琰弭契屹羅（合二）
賀（三八十）婆俱握屹羅（合二）賀（三九十）麽底哩（合二）難
祢迦屹羅（合二）賀（十四）阿藍沫迦屹羅（合二）賀（四一十）
騫吒迦弭屹羅（合二）賀（四二十）摩鎗薩縛薩怛縛
（合二）喃（四三十）左畔拏夜係（四四十）入縛（合二）羅伊迦
係迦（四五十）你吠（合二）伊底野迦（四六十）底哩（合二）底
野（四七十）佐都哩怛迦（四八十）薩鉢多（合二）伊迦呬
迦（四九十）顆你也（合二）入縛（合二）攞（十五）尾瑟麽（合二）入
縛（合二）攞縛底迦（五一十）倍底迦（五二十）室哩（合二）瑟
弭（合二）迦（五三十）散底跛底迦（五四十）薩縛入縛（合二）
攞（五五十）阿鎗（五六十）薩縛薩怛縛（合二）喃佐畔夜
呬（五七十）室寷底哩（合二）阿羅闥（合二）縛比達剛（十五）
（八）嚩乞史（合二）嚕剛（五九十）拏婆嚕剛（十六）穆佉嚕
剛（六一十）建吒嚕剛（六二十）紇哩（合二）娜嚕剛（六三十）
誐羅屹羅（合二）行（六四十）阿鎗薩縛薩怛縛（合二）喃
（六五十）佐畔野呬（六六十）阿鎗室羅（合二）素郎（六七十）
惡乞乂（合二）迦憐拏（合二）戍藍（六八十）難多戍藍（十六）

塔下八七二六

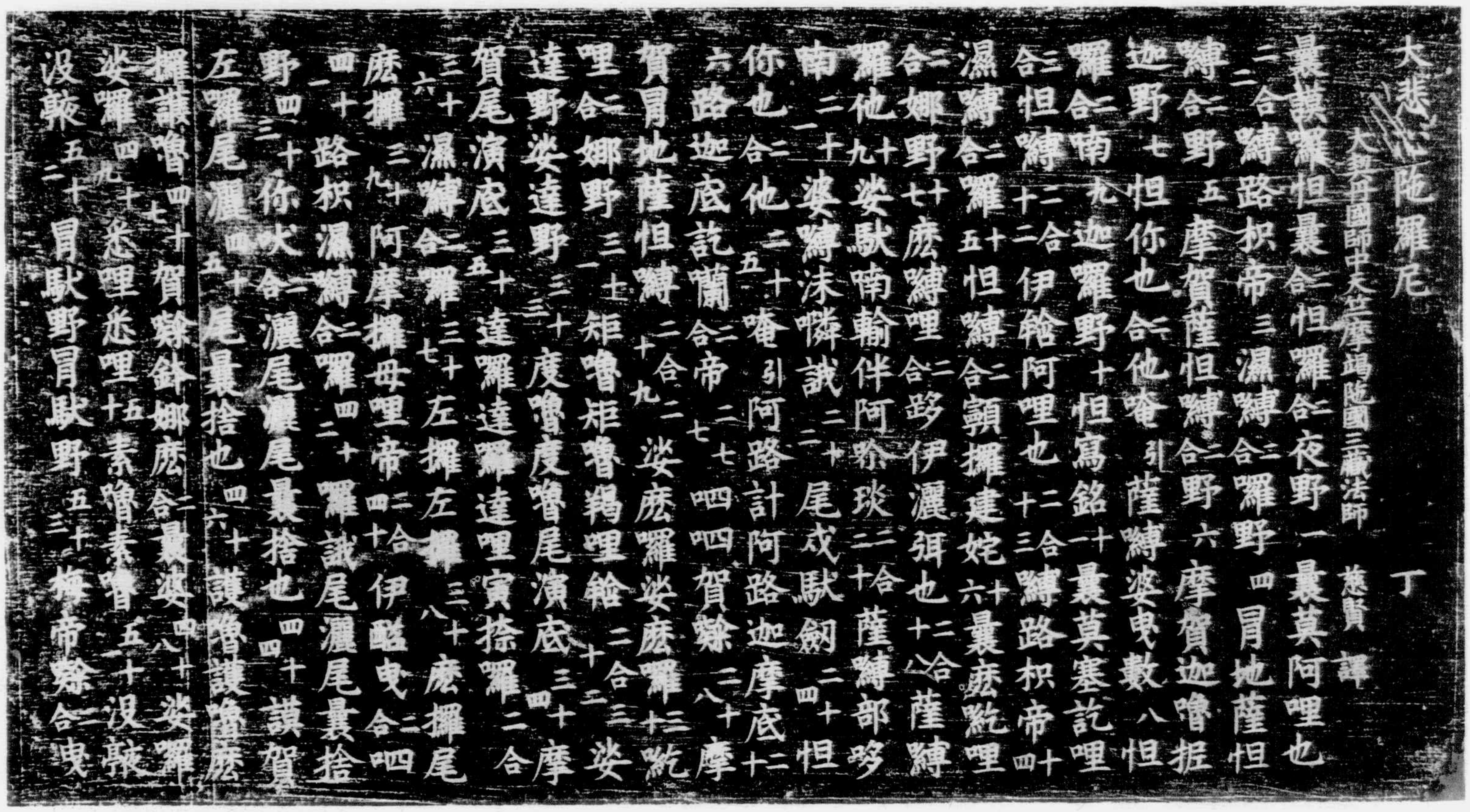


一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼　十三　丁
九紇嘌（二合）娜戍藍（七十）麽哩麽（二合）戍藍（七十一）播
囉濕嚩（二合）戍藍（七十二）畢唋（二合）瑟吒（二合）戍藍（七十
三）鄔娜囉戍藍（七十四）迦吒戍藍（七十五）嚩悉底
（二合）戍藍（七十六）鄔嚕戍藍（七十七）穰伽戍藍（七十八）
賀娑多（二合）戍藍（七十九）跛娜戍藍（八十）阿識戍藍
（八十一）阿蘖鉢囉（二合）底孕（二合）蘖戍藍（八十二）薩嚩
戍藍（八十三）阿鉿薩嚩薩怛嚩（二合）喃（八十四）佐畔
夜呬（八十五）部多吠跢拏（八十六）攞迦攞枳顊（八十
七）入嚩（二合）攞娜覩嚕（二合）（八十八）迦吒枳致跛固
瑟吒（二合）（八十九）畢致迦嚧跛麽吠（九十）薩嚩沫憐
（二合）賀理識（九十一）悉灑娑怛囉（二合）薩識囉尾灑
庾蘖（九十二）王輪麽沫蘖馱囉（九十三）王惹囉麽
囉迦（九十四）吠剌迦馱囉（九十五）阿迦攞弭哩（二合）
覩（九十六）怛顊（二合）穆迦（九十七）怛顊（二合）囉吒迦（九十
八）勿哩（二合）悉唧迦（九十九）薩嚩娑拏矩攞（五百）僧
伽尾野（二合）竭囉（二合）（一）哩乞灑（二合）多哩灑（二）跛
囉吽尾帝彭（三）薩哩吠（二合）彭（四）阿鉿薩囉嚩
薩怛囉（二合）喃（五）佐畔夜呬（六）伊莫娑識嚩
（二合）跢（七）怛他識姤瑟抳（二合）灑（八）悉哆多鉢怛囉
（二合）（九）曩謨鉢囉吟多（十）摩賀鉢囉（二合）底孕（二合）
儗囉（十一）嚩左夜摩捺（十二）夜嚩訥嚩（二合）娜娑庾
惹拏（十三）阿偏怛唋（二合）拏（十四）臬麽滿鄧迦嚧弭
（十五）尾你也（二合）滿鄧迦嚧弭（十六）跛囉尾你也（二合）
滿鄧迦嚧弭（十七）帝祖滿鄧迦嚧弭（十八）怛你也
（二合）他唵阿拏哩阿拏哩（十九）尾娑祢尾娑祢（二十）
吠囉吠囉（二十一）嚩日囉（二合）馱囉（二十二）滿馱



一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼　十四　丁
滿馱顊（二十三）嚩日囉（二合）播抳登吒（二十四）吽訥
嚕唵（三合）登吒（二十五）吽訥嚕唵（三合）滿馱登吒（二十
六）娑嚩（二合）賀伊鉿娑識嚩多（二十七）怛他蘖姤
瑟抳（二合）灑（二十八）悉多跢鉢怛囉（二合）拏莫跛囉
吟哆（二十九）摩賀鉢囉（二合）底孕（二合）儗囉（三十）哩乞
灑（二合）怛嚩（二合）布惹鉢底哩（二合）嚩（三十一）嚩娑底
哩（二合）嚩（三十二）嚩迦哩嚩迦寫野蘖黨嚩（三十三）
迦吒蘖黨嚩（三十四）拏囉灑底（三十五）迦寫野嚩
吽忘（五百三十六）
一切如來白傘蓋大佛頂陁羅尼一卷　丁

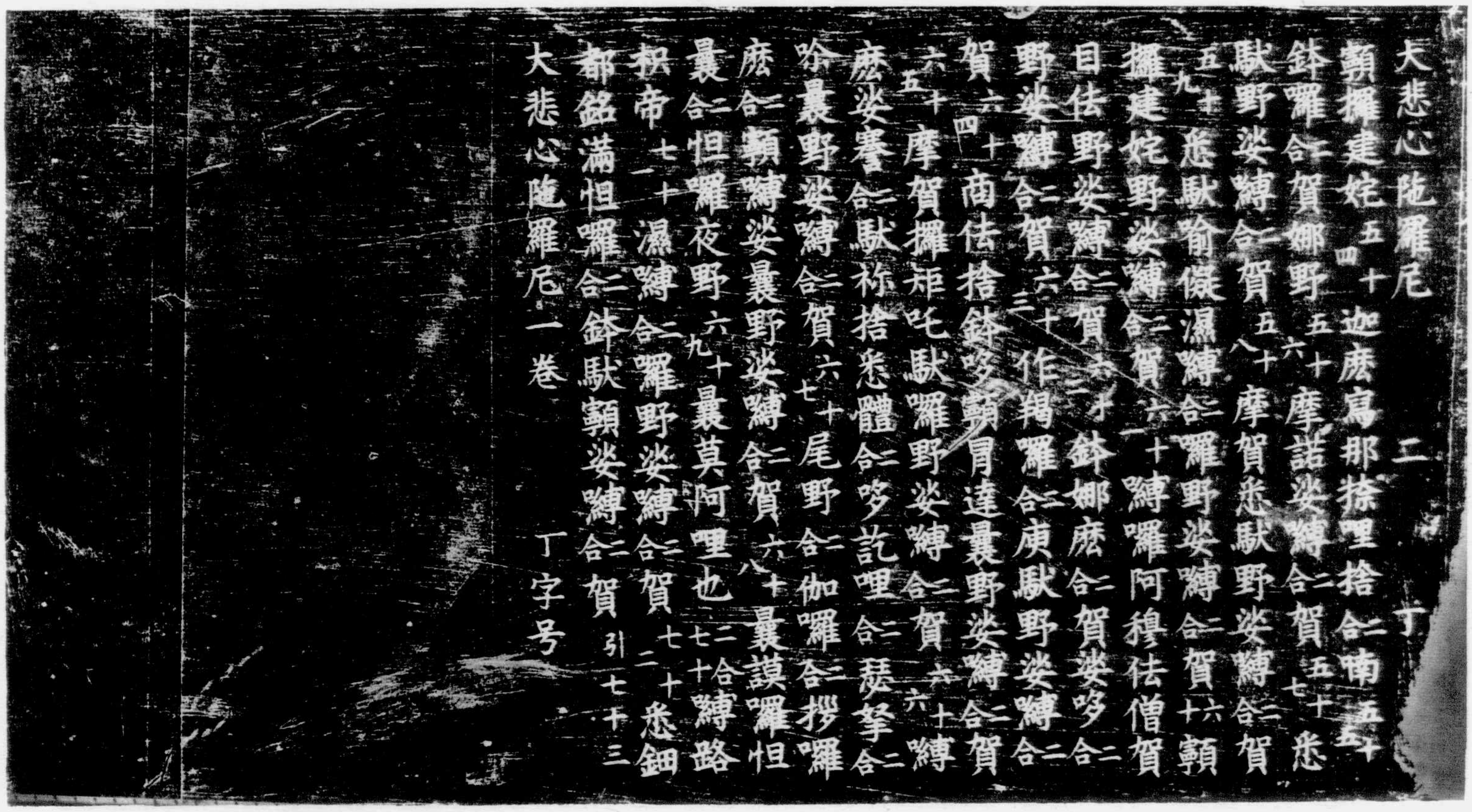
施主良鄉縣十渡村住人齊師讓妻阿石
奉為　生身父母法界衆生同登覺岸



大悲心陀羅尼　丁

大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜野（一）曩莫阿哩也
（二合）嚩路枳帝（三）濕嚩囉野（四）冐地薩怛
嚩（二合）野（五）摩賀薩怛嚩（二合）野（六）摩賀迦嚕拏
迦野（七）怛你也（二合）他唵（引）薩嚩婆曳數（八）怛
囉（二合）南（九）迦囉野（十）怛寫銘（十一）曩莫塞訖哩
（三合）怛嚩（二合）（十二）伊鈴阿哩也（二合）（十三）嚩路枳帝（十四）
濕嚩（二合）囉（十五）怛嚩（二合）顊攞建姹（十六）曩麽紇哩
（二合）娜野（十七）麽嚩哩（二合）跢伊灑弭也（二合）（十八）薩嚩
囉他（十九）娑馱喃輸伴阿秝琰（二合）（二十）薩嚩部哆
南（二十一）婆嚩沫嚩誐（二十三）尾戍馱劍（二十四）怛
你也（二合）他（二十五）唵（引）阿路計阿路迦摩底（二十
六）路迦底訖蘭（二合）帝（二十七）呬呬賀嚟（二十八）摩
賀冐地薩怛嚩（二合）（二十九）娑麽囉娑麽囉（三十）紇
哩（二合）娜野（三十一）矩嚕矩嚕羯哩鈴（二合）（三十二）娑
達野娑達野（三十三）度嚕度嚕尾演底（三十四）摩
賀尾演底（三十五）達囉達囉達哩賓捺囉（二合）
（三十六）濕嚩（二合）囉（三十七）左攞左攞（三十八）麽攞尾
麽攞（三十九）阿摩攞母哩帝（二合）（四十）伊醯曳（二合）呬
（四十一）路枳濕嚩（二合）囉（四十二）囉識尾灑尾曩捨
野（四十三）你犬（二合）灑尾灑尾曩捨也（四十四）讃賀
左囉尾灑（四十五）尾曩捨也（四十六）護嚕護嚕麽
攞護嚕（四十七）賀嚟鉢娜麽（二合）曩婆（四十八）娑囉
娑囉（四十九）悉哩悉哩（五十）素嚕素嚕（五十一）沒馱
沒馱（五十二）冐馱野冐馱野（五十三）梅帝嚟（二合）曳

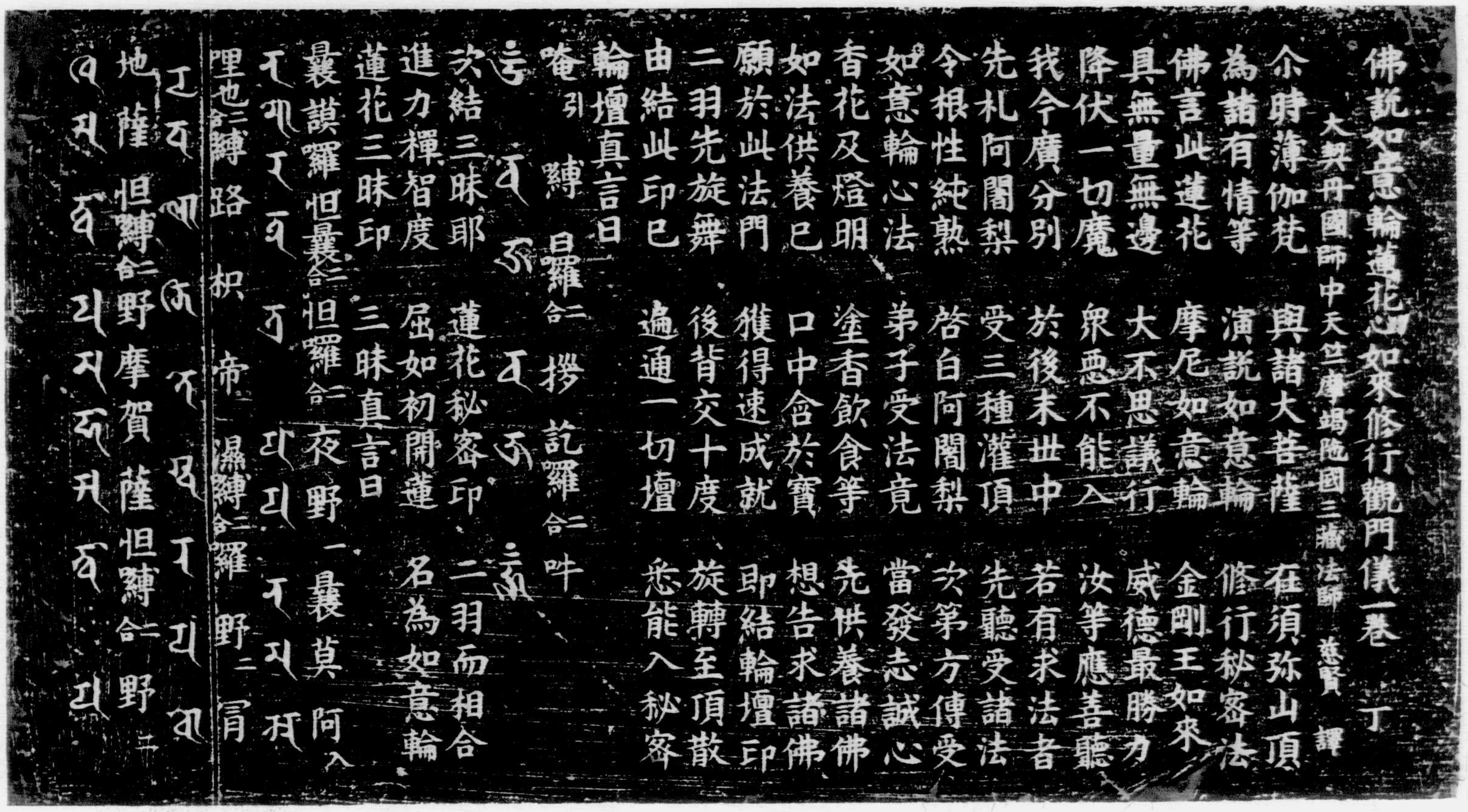


大悲心陀羅尼　二　丁

顊攞建姹（五十四）迦麽寫那捺哩捨（二合）南（五十五）
鉢囉（二合）賀娜野（五十六）摩諾娑嚩（二合）賀（五十七）悉
馱野娑嚩（二合）賀（五十八）摩賀悉馱野娑嚩（二合）賀
（五十九）悉馱喻儗濕嚩（二合）囉野娑嚩（二合）賀（六十）顊
攞建姹野娑嚩（二合）賀（六十一）嚩囉阿穆佉僧賀
目佉野娑嚩（二合）賀（六十二）鉢娜麽（二合）賀娑哆（二合）
野娑嚩（二合）賀（六十三）作羯囉（二合）庾馱野娑嚩（二合）
賀（六十四）商佉捨鉢哆顊冐達曩野娑嚩（二合）賀
（六十五）摩賀攞矩吒馱囉野娑嚩（二合）賀（六十六）嚩
麽娑騫（二合）馱祢捨悉體（二合）哆訖哩（二合）瑟拏（二合）
吟曩野娑嚩（二合）賀（六十七）尾野（二合）伽囉（二合）撈囉
麽（二合）顊嚩娑曩野娑嚩（二合）賀（六十八）曩謨囉怛
曩（二合）怛囉夜野（六十九）曩莫阿哩也（二合）（七十）嚩路
枳帝（七十一）濕嚩（二合）囉野娑嚩（二合）賀（七十二）悉鈿
都銘滿怛囉（二合）鉢馱顊娑嚩（二合）賀（引）（七十三）

大悲心陀羅尼一卷　丁字号

塔下八七一八



佛説如意輪蓮花心如來修行觀門儀一卷　丁

大契丹國師中天竺摩竭陁國三藏法師　慈賢　譯

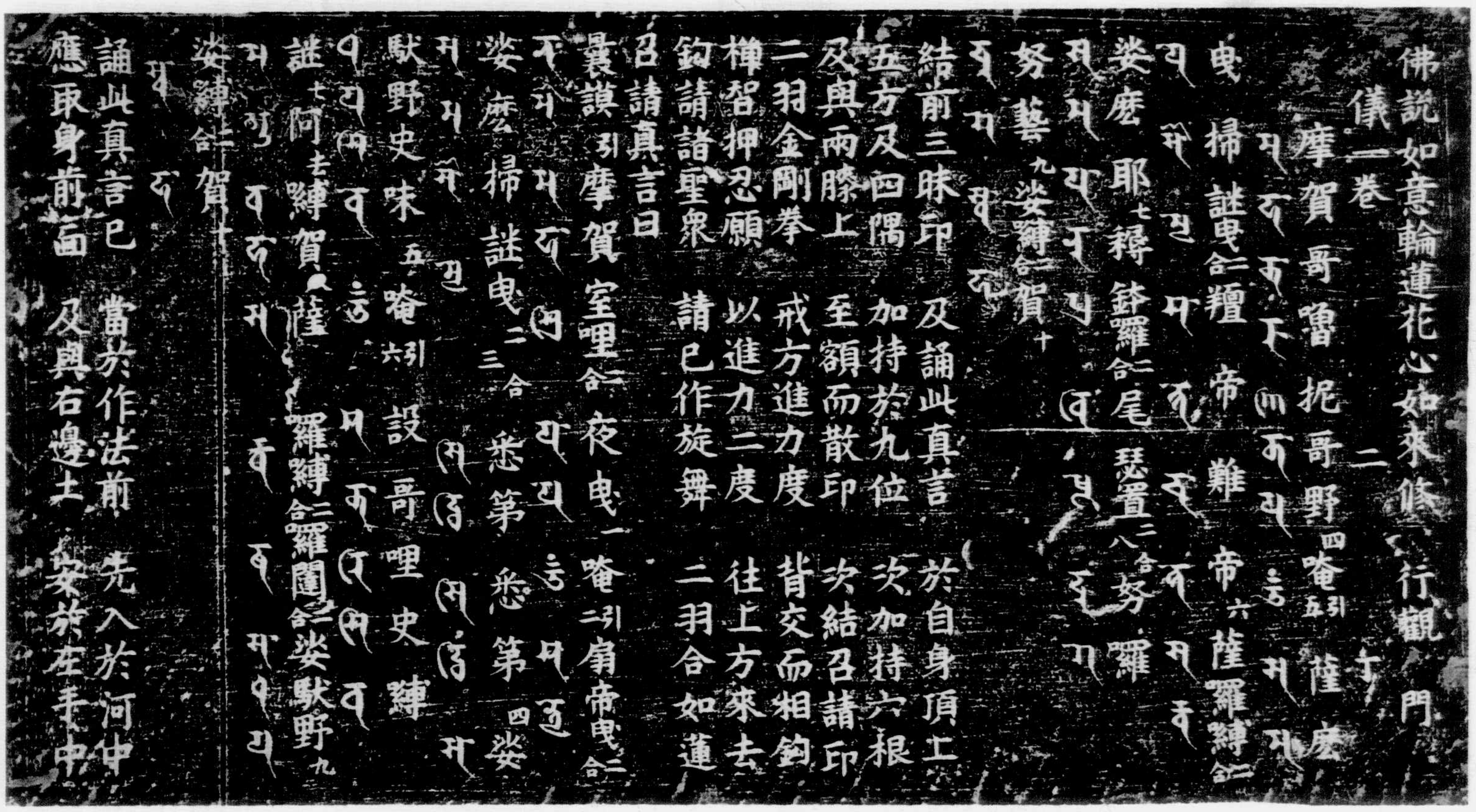
尒時薄伽梵　與諸大菩薩　在須弥山頂
為諸有情等　演説如意輪　修行秘密法
佛言此蓮花　摩尼如意輪　金剛王如來
具無量無邊　大不思議行　威德最勝力
降伏一切魔　衆惡不能入　汝等應善聽
我今廣分別　於後末世中　若有求法者
先礼阿闍梨　受三種灌頂　先聽受諸法
令根性純熟　啓自阿闍梨　次第方傳受
如意輪心法　弟子受法竟　當發志誠心
香花及燈明　塗香飲食等　先供養諸佛
如法供養已　口中含於寶　想告求諸佛
願於此法門　獲得速成就　即結輪壇印
二羽先旋舞　後背交十度　旋轉至頂散
由結此印已　遍通一切壇　悉能入秘密

輪壇真言曰

唵（引）　縛日羅（二合）　撥訖羅（二合）　吽

次結三昧耶　蓮花秘密印　二羽而相合
進力禪智度　屈如初開蓮　名為如意輪
蓮花三昧印　三昧真言曰

曩謨羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜野（一）　曩莫阿（入）
哩也（二合）縛路　枳帝　濕縛（二合）羅野（二）　冒
地薩怛縛（二合）野摩賀薩怛縛（二合）野（二）



佛説如意輪蓮花心如來修行觀門
儀一卷　二　丁

摩賀哥嚕抳哥野（四）唵（五引）薩麼
曳掃誐曳（二合）糟帝難帝（六）薩羅縛（二合）
娑麼耶（七）穆鉢羅（二合）尾瑟置（二合）（八）努羅
努藝（九）娑縛（二合）賀（十）

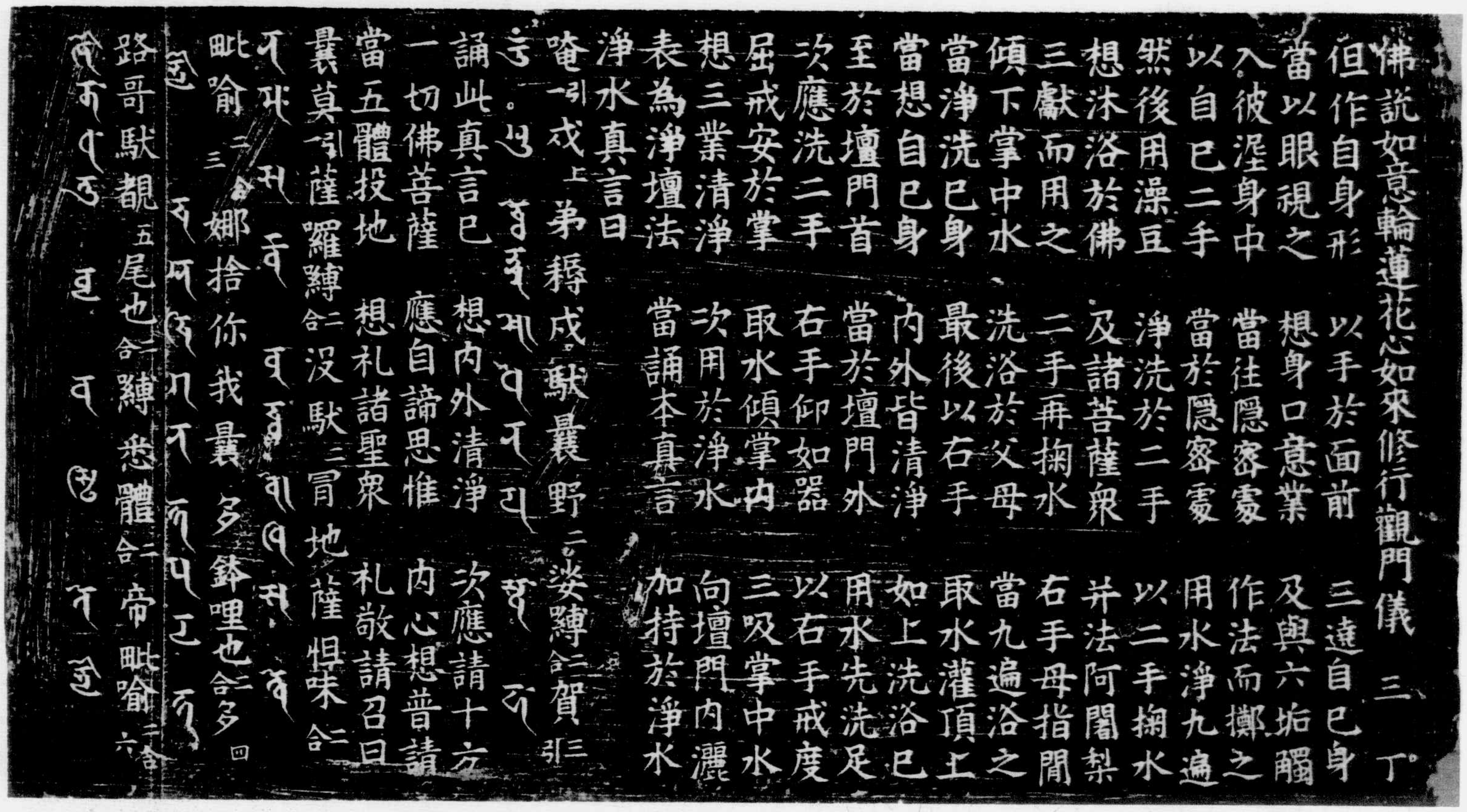
結前三昧印　及誦此真言　於自身頂上
五方及四隅　加持於九位　次加持六根
及與兩膝上　至額而散印　次結召請印
二羽金剛拳　戒方進力度　背交而相鉤
禪智押忍願　以進力二度　往上方來去
鉤請諸聖衆　請已作旋舞　二羽合如蓮

召請真言曰

曩謨（引）摩賀室哩（二合）夜曳（一）唵（二引）扇帝曳（二合）
娑麼掃誐曳（二）（三合）悉第悉第（四）娑
馱野史味（五）唵（六引）設哥哩史縛
誐（七）阿（去）縛賀（八）薩羅縛（二合）羅闍（二合）娑馱野（九）
娑縛（二合）賀（十）

誦此真言已　當於作法前　先入於河中
應取身前面　及與右邊土　安於左手中

塔下九三一七



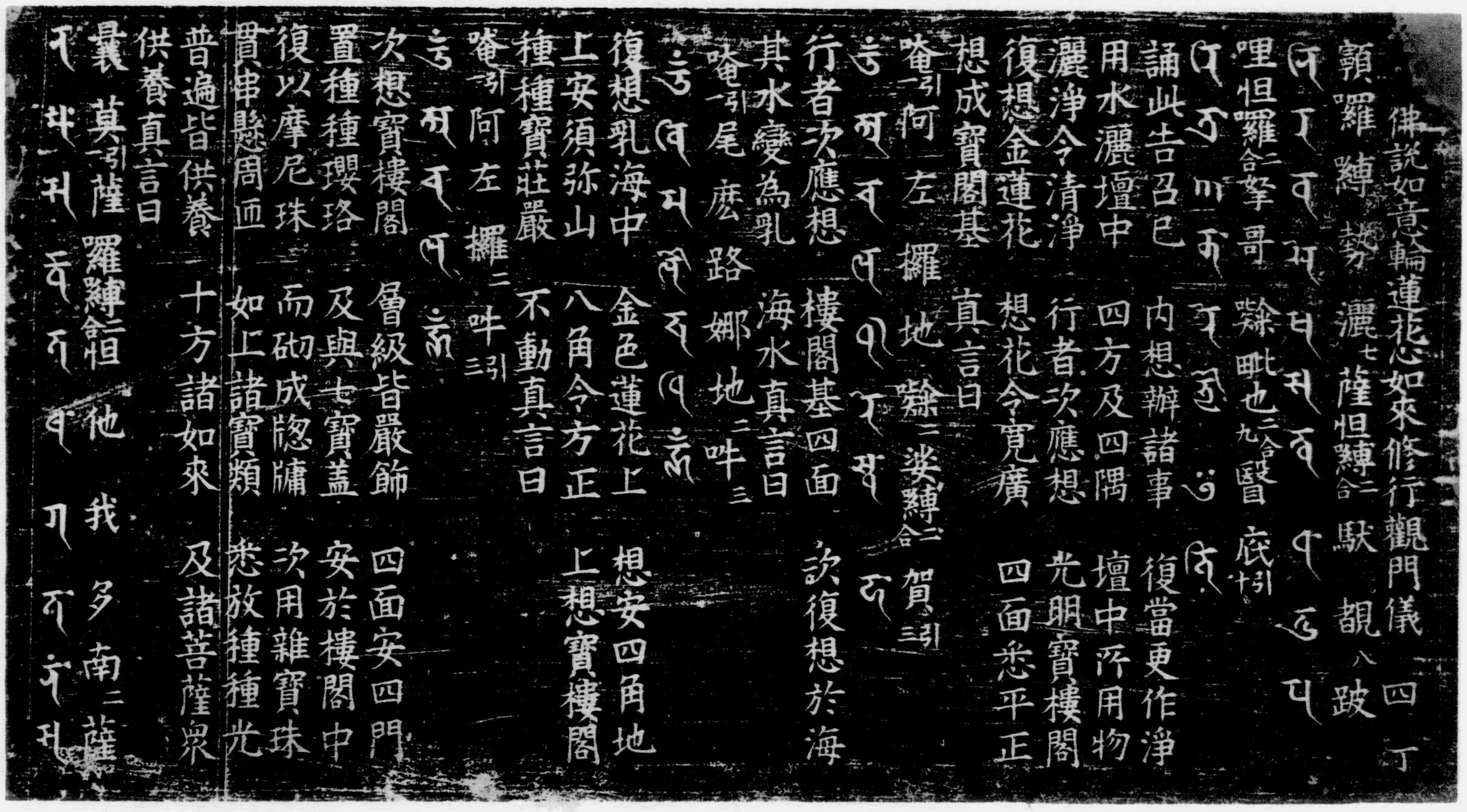
佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　三　丁

但作自身形　以手於面前　三遶自己身
當以眼視之　想身口意業　及與六垢觸
入彼涅身中　當往隱密處　作法而擲之
以自己二手　當於隱密處　用水淨九遍
然後用澡豆　淨洗於二手　以二手掬水
想沐浴於佛　及諸菩薩衆　并法阿闍梨
三獻而用之　二手再掬水　右手母指間
傾下掌中水　洗浴於父母　當九遍浴之
當淨洗己身　最後以右手　取水灌頂上
當想自己身　內外皆清淨　如上洗浴已
至於壇門首　當於壇門外　用水先洗足
次應洗二手　右手仰如器　以右手戒度
屈戒安於掌　取水傾掌內　三吸掌中水
想三業清淨　次用於淨水　向壇門內灑
表為淨壇法　當誦本真言　加持於淨水
淨水真言曰

唵（引一）戍（上）弟䅑戍（去）馱曩野（二）娑嚩（二合）賀（引三）

誦此真言已　想內外清淨　次應請十方
一切佛菩薩　應自諦思惟　內心想普請
當五體投地　想礼諸聖衆　礼敬請召曰

曩莫（引）薩囉嚩（二合）没馱（三）冐地薩怛嚩（二合）毗喻（二合三）娜捨你我曩多鉢哩也（二合）多（四）路哥馱覩（五）尾也（二合）嚩悉體（二合）帝毗喻（二合六）



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　四　丁

頞囉嚩勢灑（七）薩怛嚩（二合）馱覩（八）跛哩怛囉（二合）拏哥類毗也（二合九）醫底（引十）

誦此吉召已　內想辦諸事　復當更作淨
用水灑壇中　四方及四隅　壇中所用物
灑淨令清淨　行者次應想　光明寶樓閣
復想金蓮花　想花令寬廣　四面悉平正
想成寶閣基　真言曰

唵（引）阿左攞地類（二）娑嚩（二合）賀（引三）

行者次應想　樓閣基四面　次復想於海
其水變為乳　海水真言曰

唵（引）尾麼路娜地（二）吽（三）

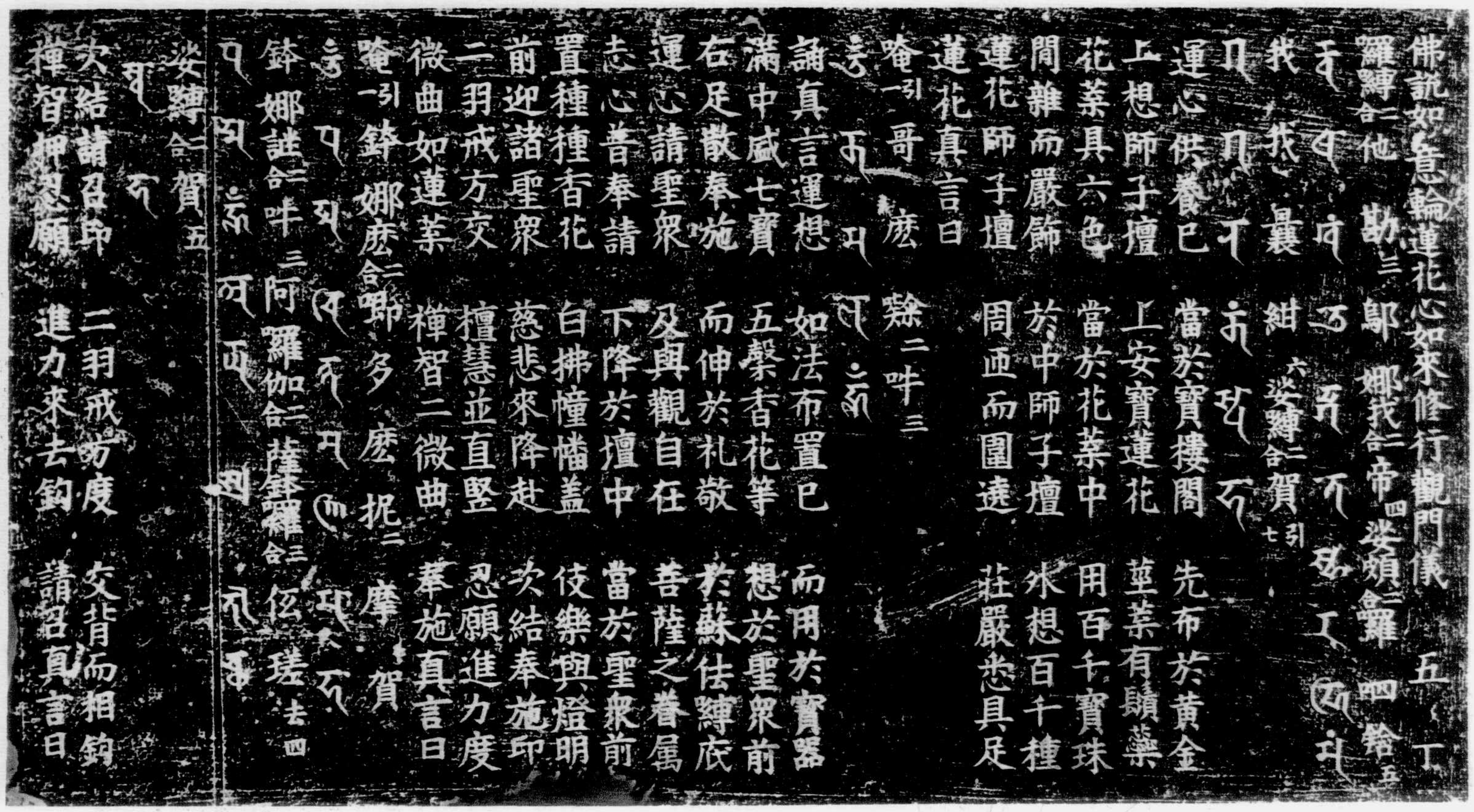
復想乳海中　金色蓮花上　想安四角地
上安須弥山　八角令方正　上想寶樓閣
種種寶莊嚴　不動真言曰

唵（引）阿左攞（二）吽（引三）

次想寶樓閣　層級皆嚴飾　四面安四門
置種種瓔珞　及與七寶蓋　安於樓閣中
復以摩尼珠　而砌成牕牖　次用雜寶珠
貫串懸周匝　如上諸寶類　悉放種種光
普遍皆供養　十方諸如來　及諸菩薩衆
供養真言曰

曩莫（引）薩羅嚩（二合）怛他我多南（二）薩

塔下九三一六



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　五　丁

羅縛（二合）他勒（三）郞　娜我（二合）帝（四）娑頻（二合）羅　四　鈴（五）

我　我　曩　紺（六）娑縛（二合）賀（引七）

運心供養已　當於寶樓閣　先布於黃金

上想師子壇　上安寶蓮花　莖葉有顯藥

花葉具六色　當於花葉中　用百千寶珠

間雜而嚴飾　於中師子壇　水想百千種

蓮花師子壇　周匝而圍遶　莊嚴悉具足

蓮花真言曰

唵（引一）哥　麼　[illegible]（二）吽（三）

誦真言運想　如法布置已　而用於寶器

滿中盛七寶　五槃香花等　想於聖衆前

右足散奉施　而伸於礼敬　於蘇佉縛底

運心請聖衆　及與觀自在　菩薩之眷屬

志心普奉請　下降於壇中　當於聖衆前

置種種香花　白拂幢幡蓋　伎樂與燈明

前迎諸聖衆　慈悲來降赴　次結奉施印

二羽戒方交　檀慧並直竪　忍願進力度

微曲如蓮葉　禪智二微曲　奉施真言曰

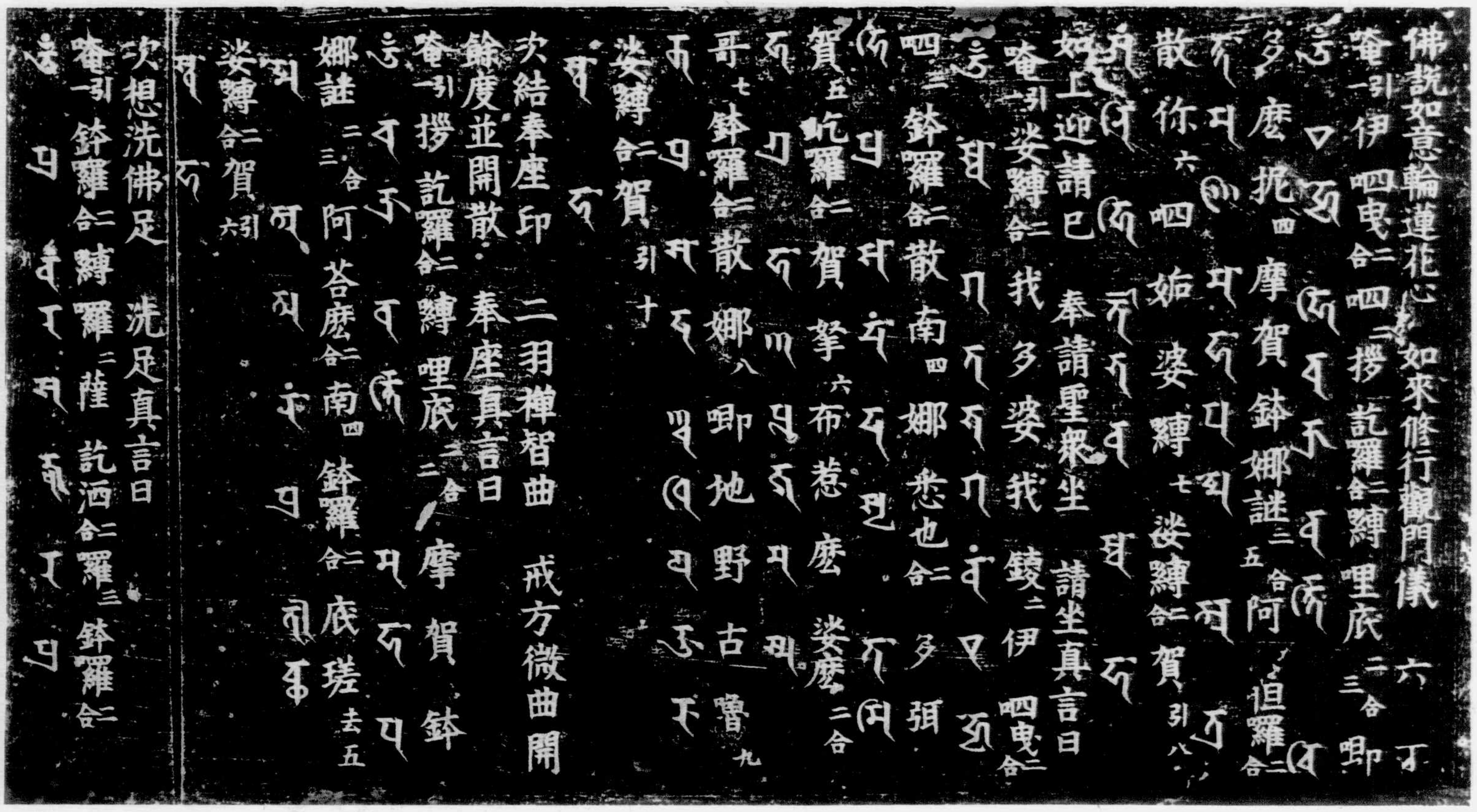
唵（引一）鉢娜麼（二合）哪多　麼　抳（二）摩　賀

鉢娜詵（二合）吽（三）阿羅伽（二合）薩鉢羅（三合）佉瑳（去四）

娑縛（二合）賀　五

次結請召印　二羽戒方度　交背而相鈎

禪智押忍願　進力來去鈎　請召真言曰



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　六　丁

唵（引一）伊　呬曳（二合）呬（二）撈　訖羅（二合）縛　哩底（二合三）哪

麼　抳（四）摩　賀　鉢　娜　詵（三合五）阿　怛羅（二合）

散　你（六）呬　姤　婆　縛（七）娑縛（二合）賀（引八）

如上迎請已　奉請聖衆坐　請坐真言曰

唵（引一）娑縛（二合）我　多　娑　我　鍐（二）伊　呬曳（二合）

呬（三）鉢羅（二合）散　南（四）娜　悉也（二合）多　弭

賀（五）訖羅（二合）賀　拏（六）布　惹　麼　娑麼（二合）

哥（七）鉢羅（二合）散　娜（八）哪　地　野　古　嚕（九）

娑縛（二合）賀（引十）

次結奉座印　二羽禪智曲　戒方微曲開

餘度並開散　奉座真言曰

唵（引一）撈　訖羅（二合）縛　哩底（二合二）摩　賀　鉢

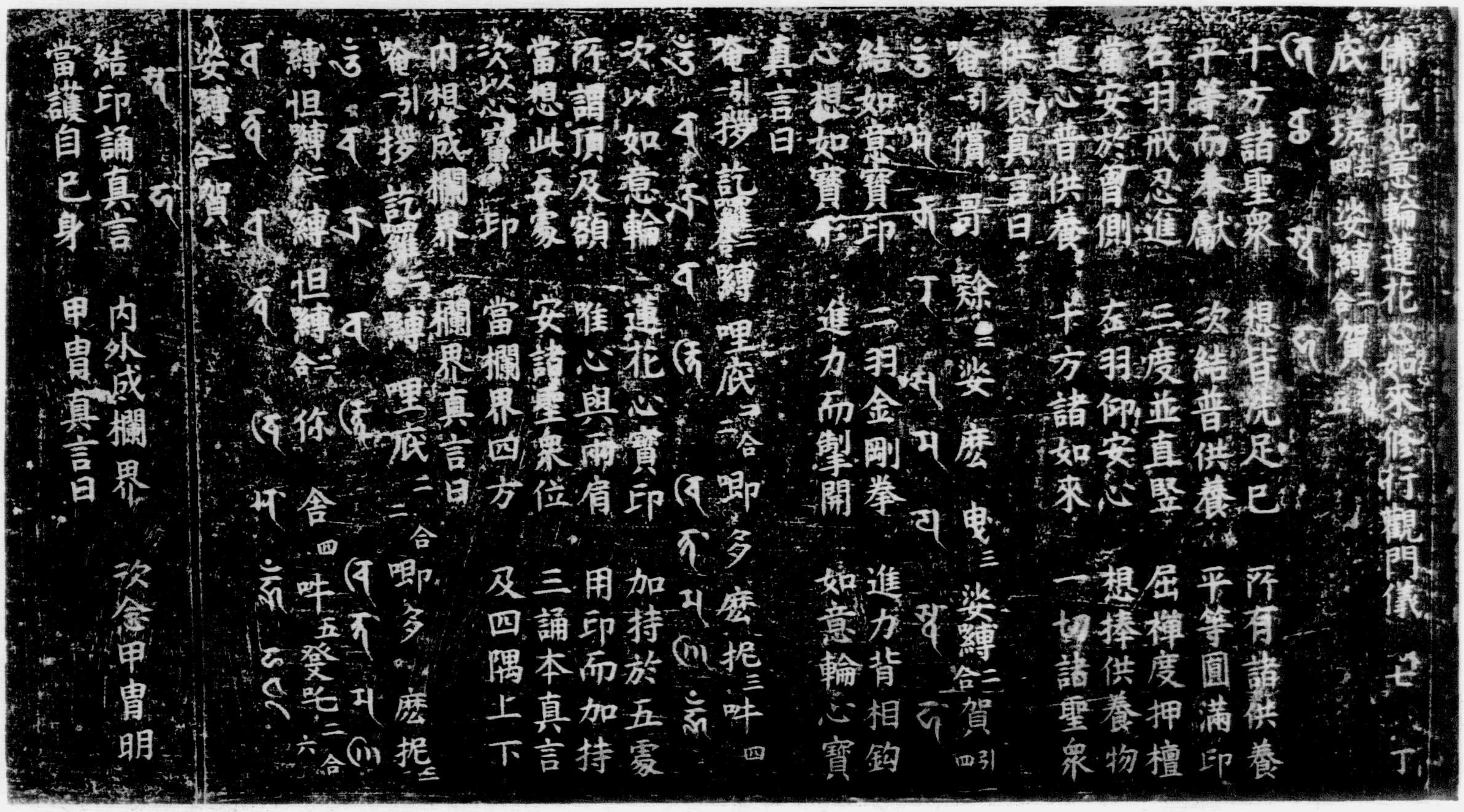
娜詵（二合三）阿　荅麼（二合）南（四）鉢羅（二合）底　瑳（去五）

娑縛（二合）賀（引六）

次想洗佛足　洗足真言曰

唵（引一）鉢囉（二合）縛羅（二）薩　訖洒（二合）羅（三）鉢羅（二合）

塔下九三一五



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　七　丁

底瑳（四）娑嚩（二合）賀（五）

十方諸聖衆　想皆洗足已　所有諸供養

平等而奉獻　次結普供養　平等圓滿印

右羽戒忍進　三度並直竪　屈禪度押檀

當安於會側　左羽仰安心　想捧供養物

運心普供養　十方諸如來　一切諸聖衆

供養真言曰

唵（引）儨哥賒（三）娑麼曳（三）娑嚩（二合）賀（四引）

結如意寶印　二羽金剛拳　進力背相鉤

心想如寶形　進力而掣開　如意輪心寶

真言曰

唵（引）撥訖囉（二合）嚩哩底（二合）唧多麼抳（三）吽（四）

次以如意輪　蓮花心寶印　加持於五處

所謂頂及額　唯心與兩肩　用印而加持

當想此五處　安諸聖衆位　三誦本真言

次以寶[illegible]印　當欄界四方　及四隅上下

內想成欄界　欄界真言曰

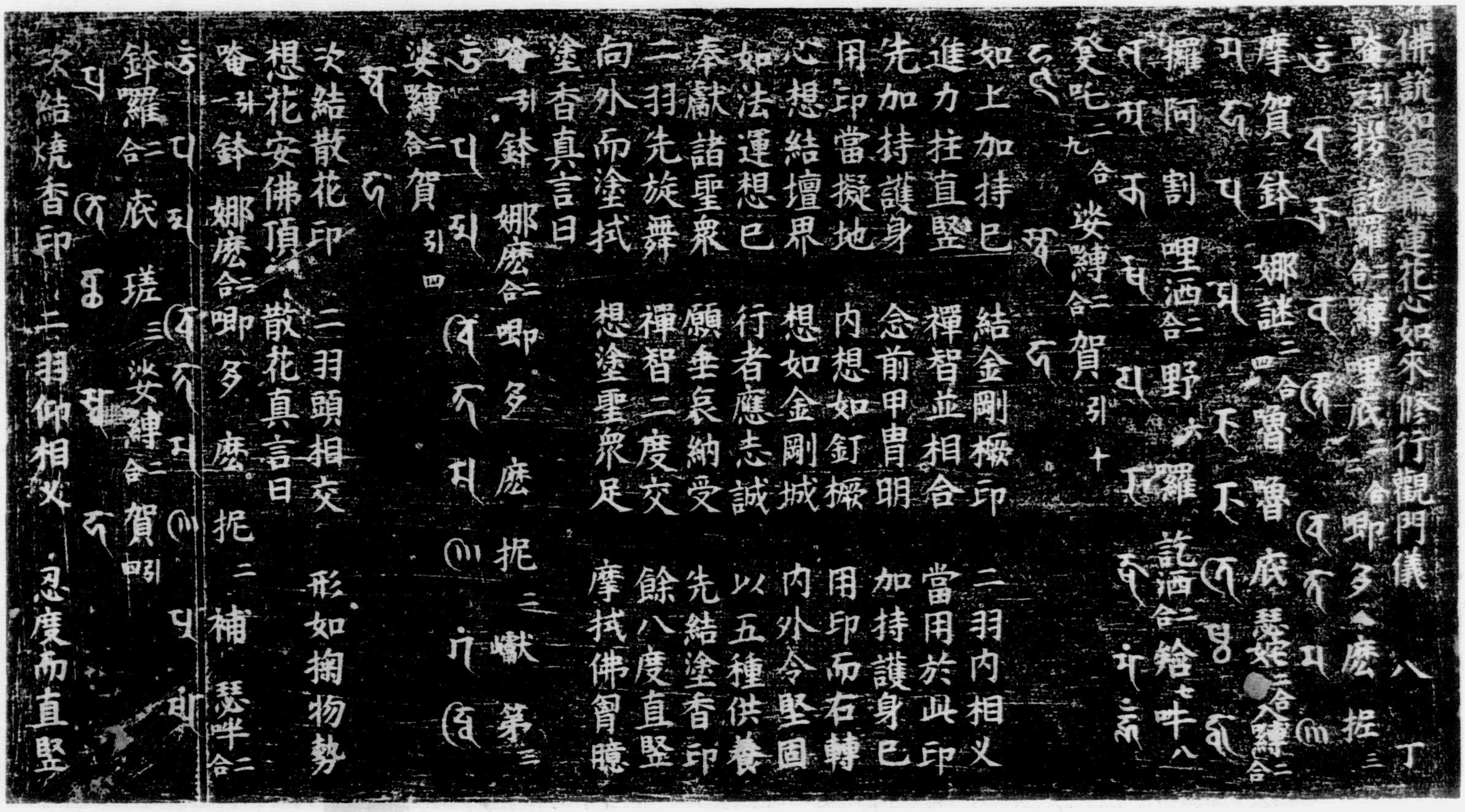
唵（引）撥訖囉（二合）嚩哩底（二合）唧多麼抳（三）

嚩怛嚩（二合）嚩怛嚩（二合）你舍（四）吽（五）發吒（二合）（六）

娑嚩（二合）賀（七）

結印誦真言　內外成欄界　次念甲冑明

當護自己身　甲冑真言曰



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　八　丁

唵（引）撥訖囉（二合）嚩哩底（二合）唧多麼抳（三）

摩賀鉢娜謎（二合）（四）嚕嚕底瑟姹（二合）入嚩（二合）

攞阿割哩灑（二合）野（六）囉訖灑（二合）給（七）吽（八）

發吒（二合）（九）娑嚩（二合）賀（引）（十）

如上加持已　結金剛橛印　二羽內相叉

進力拄直竪　禪智並相合　當用於此印

先加持護身　念前甲冑明　加持護身已

用印當擬地　內想如釘橛　用印而右轉

心想結壇界　想如金剛城　內外令堅固

如法運想已　行者應志誠　以五種供養

奉獻諸聖衆　願垂哀納受　先結塗香印

二羽先旋舞　禪智二度交　餘八度直竪

向外而塗拭　想塗聖衆足　摩拭佛胷臆

塗香真言曰

唵（引）鉢娜麼（二合）唧多麼抳（二）獻第（三）

娑嚩（二合）賀（引）（四）

次結散花印　二羽頭相交　形如擲物勢

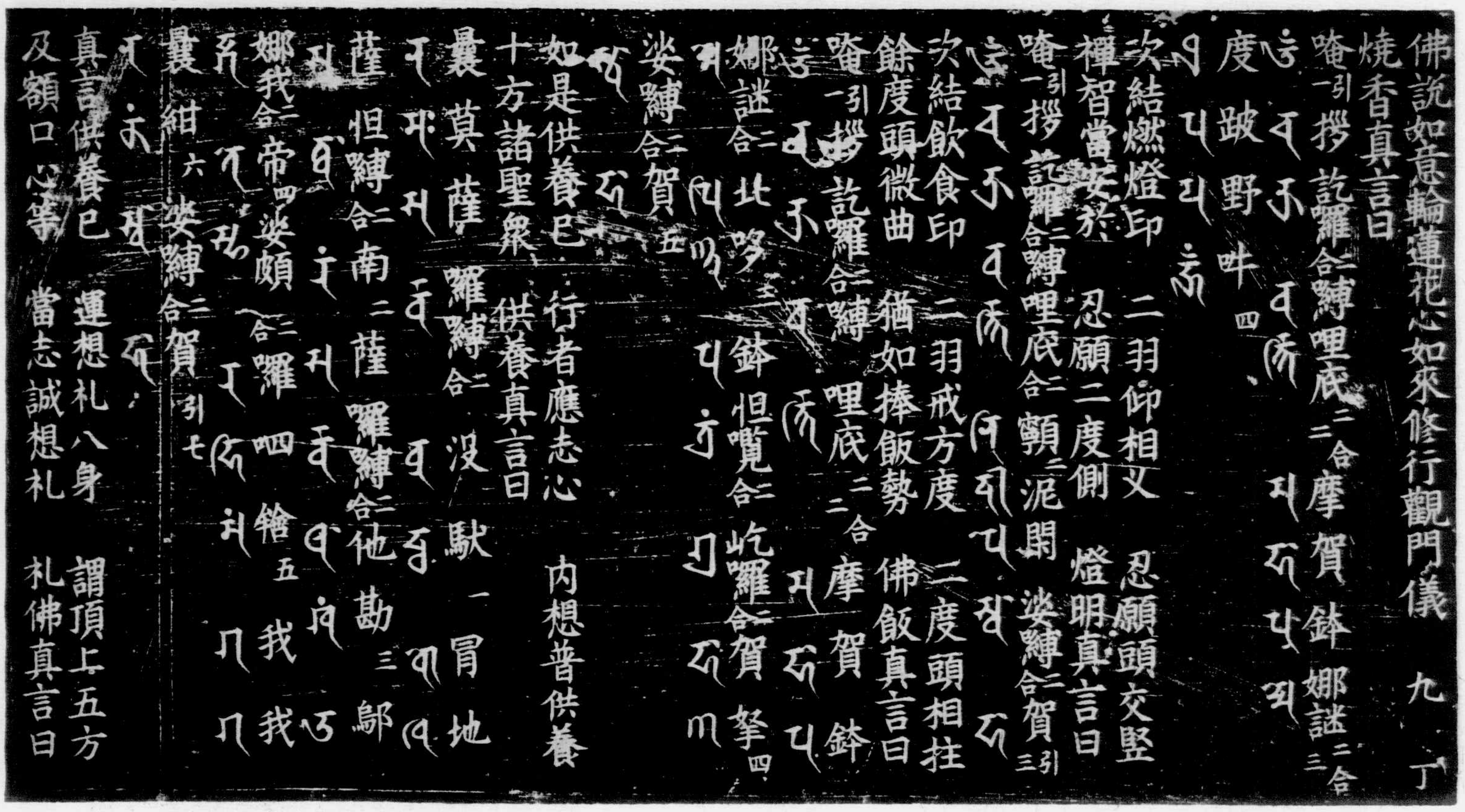
想花安佛頂　散花真言曰

唵（引）鉢娜麼（二合）唧多麼抳（二）補瑟吽（二合）

鉢囉（二合）底瑳（三）娑嚩（二合）賀（四引）

次結燒香印　二羽仰相叉　忍度而直竪

塔下九三一四



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　九　丁

燒香真言曰

唵（一引）撥訖囉（二合）縛哩底（二合）摩賀鉢娜謎（三合）

度跛野吽（四）

次結燃燈印　二羽仰相叉　忍願頭交豎

禪智當安於　忍願二度側　燈明真言曰

唵（一引）撥訖囉（二合）縛哩底（二合）顰（二）泥閉娑縛（二合）賀（三引）

次結飲食印　二羽戒方度　二度頭相拄

餘度頭微曲　猶如捧飯勢　佛飯真言曰

唵（一引）撥訖囉（二合）縛哩底（二合）摩賀鉢

娜謎（二合）北哆（三）鉢怛嚫（二合）屹囉（二合）賀拏（四）

娑縛（二合）賀（五）

如是供養已　行者應志心　內想普供養

十方諸聖衆、供養真言曰

曩莫薩　囉縛（二合）沒馱（一）冒地

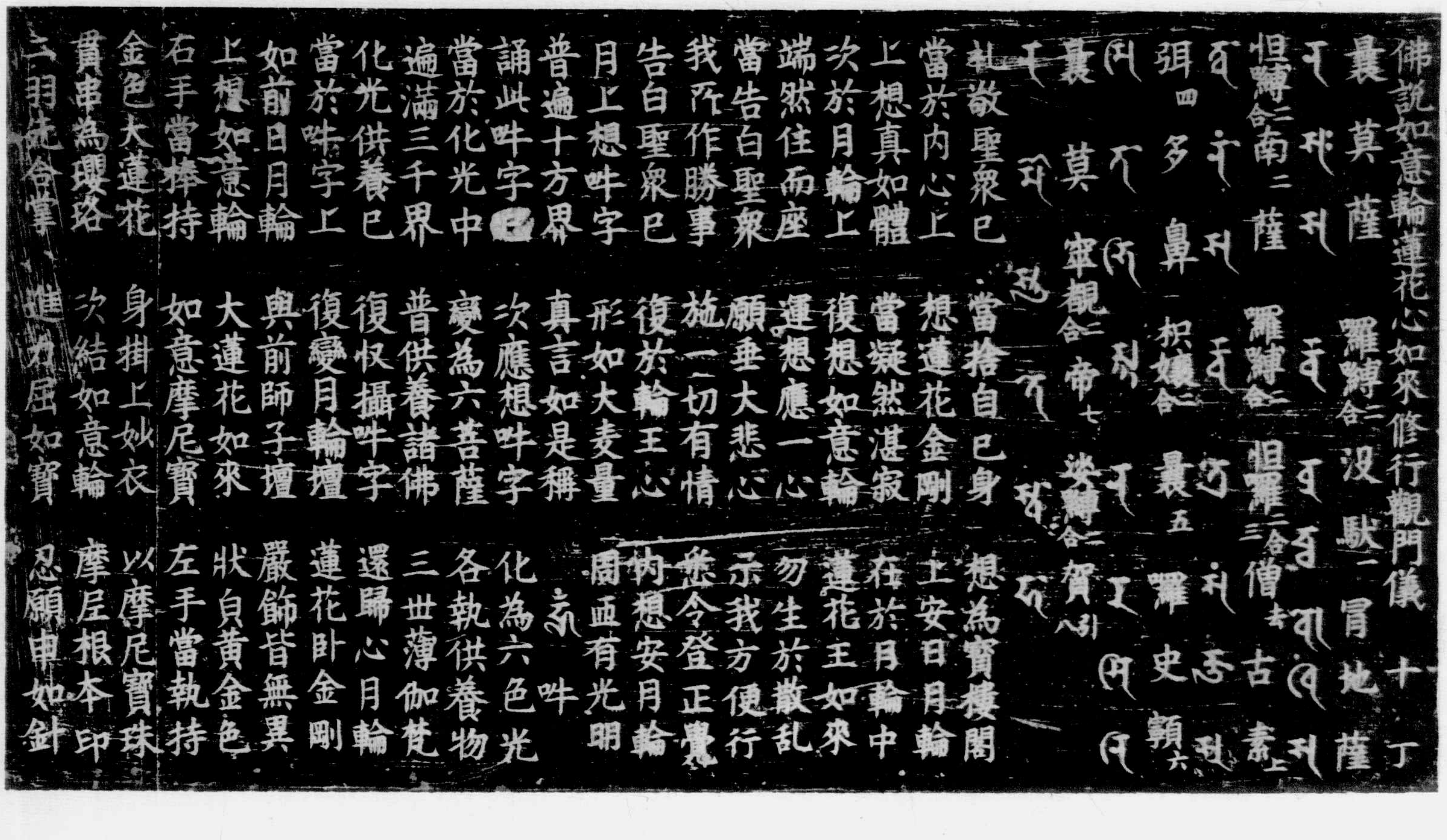
薩怛縛（二合）南（二）薩　囉縛（二合）他勘（三）鄔

娜我（二合）帝（四）娑頗（二合）囉呬鑰（五）我我

曩紺（六）娑縛（二合）賀（引七）

真言供養已　運想礼八身　謂頂上五方

及額口心等　當志誠想礼　礼佛真言曰



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　十　丁

曩莫薩　囉縛（二合）沒馱（二）冒地薩

怛縛（二合）南（二）薩　囉縛（二合）怛囉（二合三）僧（去）古素（上）

弭（四）多鼻　枳孃（二合）曩（五）囉史顛（六）

曩莫　寧觀（二合）帝（七）娑縛（二合）賀（八引）

礼敬聖衆已　當捨自己身　想為寶樓閣

當於內心上　想蓮花金剛　上安日月輪

上想真如體　當凝然湛寂　在於月輪中

次於月輪上　復想如意輪　蓮花王如來

端然住而座　運想應一心　勿生於散乱

當告白聖衆　願垂大悲心　示我方便行

我所作勝事　施一切有情　悉令登正覺

告白聖衆已　復於輪王心　內想安月輪

月上想吽字　形如大麦量　周匝有光明

普遍十方界　真言如是稱　吽

誦此吽字已　次應想吽字　化為六色光

當於化光中　變為六菩薩　各執供養物

遍滿三千界　普供養諸佛　三世薄伽梵

化光供養已　復收攝吽字　還歸心月輪

當於吽字上　復變月輪壇　蓮花卧金剛

如前日月輪　與前師子壇　嚴飾皆無異

上想如意輪　大蓮花如來　狀負黃金色

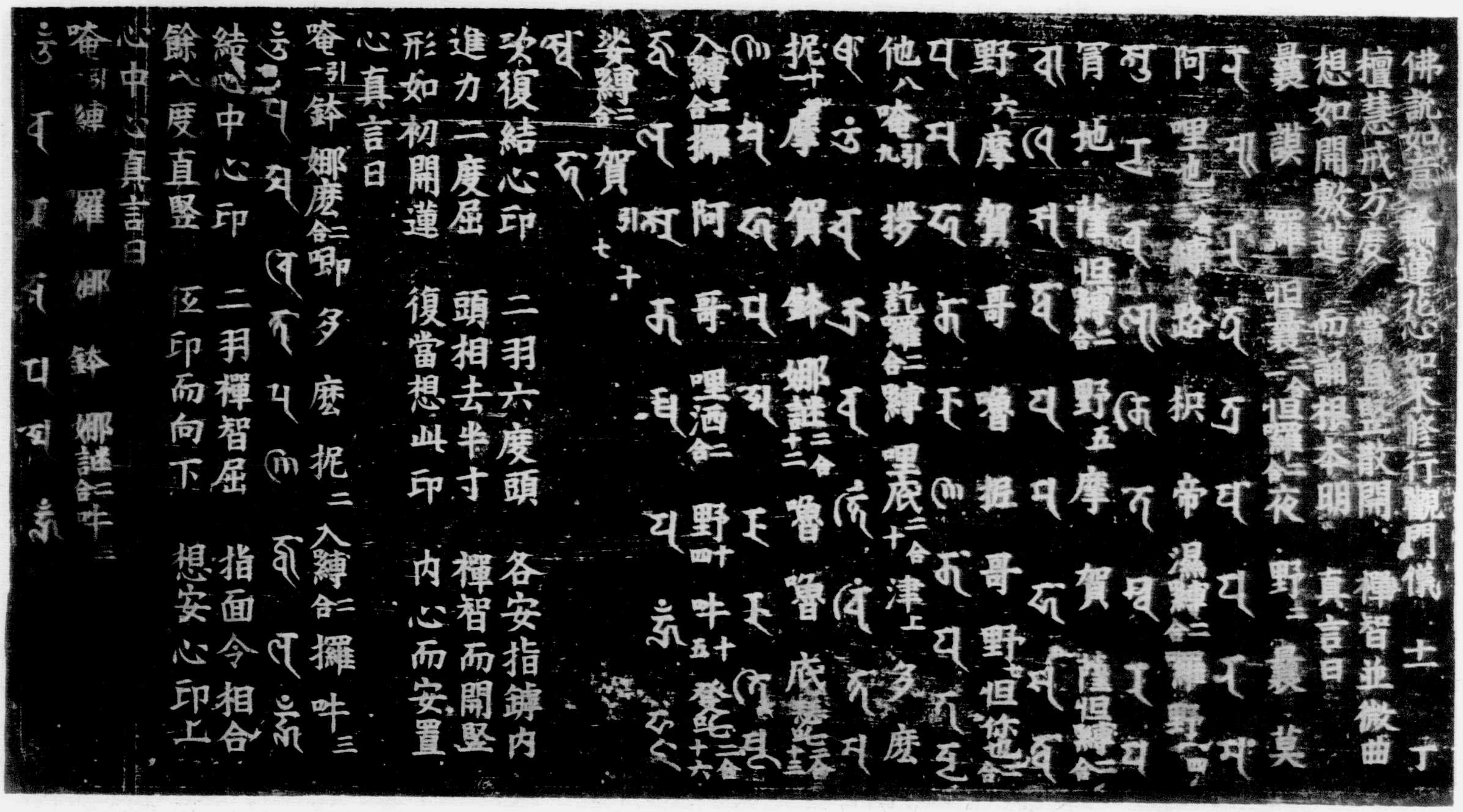
右手當捧持　如意摩尼寶　左手當執持

金色大蓮花　身掛上妙衣　以摩尼寶珠

貫串為瓔珞　次結如意輪　摩尼根本印

二羽先合掌、進力屈如寶　忍願申如針

塔下八七〇七



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　十一　丁

檀慧戒方度　當胸豎散開　禪智並微曲

想如開敷蓮　而誦根本明　真言曰

曩（引）謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野（一）　曩莫

阿哩也嚩路枳帝濕嚩（二合）囉野（四）

冐地薩怛嚩（二合）野（五）摩賀薩怛嚩（二合）

野（六）摩賀哥嚕抳哥野怛儞也（二合）

他（八）唵（引）（九）撥訖羅（二合）嚩哩底（二合）（十）津（上）多麼

抳（十一）摩賀鉢娜謎（二合）（十二）嚕嚕底瑟姹（二合）（十三）

入嚩（二合）攞阿哥哩灑（二合）野（十四）吽（十五）發吒（二合）（十六）

娑嚩（二合）賀（引）（十七）

次復結心印　二羽六度頭　各安指鏁內

進力二度屈　頭相去半寸　禪智而開豎

形如初開蓮　復當想此印　內心而安置

心真言曰

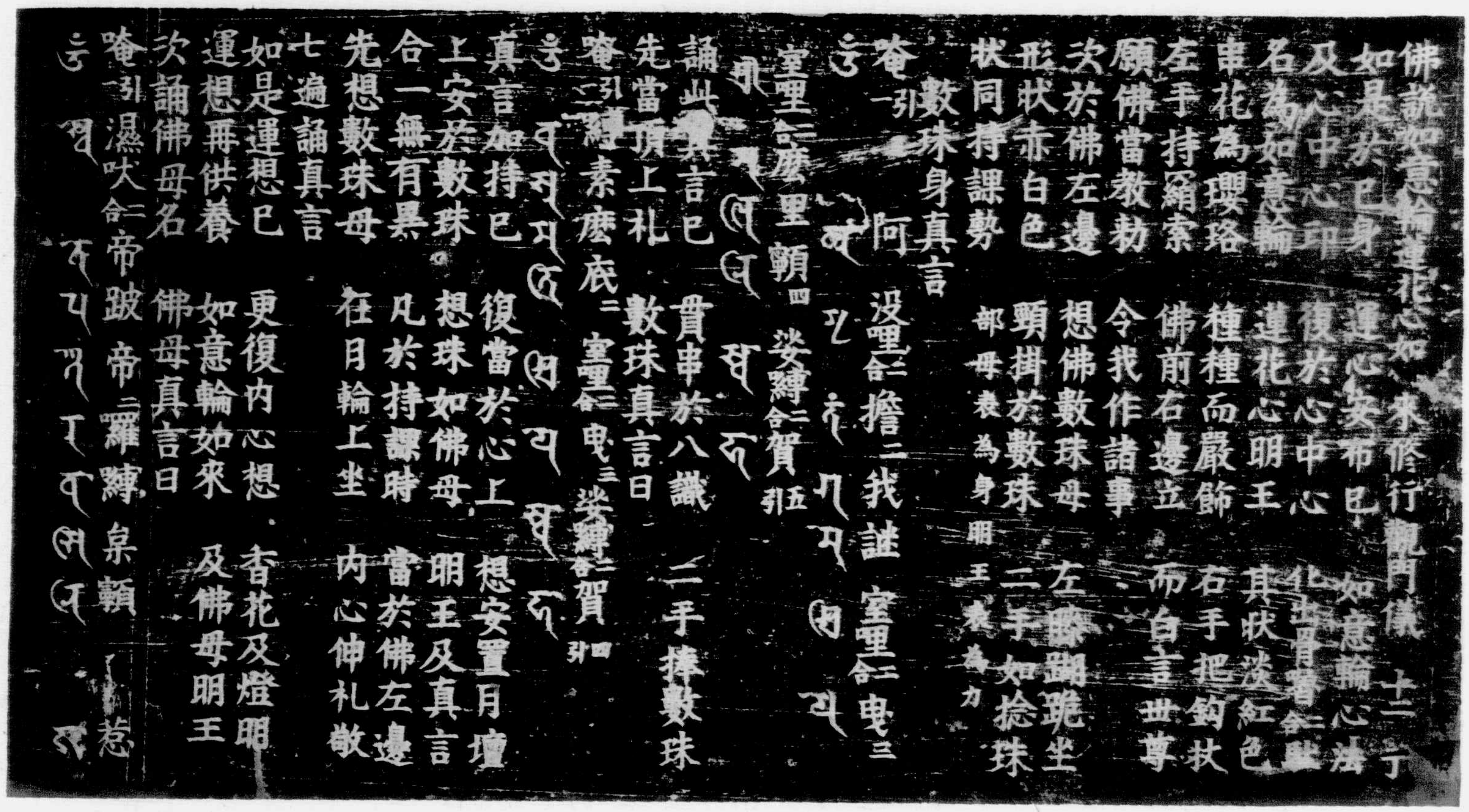
唵（引）鉢娜麽（二合）唧多麽抳（二）入嚩（二合）攞吽（三）

結心中心印　二羽禪智屈　指面令相合

餘八度直豎　亙印而向下　想安心印上

心中心真言曰

唵（引）嚩羅娜鉢娜謎（二合）吽（三）



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀　十二　丁

如是於已身　運心安布已　如意輪心法

及心中心印　復於心中心　化出冐嗜（二合）[illegible]

名為如意輪　蓮花心明王　其狀淡紅色

串花為瓔珞　種種而嚴飾　右手把鉤狀

左手持羂索　佛前右邊立　而白言世尊

願佛當教勅　令我作諸事

次於佛左邊　想佛數珠母　左膝蹋跪坐

形狀赤白色　頸掛於數珠　二手如捻珠

狀同持課勢　（部母表為身　明王表為力）

數珠身真言

唵（引一）阿沒哩（二合）擔（二）我謎室哩（二合）曳（三）

室哩（二合）麽里䫂（四）娑嚩（二合）賀（引五）

誦此真言已　貫串於八識　二手捧數珠

先當頂上礼　數珠真言曰

唵（引二）嚩素麽底（二）室哩（二合）曳（三）娑嚩（二合）賀（引四）

真言加持已　復當於心上　想安置月壇

上安於數珠　想珠如佛母　明王及真言

合一無有異　凡於持課時　當於佛左邊

先想數珠母　在月輪上坐　內心伸礼敬

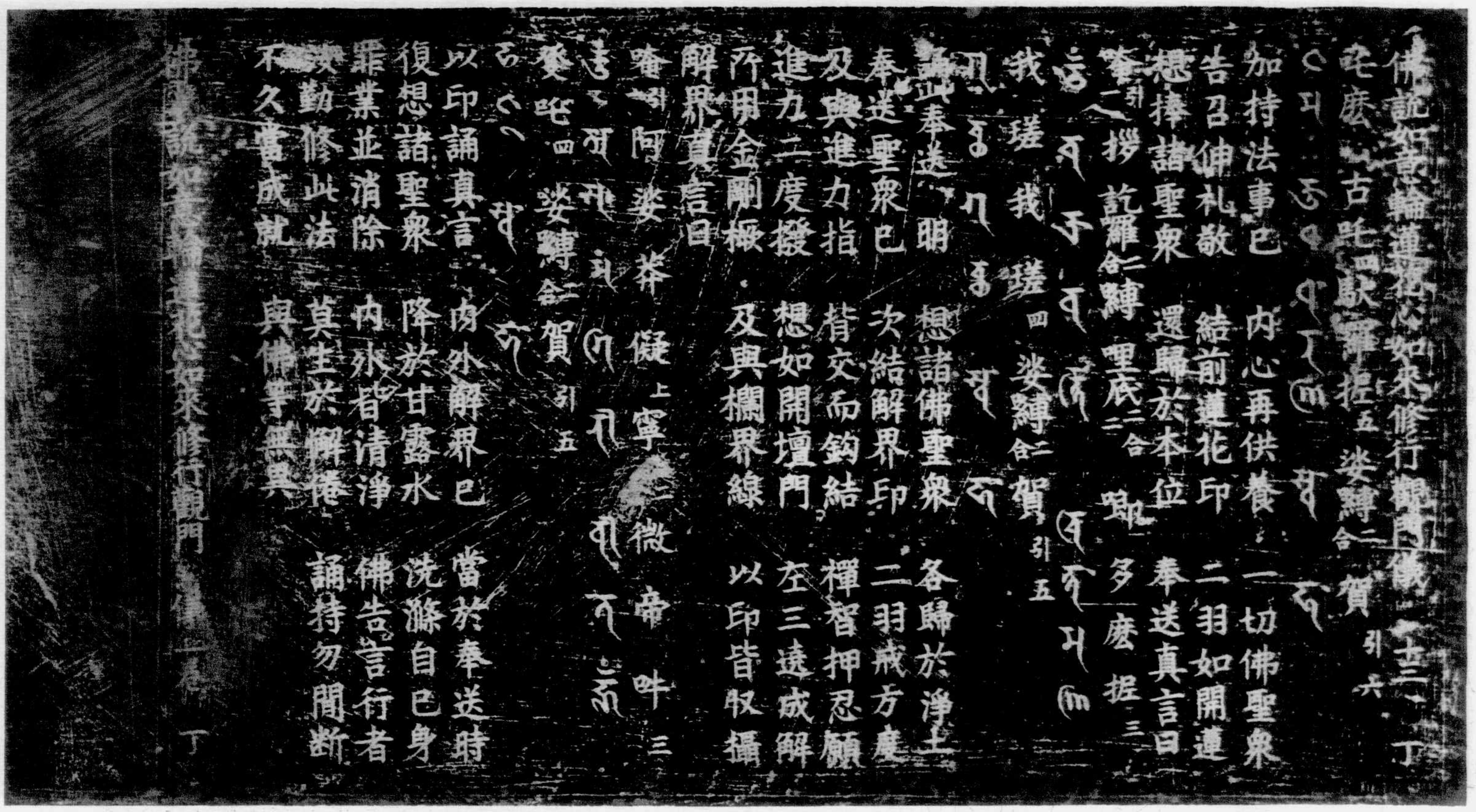
七遍誦真言

如是運想已　更復內心想　香花及燈明

運想再供養　如意輪如來　及佛母明王

次誦佛母名　佛母真言曰

唵（引一）濕吠（二合）帝跛帝（二）羅嚩枲䫂[illegible]惹



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀 十三 丁

唵 麽 古 吒（四） 馱 羅 捉（五） 娑 縛（二合） 賀（引六）

[illegible]

加持法事已　內心再供養　一切佛聖衆

告召伸礼敬　結前蓮花印　二羽如開蓮

想捧諸聖衆　還歸於本位　奉送真言曰

唵（引一） 撥 訖 羅（合二） 縛 哩 底（二合） 毗 多 麽 捉（三）

[illegible]

我 瑳 我 瑳（四） 娑 縛（合二） 賀（引五）

[illegible]

誦此奉送明　想諸佛聖衆　各歸於淨土

奉送聖衆已　次結解界印　二羽戒方慶

及與進力指　背交而鈎結　禪智押忍願

進力二度撥　想如開壇門　左三遶成解

所用金剛橛　及與欄界線　以印皆収攝

解界真言曰

唵（引一） 阿 娑 莽 儗（上） 寧（二） 微 帝 吽（三）

[illegible]

發 吒（四） 娑 縛（合二） 賀（引五）

[illegible]

以印誦真言　內外解界已　當於奉送時

復想諸聖衆　降於甘露水　洗滌自己身

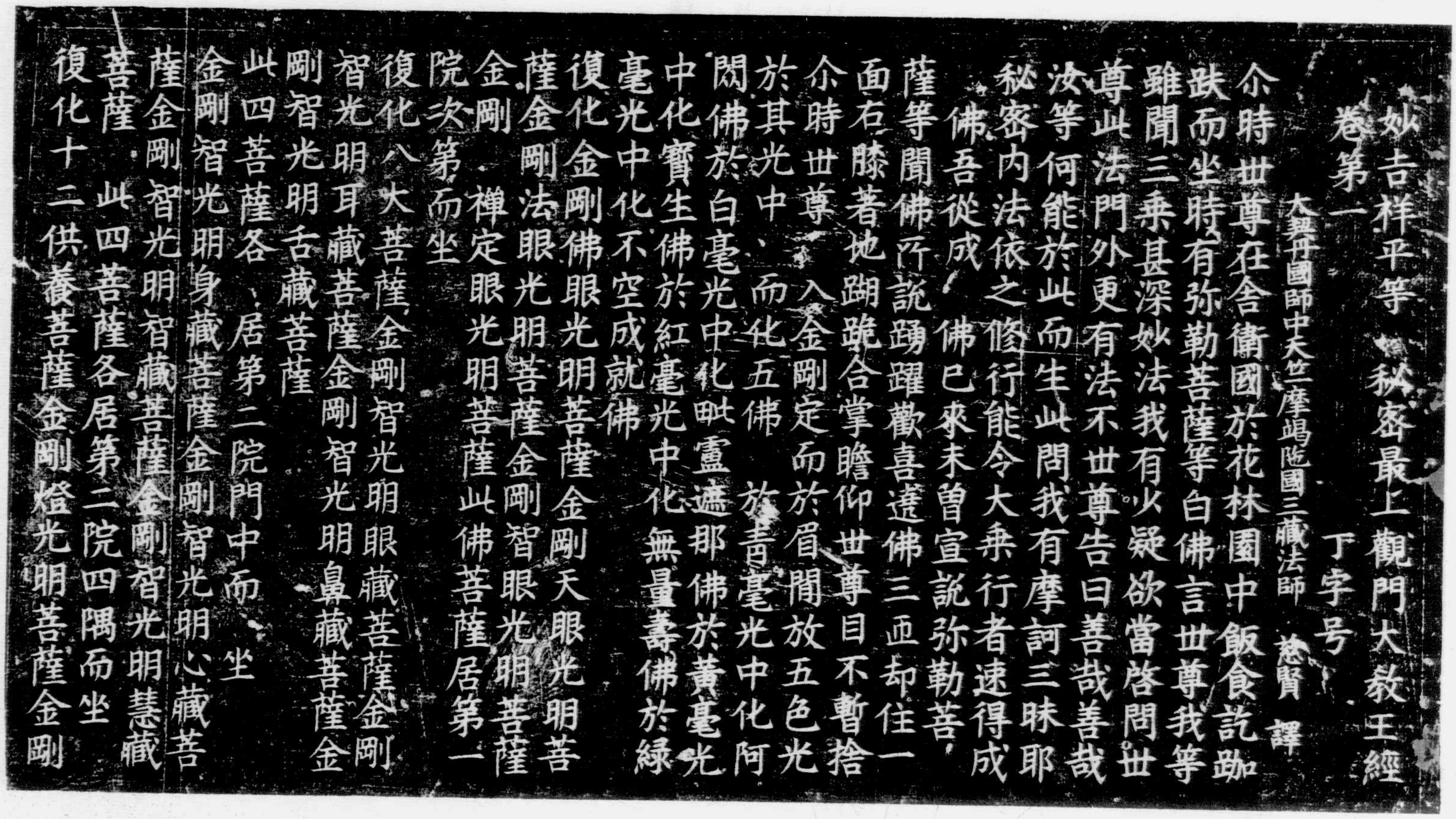
罪業並消除　內外皆清淨　佛告言行者

殷勤修此法　莫生於懈倦　誦持勿間斷

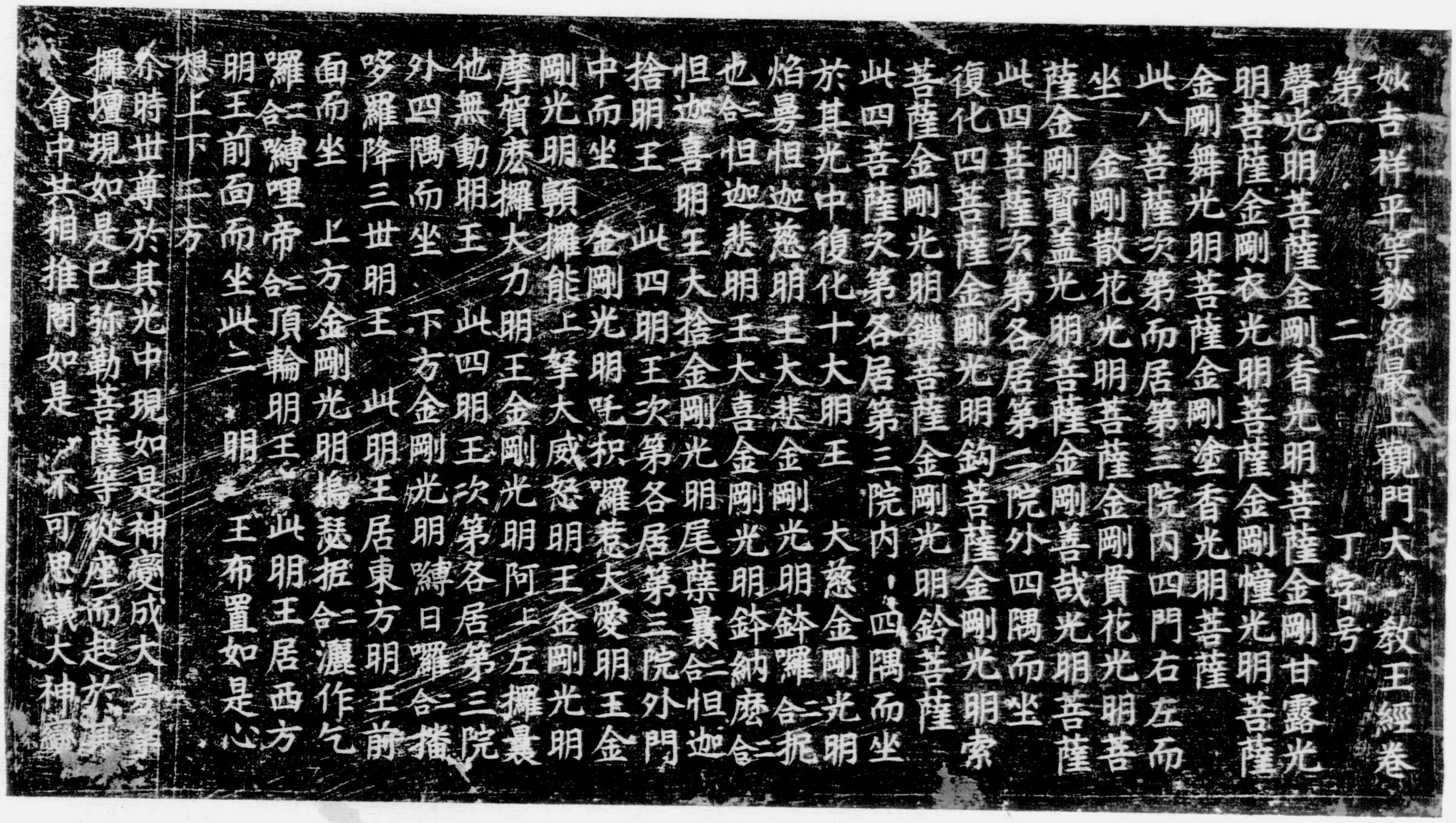
不久當成就　與佛等無異

佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀 [illegible] 丁

塔下八七〇八

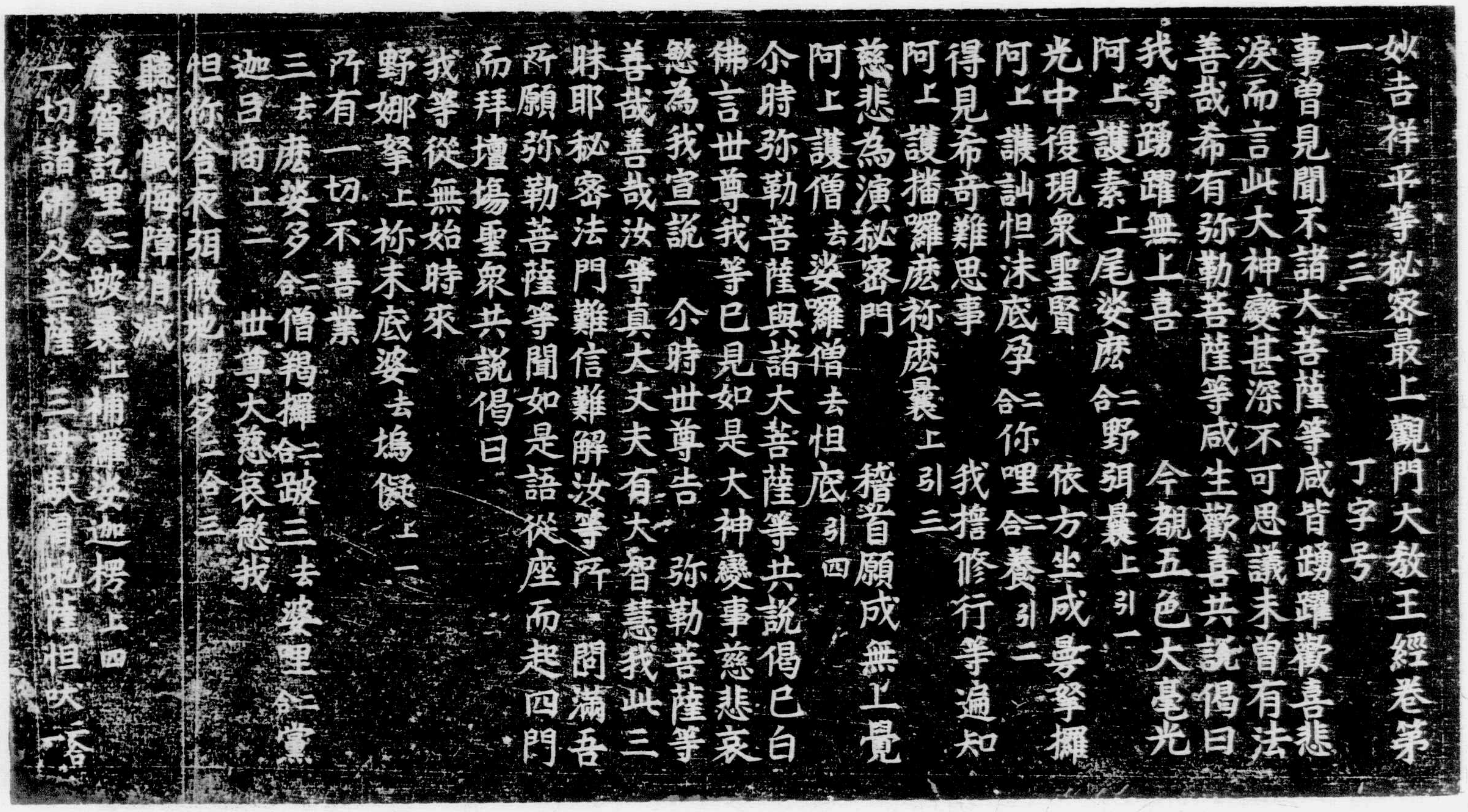


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經
卷第一　丁字号
大契丹國師中天竺摩竭陁國三藏法師　慈賢　譯
尒時世尊在舍衛國於花林園中飯食訖跏
趺而坐時有弥勒菩薩等白佛言世尊我等
雖聞三乘甚深妙法我有少疑欲當啓問世
尊此法門外更有法不世尊告曰善哉善哉
汝等何能於此而生此問我有摩訶三昧耶
秘密內法依之修行能令大乘行者速得成
佛吾從成佛已來未曾宣說弥勒菩
薩等聞佛所說踴躍歡喜遶佛三匝却住一
面右膝著地䠒跪合掌瞻仰世尊目不暫捨
尒時世尊入金剛定而於眉間放五色光
於其光中、而化五佛　於青毫光中化阿
閦佛於白毫光中化毗盧遮那佛於黄毫光
中化寶生佛於紅毫光中化無量壽佛於綠
毫光中化不空成就佛
復化金剛佛眼光明菩薩金剛天眼光明菩
薩金剛法眼光明菩薩金剛智眼光明菩薩
金剛禪定眼光明菩薩此佛菩薩居第一
院次第而坐
復化八大菩薩金剛智光明眼藏菩薩金剛
智光明耳藏菩薩金剛智光明鼻藏菩薩金
剛智光明舌藏菩薩
此四菩薩各居第二院門中而坐
金剛智光明身藏菩薩金剛智光明心藏菩
薩金剛智光明智藏菩薩金剛智光明慧藏
菩薩　此四菩薩各居第二院四隅而坐
復化十二供養菩薩金剛燈光明菩薩金剛

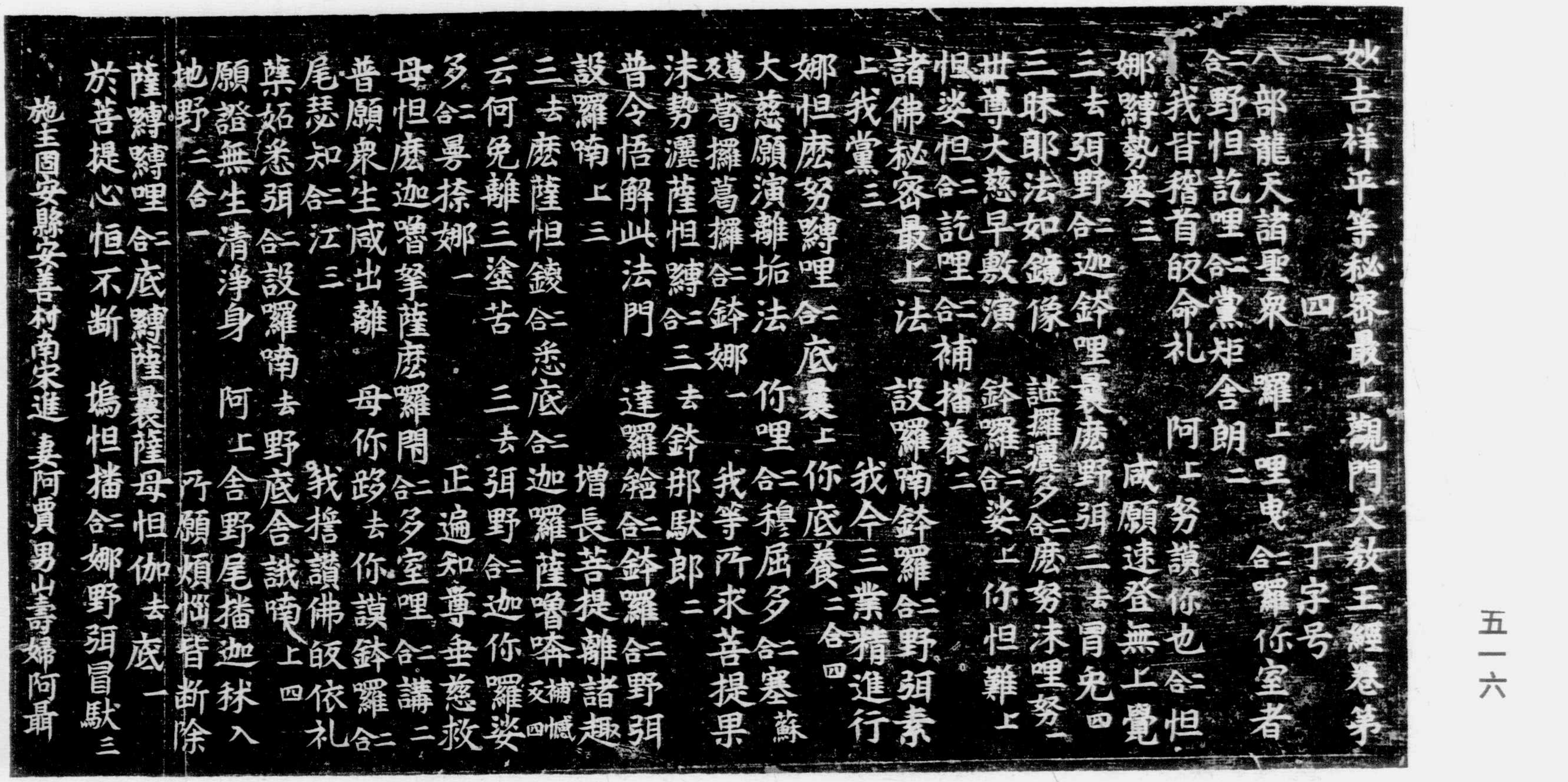


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷
第二　丁字号
聲光明菩薩金剛香光明菩薩金剛甘露光
明菩薩金剛衣光明菩薩金剛幢光明菩薩
金剛舞光明菩薩金剛塗香光明菩薩
此八菩薩次第而居第三院內四門右左而
坐　金剛散花光明菩薩金剛貫花光明菩
薩金剛寶蓋光明菩薩金剛善哉光明菩薩
此四菩薩次第各居第二院外四隅而坐
復化四菩薩金剛光明鈎菩薩金剛光明索
菩薩金剛光明鏁菩薩金剛光明鈴菩薩
此四菩薩次第各居第三院內、四隅而坐
於其光中復化十大明王　大慈金剛光明
焰曼怛迦慈明王大悲金剛光明鉢囉（二合）抳
也（二合）怛迦悲明王大喜金剛光明鉢納磨（二合）
怛迦喜　明王大捨金剛光明尾藥曩（二合）怛迦
捨明王　此四明王次第各居第三院外門
中而坐　金剛光明吒枳羅惹大愛明王金
剛光明顯　攞能（上）拏大威怒明王金剛光明
摩賀麼攞大力明王金剛光明阿（上）左攞曩
他無動明王　此四明王次第各居第三院
外四隅而坐　下方金剛光明嚩日囉（二合）播
哆羅降三世明王　此明王居東方明王前
面而坐　上方金剛光明鄔瑟抳（二合）灑作乞
囉（二合）嚩哩帝（二合）頂輪明王　此明王居西方
明王前面而坐此二　明王布置如是心
想上下二方
尒時世尊於其光中現如是神變成大曼拏
攞壇現如是已弥勒菩薩等從座而起於其
會中共相推問如是　不可思議大神變

塔下九三五二

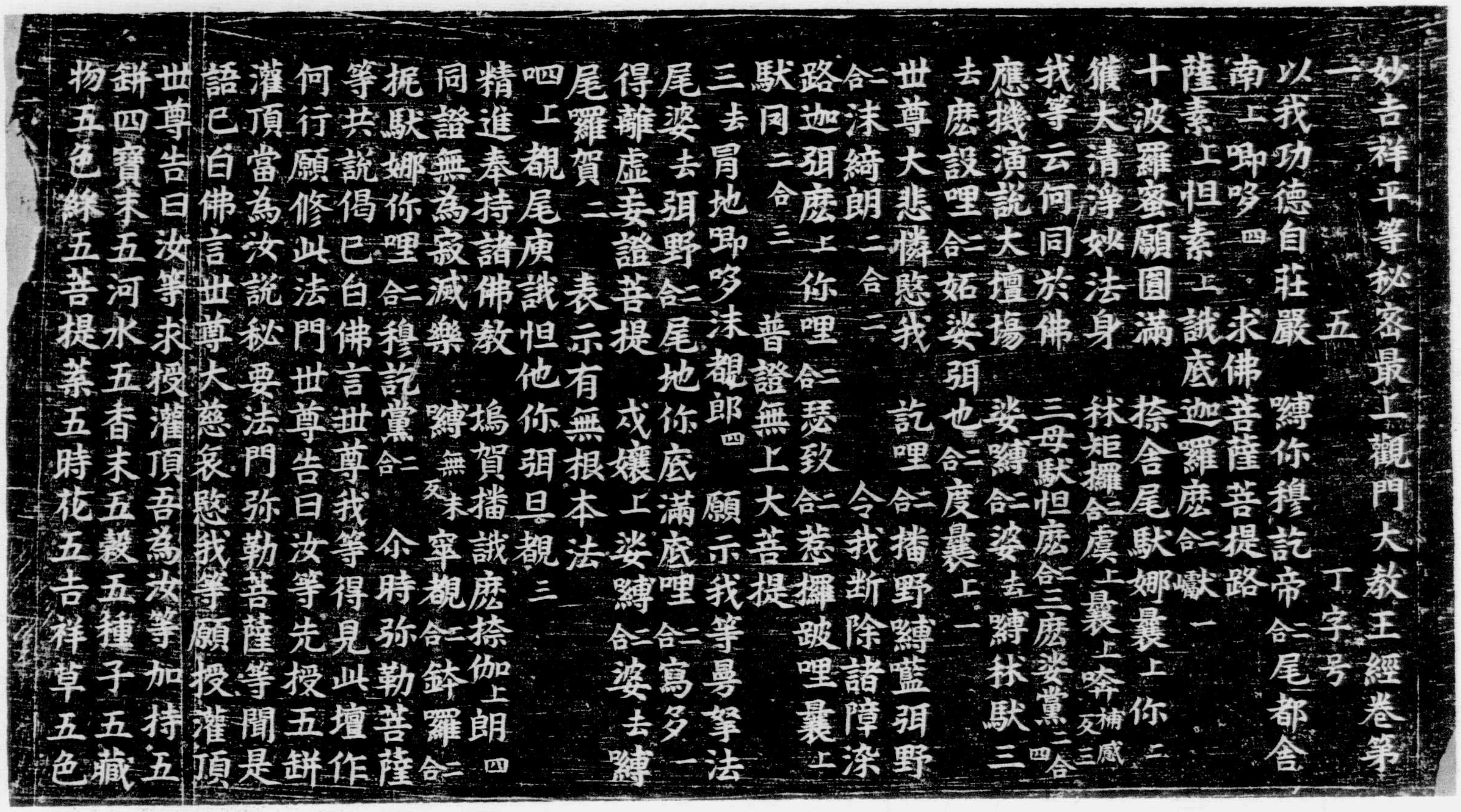


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
一　三　丁字号
事曾見聞不諸大菩薩等咸皆踴躍歡喜悲
涙而言此大神變甚深不可思議未曾有法
善哉希有弥勒菩薩等咸生歡喜共說偈曰
我等踴躍無上喜　今覩五色大毫光
阿（上）護素（上）尾娑麽（合二）野弭曩（上引一）
光中復現衆聖賢　依方坐成曼拏攞
阿（上）讓訫怛沫底孕（合二）你哩（合二）養（引二）
得見希奇難思事　我擔修行等遍知
阿（上）護播囉麽袮麽曩（上引三）
慈悲為演秘密門　稽首願成無上覺
阿（上）護僧（去）娑囉僧（去）怛底（引四）
介時弥勒菩薩與諸大菩薩等共說偈已白
佛言世尊我等已見如是大神變事慈悲哀
愍為我宣說　介時世尊告　弥勒菩薩等
善哉善哉汝等真大丈夫有大智慧我此三
昧耶秘密法門難信難解汝等所　聞滿吾
所願弥勒菩薩等聞如是語從座而起四門
而拜壇場聖衆共說偈曰
我等從無始時來
野娜拏（上）袮末底娑（去）塢儗（上一）
所有一切不善業
三（去）麽娑多（合二）僧羯攞（合二）跛三（去）麽哩（合二）黨
迦曰商（上二）　世尊大慈哀愍我
怛你舍夜弭微地瓣多（二合三）
聽我懺悔障消滅
摩賀訖哩（合二）跛曩（上）補羅娑迦撈（上四）
一切諸佛及菩薩　三母馱冐地薩怛吠（二合）

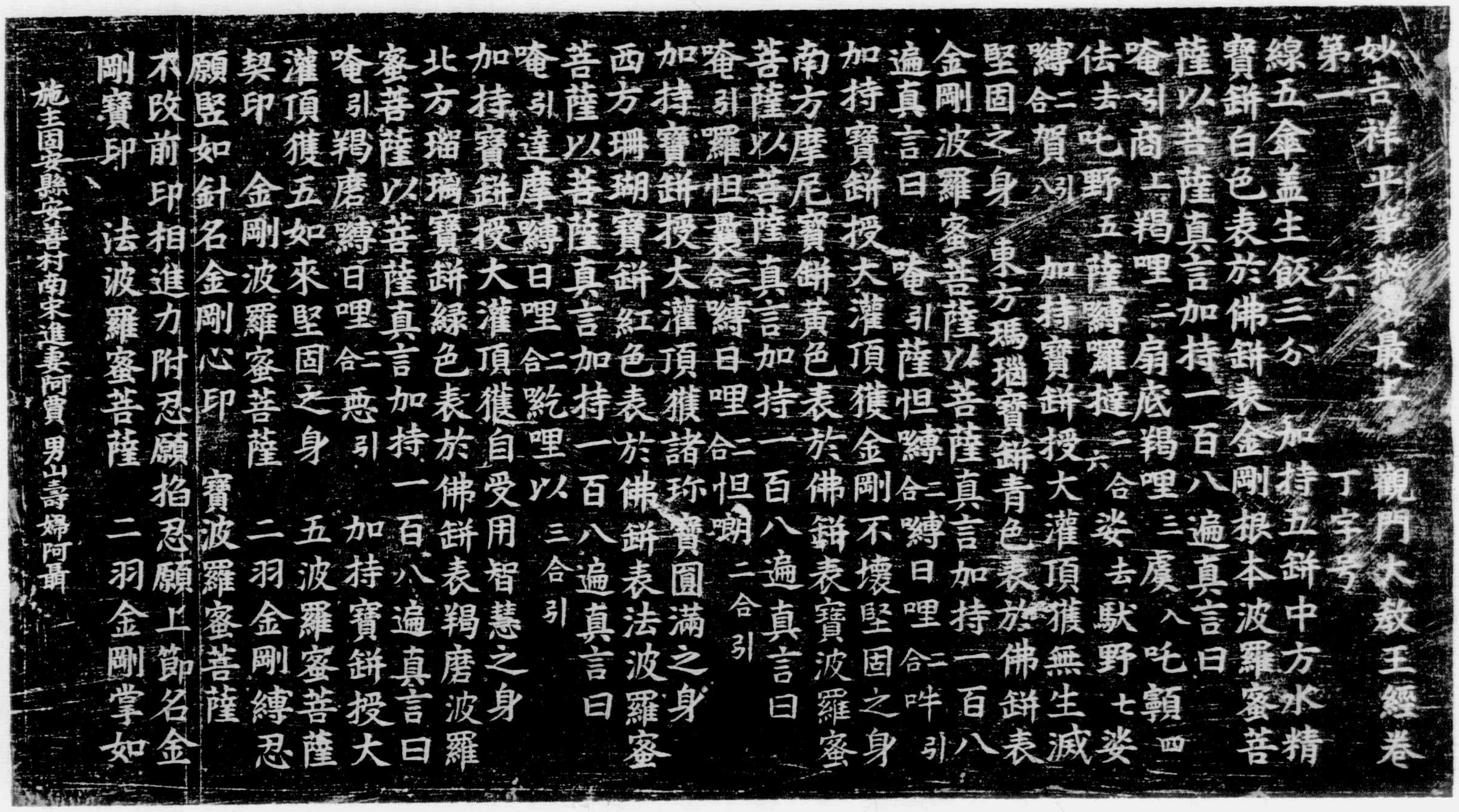


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
一　四　丁字号
八部龍天諸聖衆　羅（上）哩曳（合二）羅你室者
（合二）野怛訖哩（合二）黨矩舍朗（二）
我皆稽首皈命礼　阿（上）努謨你也（合二）怛
娜嚩勢奧（三）　咸願速登無上覺
三（去）弭野（合二）迦鉢哩曩麽野弭（三去）冐免（四）
三昧耶法如鏡像　誐攞濕多（合二）麽努沫哩努（二）
世尊大慈早敷演　鉢囉（合二）娑（上）你怛難（上）
怛娑怛（合二）訖哩（合二）補播養（二）
諸佛秘密最上法　設囉喃鉢囉（合二）野弭素
（上）我黨（三）　我今三業精進行
娜怛麽努嚩哩（合二）底曩（上）你底養（二合四）
大慈願演離垢法　你哩（合二）穆屈多（合二）塞蘇
（蔦文）蔦攞蔦攞（合二）鉢娜（一）　我等所求菩提果
沫勢灑薩怛嚩（合二）三（去）鉢邢馱郎（二）
普令悟解此法門　達羅鉿（合二）鉢羅（合二）野弭
設羅喃（上三）　增長菩提離諸趣
三（去）麽薩怛鑁（合二）悉底（合二）迦羅薩嚕唥（補文）（嘁四）
云何免離三塗苦　三（去）弭野（合二）迦你羅娑
多（合二）曼捺娜（一）　正遍知尊垂慈救
母怛麽迦噜拏薩麽羅閇（合二）多室哩（合二）講（二）
普願衆生咸出離　母你路（去）你謨鉢羅（合二）
尾瑟知（合二）江（三）　我擔讚佛皈依礼
蘖姤悉弭（合二）設羅喃（去）野底舍誐唵（上四）
願證無生清淨身　阿（上）舍野尾播迦秫入
地野（二合一）　所願煩惱皆斷除
薩嚩嚩哩（合二）底嚩薩曩薩母怛伽（去）底（一）
於菩提心恒不斷　塢怛播（合二）娜野弭冐馱（三）
施主固安縣安善村南宋進　妻阿賈　男山壽　婦阿聶

塔下九三五三

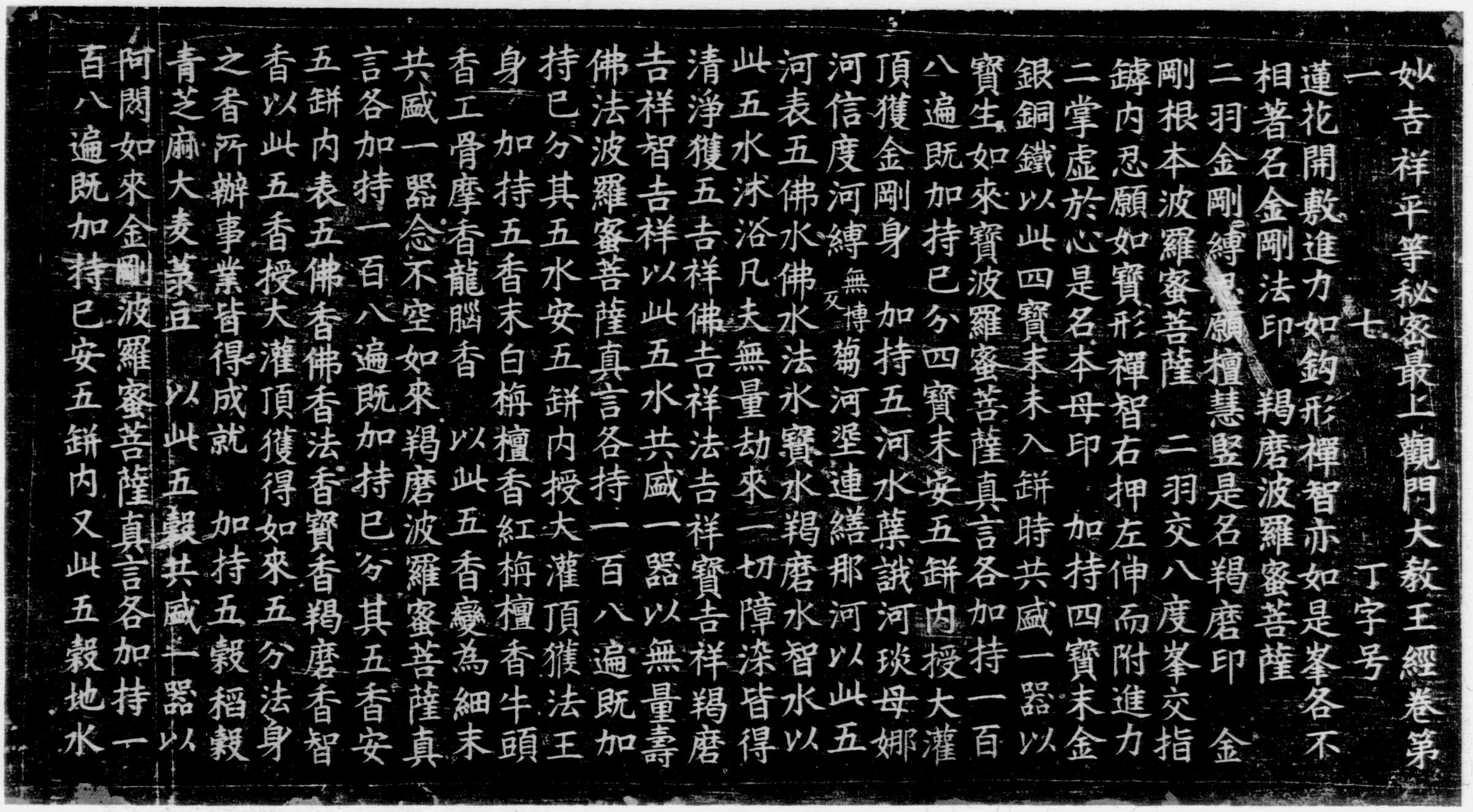


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
一　五　丁字号
以我功德自莊嚴　嚩你穆訖帝（合二）尾都舍
南（上）唧哆（四）求佛菩薩菩提路
薩素（上）怛素（上）誐底迦羅麽（合二）巘（一）
十波羅蜜願圓滿　捺舍尾馱娜曩（上）你（二）
獲大清淨妙法身　袜矩攞（合二）虞（上）曩（上）嗪（補感反三）
我等云何同於佛　三母馱怛麽（合三）麽娑黨（二合四）
應機演說大壇場　娑嚩（合二）娑（去）嚩袜馱三
去麽設哩（合二）姤娑弭也（合二）度曩（上）一
世尊大悲憐愍我　訖哩（合二）播野嚩藍弭野
（合二）沫綺朗（二合二）　令我斷除諸障染
路迦弭麽（上）你哩（合二）瑟致（合二）惹攞皷哩曩（上）
馱冈（二合三）　普證無上大菩提
三（去）冐地唧哆沫覩郎（四）　願示我等㝵拏法
尾娑（去）弭野（合二）尾地你底滿底哩（合二）寫多（一）
得離虛妄證菩提　戍孃（上）娑嚩（合二）娑（去）嚩
尾羅賀（二）　表示有無根本法
呬（上）覩尾庚誐怛他你弭㝵覩（三）
精進奉持諸佛教　鳩賀播誐麽捺伽（上）朗（四）
同證無為寂滅樂　嚩（無末反）窣覩（合二）鉢羅（合二）
抳馱娜你哩（合二）穆訖黨（合二）　尒時弥勒菩薩
等共說偈已白佛言世尊我等得見此壇作
何行願修此法門世尊告曰汝等先授五鉼
灌頂當為汝說秘要法門弥勒菩薩等聞是
語已白佛言世尊大慈哀愍我等願授灌頂
世尊告曰汝等求授灌頂吾為汝等加持五
鉼四寶末五河水五香末五穀五種子五藏
物五色絲五菩提菜五時花五吉祥草五色

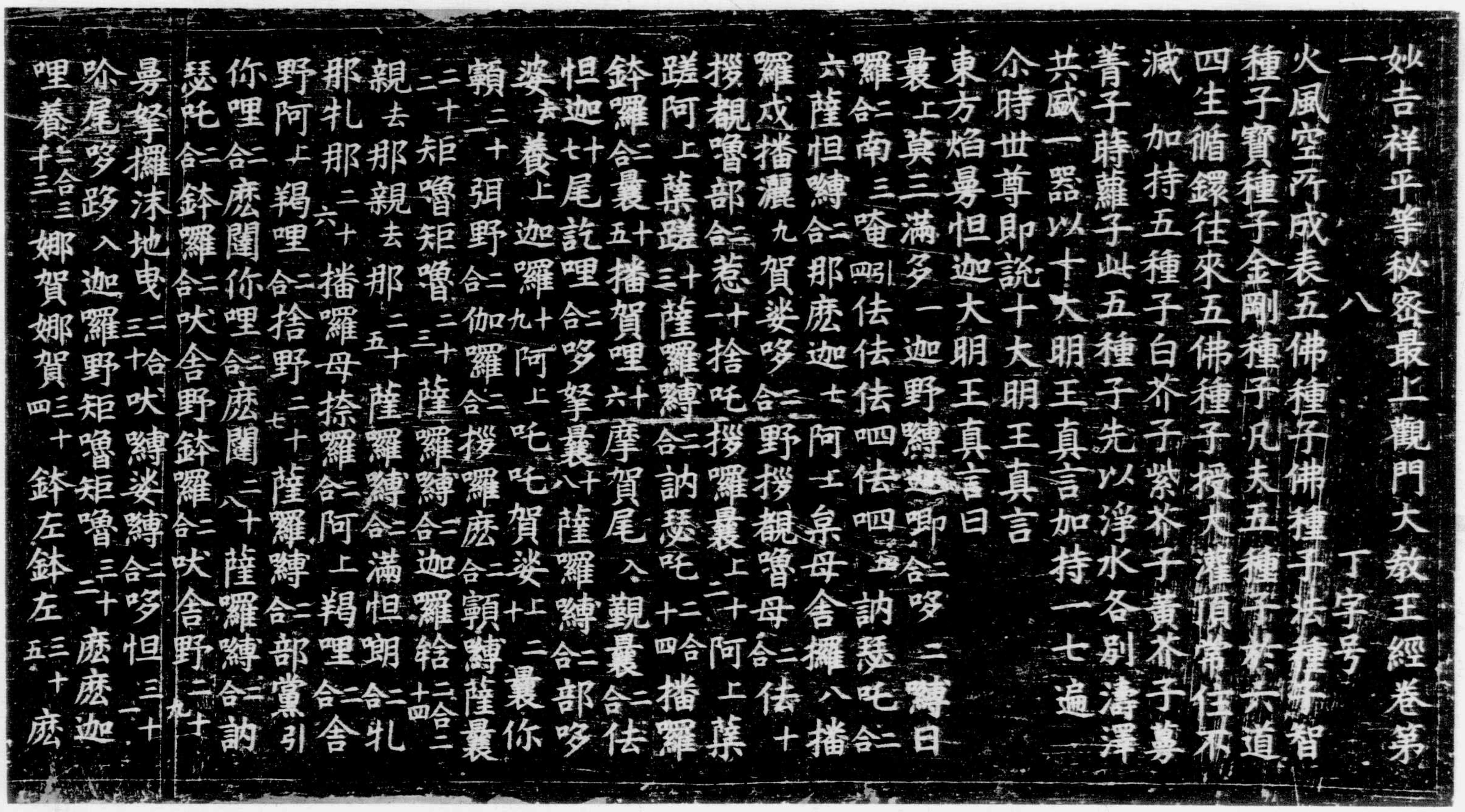


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷
第一　六　丁字号
線五傘蓋生飯三分　加持五鉼中方水精
寶鉼白色表於佛鉼表金剛根本波羅蜜菩
薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰
唵（引）商（上）羯哩（二）扇底羯哩（三）麌（入）吒顊（四）
佉（去）吒野（五）薩嚩羅撻（二合六）娑（去）馱野（七）娑
嚩（合二）賀（引八）　加持寶鉼授大灌頂獲無生滅
堅固之身　東方瑪瑙寶鉼青色表於佛鉼表
金剛波羅蜜菩薩以菩薩真言加持一百八
遍真言曰　唵（引）薩怛嚩（合二）嚩日哩（合二）吽（引）
加持寶鉼授大灌頂獲金剛不壞堅固之身
南方摩尼寶鉼黃色表於佛鉼表寶波羅蜜
菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰
唵（引）羅怛曩（合二）嚩日哩（合二）怛嚂（二合引）
加持寶鉼授大灌頂獲諸珎寶圓滿之身
西方珊瑚寶鉼紅色表於佛鉼表法波羅蜜
菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰
唵（引）達摩嚩日哩（合二）紇哩（三合引）
加持寶鉼授大灌頂獲自受用智慧之身
北方瑠璃寶鉼綠色表於佛鉼表羯磨波羅
蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰
唵（引）羯磨嚩日哩（合二）惡（引）　加持寶鉼授大
灌頂獲五如來堅固之身　五波羅蜜菩薩
契印　金剛波羅蜜菩薩　二羽金剛縛忍
願堅如針名金剛心印　寶波羅蜜菩薩
不改前印相進力附忍願掐忍願上節名金
剛寶印、法波羅蜜菩薩　二羽金剛掌如
施主固安縣安善村南宋進妻阿賈 男山壽婦阿聶

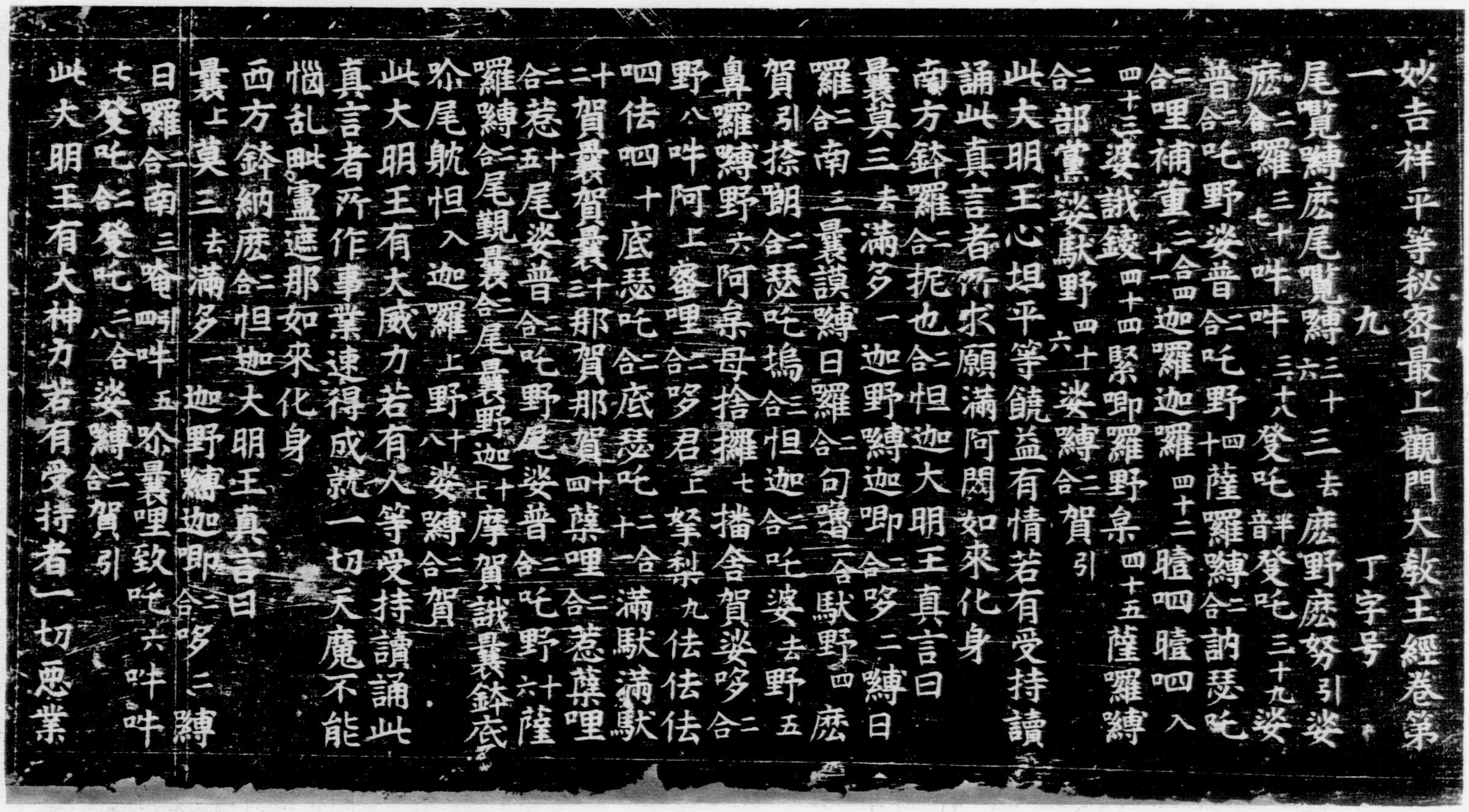
塔下九三五一



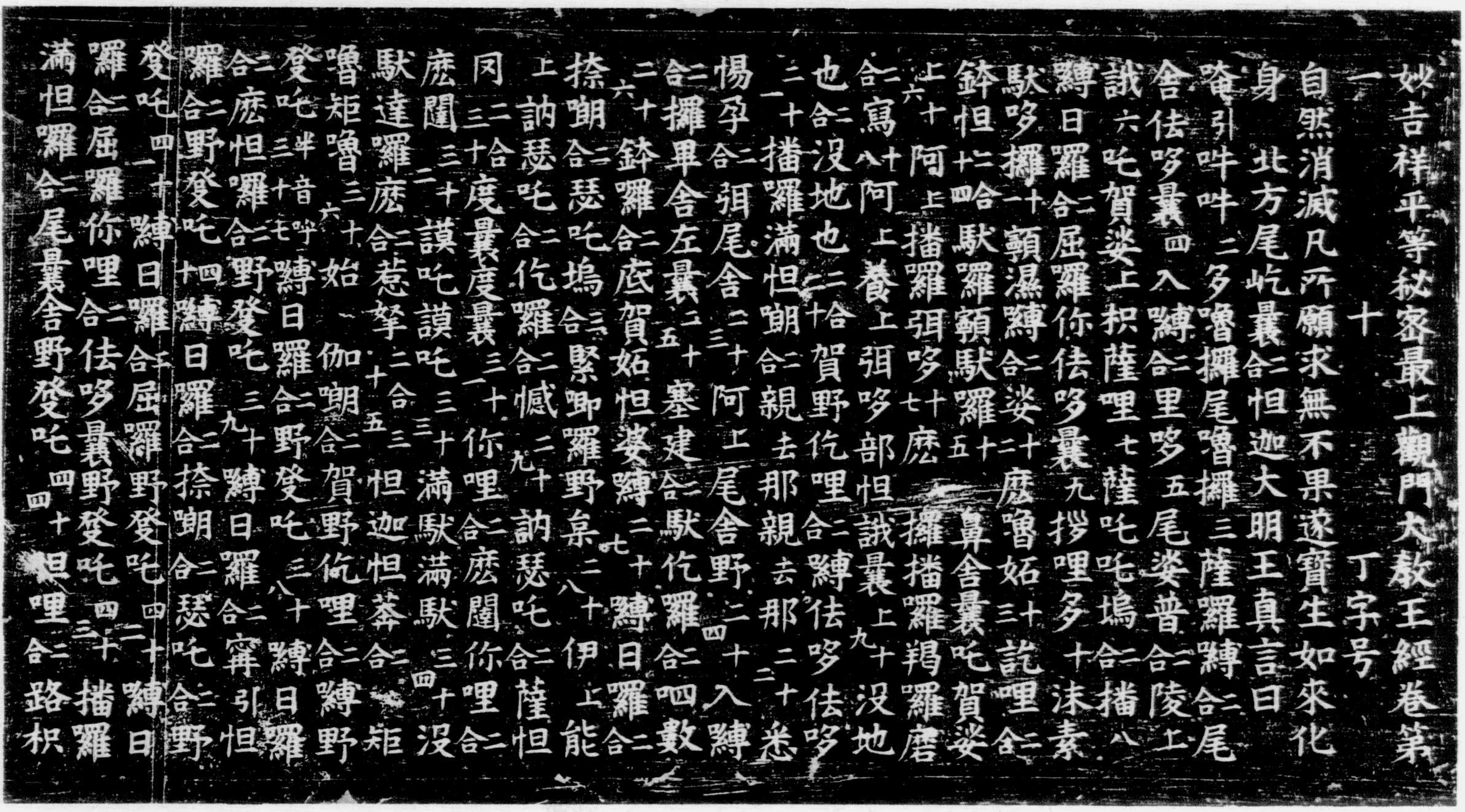
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
一　七　丁字号
蓮花開敷進力如鉤形禪智亦如是峯各不
相著名金剛法印　羯磨波羅蜜菩薩
二羽金剛縛忍願檀慧竪是名羯磨印　金
剛根本波羅蜜菩薩　二羽交八度峯交指
鏄内忍願如寶形禪智右押左伸而附進力
二掌虚於心是名本母印　加持四寶末金
銀銅鐵以此四寶末入餅時共盛一器以
寶生如來寶波羅蜜菩薩真言各加持一百
八遍既加持已分四寶末安五餅内授大灌
頂獲金剛身　加持五河水藥誐河琰母娜
河信度河縛（無博叉）蒭河埿連繕那河以此五
河表五佛水佛水法水寶水羯磨水智水以
此五水沐浴凡夫無量劫來一切障染皆得
清淨獲五吉祥佛吉祥法吉祥寶吉祥羯磨
吉祥智吉祥以此五水共盛一器以無量壽
佛法波羅蜜菩薩真言各持一百八遍既加
持已分其五水安五餅内授大灌頂獲法王
身　加持五香末白栴檀香紅栴檀香牛頭
香工骨摩香龍腦香　以此五香變為細末
共盛一器念不空如來羯磨波羅蜜菩薩真
言各加持一百八遍既加持已分其五香安
五餅内表五佛香佛香法香寶香羯磨香智
香以此五香授大灌頂獲得如來五分法身
之香所辦事業皆得成就　加持五穀稻穀
青芝麻大麦菉豆　以此五穀共盛一器以
阿閦如來金剛波羅蜜菩薩真言各加持一
百八遍既加持已安五餅内又此五穀地水



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
一　八　丁字号
火風空所成表五佛種子佛種子法種子智
種子寶種子金剛種子凡夫五種子於六道
四生循鐶往來五佛種子授大灌頂常住不
滅　加持五種子白芥子紫芥子黄芥子蔓
菁子蒔蘿子此五種子先以淨水各別濤澤
共盛一器以十大明王真言加持一七遍
尒時世尊即說十大明王真言
東方焰曼怛迦大明王真言曰
曩（上）莫三滿多（一）迦野嚩[illegible]唧（二合）哆（二）嚩日
囉（二合）南（三）唵（引四）佉佉佉呬佉呬（五）訥瑟吒（二合）
（六）薩怛嚩（二合）那麽迦（七）阿（上）臬母舍攞（八）播
囉戍播灑（九）賀娑哆（二合）野撥覩嚕母（二合）佉（十）
撥覩嚕部（二合）惹（十一）捨吒撥囉曩（上）（十二）阿（上）葉
蹉阿（上）葉蹉（十三）薩囉嚩（二合）訥瑟吒（二合十四）播囉
鉢囉（二合）曩（十五）播賀哩（十六）摩賀尾（入）覲曩（二合）佉
怛迦（十七）尾訖哩（二合）哆拏曩（十八）薩囉嚩（二合）部哆
娑（去）養（上）迦囉（十九）阿（上）吒吒賀娑（上二十）曩你
顙（二十一）弭野（二合）伽囉（二合）撥囉麽（二合）顙嚩薩曩
（二十二）矩嚕矩嚕（二十三）薩囉嚩（二合）迦囉鈐（二合二十四）
親（去）那親（去）那（二十五）薩囉嚩（二合）滿怛朗（二合）札
那札那（二十六）播囉母捺囉（二合）阿（上）羯哩（二合）舍
野阿（上）羯哩（二合）捨野（二十七）薩囉嚩（二合）部黨（引）
你哩（二合）麽闥你哩（二合）麽闥（二十八）薩囉嚩（二合）訥
瑟吒（二合）鉢囉（二合）吠舍野鉢囉（二合）吠舍野（二十九）
曼拏攞沫地曳（二合三十）吠嚩娑嚩（二合）哆怛（三十一）
吽尾哆路（入）迦囉野矩嚕矩嚕（三十二）麽麽迦
哩養（二合三十三）娜賀娜賀（三十四）鉢左鉢左（三十五）麽

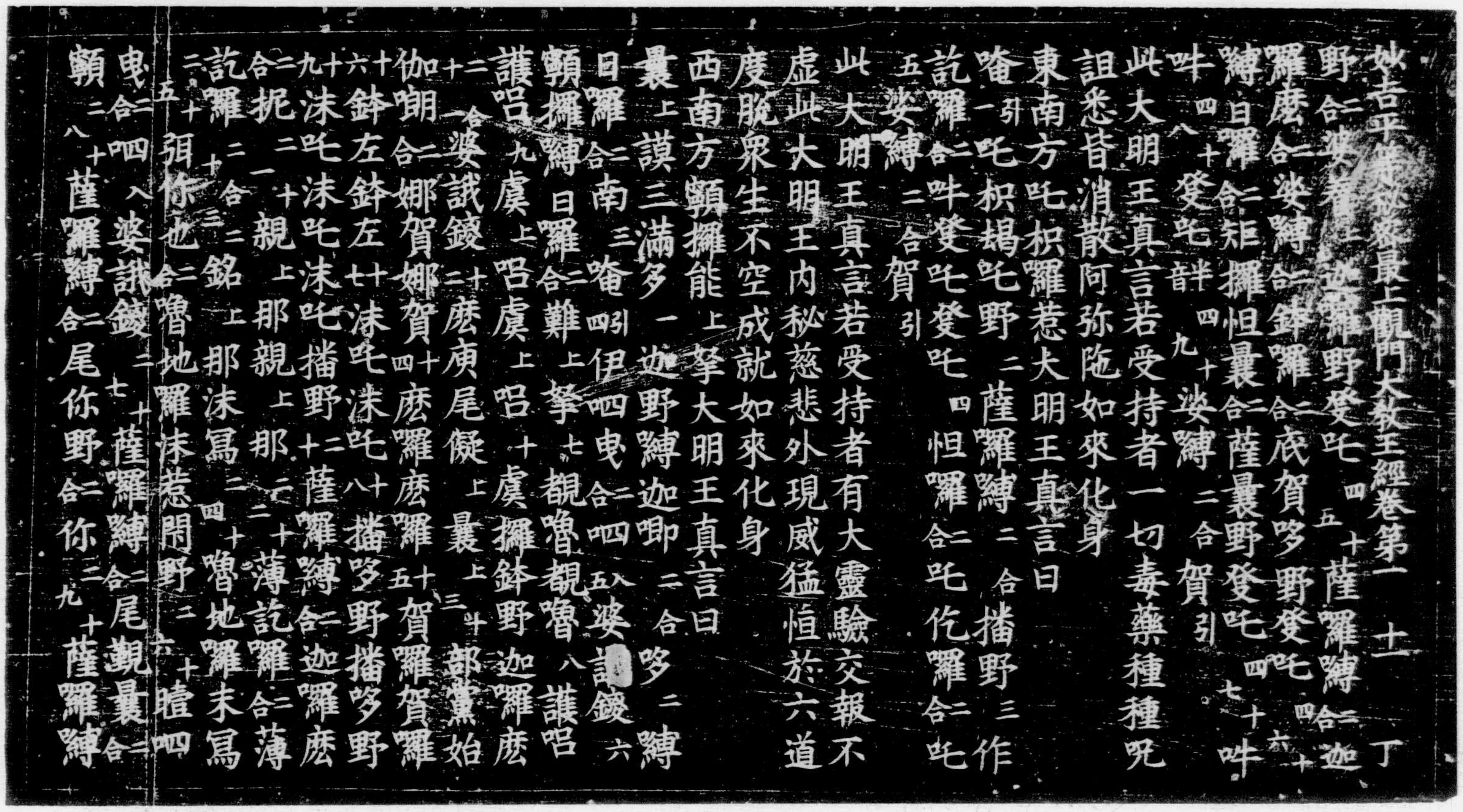


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
一　九　丁字号
尾覽嚩麽尾覽嚩（三十六）三（去）麽野麽努（引）娑
麽（二合）羅（三十七）吽吽（三十八）發吒（半音）發吒（三十九）娑
普（二合）吒野娑普（二合）吒野（四十）薩羅嚩（二合）訥瑟吒
（二合）哩補董（二合四十一）迦羅迦羅（四十二）嚧呬嚧呬（入）
（四十三）婆誐鑁（四十四）緊唧羅野枲（四十五）薩囉嚩
（二合）部董娑馱野（四十六）娑嚩（二合）賀（引）
此大明王心坦平等饒益有情若有受持讀
誦此真言者所求願滿阿閦如來化身
南方鉢羅（二合）扼也（二合）怛迦大明王真言曰
曩莫三（去）滿多（一）迦野嚩迦唧（二合）哆（二）嚩日
羅（二合）南（三）曩謨嚩日羅（二合）句嚕（二合）馱野（四）麽
賀（引）捺朗（二合）瑟吒鴃（三合）怛迦（二合）吒婆（去）野（五）
鼻羅嚩野（六）阿枲母捨攞（七）播舍賀娑哆（二合）
野（八）吽阿（上）蜜哩（二合）哆君（上）拏梨（九）佉佉佉
呬佉呬（十）底瑟吒（二合）底瑟吒（二合十一）滿馱滿馱
（十二）賀曩賀曩（十三）那賀那賀（十四）蘖哩（二合）惹蘖哩
（二合）惹（十五）尾娑普（二合）吒野尾娑普（二合）吒野（十六）薩
羅嚩（二合）尾覲曩（二合）尾曩野迦（十七）摩賀誐曩鉢底
儞尾馱怛（入）迦羅（上）野（十八）娑嚩（二合）賀
此大明王有大威力若有人等受持讀誦此
真言者所作事業速得成就一切天魔不能
惱乱毗盧遮那如來化身
西方鉢納麽（二合）怛迦大明王真言曰
曩（上）莫三（去）滿多（一）迦野嚩迦唧（二合）哆（二）嚩
日羅（二合）南（三）唵（引四）吽（五）儞曩哩致吒（六）吽吽
（七）發吒（二合）發吒（二合八）娑嚩（二合）賀（引）
此大明王有大神力若有受持者一切惡業



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
一　十　丁字号
自然消滅凡所願求無不果遂寶生如來化
身北方尾屹曩（二合）怛迦大明王真言曰
唵（引）吽吽（二）多嚕攞尾嚕攞（三）薩羅嚩（二合）尾
舍佉哆曩（四入）嚩（二合）里哆（五）尾娑普（二合）陵（上）
誐（六）吒賀娑（上）枳薩哩（七）薩吒吒鴃（二合）播（八）
嚩日羅（二合）屈羅你佉哆曩（九）撈哩多（十）沫素
馱哆攞（十一）顉濕嚩（二合）娑（十二）麽嚕姡（十三）訖哩（二合）
鉢怛（二合十四）馱羅顉馱羅（十五）鼻舍曩吒賀娑
（上十六）阿（上）播羅弭哆（十七）麽攞播羅羯羅磨
（二合）寫（十八）阿（上）養（上）弭哆部怛誐曩（上十九）没地
也（二合）没地也（二合二十）賀野仡哩（二合）嚩佉哆佉哆
（二十一）播羅滿怛朗（二合）親（去）那親（去）那（二十二）恙
惕孕（二合）弭尾舍（二十三）阿（上）尾舍野（二十四）入嚩
（二合）攞畢舍左曩（二十五）塞建（二合）馱仡羅（二合）呬數
（二十六）鉢羅（二合）底賀姡怛婆嚩（二十七）嚩日羅（二合）
捺朗（二合）瑟吒塢（三合）緊唧羅野枲（二十八）伊（上）能
（上）訥瑟吒（二合）仡羅（二合）憾（二十九）訥瑟吒（二合）薩怛
冈（二合三十）度曩度曩（三十一）你哩（二合）麽闥你哩（二合）
麽闥（三十二）謨吒謨吒（三十三）滿馱滿馱（三十四）没
馱達羅麽（二合）惹拏（二合三十五）怛迦怛莽（二合）矩
嚕矩嚕（三十六）始伽朗（二合）賀野仡哩（二合）嚩野
發吒（半音呼三十七）嚩日羅（二合）野發吒（三十八）嚩日羅
（二合）麽怛羅（二合）野發吒（三十九）嚩日羅（二合）甯（引）怛
羅（二合）野發吒（四十）嚩日羅（二合）捺朗（二合）瑟吒（二合）野
發吒（四十一）嚩日羅（三合）屈羅野發吒（四十二）嚩日
羅（二合）屈羅你哩（二合）佉哆曩野發吒（四十三）播羅
滿怛羅（二合）尾曩舍野發吒（四十四）怛哩（二合）路枳

塔下九三四九



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第一　十一　丁

野（二合）娑（上）迦囉野發吒（四十五）薩囉嚩（二合）迦

囉麽（二合）娑嚩（二合）鉢囉（二合）底賀哆野發吒（四十六）

嚩日囉（二合）矩攞怛曩（二合）薩曩野發吒（四十七）吽

吽（四十八）發吒吽（四十九）娑嚩（二合）賀（引）

此大明王真言若受持者一切毒藥種種呪

詛悉皆消散阿弥陀如來化身

東南方吒枳囉惹大明王真言曰

唵（一引）吒枳羯吒野（二）薩囉嚩（二合）播野（三）作

訖囉（二合）吽發吒發吒（四）怛囉（二合）吒佗囉（二合）吒

（五）娑嚩（二合）賀（引）

此大明王真言若受持者有大靈驗交報不

虛此大明王內秘慈悲外現威猛恒於六道

度脫衆生不空成就如來化身

西南方頸攞能（上）拏大明王真言曰

曩（上）謨三滿多（一）迦野嚩迦唧（二合）哆（二）嚩

日囉（二合）南（三）唵（四引）伊呬曳（二合）呬（五）婆誐鑁（六）

頸攞嚩日囉（二合）難（上）拏（七）覩嚕覩嚕（八）護呂

護呂（九）虞（上）呂虞（上）呂（十）虞攞鉢野迦囉麽

（二合十一）娑誐鑁（十二）麽庾尾儗（上）曩（上）（十三）部黨始

伽喇（二合）娜賀娜賀（十四）麽囉麽囉（十五）賀囉賀囉

（十六）鉢左鉢左（十七）沫吒沫吒（十八）播哆野播哆野

（十九）沫吒沫吒沫吒播野（二十）薩囉嚩（二合）迦囉麽

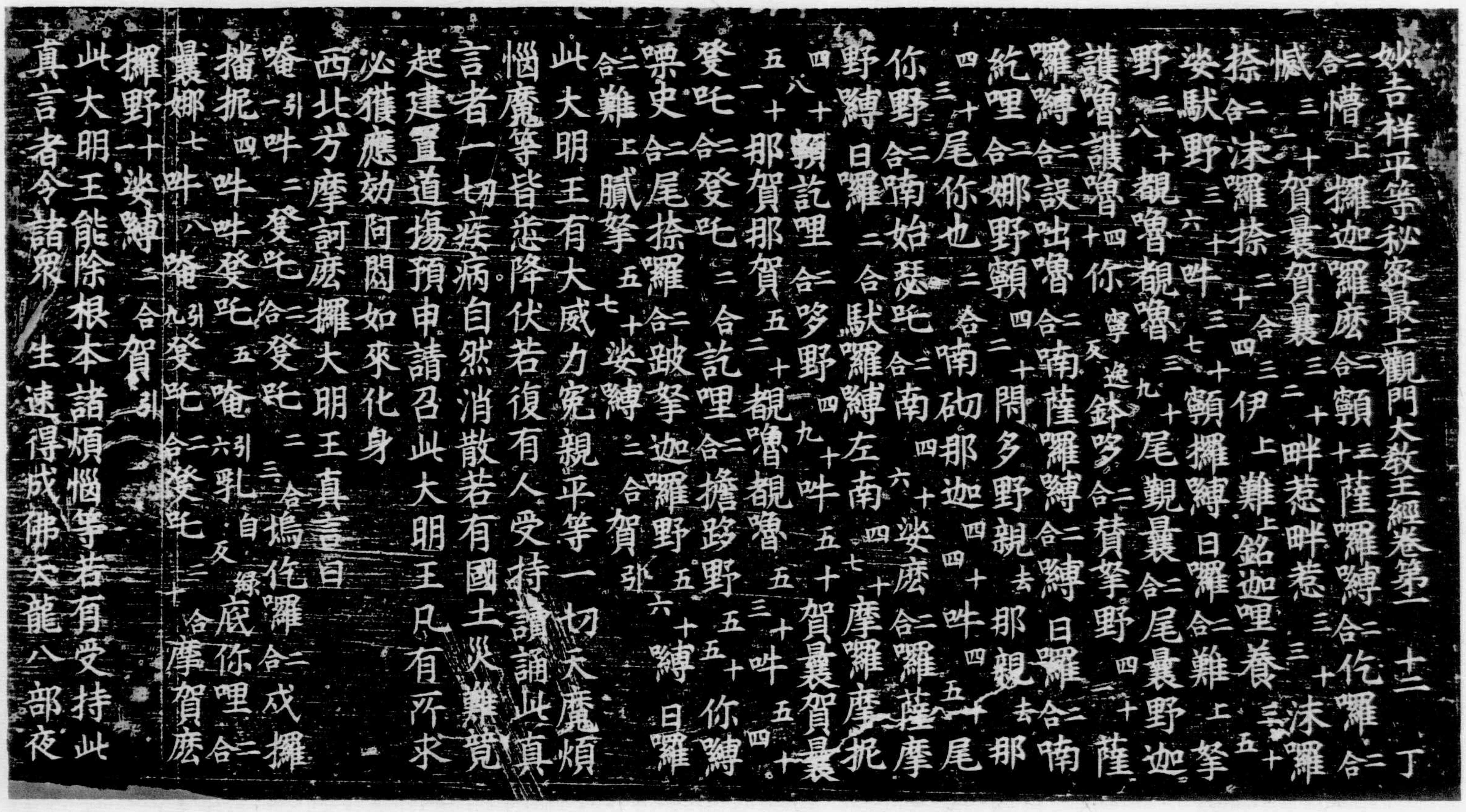
（二合）抳（二十一）親（上）那親（上）那（二十二）薄訖囉（二合）薄

訖囉（二合二十三）銘（上）那沫寫（二十四）嚕地囉末寫

（二十五）弭你也（二合）嚕地囉沫惹閉野（二十六）膻呬

曳（二合）呬婆誐鑁（二十七）薩囉嚩（二合）尾覲曩（二合）

頸（二合二十八）薩囉嚩（二合）尾你野（二合）你（二十九）薩囉嚩



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第一　十二　丁

（二合）憎（上）攞迦囉麽（二合）頸（三十）薩囉嚩（二合）佗囉（二合）

憾（三十一）賀曩賀曩（三十二）畔惹畔惹（三十三）沫囉

捺（二合）沫囉捺（二合三十四）伊（上）難（上）銘迦哩養（三十五）

娑馱（二合）野（三十六）吽（三十七）頸攞嚩日囉（二合）難（上）拏

野（三十八）覩嚕覩嚕（三十九）尾覲曩（二合）尾曩野迦

護嚕護嚕（四十）你（寧逸反）鉢哆（二合）賛拏野（四十一）薩

囉嚩（二合）設咄嚕（二合）喃薩囉嚩（二合）嚩日囉（二合）喃

紇哩（二合）娜野頸（四十二）問多野親（去）那親（去）那

（四十三）尾你也（二合）喃砌那迦（四十四）吽（四十五）尾

你野（二合）喃始瑟吒（二合）南（四十六）娑麽（二合）囉薩摩

野嚩日囉（二合）馱囉嚩左南（四十七）摩囉摩抳

（四十八）頸訖哩（二合）哆野（四十九）吽（五十）賀曩賀曩

（五十一）那賀那賀（五十二）覩嚕覩嚕（五十三）吽（五十四）

發吒（二合）發吒（三合）訖哩（二合）擔路野（五十五）你嚩

嘌史（二合）尾捺囉（二合）跛拏迦囉野（五十六）嚩日囉

（二合）難（上）賦拏（五十七）娑嚩（二合）賀（引）

此大明王有大威力寃親平等一切天魔煩

惱魔等皆悉降伏若復有人受持讀誦此真

言者一切疾病自然消散若有國土災難競

起建置道場預申請召此大明王凡有所求

必獲應効阿閦如來化身

西北方摩訶麽攞大明王真言曰

唵（一引）吽（二）發吒（二合）發吒（二合三）塢佗囉（二合）戍攞

播抳（四）吽吽發吒（五）唵（六引）乳（自緑反）底你哩（二合）

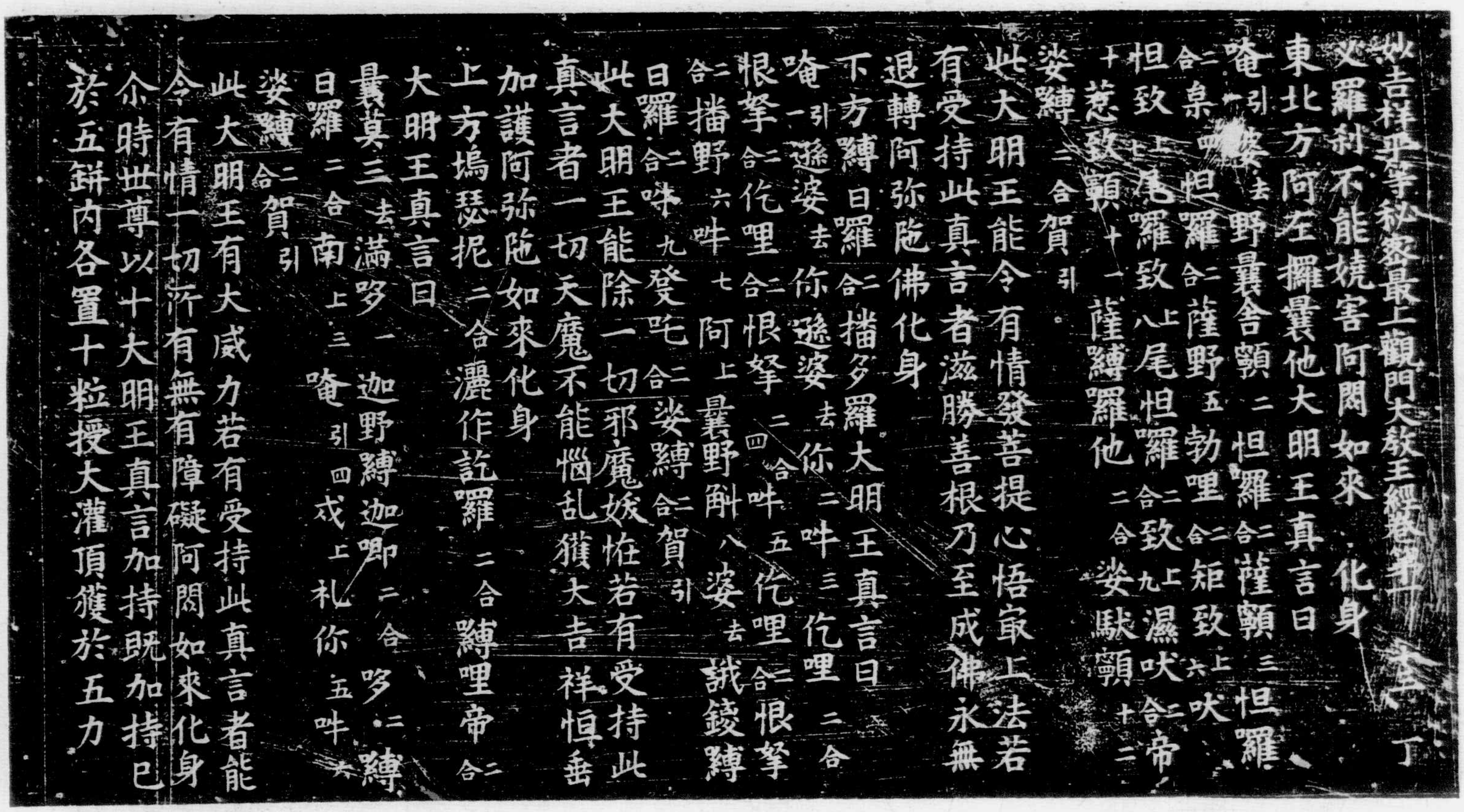
曩娜（七）吽（八）唵（九引）發吒（二合）發吒（十二合）摩賀麽

攞野（十一）娑嚩（二合）賀（引）

此大明王能除根本諸煩惱等若有受持此

真言者令諸衆生速得成佛天龍八部夜

塔下九三四八



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第一　十五　丁

叉羅刹不能嬈害阿閦如來。化身

東北方向左攞曩他大明王真言曰

唵（引一）娑（去）野曩舍顊（二）怛囉（二合）薩顊（三）怛囉

（二合）枲（四）怛囉（二合）薩野（五）勃哩（二合）矩致（上六）吠

怛致（上七）尾囉致（上八）尾怛囉（二合）致（上九）濕吠（二合）帝

（十）蒄致顊（十一）薩縛囉他（二合）娑馱顊（十二）

娑縛（二合）賀（引）

此大明王能令有情發菩提心悟最上法若

有受持此真言者滋勝善根乃至成佛永無

退轉阿弥陁佛化身

下方縛日囉（二合）播多羅大明王真言曰

唵（引一）遜婆（去）你遜婆（去）你（二）吽（三）仡哩（二合）

根拏（二合）仡哩（二合）根拏（二合四）吽（五）仡哩（二合）根拏

（二合）播野（六）吽（七）阿（上）曩野斛（八）娑（去）誐鋑縛

日囉（二合）吽（九）登吒（二合）娑縛（二合）賀（引）

此大明王能除一切邪魔嫉恠若有受持此

真言者一切天魔不能惱乱獲大吉祥恒垂

加護阿弥陁如來化身

上方塢瑟抳（二合）灑作訖囉（二合）縛哩帝（二合）

大明王真言曰

曩莫三（去）滿哆（一）迦野縛迦喞（二合）哆（二）縛

日羅（二合）南（上三）唵（引四）戍（上）礼你（五）吽（六）

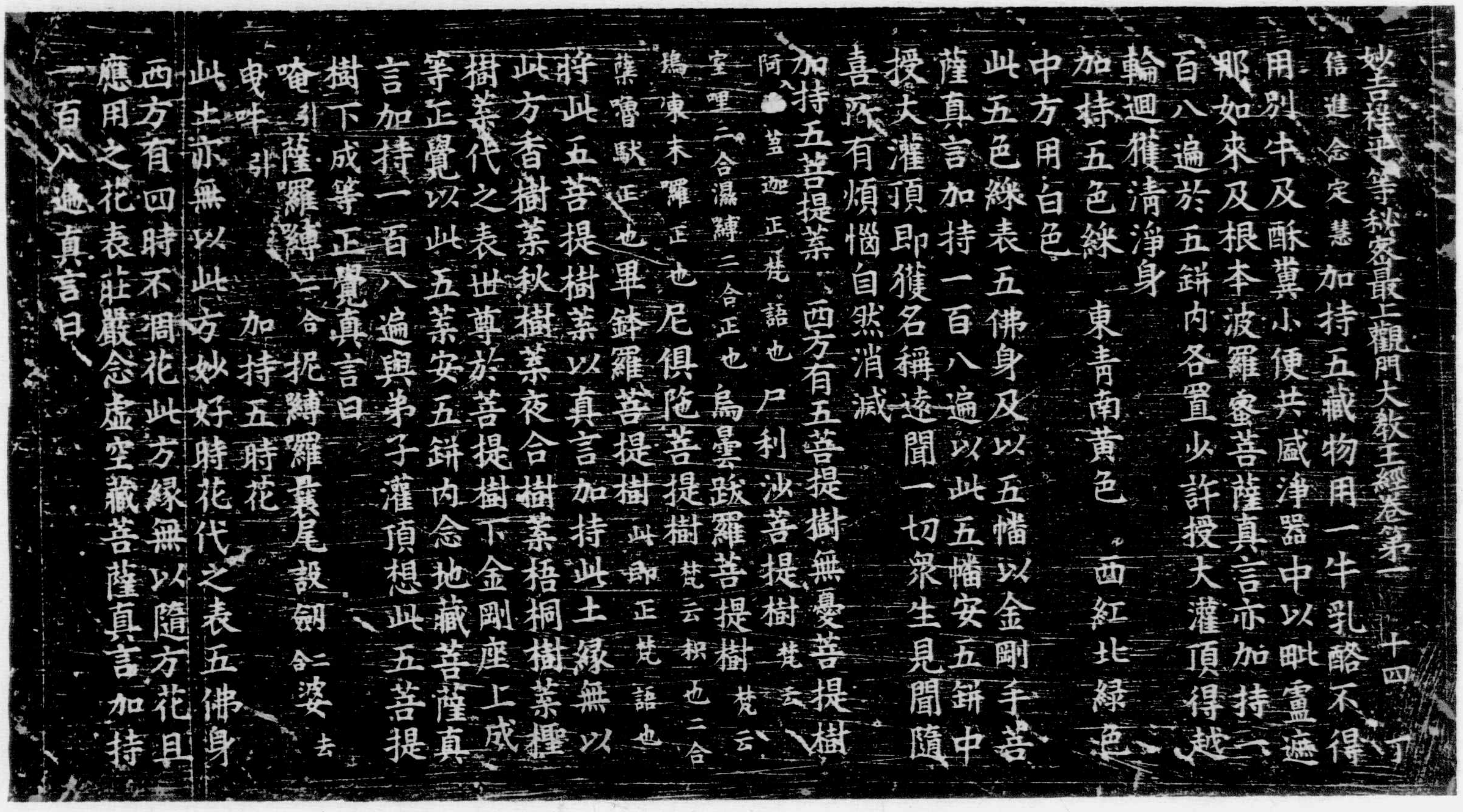
娑縛（二合）賀（引）

此大明王有大威力若有受持此真言者能

令有情一切所有無有障礙阿閦如來化身

尒時世尊以十大明王真言加持既加持已

於五鉼內各置十粒授大灌頂獲於五力



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第一　十四　丁

（信進念定慧）加持五藏物用一牛乳酪不得

用別牛及酥糞小便共盛淨器中以毗盧遮

那如來及根本波羅蜜菩薩真言亦加持一

百八遍於五鉼內各置少許授大灌頂得越

輪迴獲清淨身

加持五色綵　東青南黃色　。西紅北綠色

中方用白色

此五色綵表五佛身及以五幡以金剛手菩

薩真言加持一百八遍以此五幡安五鉼中

授大灌頂即獲名稱遠聞一切衆生見聞隨

喜所有煩惱自然消滅

加持五菩提菓、西方有五菩提樹無憂菩提樹、

（阿（入）[illegible]苴迦正梵語也）尸利沙菩提樹（梵云、

室哩二合濕縛二合正也）烏曇跋羅菩提樹（梵云

鳥東末羅正也）尼俱陁菩提樹（梵云积也二合

葉嚕馱正也）畢鉢羅菩提樹（此即正梵語也）

將此五菩提樹菓以真言加持此土緣無以

此方香樹菓秋樹菓夜合樹菓梧桐樹菓欏

樹菓代之表世尊於菩提樹下金剛座上成

等正覺以此五菓安五鉼內念地藏菩薩真

言加持一百八遍與弟子灌頂想此五菩提

樹下成等正覺真言曰

唵（引）薩羅縛（二合）抳縛羅曩尾設鈏（二合）娑（去）

曳吽（引）　加持五時花

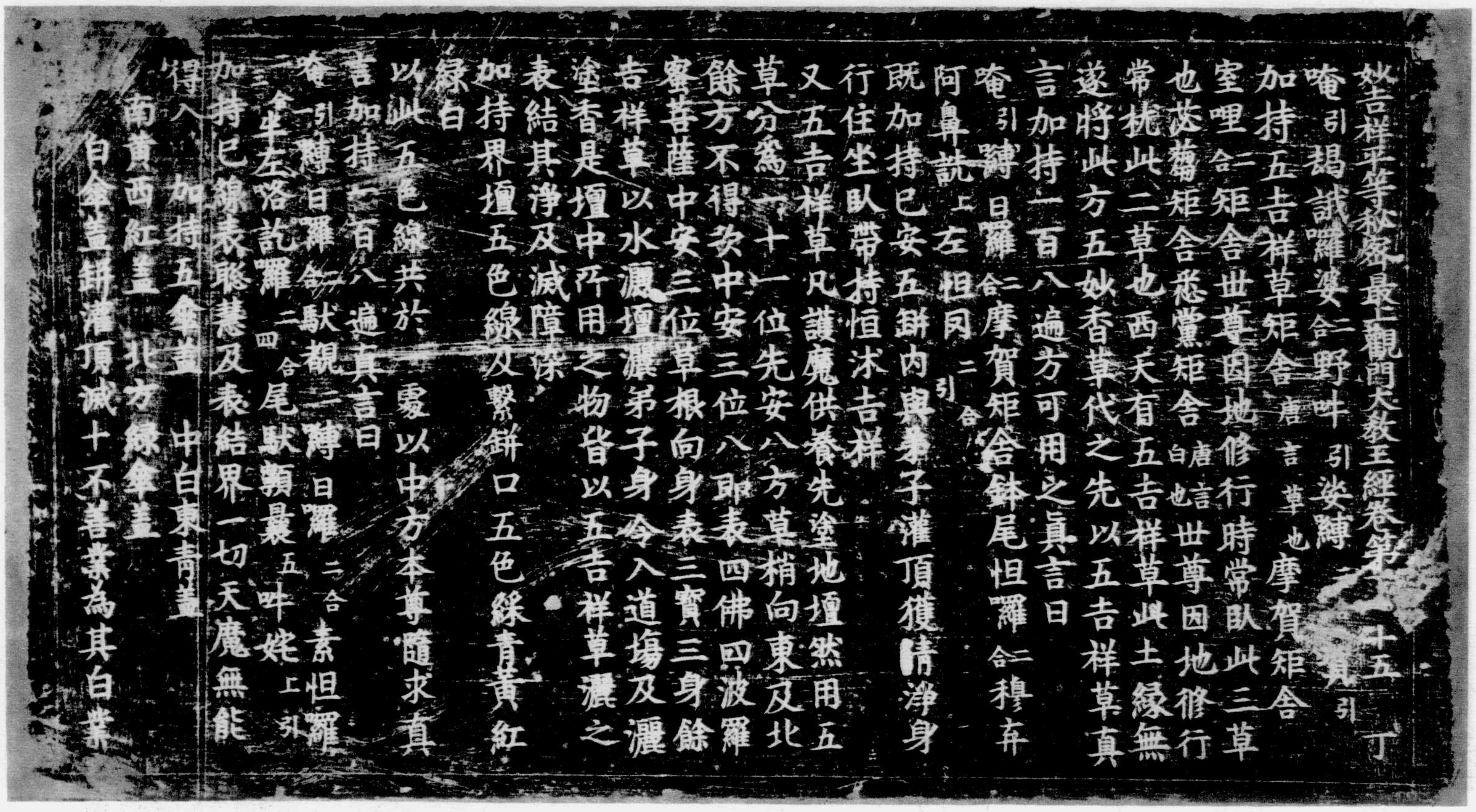
此土亦無以此方妙好時花代之表五佛身

西方有四時不凋花此方緣無以隨方花且

應用之花表莊嚴念虛空藏菩薩真言加持

一百八遍真言曰

塔下九三四七



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第一　十五　丁

唵（引）羯誐囉婆（二合）野吽（引）娑嚩賀（引）

加持五吉祥草矩舍（唐言草也）摩賀矩舍室哩（二合）矩舍世尊因地修行時常臥此三草也苾𦼮矩舍悉薫矩舍（唐言白也）世尊因地修行常枕此二草也西天有五吉祥草此土緣無遂將此方五妙香草代之先以五吉祥草真言加持一百八遍方可用之真言曰

唵（引）嚩日囉（二合）摩賀矩舍鉢尾怛囉（二合）穆弃阿鼻詵（上）左怛囕（二合引）

既加持已安五鉼內與弟子灌頂獲清淨身行住坐臥帶持恒沐吉祥

又五吉祥草凡護魔供養先塗地壇然用五草分為二十一位先安八方草梢向東及北餘方不得致中安三位八即表四佛四波羅蜜菩薩中安三位草根向身表三寶三身餘吉祥草以水灑壇灑弟子身令入道場及灑塗香是壇中所用之物皆以五吉祥草灑之表結其淨及滅障除

加持界壇五色線及繫鉼口五色絲青黃紅綠白

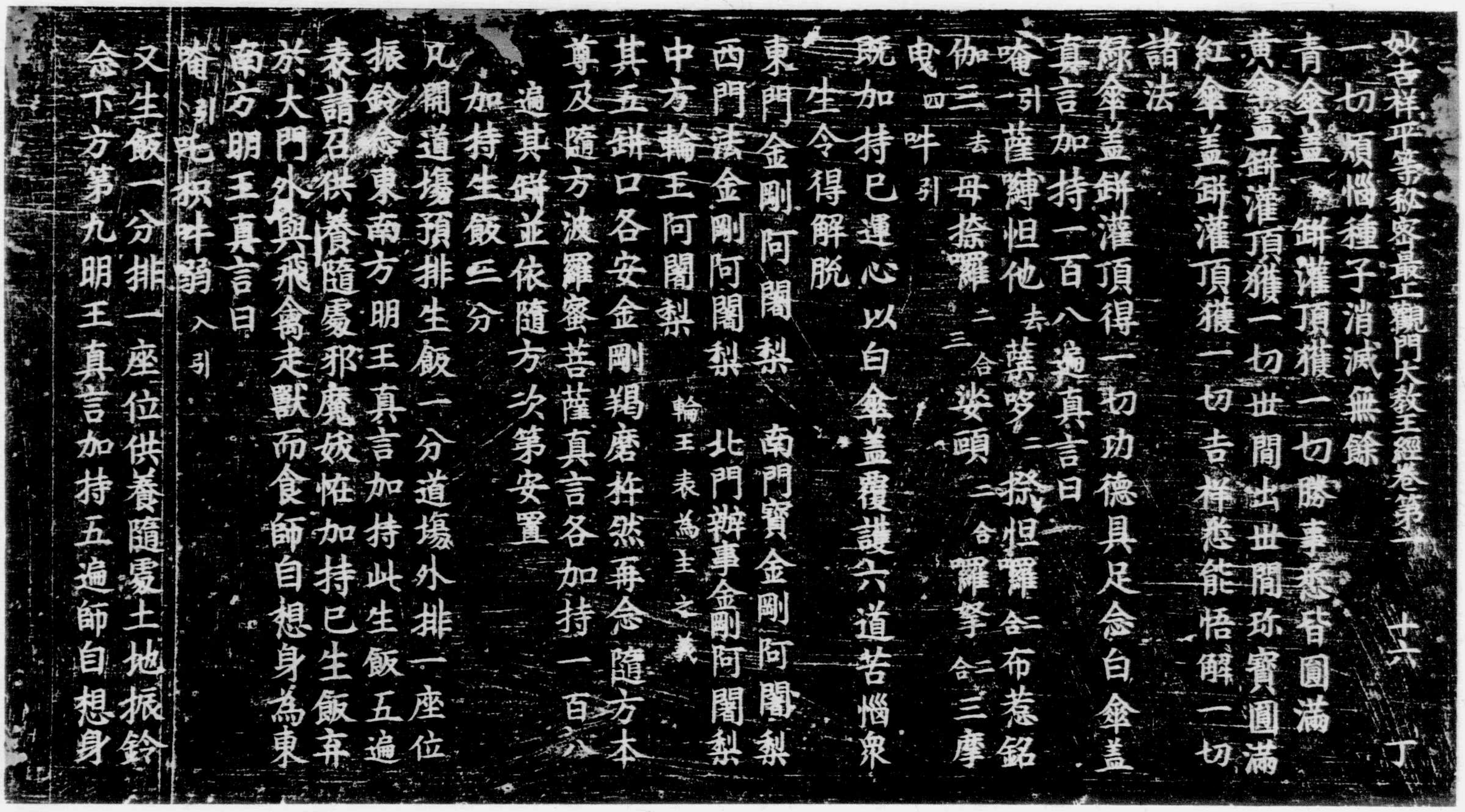
以此五色線共於一處以中方本尊隨求真言加持一百八遍真言曰

唵（引）嚩日囉（二合）馱覩（二）嚩日囉（二合）素怛囉（三合）半左洛訖囉（二合四）尾馱顆曩（五）吽姥（上引）

加持已線表聰慧及表結界一切天魔無能得入　加持五傘蓋　中白東青蓋

南黃西紅蓋　北方綠傘蓋

白傘蓋鉼灌頂滅十不善業為其白業



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第一　十六　丁

一切煩惱種子消滅無餘

青傘蓋鉼灌頂獲一切勝事悉皆圓滿

黃傘蓋鉼灌頂獲一切世間出世間珎寶圓滿

紅傘蓋鉼灌頂獲一切吉祥悉能悟解一切諸法

綠傘蓋鉼灌頂得一切功德具足念白傘蓋真言加持一百八遍真言曰

唵（引）薩嚩怛他（去）蘗哆（二）捺怛囉（二合）布惹銘伽（三去）母捺囉（二合三）娑頗（二合）囉拏（二合）三摩曳（四）吽（引）

既加持已運心以白傘蓋覆護六道苦惱衆生令得解脫

東門金剛阿闍梨　南門寶金剛阿闍梨

西門法金剛阿闍梨　北門辦事金剛阿闍梨

中方輪王阿闍梨　（輪王表為主之義）

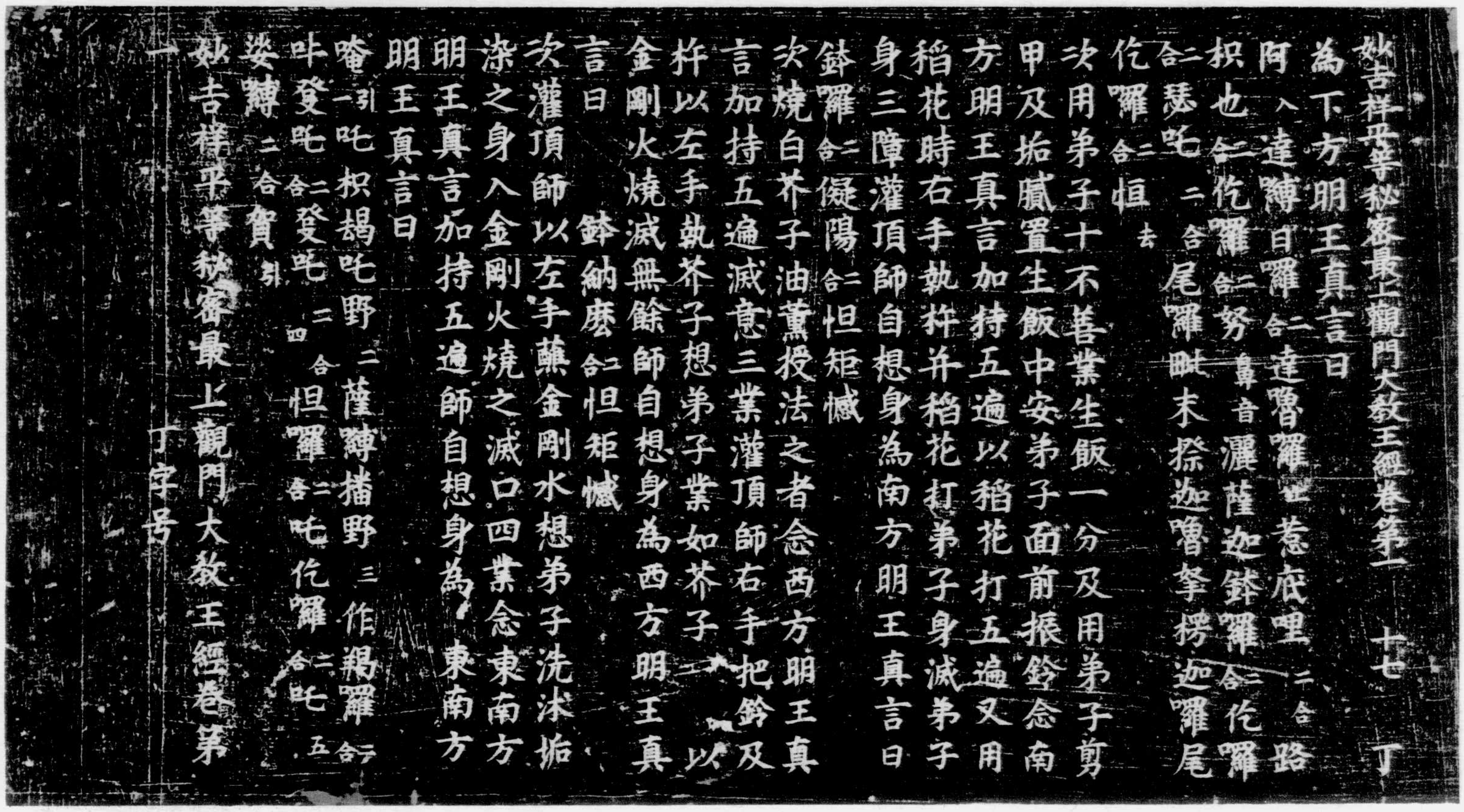
其五鉼口各安金剛羯磨杵然再念隨方本尊及隨方波羅蜜菩薩真言各加持一百八遍其鉼並依隨方次第安置

加持生飯三分

凡開道場預排生飯一分道場外排一座位振鈴念東南方明王真言加持此生飯五遍表請召供養隨處邪魔娥恠加持已生飯弃於大門外與飛禽走獸而食師自想身為東南方明王真言曰

唵（引）吒枳吽弱（入引）

又生飯一分排一座位供養隨處土地振鈴念下方第九明王真言加持五遍師自想身



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第一　十七　丁

為下方明王真言曰

阿（入）達嚩（日）囉（二合）達嚕囉（四）惹底哩（二合）路

枳也（二合）佗囉（二合）努（鼻音）灑薩迦鉢囉（二合）佗囉

（二合）瑟吒（二合）尾囉毗末捺迦嚕拏攞迦囉尾

佗囉（二合）怛（去）

次用弟子十不善業生飯一分及用弟子剪

甲及垢膩置生飯中安弟子面前振鈴念南

方明王真言加持五遍以稻花打五遍又用

稻花時右手執杵并稻花打弟子身滅弟子

身三障灌頂師自想身為南方明王真言曰

鉢囉（二合）儗陽（二合）怛矩㦿

次燒白芥子油薰授法之者念西方明王真

言加持五遍滅意三業灌頂師右手把鈴及

杵以左手執芥子想弟子業如芥子以

金剛火燒滅無餘師自想身為西方明王真

言曰　鉢納麼（二合）怛矩㦿

次灌頂師以左手蘸金剛水想弟子洗沐垢

滌之身入金剛火燒之滅口四業念東南方

明王真言加持五遍師自想身為東南方

明王真言曰

唵（引一）吒枳碣吒野（二）薩嚩播野（三）作羯囉（二合）

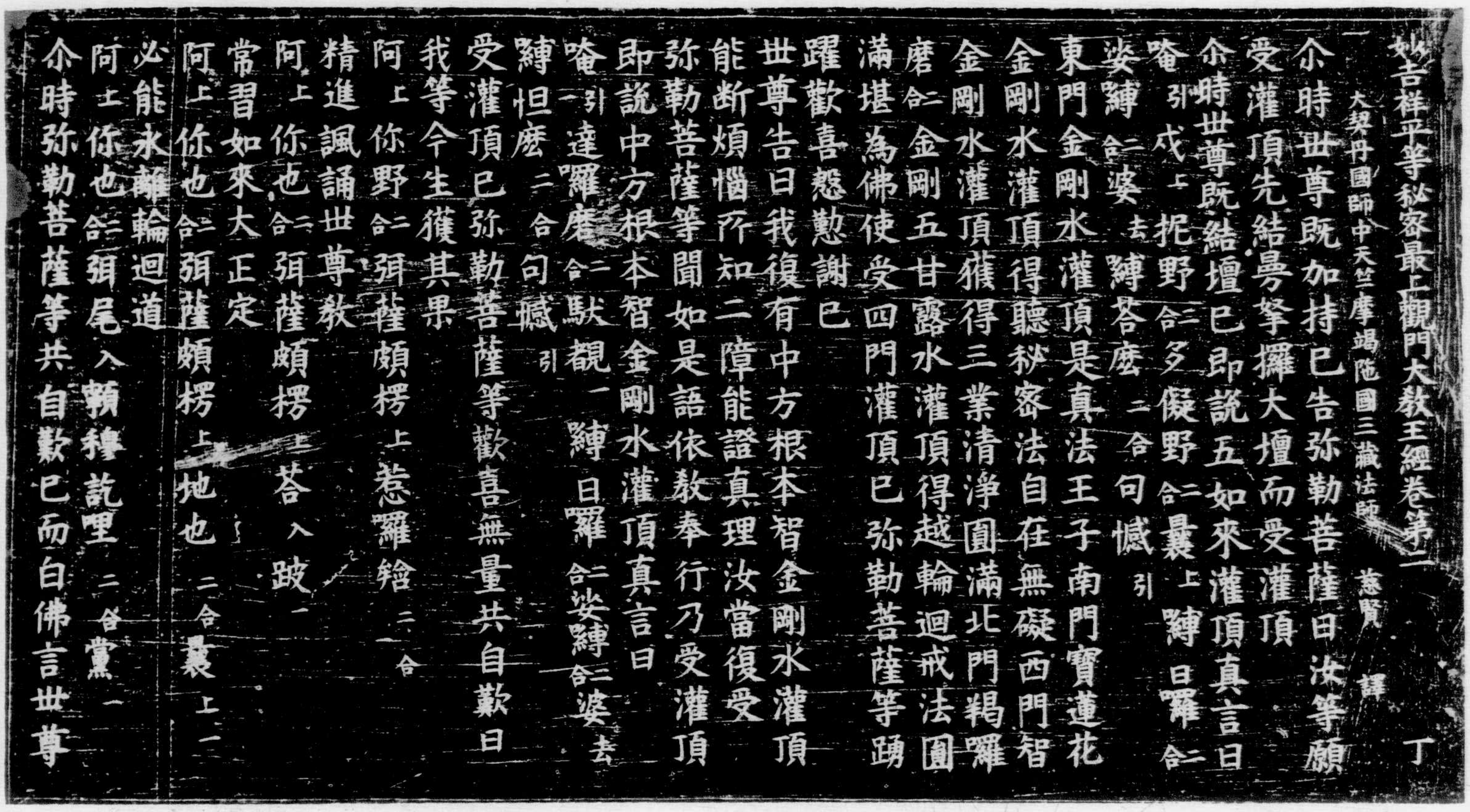
吽發吒（二合）發吒（二四）（合）怛囉（二合）吒佗囉（二合）吒（五）

娑嚩（二合）賀（引）

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

一　丁字号

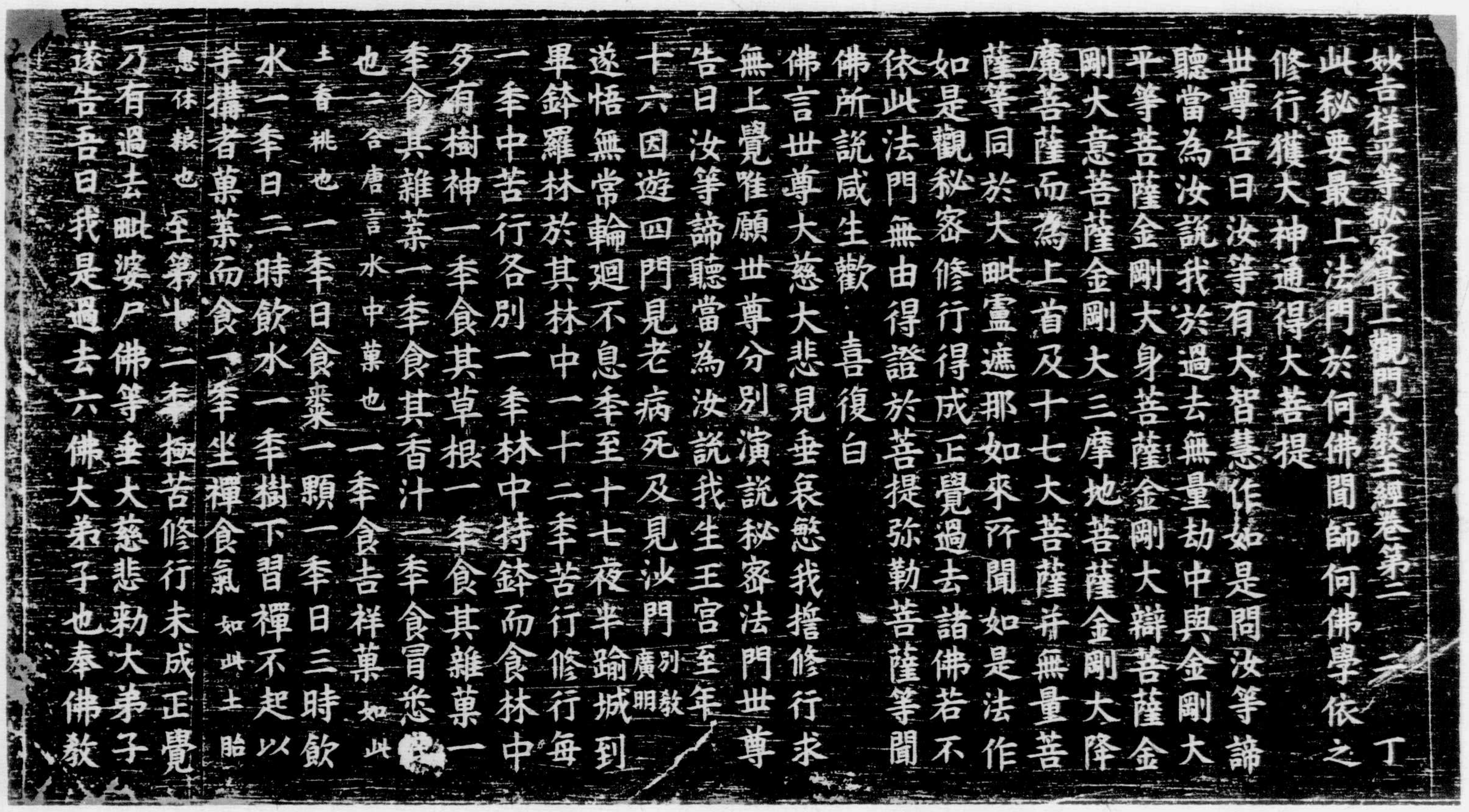
塔下九三四五



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　丁

大契丹國師中天竺摩竭陁國三藏法師　慈賢　譯

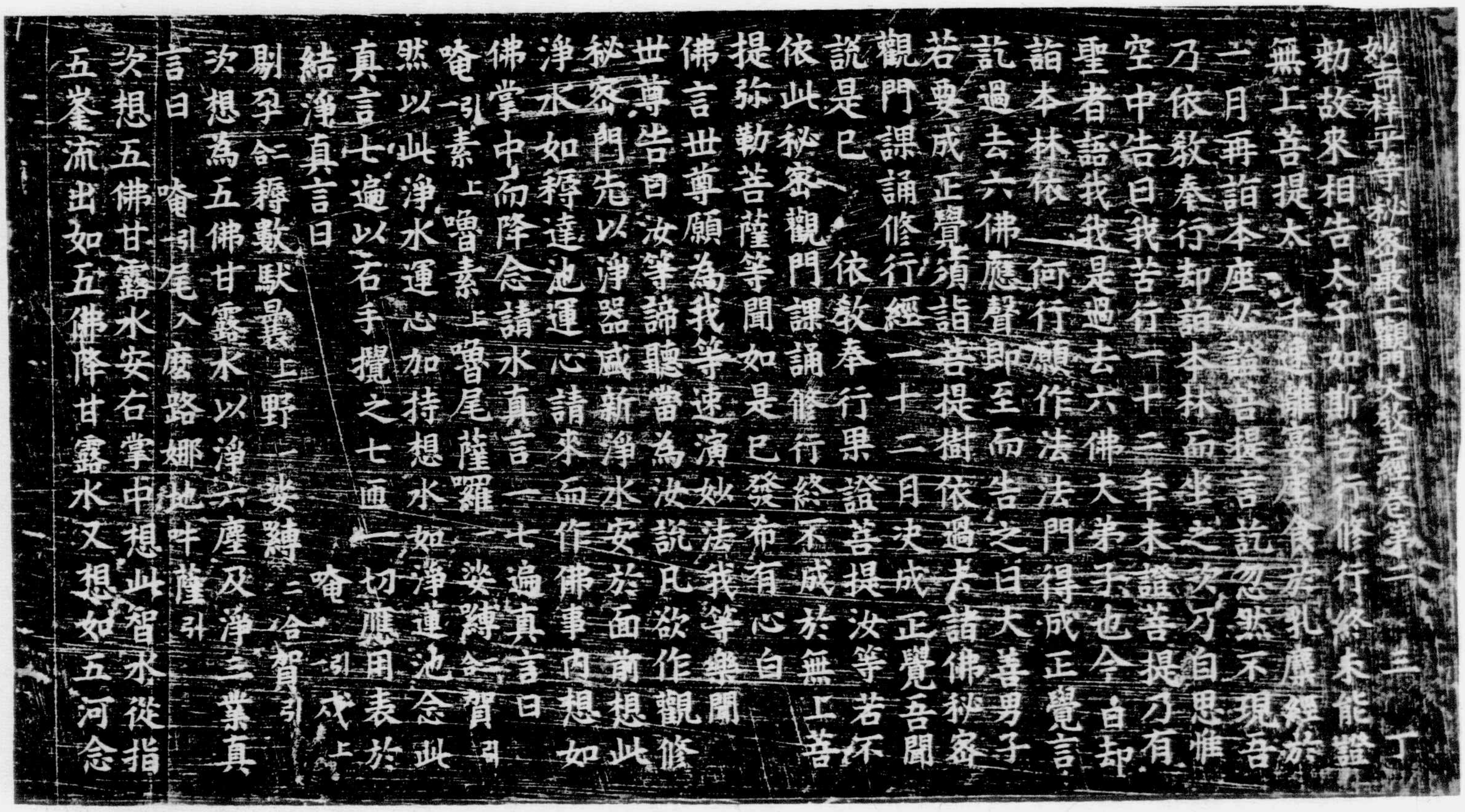
尒時世尊既加持已告弥勒菩薩曰汝等願
受灌頂先結曼拏攞大壇而受灌頂
尒時世尊既結壇已即說五如來灌頂真言曰
唵（引）戍（上）挖野（二合）多儗野（二合）曩（上）嚩日囉（二合）
娑嚩（二合）婆（去）嚩荅麽（二合）句憾（引）
東門金剛水灌頂是真法王子南門寶蓮花
金剛水灌頂得聽秘密法自在無礙西門智
金剛水灌頂獲得三業清淨圓滿北門羯羅
磨（二合）金剛五甘露水灌頂得越輪迴戒法圓
滿堪為佛使受四門灌頂已弥勒菩薩等踴
躍歡喜慇懃謝已
世尊告曰我復有中方根本智金剛水灌頂
能断煩惱所知二障能證真理汝當復受
弥勒菩薩等聞如是語依教奉行乃受灌頂
即說中方根本智金剛水灌頂真言曰
唵（一引）達囉磨（二合）馱覩（一）嚩日囉（二合）娑嚩（二合）婆（去）
嚩怛麽（二合）句憾（引）
受灌頂已弥勒菩薩等歡喜無量共自歎曰
我等今生獲其果
阿（上）你野（二合）弭薩頗攞（上）惹羅鉿（二合）
精進諷誦世尊教
阿（上）你也（二合）弭薩頗攞（上）荅（入）跛（一）
常習如來大正定
阿（上）你也（二合）弭薩頗攞（上）地也（二合）曩（上一）
必能永離輪迴道
阿（上）你也（二合）弭尾（入）顙穆訖哩（二合）黨（一）
尒時弥勒菩薩等共自歎已而白佛言世尊



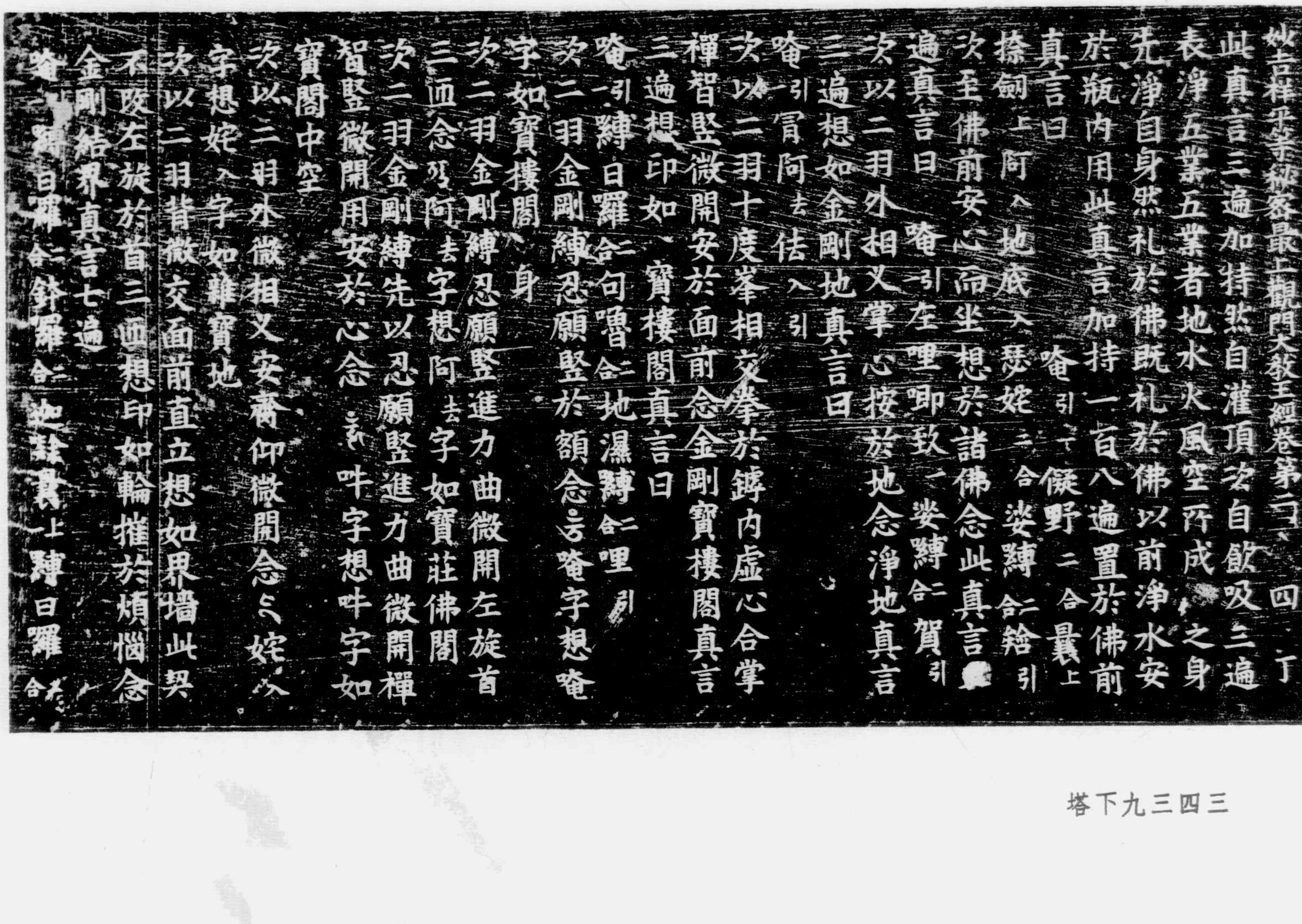
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　二　丁

此秘要最上法門於何佛聞師何佛學依之
修行獲大神通得大菩提
世尊告曰汝等有大智慧作如是問汝等諦
聽當為汝說我於過去無量劫中與金剛大
平等菩薩金剛大身菩薩金剛大辯菩薩金
剛大意菩薩金剛大三摩地菩薩金剛大降
魔菩薩而為上首及十七大菩薩并無量菩
薩等同於大毗盧遮那如來所聞如是法作
如是觀秘密修行得成正覺過去諸佛若不
依此法門無由得證於菩提弥勒菩薩等聞
佛所說咸生歡喜復白
佛言世尊大慈大悲見垂哀愍我擔修行求
無上覺唯願世尊分別演說秘密法門世尊
告曰汝等諦聽當為汝說我生王宮至年
十六因遊四門見老病死及見沙門（別教廣明）
遂悟無常輪迴不息秊至十七夜半踰城到
畢鉢羅林於其林中一十二秊苦行修行每
一秊中苦行各別一秊林中持鉢而食林中
多有樹神一秊食其草根一秊食其雜菓一
秊食其雜菜一秊食其香汁一秊食冒悉[illegible]
也（二合唐言水中菓也）一秊食吉祥菓（如此
土香桃也）一秊日食棗一顆一秊日三時飲
水一秊日二時飲水一秊樹下習禪不起以
手攜者菓葉而食一秊坐禪食氣（如此土胎
息休粮也）至第十二秊極苦修行未成正覺
乃有過去毗婆尸佛等垂大慈悲勑大弟子
遂告吾曰我是過去六佛大弟子也奉佛教

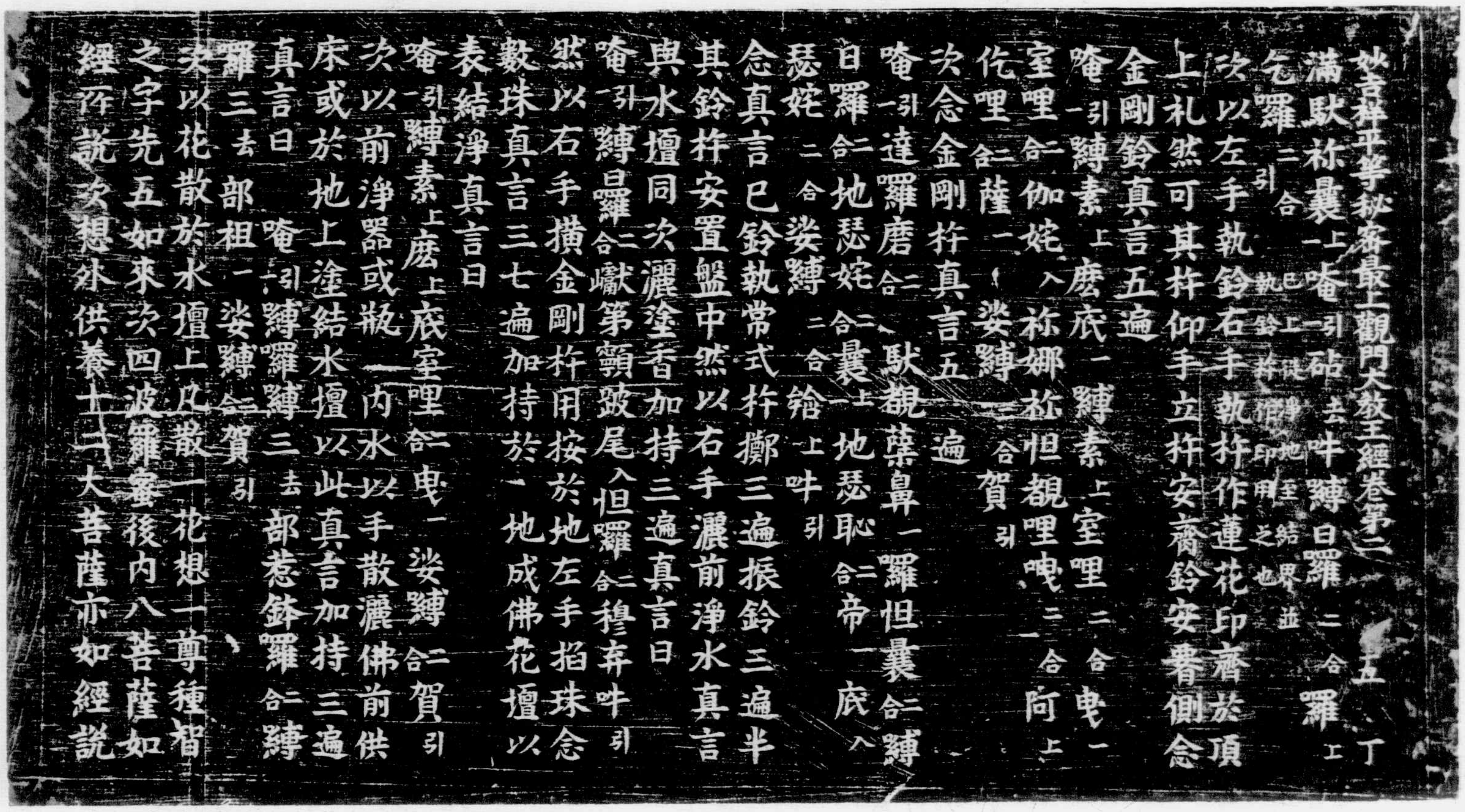
塔下九三三四



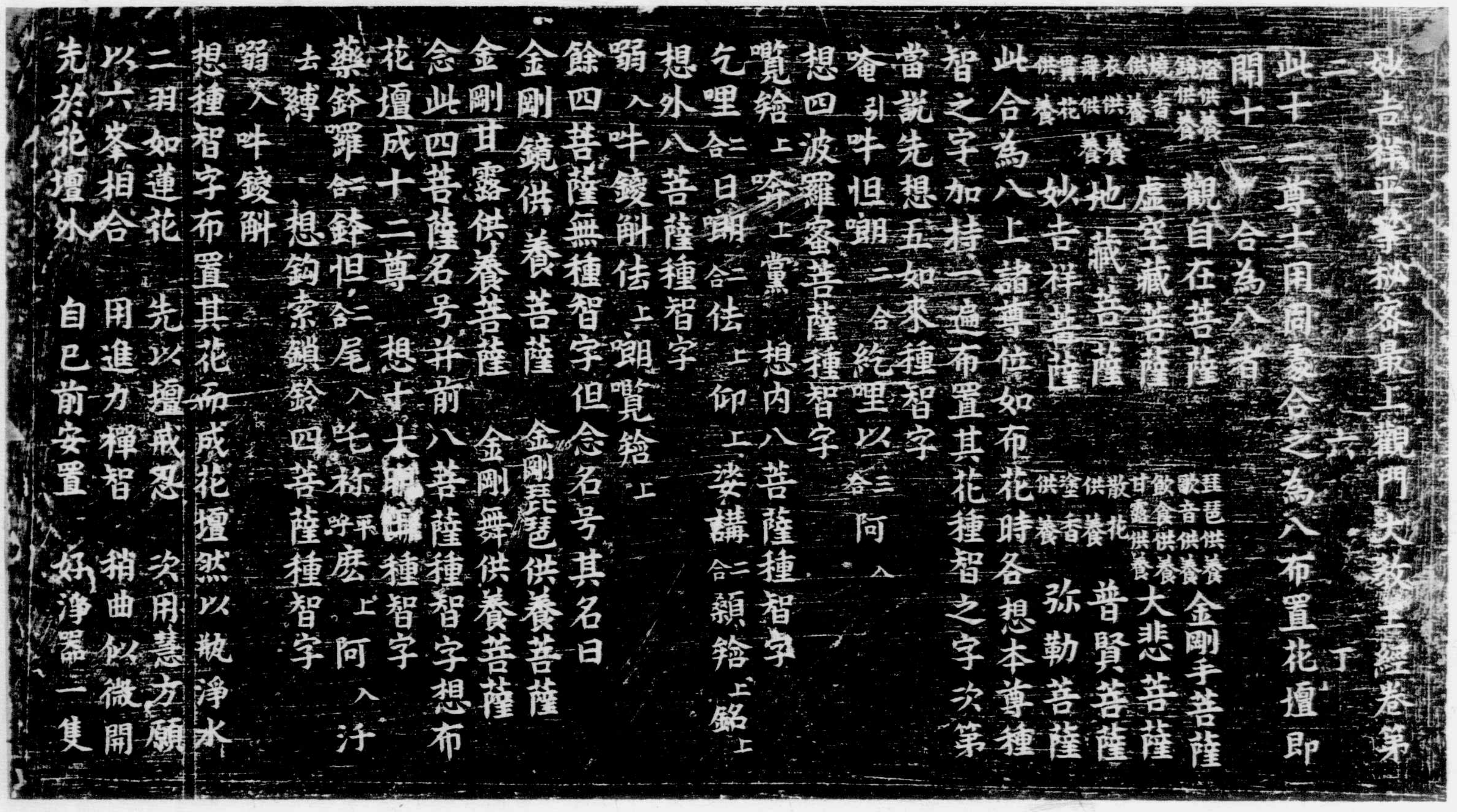
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　三丁
勑故來相告太子如斯苦行修行終未能證
無上菩提太子進離受食乳糜經於
二月再詣本座必證菩提言訖忽然不現吾
乃依教奉行却詣本林而坐之次乃自思惟
空中告曰我苦行一十二年未證菩提乃有
聖者語我是過去六佛大弟子也今自却
詣本林依我何行願作法門得成正覺言
訖過去六佛應聲即至而告之曰天善男子
若要成正覺須詣菩提樹依過去諸佛秘密
觀門課誦修行經一十二月決成正覺吾聞
說是已、依教奉行果證菩提汝等若不
依此秘密觀門課誦修行終不成於無上菩
提弥勒菩薩等聞如是已發希有心白
佛言世尊願為我等速演妙法我等樂聞
世尊告曰汝等諦聽當為汝說凡欲作觀修
秘密門先以淨器盛新淨水安於面前想此
淨水如稱達池運心請來而作佛事內想如
佛掌中而降念請水真言一七遍真言曰
唵（引）素（上）嚕素（上）嚕尾薩羅（一）娑嚩（合）賀（引）
然以此淨水運心加持想水如淨蓮池念此
真言七遍以右手攪之七匝一切應用表於
結淨真言曰　唵（引）戍（上）
剔孕（合二）釋數駄曩（上）野（一）娑嚩（二合）賀（引）
次想為五佛甘露水以淨六塵及淨三業真
言曰　唵（引）尾（入）麼路娜地吽薩（引）
次想五佛甘露水安右掌中想此智水從指
五峯流出如五佛降甘露水又想如五河念



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　四丁
此真言三遍加持然自灌頂次自飲吸三遍
表淨五業五業者地水火風空所成之身
先淨自身然礼於佛既礼於佛以前淨水安
於瓶內用此真言加持一百八遍置於佛前
真言曰　唵（引下）儗野（二合）曩（上）
捺銅（上）阿（入）地底（入）瑟姹（二合）娑嚩（合二）鎝（引）
次至佛前安心而坐想於諸佛念此真言
遍真言曰　唵（引）左哩（引）即致（一）娑嚩（合二）賀（引）
次以二羽外相叉掌心按於地念淨地真言
三遍想如金剛地真言曰
唵（引）冐阿（去）佉（入）（引）
次以二羽十度峯相交拳於縛內虛心合掌
禪智竪微開安於面前念金剛寶樓閣真言
三遍想印如一寶樓閣真言曰
唵（引）縛日羅（合二）句嚕（合二）地濕嚩（合二）哩（引）
次二羽金剛縛忍願竪於額念（三）唵字想唵
字如寶樓閣、身
次二羽金剛縛忍願竪進力曲微開左旋首
三匝念（引）阿（去）字想阿（去）字如寶莊佛閣
次二羽金剛縛先以忍願竪進力曲微開禪
智竪微開用安於心念（三）吽字想吽字如
寶閣中空
次以二羽外微相叉安齊仰微開念（三）姹（二合）
字想姹（入）字如雜寶地
次以二羽背微交面前直立想如界墻此契
不改左旋於首三匝想印如輪摧於煩惱念
金剛結界真言七遍
唵（一）嚩日羅（合二）鉢囉（合二）迦諾曩（上）嚩日羅（合二）

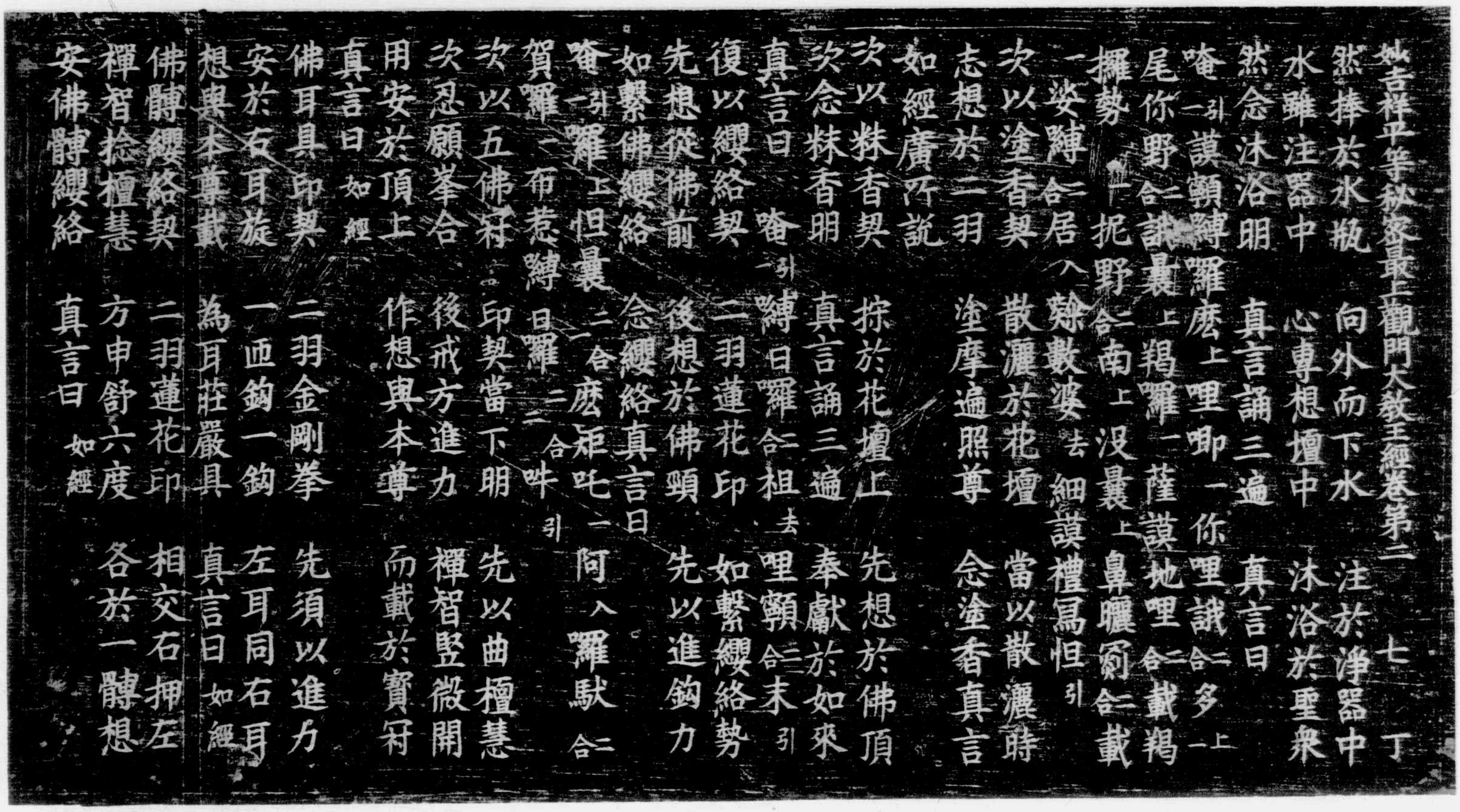


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　五　丁
滿馱袮曩（一上）唵（一引）砧（去）吽縛日羅（二合）羅（上）
乞羅（二引合）（已上從淨地至結界並執鈴杵作印用之也）
次以左手執鈴右手執杵作蓮花印齊於頂
上礼然可其杵仰手立杵安齊鈴安豎側念
金剛鈴真言五遍
唵（一引）縛素（上）磨底（一）縛素（上）室哩（二合）曳（一）
室哩（二合一）伽姹（入）袮娜袮但覩哩曳（二合一）阿（上）
佗哩（二合）薩（一）娑縛（二合）賀（引）
次念金剛杵真言五遍
唵（一引）達羅磨（二合）馱覩蘗鼻（一）羅但曩（二合）縛
日羅（二合）地瑟姹（二合）曩（上）地瑟恥（二合）帝（一）底（入）
瑟姹（二合）娑縛（二合）鉿（上）吽（引）
念真言已鈴執常式杵擲三遍振鈴三遍半
其鈴杵安置盤中然以右手灑前淨水真言
與水壇同次灑塗香加持三遍真言曰
唵（一引）縛日羅（二合）巘第顰跛尾（入）但羅（二合）穆弃吽（引）
然以右手攢金剛杵用按於地左手掐珠念
數珠真言三七遍加持於一地成佛花壇以
表結淨真言曰
唵（一引）縛素（上）麼（上）底室哩（二合）曳（一）娑縛（二合）賀（引）
次以前淨器或瓶一內水以手散灑佛前供
床或於地上塗結水壇以此真言加持三遍
真言曰　唵（引）縛羅縛三（去）部惹鉢羅（二合）縛
羅三（去）部祖（一）娑縛（二合）賀（引）
次以花散於水壇上凡散一花想一尊種智
之字先五如來次四波羅蜜後內八菩薩如
經所說次想外供養十二大菩薩亦如經說

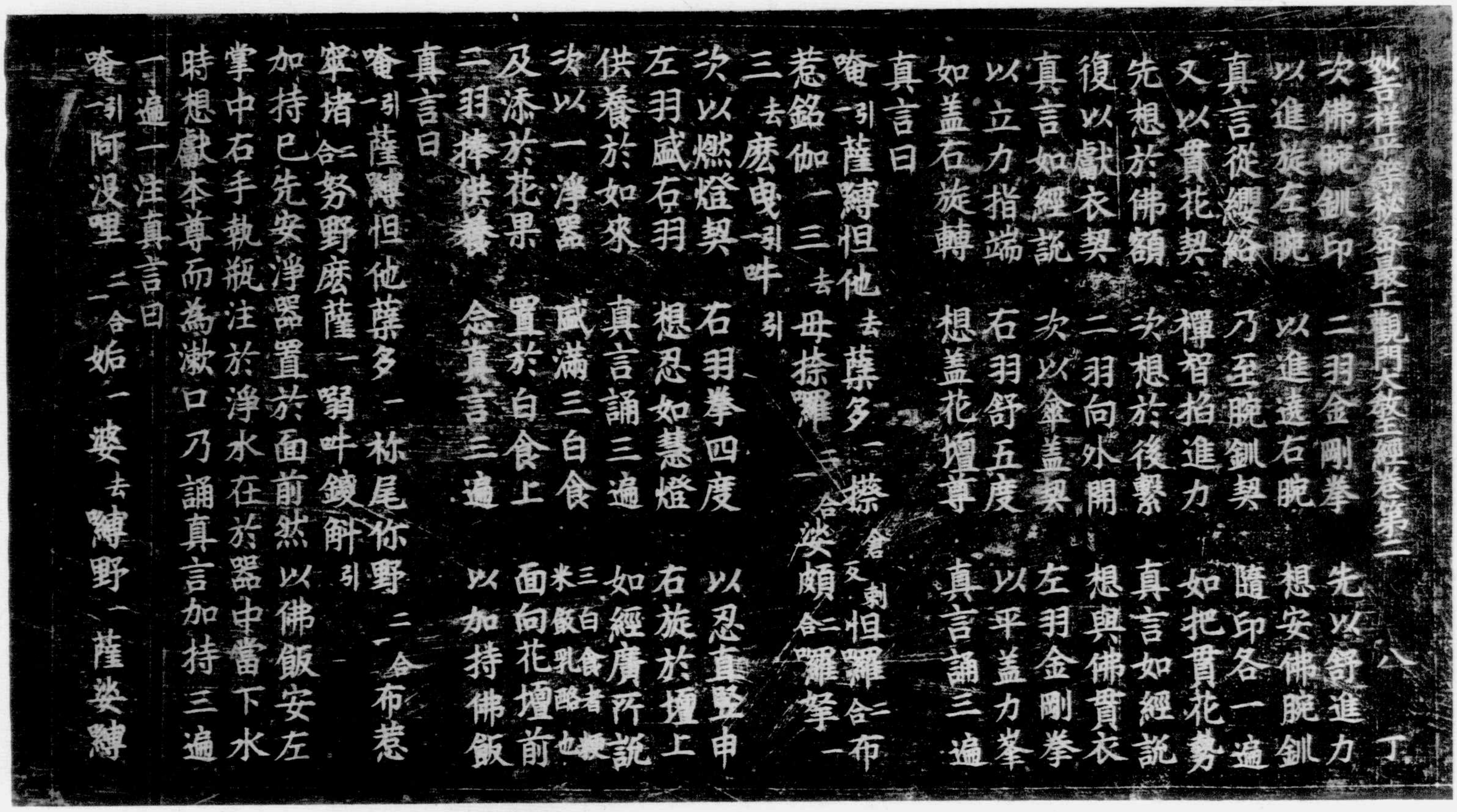


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
二　六　丁
此十二尊士用同處合之為八布置花壇即
開十二合為八者
（燈供養　鏡供養）觀自在菩薩（琵琶供養　歌音供養）金剛手菩薩
（燒香供養）虛空藏菩薩（飲食供養　甘露供養）大悲菩薩
（衣供養　舞供養）地藏菩薩（散花供養）普賢菩薩
（寶花供養）妙吉祥菩薩（塗香供養）弥勒菩薩
此合為八上諸尊位如布花時各想本尊種
智之字加持一遍布置其花種智之字次第
當說先想五如來種智字
唵（引）吽怛嘲（二合）紇哩以（三合）阿（入）
想四波羅蜜菩薩種智字
囕鉿（上）咵（上）黨　想內八菩薩種智字
乞哩（二合）日嘲（二合）佉（上）仰（上）娑講（二合）額鉿（上）鉻（上）
想外八菩薩種智字
弱（入）吽鑁斛佉（上）嘲囕鉿（上）
餘四菩薩無種智字但念名号其名曰
金剛鏡供養菩薩　金剛琵琶供養菩薩
金剛甘露供養菩薩　金剛舞供養菩薩
念此四菩薩名号并前八菩薩種智字想布
花壇成十二尊　想十大明王種智字
藥鉢羅（二合）鉢但（二合）尾（入）乞袮（平呼）麼（上）阿（入）汙
（去）縛　想鉤索鎖鈴四菩薩種智字
弱（入）吽鑁斛
想種智字布置其花而成花壇然以瓶淨水
二羽如蓮花先以壇戒忍　次用慧方願
以六峯相合　用進力禪智　稍曲似微開
先於花壇外　自己前安置　好淨器一隻

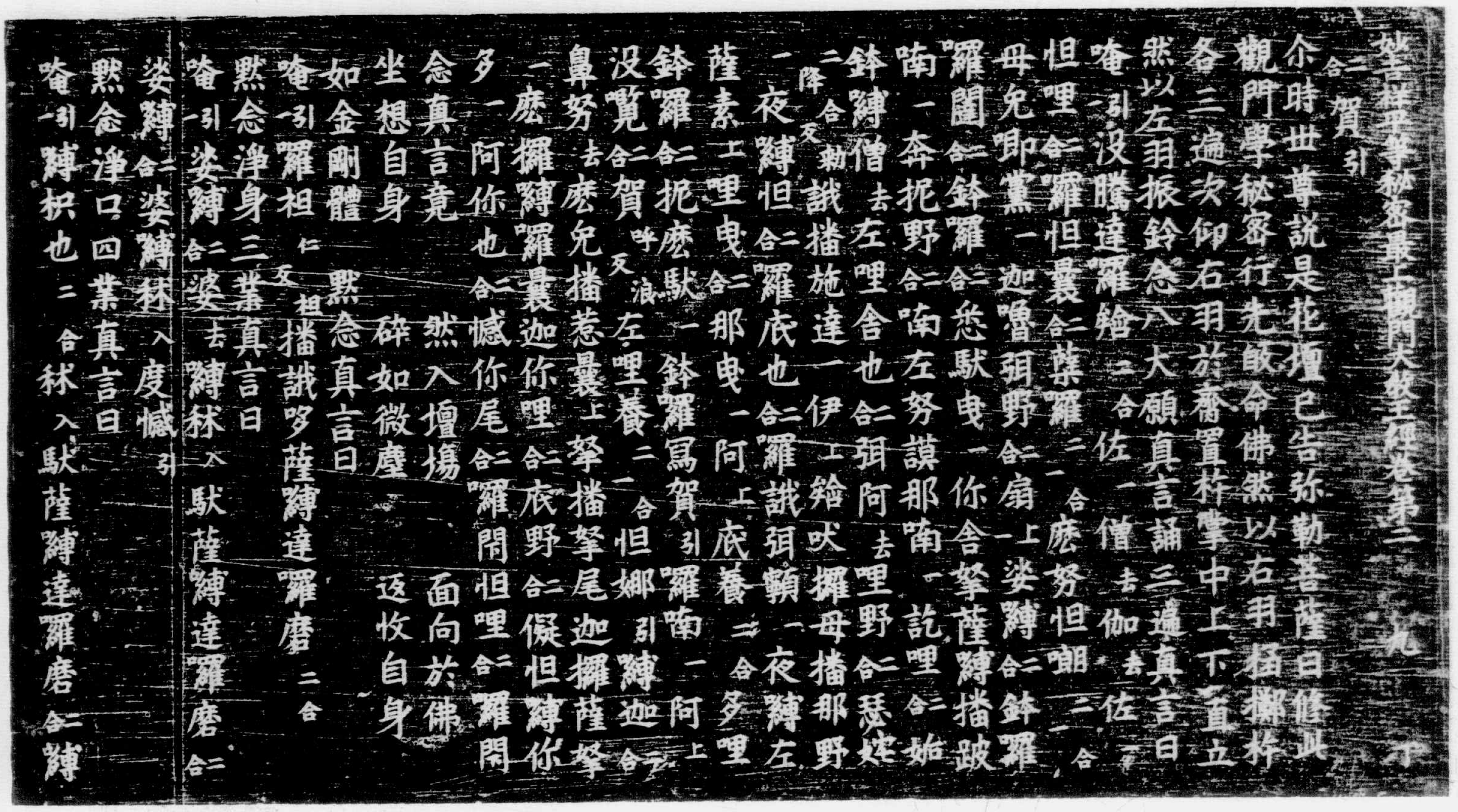
塔下九三四二



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　七　丁
然捧於水瓶　向外而下水　注於淨器中
水雖注器中　心專想壇中　沐浴於聖衆
然念沐浴明　真言誦三遍　真言曰
唵（引一）謨顭嚩羅麽（上）哩唧一你哩誐（二合）多（上一）
尾你野（二合）誐曩（上）羯羅一薩謨地哩（二合）載羯
攞勢（一）扼野（二合）南（上）没曩（上）鼻矖窗（二合）載
一娑嚩（二合）居（入）𧳜數婆（去）細謨禮舄怛（引）
次以塗香契　散灑於花壇　當以散灑時
志想於二羽　塗摩遍照尊　念塗香真言
如經廣所說
次以粖香契　捺於花壇上　先想於佛頂
次念粖香明　真言誦三遍　奉獻於如來
真言曰　唵（引一）嚩日羅（二合）祖（去）哩顭（二合）末（引）
復以纓絡契　二羽蓮花印　如繫纓絡勢
先想從佛前　後想於佛頭　先以進鈎力
如繫佛纓絡　念纓絡真言曰
唵（引一）羅（上）怛曩（二合）麽矩吒一阿（入）羅馱（二合）
賀羅（二）布惹嚩日羅（二合）吽（引）
次以五佛冠印契當下明　先以曲檀慧
次忍願峯合　後戒方進力　禪智竪微開
用安於頂上　作想與本尊　而載於寶冠
真言曰（如經）
佛耳具印契　二羽金剛拳　先須以進力
安於右耳旋　一匝鈎一鈎　左耳同右耳
想與本尊載　為耳莊嚴具　真言曰（如經）
佛髆纓絡契　二羽蓮花印　相交右押左
禪智捻檀慧　方申舒六度　各於一髆想
安佛髆纓絡　真言曰（如經）



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　八　丁
次佛腕釧印　二羽金剛拳　先以舒進力
以進旋左腕　以進遶右腕　想安佛腕釧
真言從纓絡　乃至腕釧契　隨印各一遍
又以貫花契　禪智掐進力　如把貫花勢
先想於佛額　次想於後繫　真言如經說
復以獻衣契　二羽向外開　想與佛貫衣
真言如經說　次以傘蓋契　左羽金剛拳
以立力指端　右羽舒五度　以平蓋力峯
如蓋右旋轉　想蓋花壇尊　真言誦三遍
真言曰
唵（引一）薩嚩怛他（去）蘖多一㩮（倉又剌）怛羅（二合）布
惹銘伽一三（去）毋捺羅（二合一）娑頗（二合）羅拏一
三（去）麼曳（引）吽（引）
次以燃燈契　右羽拳四度　以忍直竪申
左羽盛右羽　想忍如慧燈　右旋於壇上
供養於如來　真言誦三遍　如經廣所說
次以一淨器　盛滿三白食（三白食者米飯乳酪也）
及添於花果　置於白食上　面向花壇前
二羽捧供養　念真言三遍　以加持佛飯
真言曰
唵（引一）薩嚩怛他（去）蘖多一祢尾你野（二合一）布惹
窣堵（二合）努野麽薩一弱吽鑁斛（引）
加持已先安淨器置於面前然以佛飯安左
掌中右手執瓶注於淨水在於器中當下水
時想獻本尊而為漱口乃誦真言加持三遍
一遍一注真言曰
唵（引一）阿没哩（二合一）姤一婆（去）嚩野一薩婆嚩



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　九　丁

（合二）賀（引）

尒時世尊說是花壇已告弥勒菩薩曰修與觀門學秘密行先敀命佛然以右羽插擲杵各三遍次仰右羽於齋置杵掌中上下直立然以左羽振鈴念八大願真言誦三遍真言曰

唵（一引）沒騰達囉鉿（二合）佐（一）僧（去）伽（去）佐（二合）怛哩（二合）囉怛曩（二合）蘖囉（二合）麽努怛朗（二合）母兒唧薰（一）迦嚕弭野（二合）扇（一上）婆嚩（二合）鉢囉囉闔（二合）鉢囉（二合）慈馱曳（一）你舍拏薩嚩播跛喃（一）奔抳野（二合）喃左努謨那喃（一）訖哩（二合）始鉢嚩僧（去）左哩舍也（二合）弭阿（去）哩野（二合）瑟姹（二合）（降反勅）誐播施達（一）伊（上）鉿吠攞母播那野一夜嚩怛（二合）囉底也（二合）囉誐弭顭（一）夜嚩左薩素（工）哩曳（合二）那曳（一）阿（上）底養（二合）多哩鉢囉（二合）抳麽馱（一）鉢囉寫賀（引）囉喃（一）阿（上）沒覽（二合）賀（呼浪反）左哩養（二合）怛娜（引）嚩迦（二合）鼻努（去）麽兒播惹曩（上）拏播拏尾迦攞薩拏一麽攞嚩囉曩迦你哩（二合）底野（二合）儗怛嚩你多（一）阿你也（二合）憾你尾（二合）囉閇怛哩（二合）囉閇

念真言竟　然入壇場　面向於佛

坐想自身　碎如微塵　返收自身

如金剛體　然念真言曰

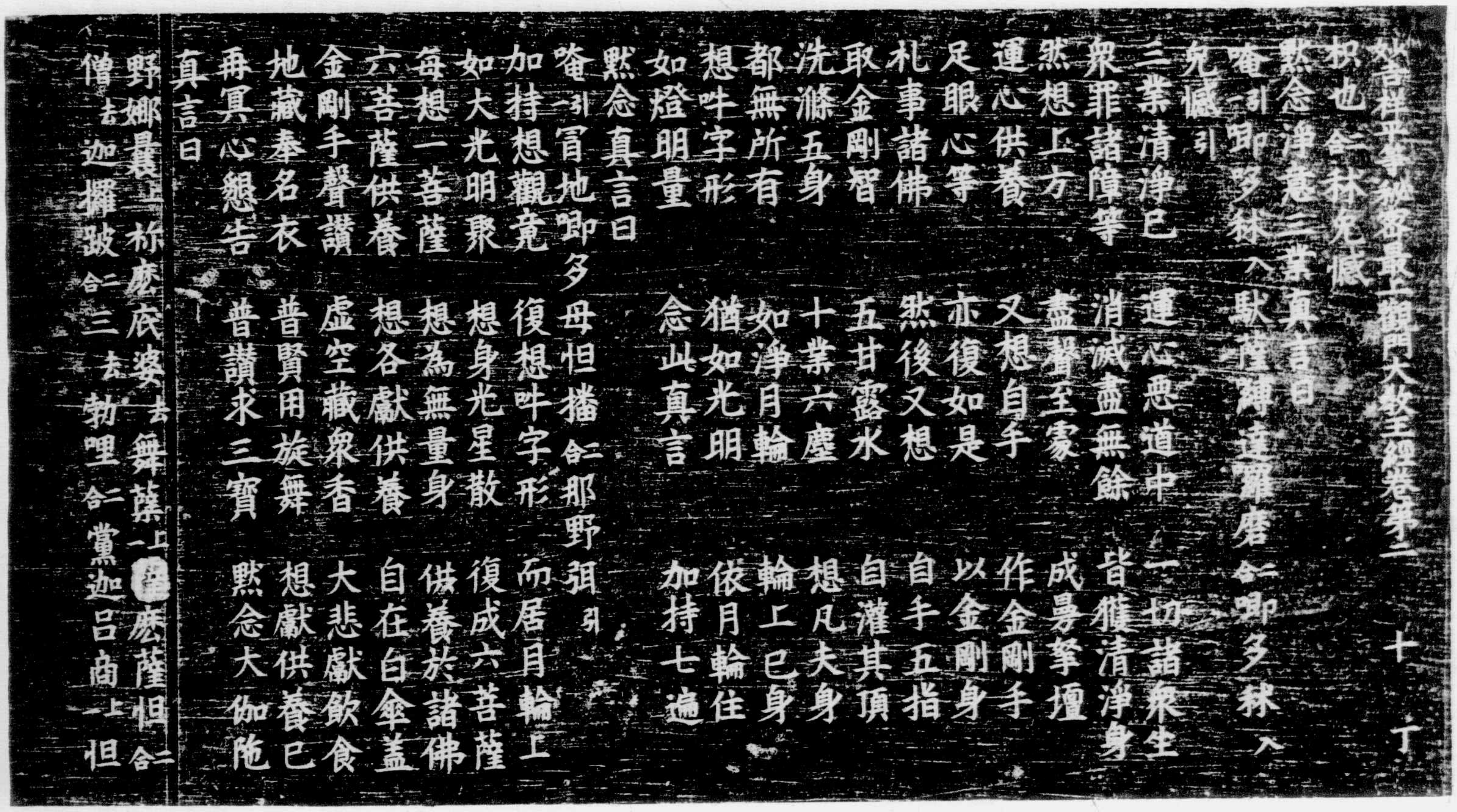
唵（一引）囉袓（仁袒反）播誐哆薩嚩達囉磨（二合）

然念淨身三業真言曰

唵（一引）娑嚩（二合）婆（去）嚩秫（入）馱薩嚩達囉磨（二合）娑嚩（二合）婆嚩秫（入）度憾（引）

然念淨口四業真言曰

唵（一引）嚩枳也（二合）秫（入）馱薩嚩達囉磨（二合）嚩



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　十　丁

枳也（二合）秫兒憾

然念淨意三業真言曰

唵（一引）唧多秫（入）馱薩嚩達囉磨（二合）唧多秫（入）兒憾（引）

運心惡道中　一切諸衆生

三業清淨已　消滅盡無餘　皆獲清淨身

衆罪諸障等　盡替至冡　成曼拏壇

然想上方　又想自手　作金剛手

運心供養　亦復如是　以金剛身

足眼心等　然後又想　自手五指

札事諸佛　五甘露水　自灌其頂

取金剛智　十業六塵　想凡夫身

洗滌五身　如淨月輪　輪上已身

都無所有　猶如光明　依月輪住

想吽字形　念此真言　加持七遍

如燈明量

然念真言曰

唵（一引）冒地唧多母怛播（二合）那野弭（引）

加持想觀竟　復想吽字形　而居月輪上

如大光明聚　想身光星散　復成六菩薩

每想一菩薩　想為無量身　供養於諸佛

六菩薩供養　想各獻供養　自在白傘蓋

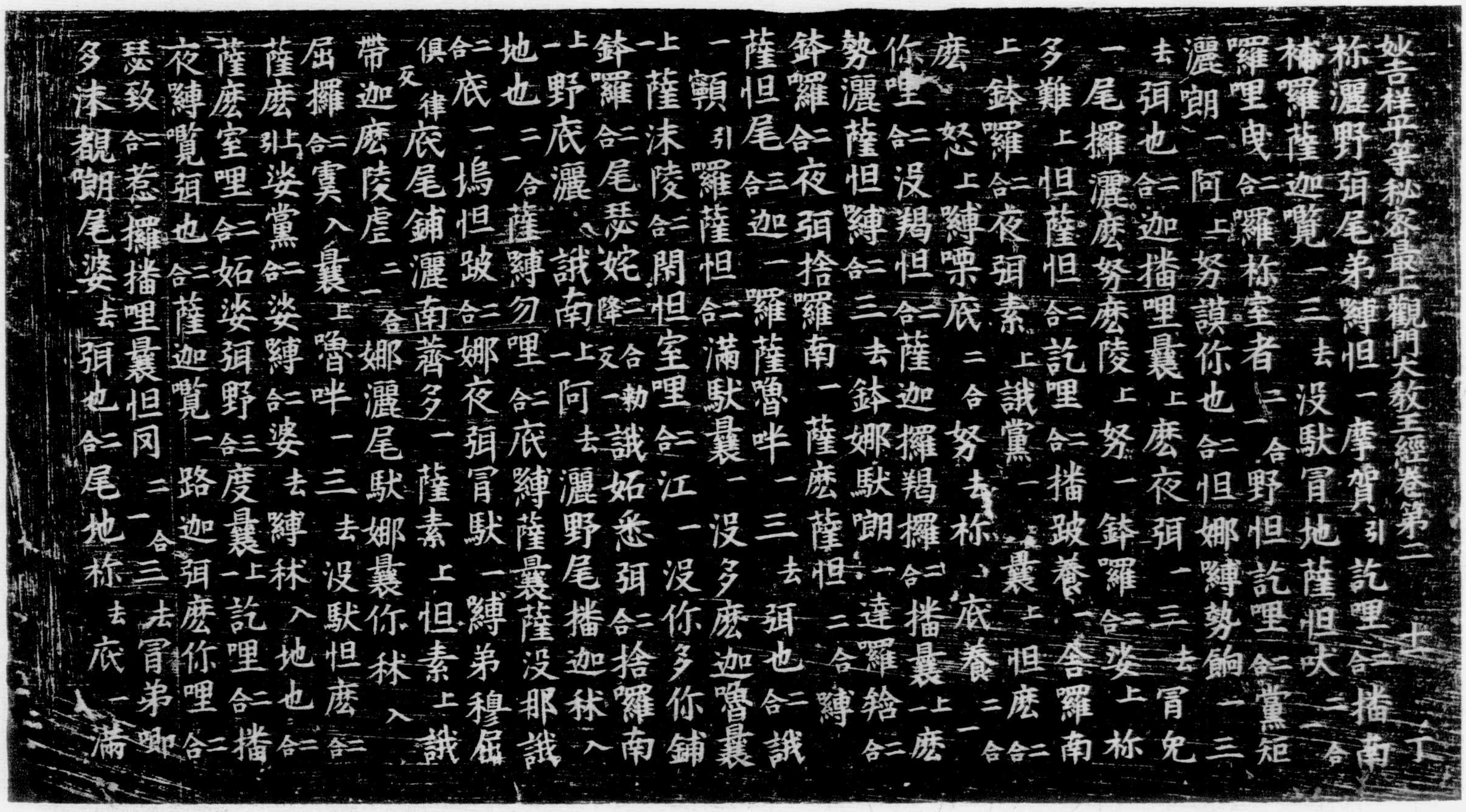
金剛手聲讚　虛空藏衆香　大悲獻飲食

地藏奉名衣　普賢用旋舞　想獻供養已

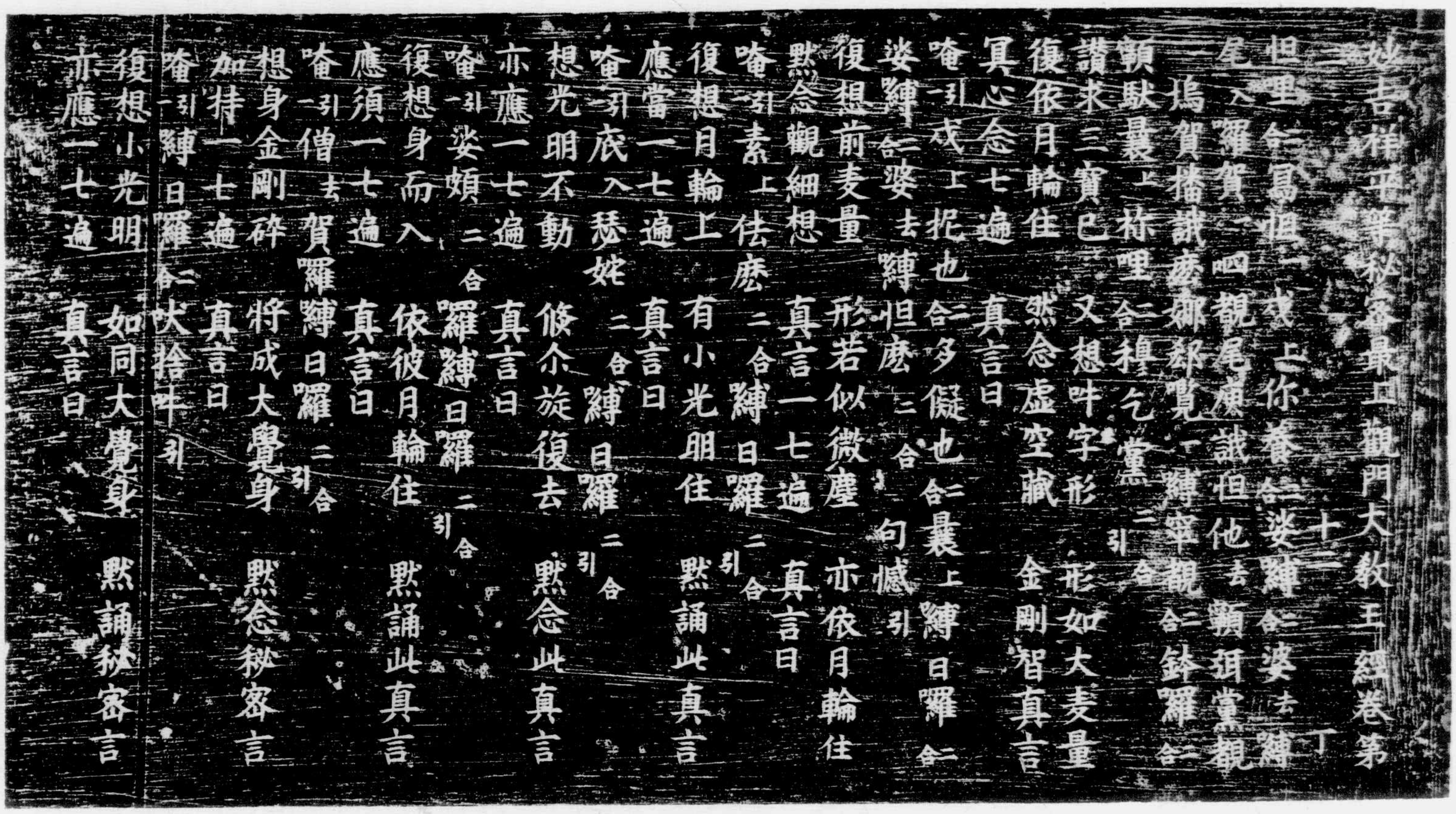
再冥心懇告　普讚求三寶　然念大伽陁

真言曰

野娜曩（上）祢麽底婆（去）舞蘖（一上）[illegible]麽薩怛（二合）僧（去）迦攞跛（二合）三（去）勃哩（二合）黨迦呂啇（一上）怛

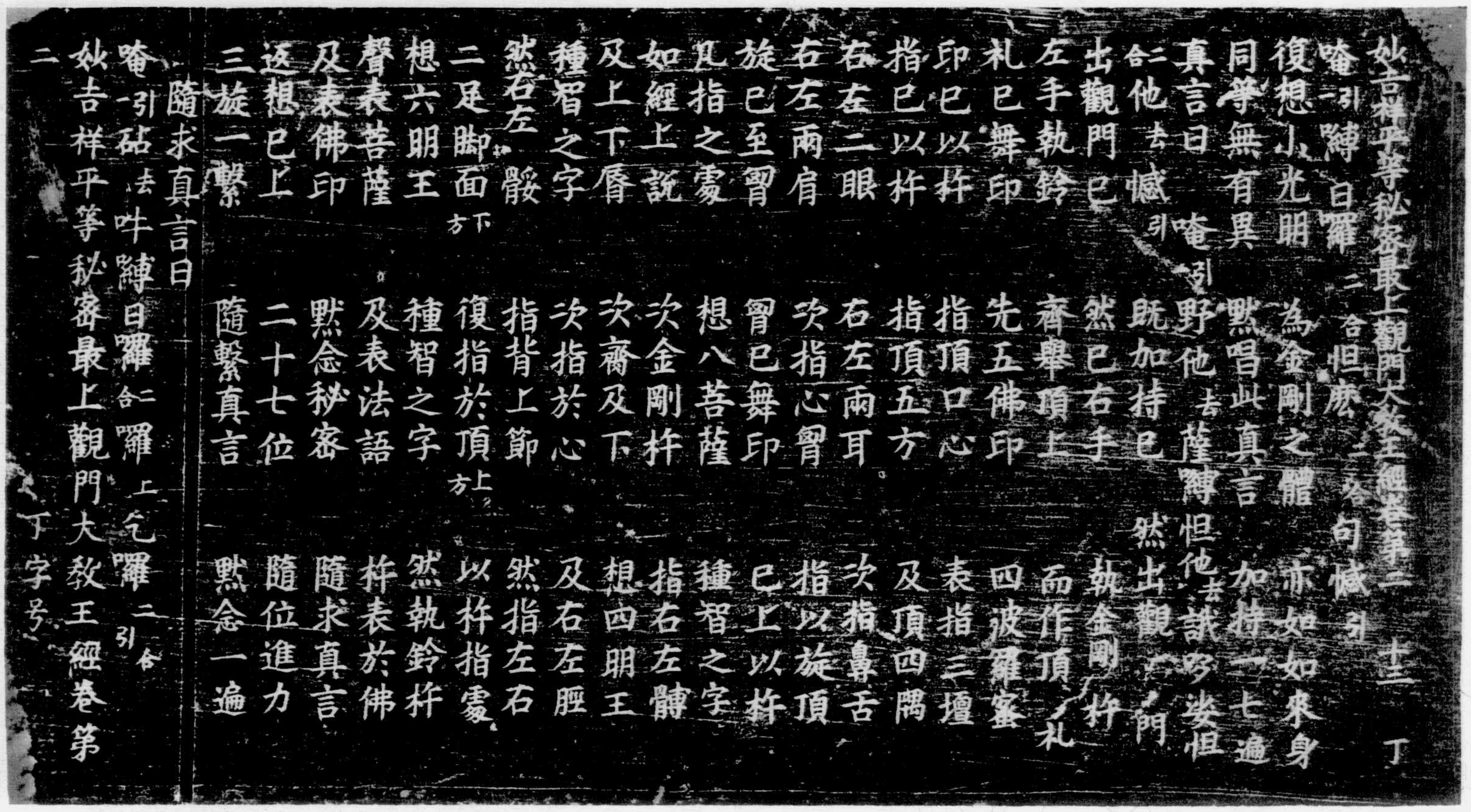


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　十　丁
祢灑野弭尾弟縛怛一摩賀引訖哩合二播南
捺囉薩迦覽一三去没馱冒地薩怛吠二合
囉哩曳合二囉祢室者二一合野怛訖哩合二黨矩
灑朗一阿上努譔你也合二怛娜縛勢餉一三
去弭也合二迦播哩曩上麼夜弭一三去冒兒
一尾攞灑麼努麼陵上努一鉢囉一合二娑上祢
多難上怛薩怛合二訖哩合二播跛養一舍囉南
上鉢囉合二夜弭素上誐黨一、曩上怛麼合合二
麼怒上縛嘌底二合努去祢、底養二一
你哩合二没羯怛合二薩迦攞羯攞合二播曩一上麼
勢灑薩怛縛合二三去鉢娜馱朗一達囉鉿合二
鉢囉合二夜弭捨囉南一薩麼薩怛二合縛
薩怛尾合三迦一囉薩嚕吽一三去弭也合二誐
一顆引囉薩怛合二滿馱曩一没多麼迦嚕曩
一上薩沫陵合二閉怛室哩合二江一没你多你鋪
鉢囉合二尾瑟姹降二又合一勅誐姤悉弭合二捨囉南
一上野底灑、誐南一上阿去灑野尾播迦秫入
地也二合薩縛勿哩合二底縛薩曩薩没那誐
合二底一塢怛跛合二娜夜弭冒馱一縛弟穆屈
俱又律底尾鋪灑南薔多一薩素上怛素上誐
帶迦麼陵虐二一合娜灑尾馱娜曩你秫入
屈攞合二實入曩上嚕吽一三去没馱怛麼合三
薩麼引上娑黨合二娑縛合二娑去縛秫入地也合二
薩麼室哩合二姤娑弭野合三度曩一上訖哩合二播
夜縛覽弭也合二薩迦覽一路迦弭麼你哩合二
瑟致合二惹攞播哩曩怛冈二一合三去冒弟唧
多沫覲朗尾娑去弭也合二尾地祢去底一滿



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第　十一　丁
二怛哩合二曷怛一戍上你養合二娑縛合二娑去縛
尾入囉賀四觀尾庾識怛他去顆弭黨觀
一塢賀播識麼娜鄔覽一縛窣觀合二鉢囉合二
顆馱曩上祢哩合二穆乞黨二引合
讚求三寶已　又想吽字形　形如大麥量
復依月輪住　然念虛空藏　金剛智真言
冥心念七遍　真言曰
唵一引戍上抳也合二多儗也合二曩上縛日囉合二
娑縛合二娑去縛怛麼二合、句憾引
復想前麥量　形若似微塵　亦依月輪住
默念觀細想　真言一七遍　真言曰
唵一引素上佉麼二合縛日囉二引合
復想月輪上　有小光明住　默誦此真言
應當一七遍　真言曰
唵一引底入瑟姹二合縛日囉二引合
想光明不動　倏尒旋復去　默念此真言
亦應一七遍　真言曰
唵一引娑頗二合囉縛日囉二引合
復想身而入　依彼月輪住　默誦此真言
應須一七遍　真言曰
唵一引僧去賀囉縛日囉二引合
想身金剛碎　将成大覺身　默念秘密言
加持一七遍　真言曰
唵一引縛日囉合二吠捨吽引
復想小光明　如同大覺身　默誦秘密言
亦應一七遍　真言曰

塔下九三三九



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　十三　丁

唵（引）嚩日囉（二合）怛麽（二合）句憾（引）

復想小光明　為金剛之體　亦如如來身
同等無有異　默唱此真言　加持一七遍

真言曰唵（引）野他（去）薩嚩怛他（去）誐哆娑怛（二合）他（去）憾（引）

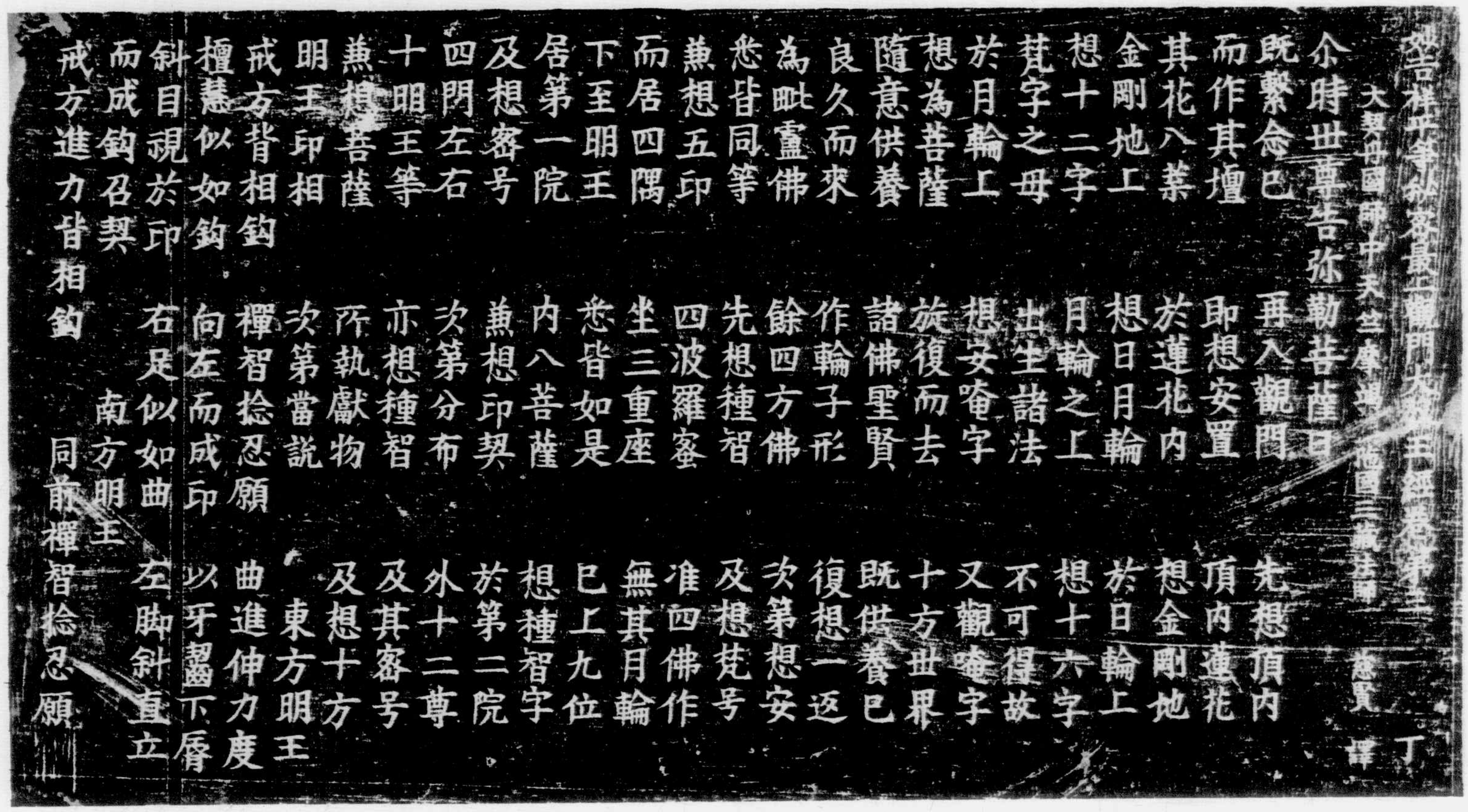
既加持已　然出觀門
出觀門已　然已右手　執金剛杵
左手執鈴　齊舉頂上　而作頂礼
礼已舞印　先五佛印　四波羅蜜
印已以杵　指頂口心　表指三壇
指已以杵　指頂五方　及頂四隅
右左二眼　右左兩耳　次指鼻舌
右左兩肩　次指心胷　指以旋頂
旋已至胷　胷已舞印　已上以杵
凡指之處　想八菩薩　種智之字
如經上說　次金剛杵　指右左髆
及上下脣　次齊及下　想四明王
種智之字　次指於心　及右左脛
然右左骸　指背上節　然指左右
二足脚面（下方）　復指於頂（上方）　以杵指處
想六明王　種智之字　然執鈴杵
聲表菩薩　及表法語　杵表於佛
及表佛印　默念秘密　隨求真言
返想已上　二十七位　隨位進力
三旋一繫　隨繫真言　默念一遍

隨求真言曰

唵（引）砧（去）吽嚩日囉（二合）囉（上）乞囉（二合引）

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二　下字号

塔下九三三八

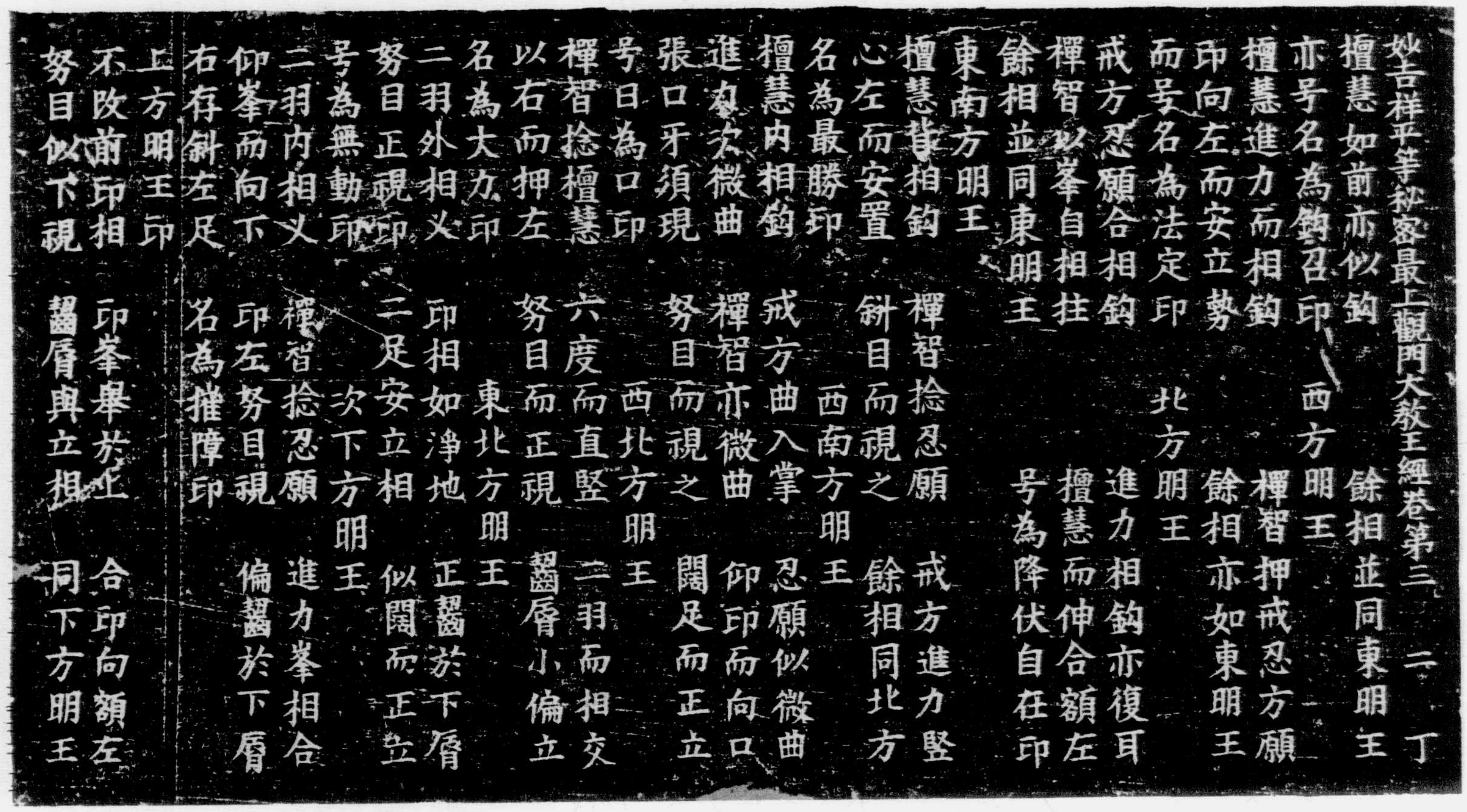


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三 丁

（大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師 慈賢 譯）

尒時世尊告弥勒菩薩曰

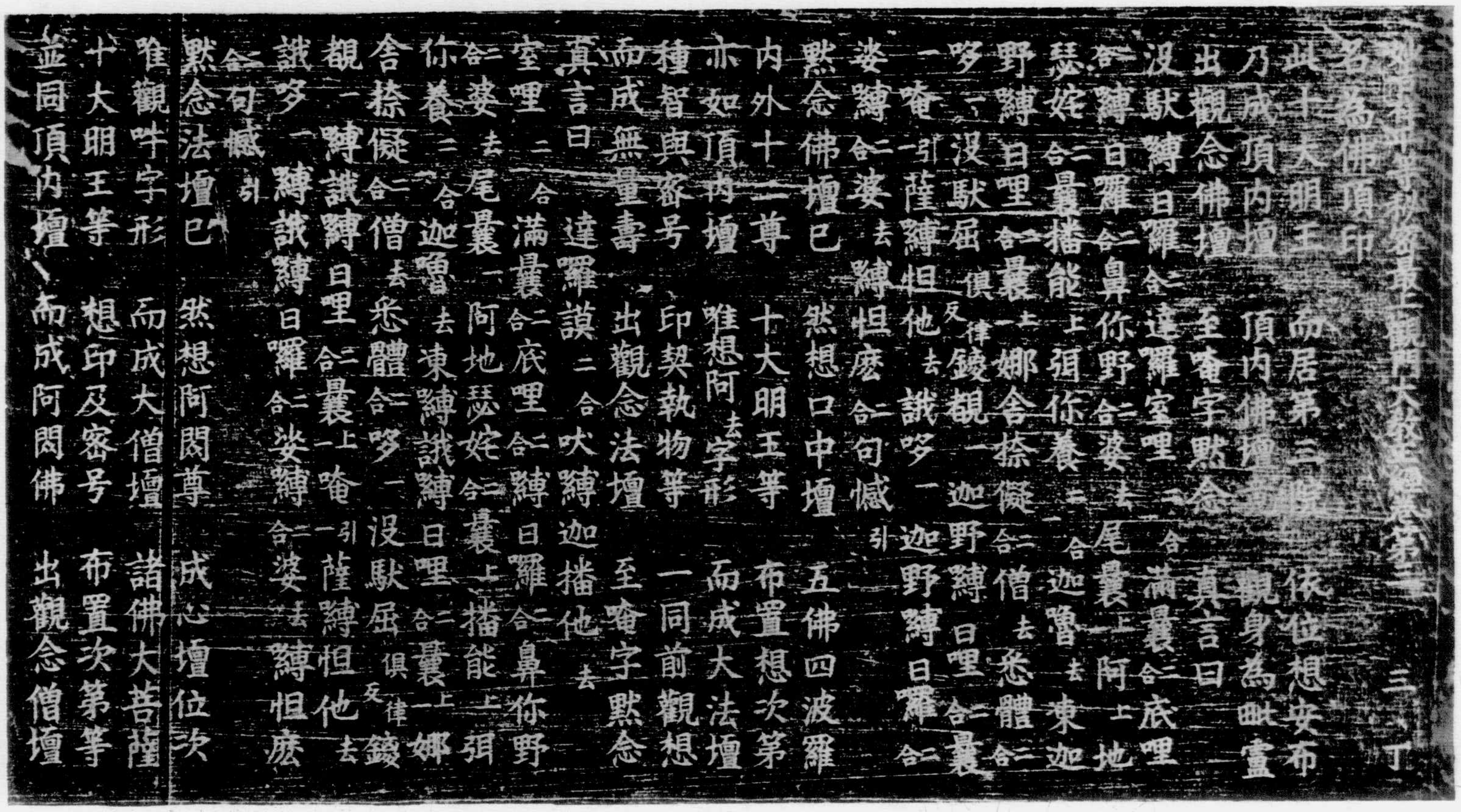
既繫念已 再入觀門 先想頂內
而作其壇 即想安置 頂內蓮花
其花八葉 於蓮花內 想金剛地
金剛地上 想日月輪 於日輪上
想十二字 月輪之上 想十六字
梵字之母 出生諸法 不可得故
於月輪上 想安唵字 又觀唵字
想為菩薩 旋復而去 十方世界
隨意供養 諸佛聖賢 既供養已
良久而來 作輪子形 復想一返
為毗盧佛 餘四方佛 次第想安
悉皆同等 先想種智 及想梵号
兼想五印 四波羅蜜 准四佛作
而居四隅 坐三重座 無其月輪
下至明王 悉皆如是 已上九位
居第一院 內八菩薩 想種智字
及想密号 兼想印契 於第二院
四門左右 次第分布 外十二尊
十明王等 亦想種智 及其密号
兼想菩薩 所執獻物 及想十方
明王印相 次第當說 東方明王
戒方背相鉤 禪智捻忍願 曲進伸力度
檀慧似如鉤 向左而成印 以牙齧下脣
斜目視於印 右足似如曲 左脚斜直立
而成鉤召契 南方明王
戒方進力皆相鉤 同前禪智捻忍願



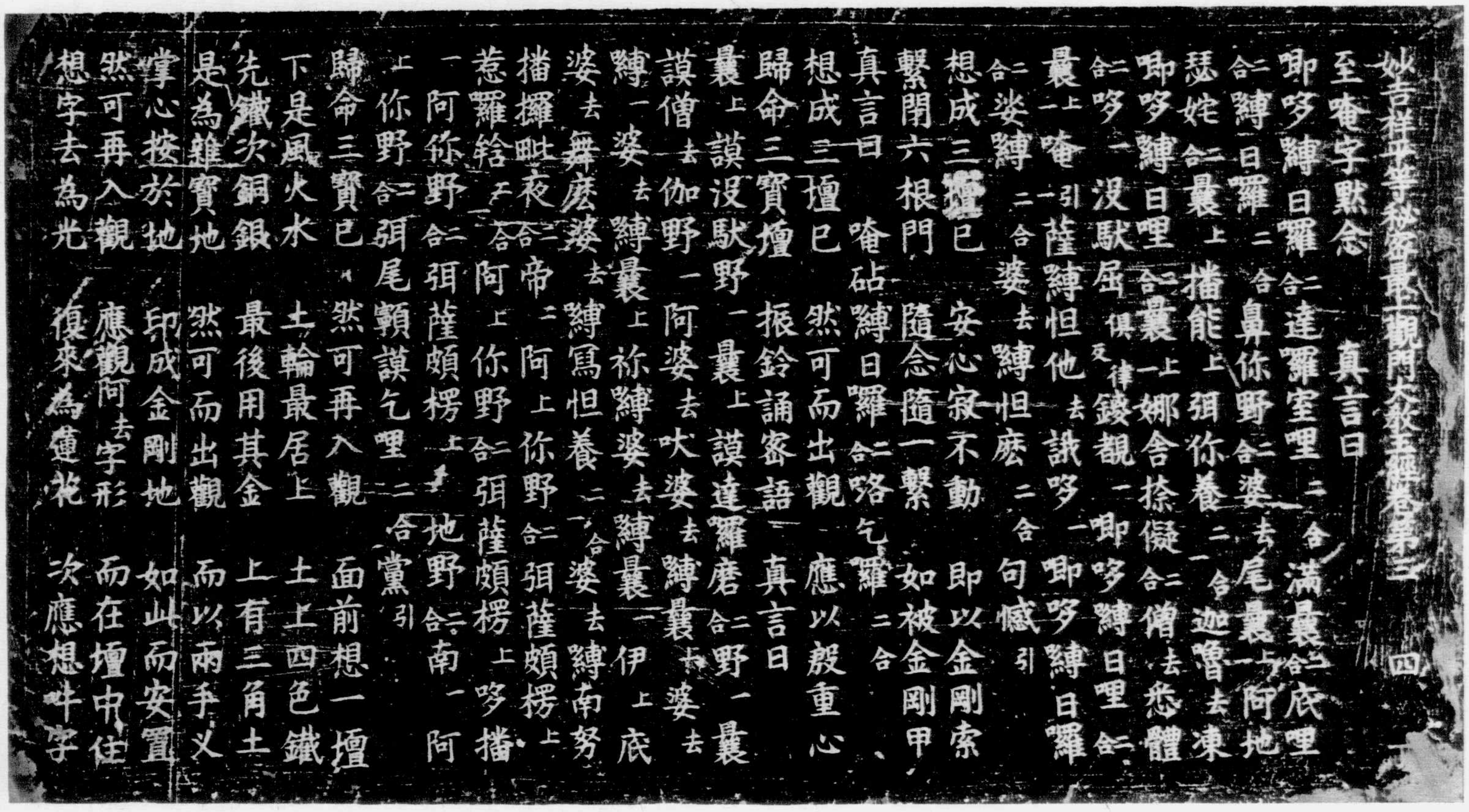
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三 二 丁

檀慧如前亦似鉤 餘相並同東明王
亦号名為鉤召印 西方明王
檀慧進力而相鉤 禪智押戒忍方願
印向左而安立勢 餘相亦如東明王
而号名為法定印 北方明王
戒方忍願合相鉤 進力相鉤亦復耳
禪智以峯自相拄 檀慧而伸合額左
餘相並同東明王 号為降伏自在印
東南方明王
檀慧背相鉤 禪智捻忍願 戒方進力竪
心左而安置 斜目而視之 餘相同北方
名為最勝印 西南方明王
檀慧內相鉤 戒方曲入掌 忍願似微曲
進力亦微曲 禪智亦微曲 仰印而向口
張口牙須現 努目而視之 闊足而正立
号曰為口印 西北方明王
禪智捻檀慧 六度而直竪 二羽而相交
以右而押左 努目而正視 齧脣小偏立
名為大力印 東北方明王
二羽外相叉 印相如淨地 正齧於下脣
努目正視印 二足安立相 似闊而正立
号為無動印 次下方明王
二羽內相叉 禪智捻忍願 進力峯相合
仰峯而向下 印左努目視 偏齧於下脣
右存斜左足 名為摧障印
上方明王印
不改前印相 印峯舉於上 合印向額左
努目似下視 齧脣與立相 同下方明王

塔下九三二七

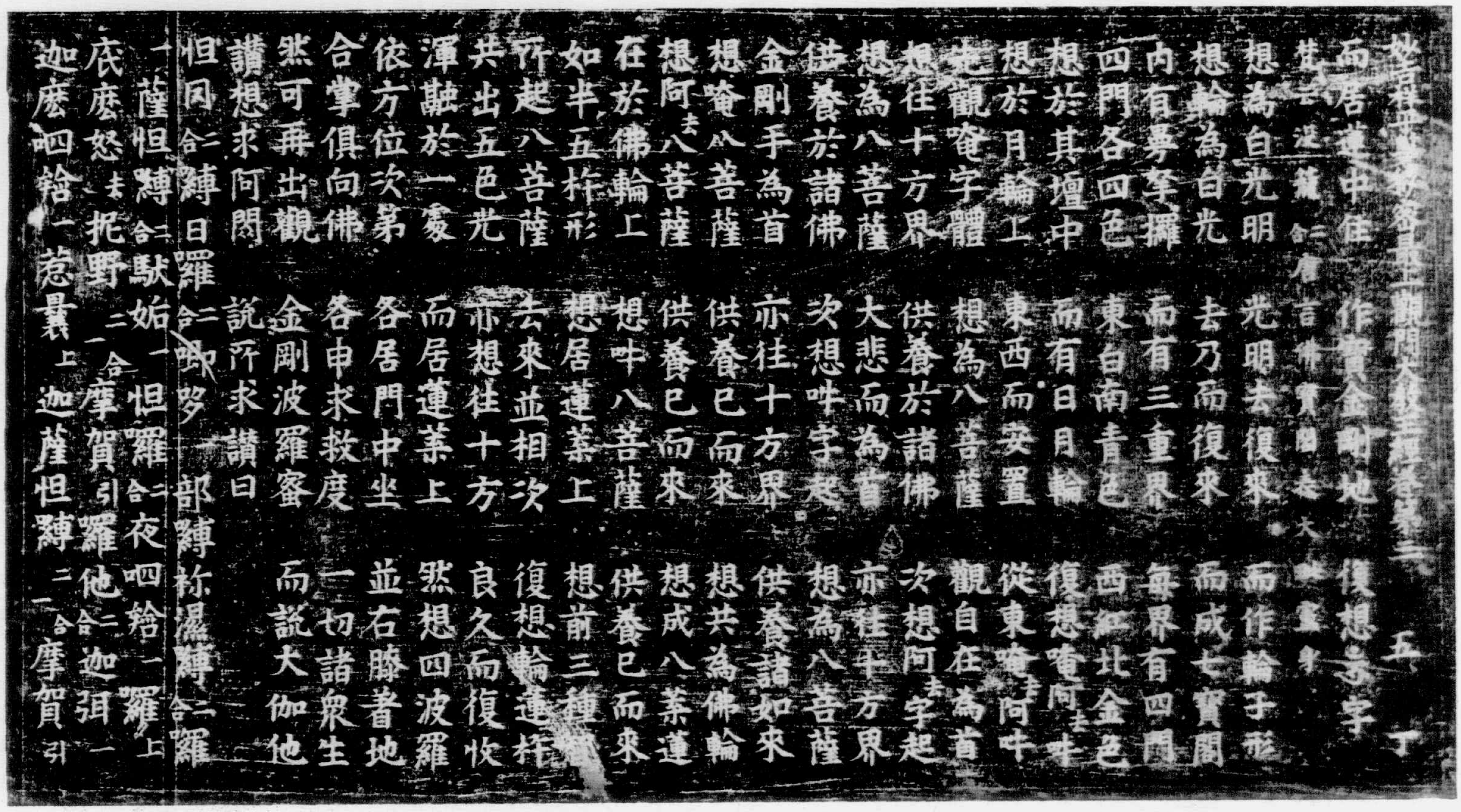


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　三、丁
名為佛頂印
此十大明王　而居第三院　依位想安布
乃成頂內壇　頂內佛壇[illegible]　觀身為[illegible]畫
出觀念佛壇　至唵字默念　真言曰
没馱嚩日羅（合二）達羅室哩（二合）滿曩（合二）底哩
（合二）嚩日羅（合二）鼻你野（合二）娑（去）尾曩（一上）阿（上）地
瑟姹（合二）曩播能（上）弭你養（二合）迦嚕（去）東迦
野嚩日哩（合二）曩（一上）娜舍捺儗（合二）僧（去）悉體（合二）
哆、没馱屈（俱律反）鑁覩（一）迦野嚩日哩（合二）曩
一唵（一引）薩嚩怛他（去）誐哆（一）迦野嚩日囉（合二）
娑嚩（合二）婆（去）嚩怛麼（合二）句憾（引）
默念佛壇已　然想口中壇　五佛四波羅
內外十二尊　十大明王等　布置想次第
亦如頂內壇　唯想阿（去）字形　而成大法壇
種智與密号　印契執物等　一同前觀想
而成無量壽　出觀念法壇　至唵字默念
真言曰　達羅謨（二合）吠嚩迦播他（去）
室哩（二合）滿曩（合二）底哩（合二）嚩日羅（合二）鼻你野
（合二）娑（去）尾曩（一）阿地瑟姹（合二）曩（上）播能（上）弭
你養（二合）迦嚕（去）東嚩誐嚩日哩（合二）曩（一上）娜
舍捺儗（合二）僧（去）悉體（合二）哆（一）没馱屈（俱律反）鑁
覩（一）嚩誐嚩日哩（合二）曩（一上）唵（一引）薩嚩怛他（去）
誐哆（一）嚩誐嚩日囉（合二）娑嚩（合二）婆（去）嚩怛麼
（合二）句憾（引）
默念法壇已　然想阿閦尊　成心壇位次
唯觀吽字形　而成大僧壇　諸佛大菩薩
十大明王等　想印及密号　布置次第等
並同頂內壇、　而成阿閦佛　出觀念僧壇



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　四
至唵字默念　真言曰
唧哆嚩日羅（合二）達羅室哩（二合）滿曩（合二）底哩
（合二）嚩日羅（二合）鼻你野（合二）娑（去）尾曩（一上）阿地
瑟姹（合二）曩（上）播能（上）弭你養（二合）迦嚕（去）凍
唧哆嚩日哩（合二）曩（一上）娜舍捺儗（合二）僧（去）悉體
（合二）哆（一）没馱屈（俱律反）鑁覩（一）唧哆嚩日哩（合二）
曩（一上）唵（一引）薩嚩怛他（去）誐哆（一）唧哆嚩日羅
（合二）娑嚩（二合）婆（去）嚩怛麼（二合）句憾（引）
想成三壇已　安心寂不動　即以金剛索
繫閉六根門　隨念隨一繫　如被金剛甲
真言曰　唵砧（一）嚩日囉（合二）路乞囉（二合）、
想成三壇已　然可而出觀　應以殷重心
歸命三寶壇　振鈴誦密語　真言曰
曩（上）謨没馱野（一）曩（上）謨達羅磨（合二）野（一）曩
謨僧（去）伽野（一）阿婆（去）吠婆（去）嚩曩（去）婆（去）
嚩（一）婆（去）嚩曩（上）祢嚩婆（去）嚩曩（一）伊（上）底
婆（去）舞麼婆（去）嚩寫怛養（二合）婆（去）嚩南努
播攞毗夜（合二）帝（二）阿（上）你野（合二）弭薩頗愣（上）
惹羅給（二合）阿（上）你野（合二）弭薩頗愣（上）哆播
一阿你野（合二）弭薩頗愣（上）地野（合二）南（一）阿
（上）你野（合二）弭尾顗謨乞哩（二合）黨（引）
歸命三寶已　然可再入觀　面前想一壇
下是風火水　土輪最居上　土上四色鐵
先鐵次銅銀　最後用其金　上有三角土
是為雜寶地　然可而出觀　而以兩手义
掌心按於地　印成金剛地　如此而安置
然可再入觀　應觀阿（去）字形　而在壇中住
想字去為光　復來為蓮花　次應想吽字

塔下九三三六



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　五　丁

而居蓮中住　作寶金剛地　復想吽字

（梵云迦蘖（二合）唐言佛寶閣（去）大[illegible]臺身）

想為白光明　光明去復來　而作輪子形

想輪為白光　去乃而復來　而成七寶閣

內有尋拏攞　而有三重界　每界有四門

四門各四色　東白南青色　西紅北金色

想於其壇中　而有日月輪　復想唵阿（去）吽

想於月輪上　東西而安置　從東唵（去）阿吽

先觀唵字體　想為八菩薩　觀自在為首

想往十方界　供養於諸佛　次想阿（去）字起

想為八菩薩　大悲而為首　亦往十方界

供養於諸佛　次想吽字起　想為八菩薩

金剛手為首　亦往十方界　供養諸如來

想唵八菩薩　供養已而來　想共為佛輪

想阿（去）八菩薩　供養已而來　想成八葉蓮

在於佛輪上　想吽八菩薩　供養已而來

如半五杵形　想居蓮葉上　想前三種杵

所起八菩薩　去來並相次　復想輪蓮杵

共出五色光　亦想往十方　良久而復收

渾融於一處　而居蓮葉上　然想四波羅

依方位次第　各居門中坐　並右膝著地

合掌俱向佛　各申求救度　一切諸眾生

然可再出觀　金剛波羅蜜　而說大伽他

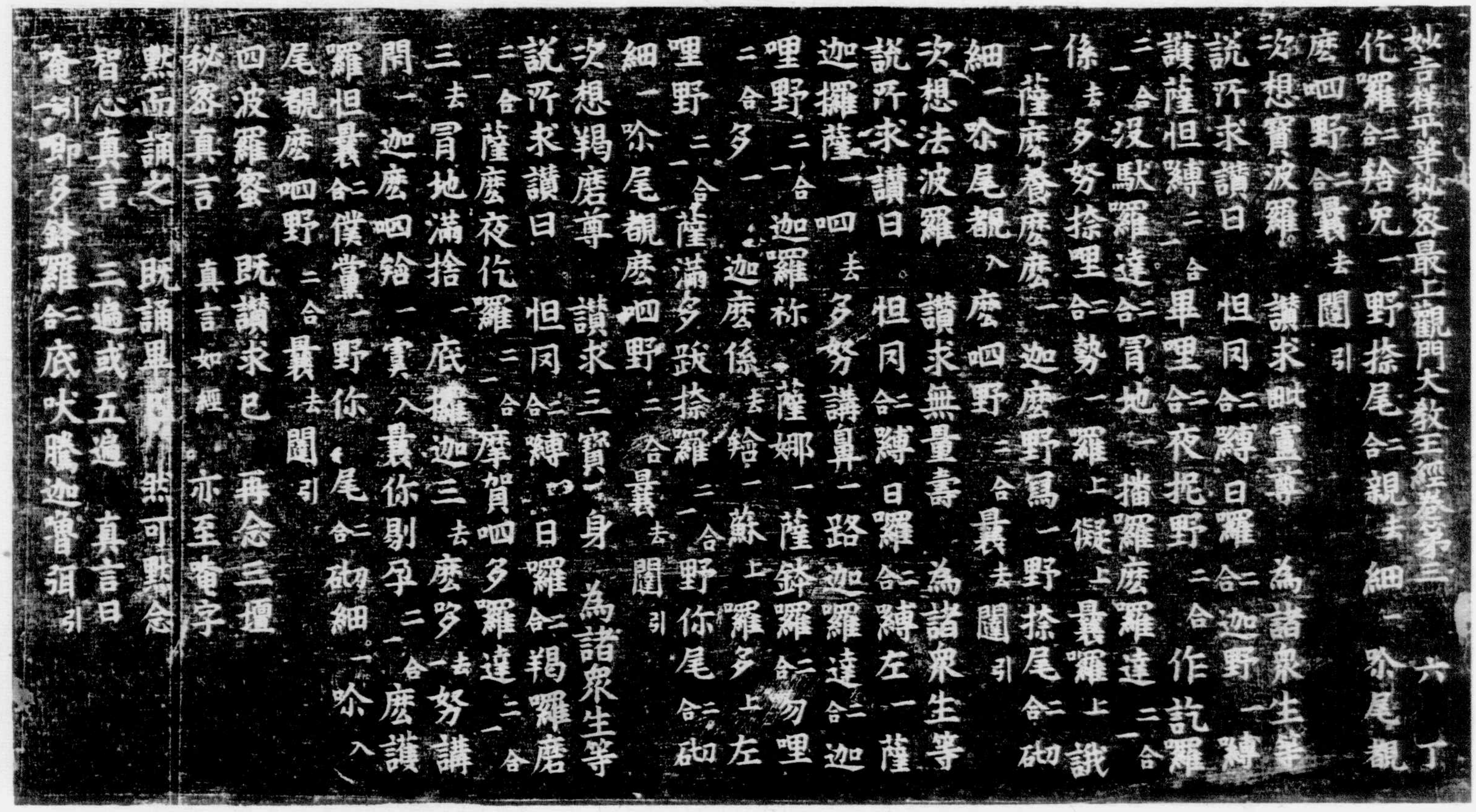
讚想求阿閦　說所求讚曰

怛同（二合）縛日羅（二合）叩努（一）部縛祢濕縛（二合）羅

一薩怛縛（二合）馱姤（一）怛羅（二合）夜呬鈴（一）羅（上）

底麼怒（去）抳野（二合一）摩賀（引）羅他（二合）迦弭（一）

迦麼呬鈴（一）蔥曩（上）迦薩怛縛（二合一）摩賀（引）



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　六　丁

佗羅（二合）鈴兇（一）野捺尾（二合）親（去）細（一）吽尾覩

麼呬野（二合）曩（去）闥（引）

次想寶波羅　讚求毗盧尊　為諸眾生等

說所求讚曰　怛同（二合）縛日羅（二合）迦野（一）縛

護薩怛縛（二合）畢哩（二合）夜抳野（二合）作訖羅

（二合一）沒馱羅（二合一）達（二合）冒地（一）播羅麼羅達（二合一）

係（去）多努捺哩（二合）勢（一）羅（上）儗（上）曩羅（上）誐

一薩麼養麼麼（一）迦麼野寫（一）野捺尾（二合）砌

細（一）吽尾覩（入）麼呬野（二合）曩（去）闥（引）

次想法波羅　讚求無量壽　為諸眾生等

說所求讚曰　怛同（二合）縛日羅（二合）縛左（一）薩

迦攞薩（一）呬（去）多努講鼻（一）路迦囉達（二合）迦

哩野（二合一）迦囉祢薩娜（一）薩鉢羅（二合）吻哩

（二合）多（一）迦麼係（去）鈴（一）蘇（上）囉多（上）左

哩野（二合一）薩滿多跛捺羅（二合一）野你尾（二合）砌

細（一）吽尾覩麼呬野（二合）曩（去）闥（引）

次想羯磨尊　讚求三寶身　為諸眾生等

說所求讚曰　怛同（二合）縛日羅（二合）羯羅磨

（二合一）薩麼夜佗羅（二合一）摩賀呬多羅達（二合一）

三（去）冒地滿捨（一）底攞迦三（去）麼多（一去）努講

閑（一）迦麼呬鈴（一）實（入）曩你剔孕（二合一）麼護

羅怛曩（二合）僕曩（一）野你尾（二合）砌細（一）吽（入）

尾覩麼呬野（二合）曩（去）闥（引）

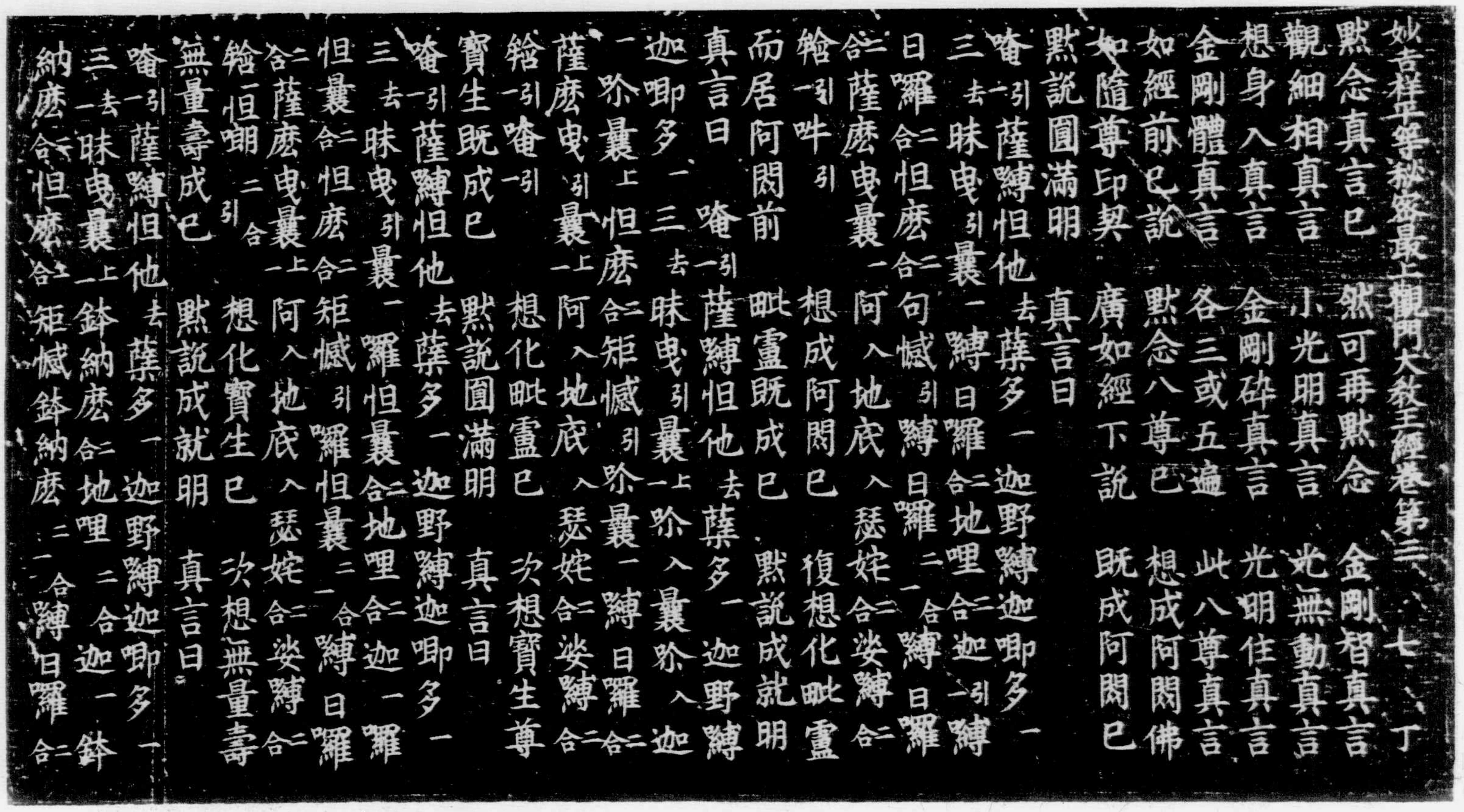
四波羅蜜　既讚求已　再念三壇

秘密真言　真言如經　亦至唵字

默而誦之　既誦畢已　然可默念

智心真言　三遍或五遍　真言曰

唵（引）唧多鉢羅（二合）底吠謄迦嚕弭（引）



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　七　丁

默念真言已　然可再默念　金剛智真言
觀細相真言　小光明真言　光無動真言
想身入真言　金剛碎真言　光明住真言
金剛體真言　各三或五遍　此八尊真言
如經前已說　默念八尊已　想成阿閦佛
如隨尊印契　廣如經下說　既成阿閦已
默說圓滿明　真言曰

唵（一引）薩嚩怛他（去）蘖多（一）迦野嚩迦唧多（一）三（去）昧曳（引）曩（一）嚩日囉（合二）地哩（合二）迦（一引）嚩日囉（合二）怛麼（合二）句㨚（引）嚩日囉（二一合）嚩日囉（合二）薩麼曳曩（一）阿（入）地底（入）瑟姹（合二）娑嚩（合二）鋡（一引）吽（引）

想成阿閦已　復想化毗盧
而居阿閦前　毗盧既成已　默說成就明
真言曰

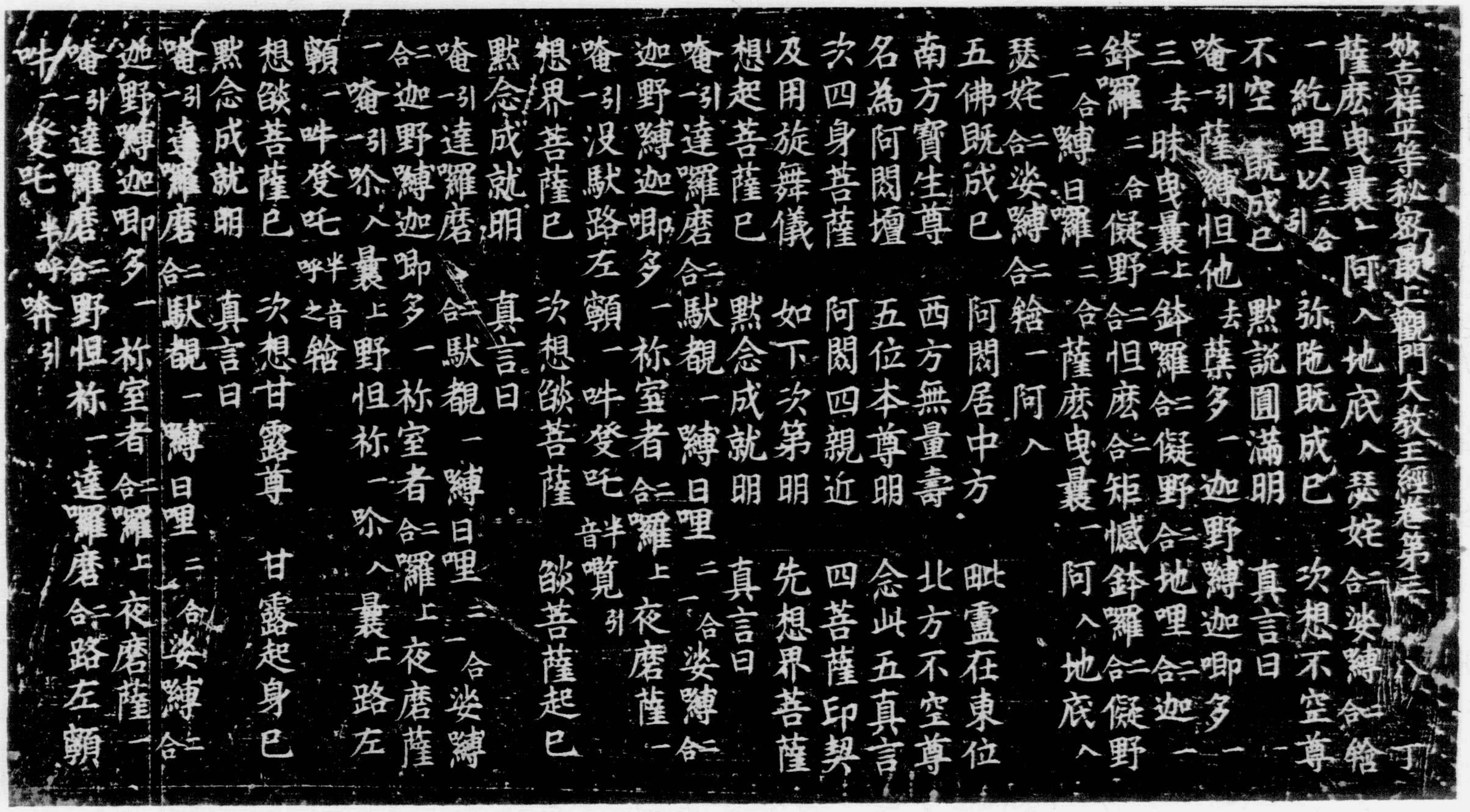
唵（一引）薩嚩怛他（去）蘖多（一）迦野嚩迦唧多（一）三（去）昧曳（引）曩（一上）沵（入）曩沵（入）迦（一）沵曩（上）怛麼（合二）矩㨚（引）沵曩（一）嚩日囉（合二）薩麼曳（引）曩（一上）阿（入）地底（入）瑟姹（合二）娑嚩（合二）鋡（一引）唵（一引）

想化毗盧已　次想寶生尊
寶生既成已　默說圓滿明　真言曰

唵（一引）薩嚩怛他（去）蘖多（一）迦野嚩迦唧多（一）三（去）昧曳（引）曩（一）囉怛曩（合二）地哩（合二）迦（一）囉怛曩（合二）怛麼（合二）矩㨚（引）囉怛曩（二一合）嚩日囉（合二）薩麼曳曩（一上）阿（入）地底（入）瑟姹（合二）娑嚩（合二）鋡（一）怛嘲（二引合）

想化寶生已　次想無量壽
無量壽成已　默說成就明　真言曰

唵（一引）薩嚩怛他（去）蘖多（一）迦野嚩迦唧多（一）三（去一）昧曳曩（一上）鉢納麼（合二）地哩（二合）迦（一）鉢納麼（合二）怛麼（合二）矩㨚鉢納麼（二一合）嚩日囉（合二）



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　八　丁

薩麼曳曩（一上）阿（入）地底（入）瑟姹（合二）娑嚩（合二）鋡（一）紇哩（引三合）

弥陁既成已　次想不空尊
不空既成已　默說圓滿明　真言曰

唵（一引）薩嚩怛他（去）蘖多（一）迦野嚩迦唧多（一）三（去）昧曳曩（一上）鉢囉（合二）儗野（合二）地哩（合二）迦（一）鉢囉（二合）儗野（合二）怛麼（合二）矩㨚鉢囉（合二）儗野（二一合）嚩日囉（二合）薩麼曳曩（一）阿（入）地底（入）瑟姹（合二）娑嚩（合二）鋡（一）阿（入）

五佛既成已　阿閦居中方　毗盧在東位
南方寶生尊　西方無量壽　北方不空尊
名為阿閦壇　五位本尊明　念此五真言
次四身菩薩　阿閦四親近　四菩薩印契
及用旋舞儀　如下次第明　先想界菩薩
想起菩薩已　默念成就明　真言曰

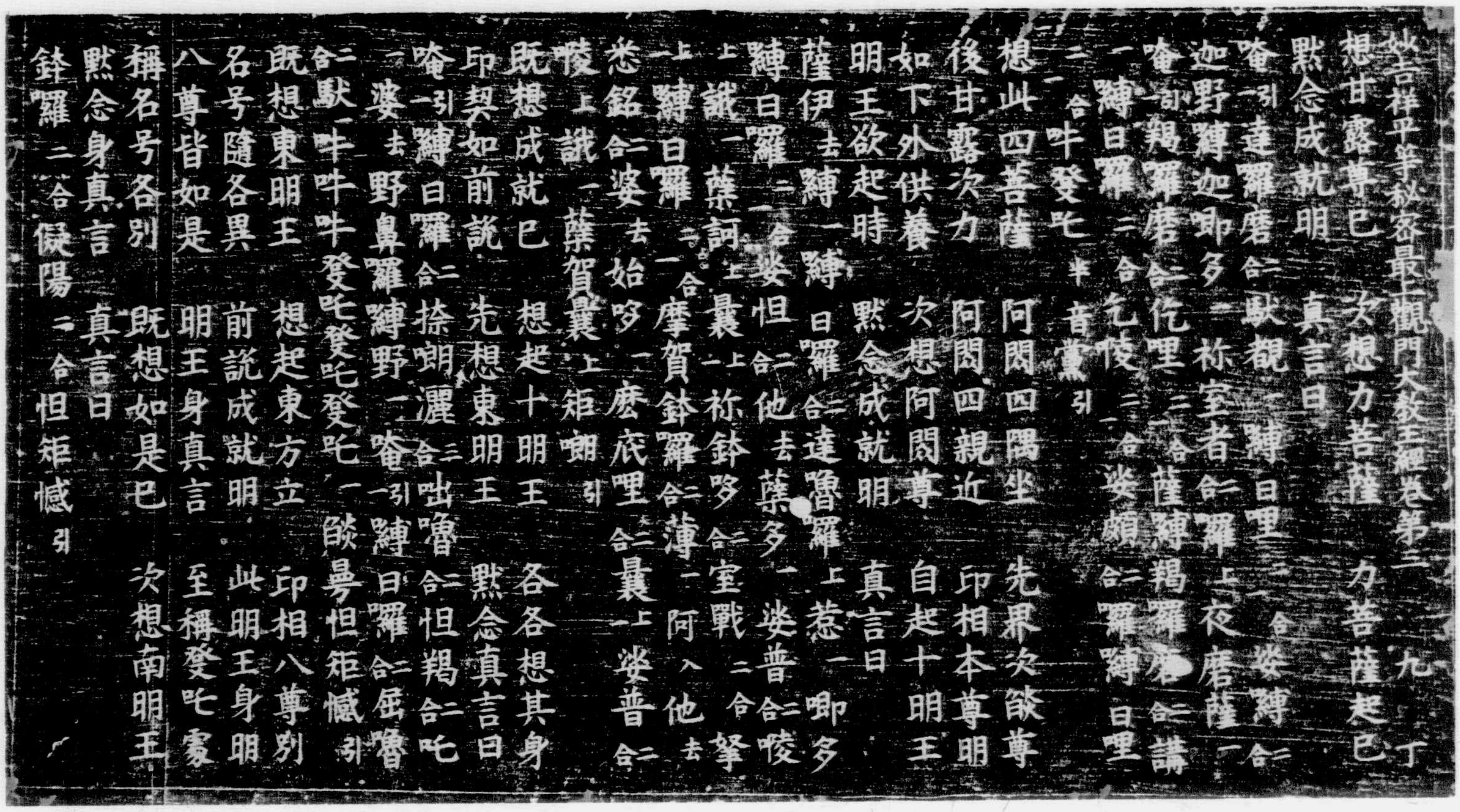
唵（一引）達囉磨（合二）馱覩（一）嚩日哩（二一合）娑嚩（合二）迦野嚩迦唧多（一）祢室者（合二）囉（上）夜磨薩（一）唵（一引）沒馱路左顐（一）吽發吒（半音）嚂（引）

想界菩薩已　次想餤菩薩　餤菩薩起已
默念成就明　真言曰

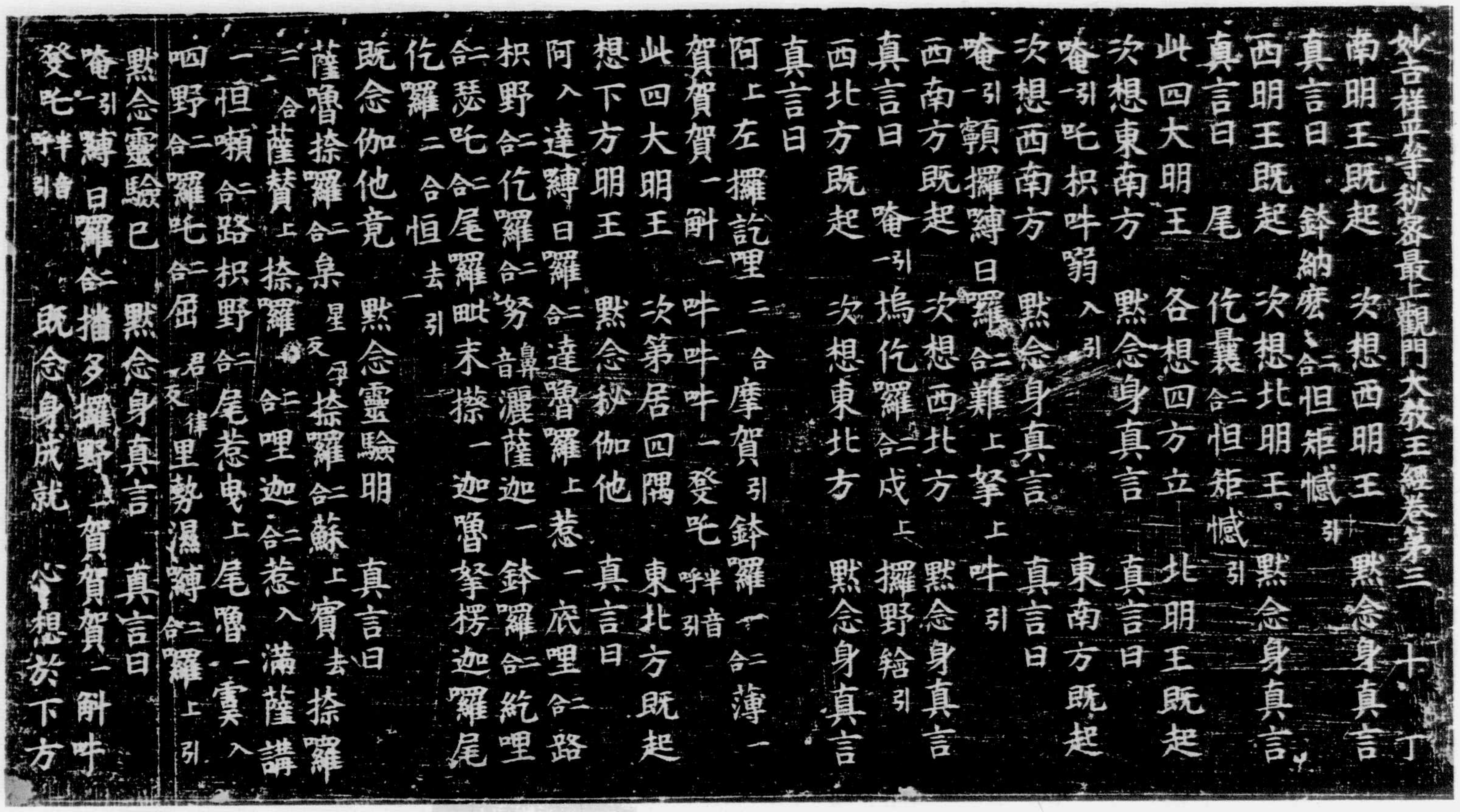
唵（一引）達囉磨（合二）馱覩（一）嚩日哩（二一合）娑嚩（合二）迦野嚩迦唧多（一）祢室者（合二）囉（上）夜磨薩（一）唵（一引）沵（入）曩（上）野怛祢（一）沵（入）曩（上）路左顐（一）吽發吒（半音呼之）鋡

想餤菩薩已　次想甘露尊　甘露起身已
默念成就明　真言曰

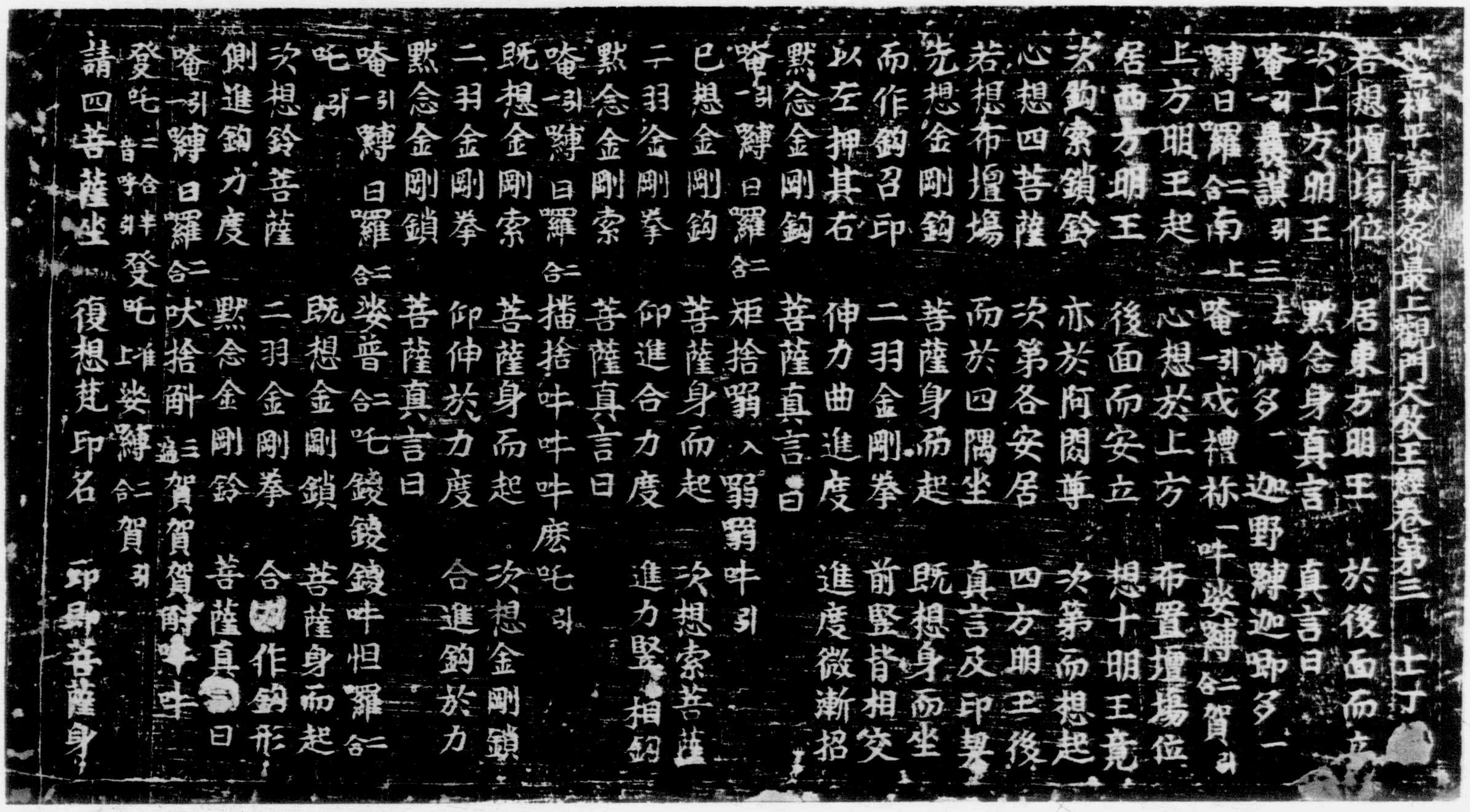
唵（一引）達囉磨（合二）馱覩（一）嚩日哩（二一合）娑嚩（合二）迦野嚩迦唧多（一）祢室者（合二）囉（上）夜磨薩（一）唵（一引）達囉磨（合二）野怛祢（一）達囉磨（合二）路左顐吽（一）發吒（半呼）嚌（引）



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　九丁
想甘露尊已　次想力菩薩　力菩薩起已
默念成就明真言曰
唵（引）達囉磨（合二）馱覩（一）嚩日哩（二合）娑嚩（合二）
迦野嚩迦唧多（二）祢室者（合二）囉（上）夜磨薩（一）
唵（引）羯囉磨（合二）佗哩（二合）薩嚩羯囉磨（合二）講
（一）嚩日囉（二合）乞唛（二合）娑頗（合二）囉嚩日哩
（二合）吽發吒（半音）薰（引）
想此四菩薩　阿閦四隅坐　先界次歆尊
後甘露次力　阿閦四親近　印相本尊明
如下外供養　次想阿閦尊　自起十明王
明王欲起時　默念成就明真言曰
薩伊（去）嚩（一）嚩日囉（合二）達嚕囉（上）惹（一）唧多
嚩日囉（二一合）娑怛（合二）他（去）蘖多（一）娑普（合二）唛
（上）識（一）蘖（一）訶（上）曩（一上）祢鉢哆（合二）室戰（二合）拏
（一上）嚩日囉（三一合）摩賀鉢囉（合二）薄（一）阿（入）他（去）
悉銘（合二）娑（去）始哆（一）麼底哩（合二）曩（一上）娑普（合二）
唛（上）識（一）蘖賀曩（上）矩嘲（引）
既想成就已　想起十明王　各各想其身
印契如前說　先想東明王　默念真言曰
唵（一引）嚩日囉（合二）捺嘲灑（合三）咄嚕（合二）怛羯（合二）吒
（一）婆（去）野鼻囉嚩野（一）唵（一引）嚩日囉（合二）屈嚕
（合二）馱（一）吽吽吽發吒發吒發吒（一）餤暑怛矩憾（引）
既想東明王　想起東方立　印相八尊別
名号隨各異　前說成就明　此明王身明
八尊皆如是　明王身真言　至稱發吒處
稱名号各別　既想如是已　次想南明王
默念身真言　真言曰
鉢囉（二合）儗陽（二合）怛矩憾（引）



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　十丁
南明王既起　次想西明王　默念身真言
真言曰　鉢納麼（合二）怛矩憾（引）
西明王既起　次想北明王　默念身真言
真言曰　尾佗曩（合二）怛矩憾（引）
此四大明王　各想四方立　北明王既起
次想東南方　默念身真言　真言曰
唵（引）吒枳吽弱（入）（引）　東南方既起
次想西南方　默念身真言　真言曰
唵（引）顊攞嚩日囉（合二）難（上）拏（上）吽（引）
西南方既起　次想西北方　默念身真言
真言曰　唵（引）塢佗囉（合二）戍（上）攞野鎝（引）
西北方既起　次想東北方　默念身真言
真言曰
阿（上）左攞訖哩（二一合）摩賀（引）鉢囉（一合二）薄（一）
賀賀賀（一）斛（一）吽吽吽（一）發吒（半音呼引）
此四大明王　次第居四隅　東北方既起
想下方明王　默念秘伽他　真言曰
阿（入）達嚩日囉（合二）達嚕囉（上）惹（一）底哩（合二）路
枳野（合二）佗囉（合二）努（鼻音）灑薩迦（一）鉢囉（合二）紇哩
（合二）瑟吒（合二）尾囉毗末攃（一）迦嚕拏撈迦囉尾
佗囉（二合）恒（去）（一）（引）
既念伽他竟　默念靈驗明　真言曰
薩嚕捺囉（合二）臬（星尹反）捺囉（合二）蘇（上）實（去）捺囉
（二一合）薩贊（上）捺囉（合二）哩迦（合二）惹（入）滿薩講
（一）恒嚩（合二）路枳野（合二）尾惹曳（上）尾嚕（一）雲（入）
呬野（合二）囉吒（合二）屈（君律反）里勢濕嚩（合二）囉（上）（引）
默念靈驗已　默念身真言　真言曰
唵（一引）嚩日囉（合二）播多攞野（上）賀賀賀（一）斛吽
發吒（半音呼引）　既念身成就　心想於下方



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　十一丁

若想壇場位　居東方明王　於後面而立

次上方明王　默念身真言　真言曰

唵（一引）曩謨（引）三（去）滿多（一）迦野嚩迦耶多（一）

嚩日羅（合二）南（一上）唵（一引）戍禮祢（一）吽娑嚩（合二）賀（引）

上方明王起　心想於上方　布置壇場位

居西方明王　後面而安立　想十明王竟

次鉤索鎖鈴　亦於阿閦尊　次第而想起

心想四菩薩　次第各安居　四方明王後

若想布壇場　而於四隅坐　真言及印契

先想金剛鉤　菩薩身而起　既想身而坐

而作鉤召印　二羽金剛拳　前竪皆相交

以左押其右　伸力曲進度　進度微漸招

默念金剛鉤　菩薩真言曰

唵（一引）嚩日羅（合二）矩捨弱（入）弱弱吽（引）

已想金剛鉤　菩薩身而起　次想索菩薩

二羽金剛拳　仰進合力度　進力竪相鉤

默念金剛索　菩薩真言曰

唵（一引）嚩日羅（合二）播捨吽吽吽麽吒（引）

既想金剛索　菩薩身而起　次想金剛鎖

二羽金剛拳　仰伸於力度　合進鉤於力

默念金剛鎖　菩薩真言曰

唵（一引）嚩日羅（合二）娑普（合二）吒鍐鍐鍐吽怛羅（合二）

吒（引）　既想金剛鎖　菩薩身而起

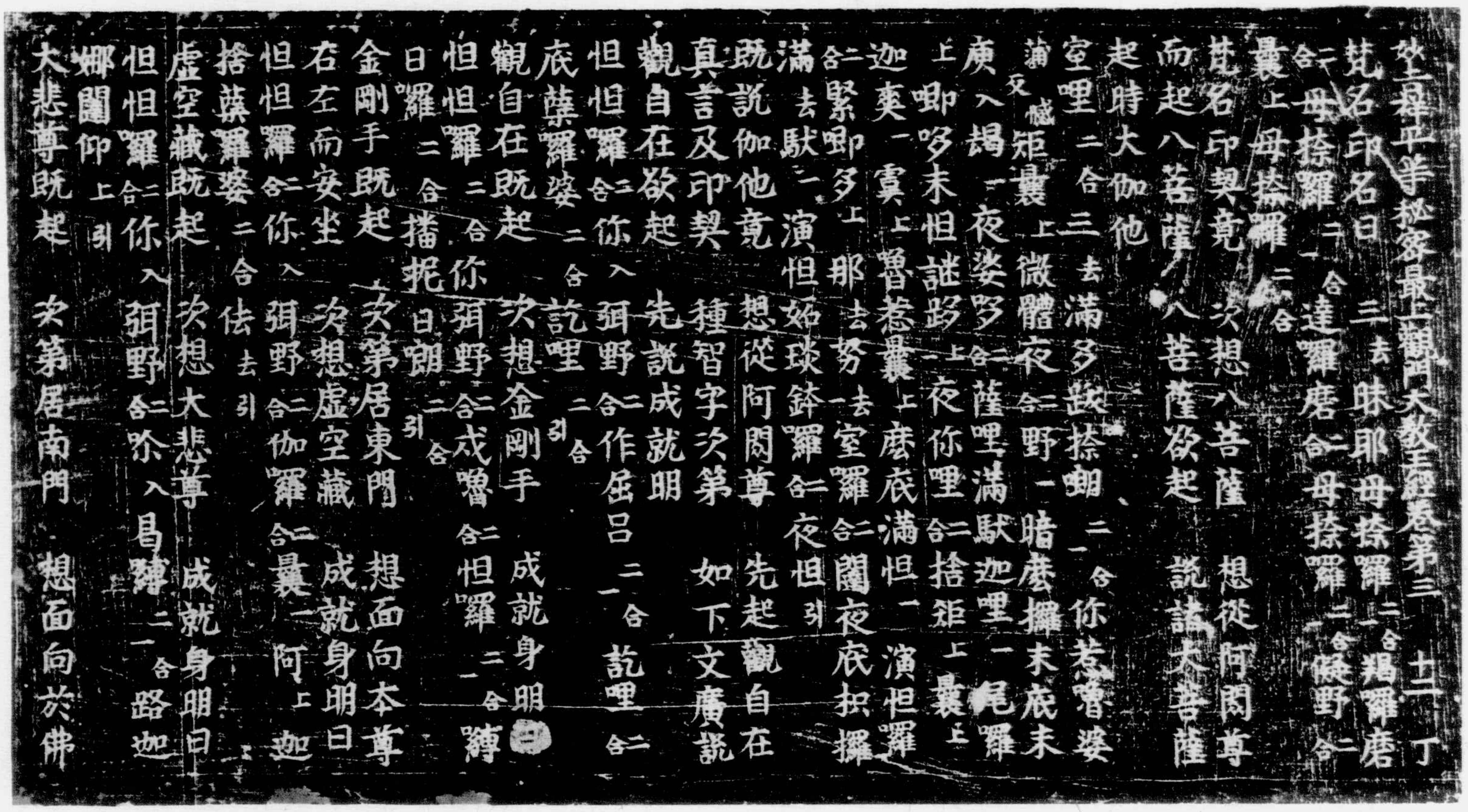
次想鈴菩薩　二羽金剛拳　合[illegible]作鉤形

側進鉤力度　默念金剛鈴　菩薩真[illegible]曰

唵（一引）嚩日羅（合二）吠捨斛（盍三）賀賀賀斛吽吽

發吒（二合半音呼引）發吒（准上）娑嚩（合二）賀（引）（一）

請四菩薩坐　復想梵印名　印身菩薩身



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　十二丁

梵名印名曰　三（去）昧耶母捺羅（二合）羯羅磨

（二合）母捺羅（二合一）達羅磨（合二）母捺羅（二合一）儗野（合二）

曩（上）母捺羅（二合）

梵名印契竟　次想八菩薩　想從阿閦尊

而起八菩薩　八菩薩欲起　說諸大菩薩

起時大伽他

室哩（二合）三（去）滿多跋捺囉（二合一）你惹嚕婆

（蒲槭反）矩曩（上）微體夜（合二）野（一）睹麽攞末底末

庾（入）揭（一）夜娑哆（上合二）薩哩滿馱迦哩（一）尾羅

（上）唧（一）哆末怛謎路（一上）夜你哩（合二）捨矩（上）曩（上）

迦爽（一）寡（上）嚕惹曩（上）麽底滿怛（一）演怛羅

（合二）緊唧多（上）那（去）努（一去）室羅（合二）闍夜底抧攞

滿（去）馱（二）演怛始琰鉢羅（合二）夜怛（引）

既說伽他竟　想從阿閦尊　先起觀自在

真言及印契　種智字次第　如下文廣說

觀自在欲起　先說成就明

怛怛羅（合二）你（入）弭野（合二）作屈呂（二合一）訖哩（合二）

底蘖羅婆（二合）訖哩（二合引）

觀自在既起　次想金剛手　成就身明[illegible]

怛怛羅（二合）你弭野（合二）戍嚕（合二）怛羅（二合一）嚩

日羅（二合）播抳日朗（二合引）

金剛手既起　次第居東門　想面向本尊

右左而安坐　次想虛空藏　成就身明曰

怛怛羅（合二）你（入）弭野（合二）伽羅（合二）曩（一）阿（上）迦

捨蘖羅婆（二合）佉（去引）

虛空藏既起　次想大悲尊　成就身明曰

怛怛羅（合二）你（入）弭野（合二）[illegible]（入）昌嚩（二合一）路迦

娜闥仰（上引）

大悲尊既起　次第居南門　想面向於佛

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　十三　丁
右左而安坐　次想地藏尊　成就身明曰
怛怛嚩（合二）你（入）弭野（合二）迦野（一）薩嚩你嚩羅
拏（一）尾始講（二合）誐娑講（引二合一）
地藏尊既起　次想薩埵尊　成就身明曰
怛怛羅（合二）你（入）弭野（合二）麼曩（上一）嚩日羅（合二）薩
怛嚩（二合）額（上引）
薩埵尊既起　次第居西門　想面向本尊
右左而安坐　次想妙吉祥　成就身明曰
怛怛羅（合二）你（入）弭野（二合）攞佉銘（二合一）滿祖
（仁叉祖）室哩（合二）曳（引）鉿（引）
吉祥尊既起　次想弥勒尊　成就身明曰
怛怛羅（合二）你（入）弭野（合二）尾哩曳（二合一）每（上）
底哩（二合）野銘（上引）
弥勒尊既起　次第居北門　想面向本尊
右左而安坐　想八菩薩竟
次想十二尊　於前八菩薩　想出十二尊
諸菩薩供養　所執花香等　種智字次第
如布花壇說　密契及真言　如下外供養
若想地壇時　已上諸尊位　面並向本尊
外布置壇場　或粉或畫時　壇場諸尊位
依方位皆坐　若想三壇時　如想地壇位
想地壇既竟　次想於二羽　而作蓮花形
想往於上方　捧接諸如來　而居地壇位
如水乳相合　默念奉請明　真言曰
唵（引一）乞計阿迦嚓（去）野（二）鉢羅（合二）吠灑野（三）
滿馱野（四）姤灑野（五）吽弱吽鍐斛（七）賀賀吽（引）
默念奉請已　或三或五遍　更默念鉤索
鏁鈴及印契　并明各三遍　想請上方壇
已降於壇內　然可想自身　求於阿閦尊

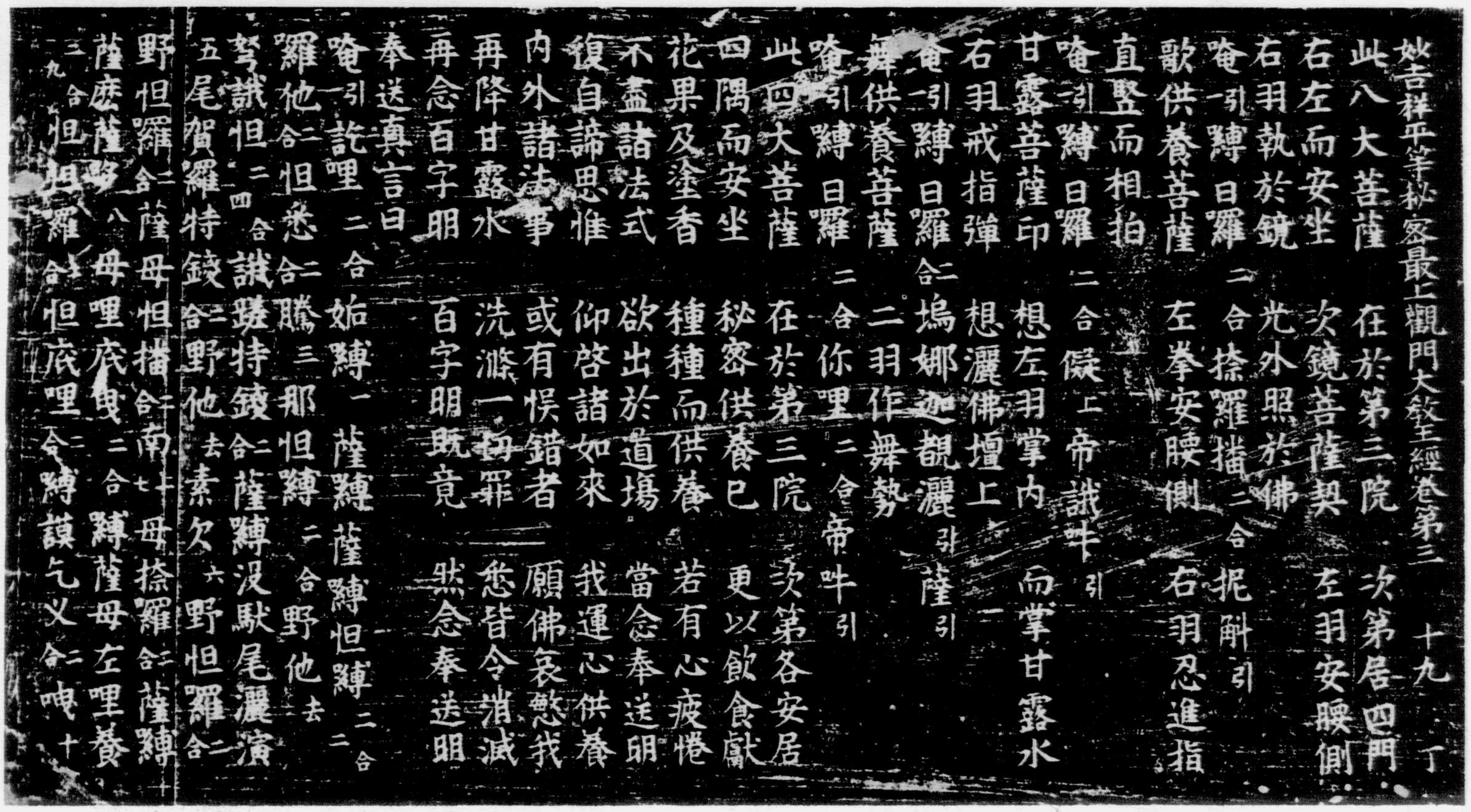
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　十四　丁
我發菩提心　令我為金剛　薩埵阿閦梨
默念大金剛　堅固不退明　或三或五遍
想於東門礼　真言曰
唵（引一）薩嚩怛他（去）誐哆布咀播娑他（去合二）曩
（上）野阿（入）怛麼（合二）南你哩野（合二）哆夜（二）弭薩嚩
怛他（去）誐哆（下說三）嚩日羅（合二）薩怛嚩（二合）地
瑟姹（二合）娑嚩（二合）鉿吽（引九）
想東門礼已　然可想自身　求於寶生尊
願為金剛寶　灌頂阿闍梨　默念金剛寶
灌頂秘密言　想於南門礼　真言曰
唵（引一）薩嚩怛他（去）誐哆布惹鼻曬迦野阿（入）
怛麼（合二）南你哩野（合二）哆野弭薩嚩怛他（去）誐
哆（下說三）嚩日羅（合二）羅怛曩（合二）鼻詵（上）左娑嚩
（二合）鉿怛咯（二合引）
既想灌已　然可想自身　求於無量壽
願我為金剛　說法阿闍梨　依法而修行
廣陳於供養　而誦此真言　想於西門礼
真言曰　唵（引一）薩嚩怛他（去）誐哆布惹鉢羅
（二合）嚩哆曩（上）野阿（入）怛麼（合二）南你哩野（合二）哆
野弭薩嚩怛他（去）誐哆（下說三）嚩日羅（合二）達摩
鉢羅（合二）嚩哆野娑嚩（合二）鉿紇里（三引合）
既想說法已　次應想自身　求於不空尊
願我為金剛　一切事業成　羯磨阿闍梨
堅固不生滅　辦事無有窮　當供養於佛
願一切有情　皆獲悉地果　而誦此真言
想於北門礼　真言曰
唵（引一）薩嚩怛他（去）誐哆布惹迦麼抳阿（入）
怛麼（合二）南你哩野（合二）哆野弭薩嚩怛他（去）誐

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　十五　丁
妙（下）說（三）縛日囉（合二）迦麼矩嚕娑嚩（合二）鍐惡（引）
既想羯磨已　次應想自身　為中方輪王
金剛阿闍梨　若想四門時　每門想留一
傳教阿闍梨　輪王阿闍梨　默誦此伽他
東門礼中方　真言曰
唵薩嚩怛他（去）誐哆迦野弭嚩枳唧哆嚩
日囉（合二）鉢囉（合二）那銘嚩日囉（合二）滿捺南（上）迦
嚕弭（引三）（已下訖）唵（一引）嚩日囉（二合）尾怛（引）
輪王阿闍梨　為自在主已　運心入地壇
擬想入地壇　默念百字明　既誦百字已
想壇如頭冠　既為頭冠已　安坐諦思惟
返想頭冠壇　先想五方佛　與自身灌頂
既想灌頂已　復想諸尊位　各想本尊明
及本尊印契　若有心疲惓　且想頂壇內
一切諸聖賢　尊位種智字　次第而想布
既想布已竟　安心寂不動　而居中方位
良久而出觀　先念五佛讚　歌詠於如來
四方礼四佛　東門礼中尊。　阿閦如來
噁乞嚕（二合）毗夜（合二）嚩日囉（合二）摩賀惹拏（合二）
曩（上）嚩日囉（合二）馱覩摩賀沒馱底哩（二合）曼拏
攞底哩（合二）嚩日囉（合二）誐囉（合二）具灑嚩日囉（合二）
曩謨（引）窣覩（二合）帝（引）
毗盧遮那如來
吠嚕左曩（上）摩賀（引）秫（入）馱（上一）嚩日囉（合二）霜
（上）哆摩賀（引）囉帝（一引）鉢囉（合二）訖哩（合二）底鉢囉
（合二）娑（蒲慽反）婆嚩（合二）囉佗囉（合二）誐嘲（二合三）你吠
（合二）灑嚩日囉（合二）曩謨（引）窣覩（二合）帝（引）
寶生如來　囉怛曩（合二）囉惹素儼　囉（一）佉

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　十六　丁
嚩日囉（合二）迦灑顐哩（合二）摩攞（一）娑嚩（合二）婆（去）曩
嚩秫（入）馱顐哩錄（合二）播（一）迦野嚩日囉（合二）曩
謨（引）窣覩（二合）帝（引）　阿弥陁如來
嚩日囉（合二）蜜哩（合二）哆摩賀惹拏（合二）曩（一）顐哩
（合二）尾迦攞（合二）播揭嚩日囉（合二）達哩（二合）迦（一）
囉誐播囉弭哆鉢囉（合二）鉢怛（二合）婆（去）灑嚩
日囉（二合）（引）曩（上）謨窣覩（二合）帝（引）
不空成就佛
阿（上）穆佉嚩日囉（合二）三（去）部哆（一）薩嚩灑跛
哩布囉迦（一）娑嚩（合二）婆（去）嚩秫（入）馱顐哩綠
（合二）跛（一）嚩日囉（合二）薩怛嚩（合二）曩謨窣覩（合二）帝（引）
運心請地壇　起置於頂上　猶若戴頭冠
二壇如水乳　和合一處坐　安坐諦思惟
讚歎五佛已　執鈴杵供養　結契念本明
下當次第說　阿閦如來契　二羽金剛縛
左右而掣開　二手旋舞儀　左拳安於臍
右羽垂觸地　下至諸尊位　先縛後旋舞
印契雖各別　旋舞例准此
唵（引一）噁（二）乞蒭（合二）毗夜（二合）吽（引）
毗盧遮那佛　右羽金剛拳　以握力指端
唵（一引）嚩日囉（二合）馱覩鑁（引）
寶生如來印　左拳仰安臍　右羽為施願
唵（一引）囉怛曩（合二）三（去）婆（去）嚩怛囕（二合）
弥陁如來契　二羽仰相叉　進力竪相背
禪智橫其端
唵（引）阿（入）弭哆婆（去）紇哩以（三引合）
不空如來印　左拳復安臍　右羽施無畏
唵（引）阿（上）謨佉（去）悉弟噁（引）

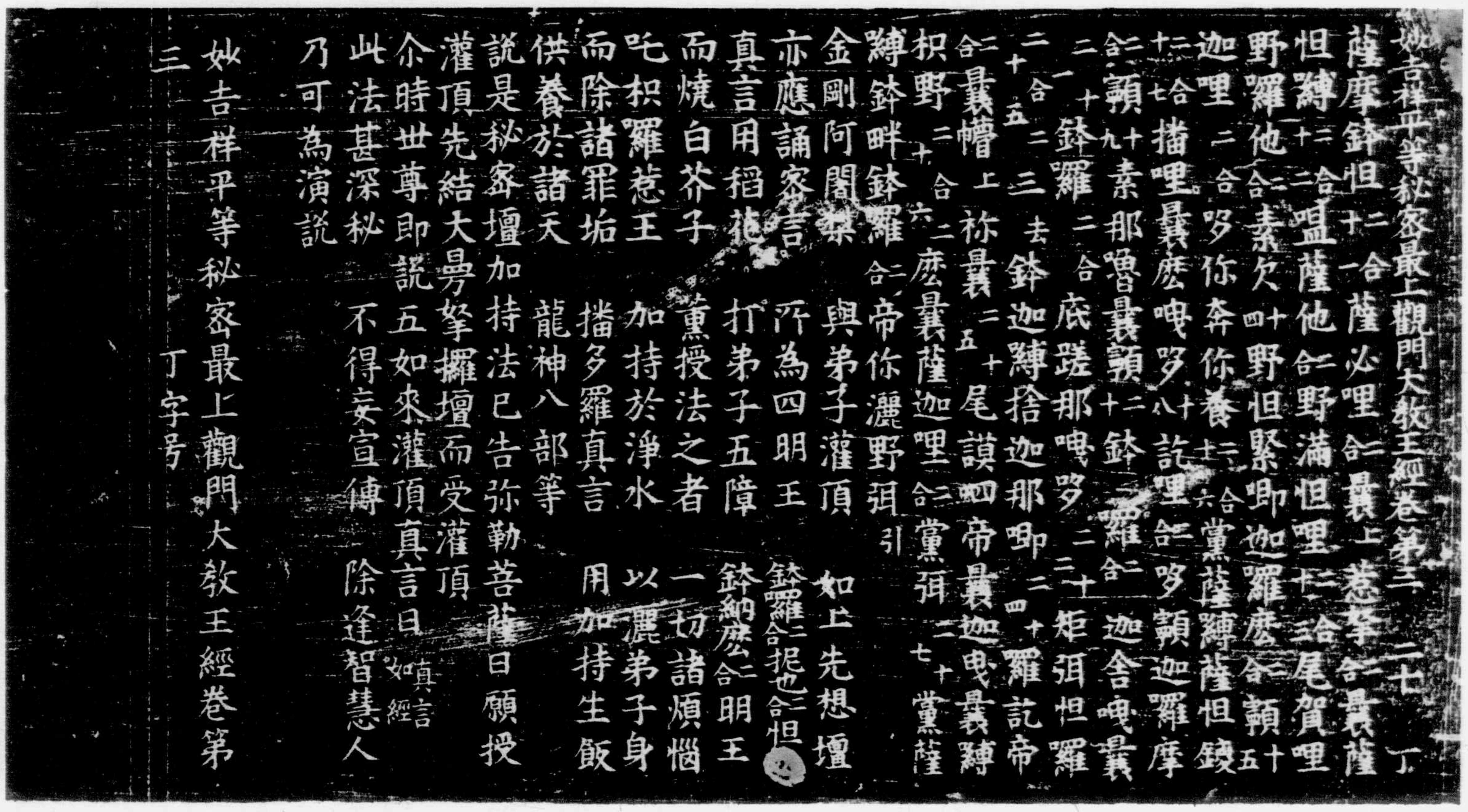
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三 十七 丁
金剛界菩薩 二羽如蓮形 忍願頭相拄
相次漸微開
唵（一引）悉馱路左你吽（引）娑縛（二合）賀（引）
金剛眼菩薩 左羽側安心 微曲於願指
右羽遍左羽 微曲於忍指 亦側不著左
唵（一引）計哩計哩麽末計吽娑縛（二合）賀（引）
金剛甘露契 左羽仰安散 猶如掌物勢
右羽曲忍禪 當心側安置 向心不觸體
唵（一引）濕吠（二合）帝吽拏囉縛悉祢薩縛達磨娑
（去）馱祢吽（引）娑縛（二合）賀（引）
金剛力菩薩 右羽曲忍指 側安當於心
次以左羽來 微曲於願指 亦側不觸右
唵（一引）哆剌咄哆剌咄剌娑縛（二合）賀
觀自在菩薩 二羽金剛縛 開手而仰散
唵（一引）乞哩（二合）帝（上）誐囉婆（去）（二合）野娑縛（二合）賀（引）
金剛手菩薩 左拳安腰側 右羽如施願
禪押於忍度
唵（一引）嚩日囉（二合）鉢拏曳娑縛（二合）賀（引）
虛空藏密契 左拳安腰側 右羽在心側
以禪押忍度
唵（一引）揭識囉婆（二合）野吽娑縛（二合）賀（引）
大悲菩薩印 左拳安腰側 右羽屈戒度
右旋往心散
唵（一引）路計濕縛（二合）囉囉（上）惹野娑縛（二合）賀（引）
地藏菩薩契 二羽進力鉤 掣開而散印
唵（一引）薩縛抳縛囉曩（上）尾（入）設劒（二合）婆
（去）曳吽（引）
薩埵菩薩印 [illegible]拳安腰側 右手於臍側

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三 十八 丁
屈禪掐忍進
唵（一引）三（去）滿多跋捺囉（二合）野吽（引）
妙吉祥菩薩 左拳安腰側 右羽禪捻忍
兩眼隨手視
唵（一引）滿袒室哩（二合）拏闔吽（引）
弥勒菩薩印 左拳安腰側 右羽在心前
指忍指中文
唵（一引）每（上）底哩（二合）野吽娑縛（二合）賀（引）
此冡應念 十大明王 真言印契
廣如別卷 燈供養菩薩 左手捧右羽
忍指申供養
唵（一引）嚩日囉（二合）路計你（引）吽（引）
琵琶菩薩契 二羽作彈勢
唵（一引）嚩日囉（二合）尾捺嚫（引）
燒香菩薩契 二羽執香爐 如供養佛勢
唵（一引）嚩日囉（二合）度閉吽（引）
飲食供養契 二羽於面前 猶如捧物勢
唵（一引）嚩日囉（二合）阿（上）鞑（二合）吽（引）
衣供養菩薩 二羽金剛拳 禪智捻進力
氎旋於右羽 想如著衣勢
唵（一引）嚩日囉（二合）攞細吽（引）
散花菩薩契 左羽如掌花 右羽禪捻忍
右羽向掌花 猶如取花勢 想散佛頂上
唵（一引）嚩日囉（二合）補澁閉（二合）吽（引）
貫花菩薩契 二羽於懷中 猶如取花勢
想從佛頂上 頂後而旋繫
唵（一引）嚩日囉（二合）麽黎野（二合）吽（引）
塗香菩薩契 二羽向外旋 直竪而外散
唵（上引）嚩日囉（二合）巘弟吽（引）



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　十九　丁

此八大菩薩　在於第三院　次第居四門
右左而安坐　次鏡菩薩契　左羽安腰側
右羽執於鏡　光外照於佛
唵（一引）嚩日囉（二合）捺羅播（二合）捉斛（引）
歌供養菩薩　左拳安腰側　右羽忍進指
直竪而相拍
唵（一引）嚩日囉（二合）儗（上）帝誐吽（引）
甘露菩薩印　想左羽掌內　而掌甘露水
右羽戒指彈　想灑佛壇上
唵（一引）嚩日囉（二合）塢娜迦覩灑（引）薩（引）
舞供養菩薩　二羽作舞勢
唵（引）嚩日囉（二合）你哩（二合）帝吽（引）
此四大菩薩　在於第三院　次第各安居
四隅而安坐　秘密供養已　更以飲食獻
花果及塗香　種種而供養　若有心疲惓
不盡諸法式　欲出於道場　當念奉送明
復自諦思惟　仰啓諸如來　我運心供養
內外諸法事　或有悞錯者　願佛哀愍我
再降甘露水　洗滌一切罪　悉皆令消滅
再念百字明　百字明既竟　然念奉送明
奉送真言曰
唵（一引）訖哩（二合）姤嚩（一）薩嚩薩嚩怛嚩（二合二）
囉他（二合）怛悉（二合）朕（三）那怛嚩（二合）野他（去）
弩誐怛（二合四）誐蹉特鋑（二合）薩嚩沒馱尾灑演
（五）尾賀羅特鋑（二合）野他（去）素欠（六）野怛羅（二合）
野怛羅（二合）薩母怛播（二合）南（七）母捺羅（二合）薩嚩
薩麼薩嚩（八）母哩底曳（二合）嚩薩母左哩養
（三合九）怛怛羅（二合）怛底哩（二合）嚩蘐乞叉（二合）㗚（十）



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　二十　丁

薩摩鉢怛（二合十一）薩必哩（二合）曩（上）惹拏（二合）曩薩
怛嚩（二合十二）嗢薩他（二合）野滿怛哩（二合十三）尾賀哩
野囉他（二合）素欠（十四）野怛緊唧迦囉麼（二合）顛（十五）
迦哩（二合）哆你奔你養（二合十六）黨薩嚩薩怛鋑
（二合十七）播哩曩麼曳哆（十八）訖哩（二合）哆顛迦囉摩
（二合）顛（十九）素那嚕曩顛（二十）鉢羅（二合）迦舍曳曩
（二十一）鉢羅（二合）底蹉那曳哆（二十二）矩孭怛羅
（二合二十五）三（去）鉢迦嚩捨迦那唧（二十四）羅訖帝
（二合）曩幪（上）袮曩（二十五）尾謨四帝曩迦曳曩嚩
枳野（二合二十六）麼曩薩迦哩（二合）黨孭（二十七）黨薩
嚩鉢畔鉢羅（二合）帝你灑野弭（引）
金剛阿闍梨　與弟子灌頂　如上先想壇
亦應誦密言　所為四明王　鉢羅（二合）捉也（二合）怛
真言用稻花　打弟子五障　鉢納麼（二合）明王
而燒白芥子　薰授法之者　一切諸煩惱
吒枳羅惹王　加持於淨水　以灑弟子身
而除諸罪垢　播多羅真言　用加持生飯
供養於諸天　龍神八部等
說是秘密壇　加持法已　告弥勒菩薩曰　願授
灌頂先結大曼拏攞壇　而受灌頂
尒時世尊即說五如來灌頂真言曰（如真言經）
此法甚深秘　不得妄宣傳　除逢智慧人
乃可為演說

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三　丁字号

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第四

丁

大契丹國師中天竺摩竭陁國三藏法師　慈賢　譯

尒時世尊作如是觀說如是法現如是神變已會中復有金剛手菩薩從座而起遶佛三匝却住一面右膝着地合掌恭敬白佛言世尊我等聞如是法見如是神變學如是秘密法門當有何果

尒時世尊聞如是已默而不荅世尊口中放六色光遍覆三千大千世界一一光中化無量佛　尒時金剛手菩薩與諸衆會皆見神變咸生歡喜恭敬礼拜經須臾頃其六色光乃於世尊頂門而入

金剛手菩薩復白佛言世尊有何因緣現如是光世尊告曰汝當諦聽吾為汝說汝若依此法門而修行之决成正覺亦放是光能現如是大神變事得果圓滿

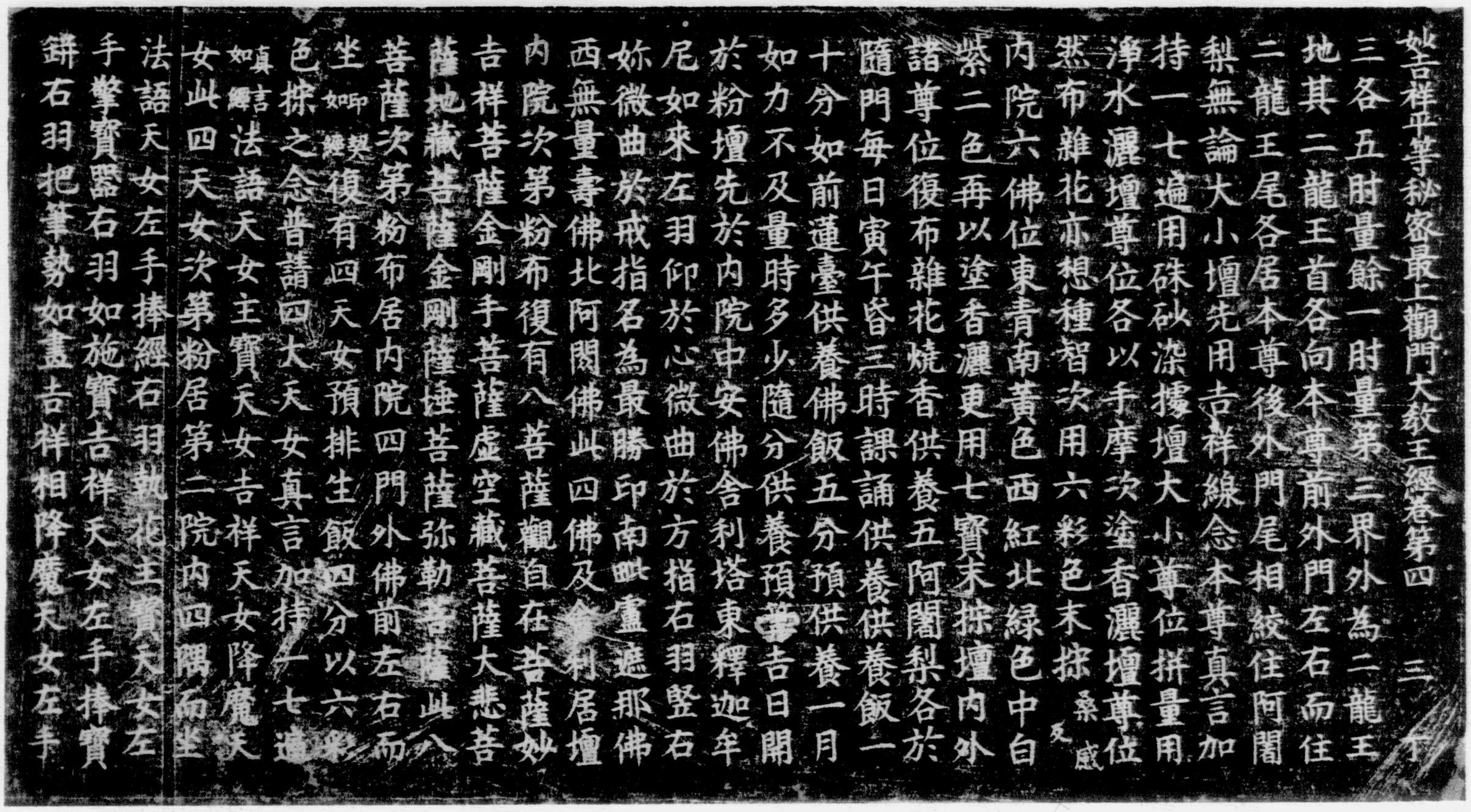
金剛手若將來世國王大臣長者居士婆羅門等若有國土災難起時依此大曼拏攞法請具慈悲喜捨五阿闍梨師建此壇場欲建壇場先選殊勝及自愛樂之地或花園地或左右水流之地或郭外伽藍之地或曠野平川之地或山崖中平地如隨處地之不淨取盡不淨雜土取河中淨砂填其壇地而作壇場既選地已阿闍梨師加持生飯先安土地以淨細索自方封量隨壇主力壇場大小或四肘八肘十六肘二十一肘既封量已阿闍梨等着新淨衣以金剛橛四角釘之先自於

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第四

二丁

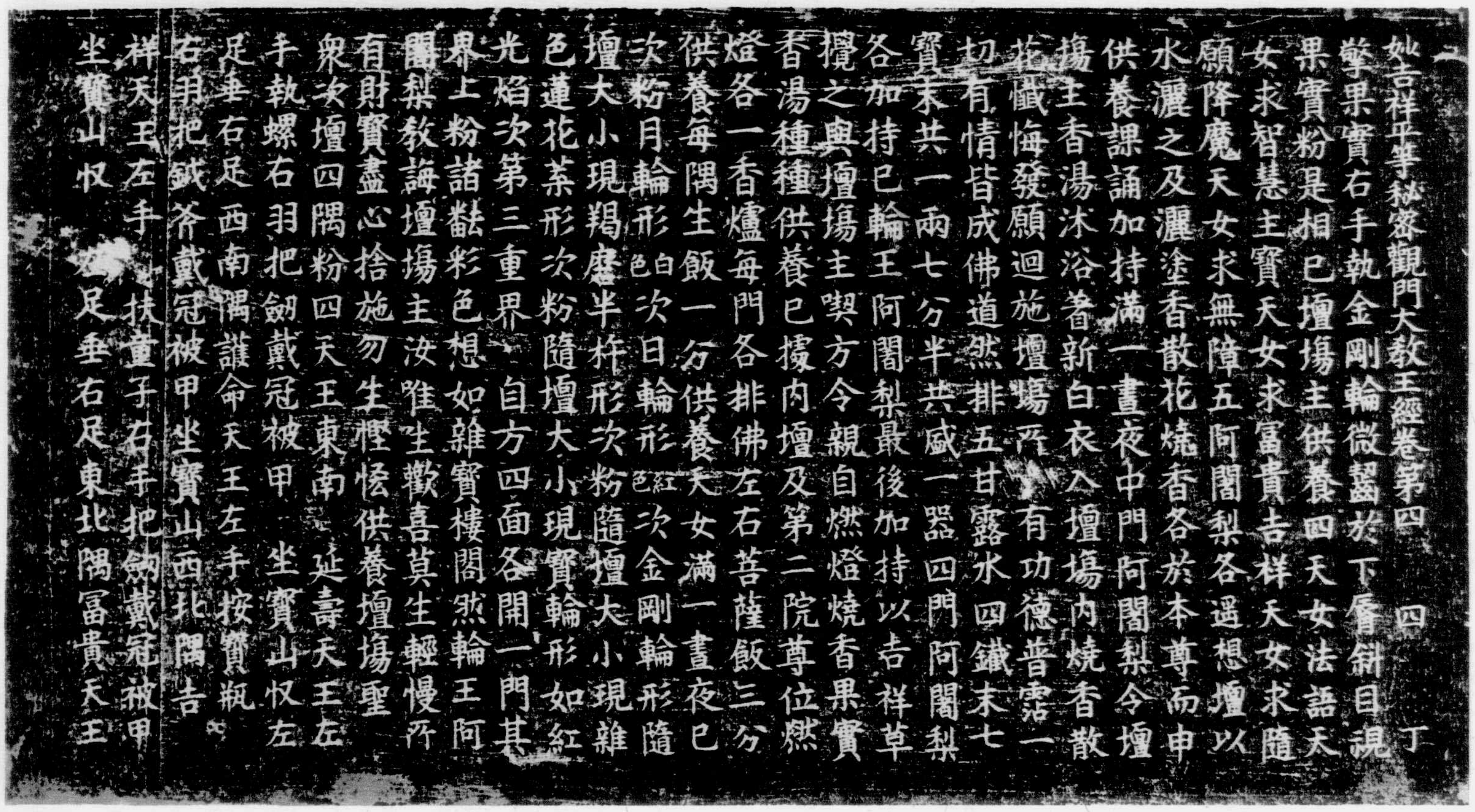
東南角至東北角以鍬各開少、許壇土然可令淨人自方下手取土直至水際或力不及取至元土然用四寶末掠之却着河中淨土填、之以成其壇搖土淨人並令沐浴着新淨衣食三白食如力不及淨飯亦得至壇圓滿其壇高一肘量想半肘在壇之下壇高半肘於半肘內取二廷為高量一廷為水地然以淨土及野田乳牛糞相和塗壇隨壇主力以蓋殿堂如力不及草舍亦得而門四門門去其壇相去四步去壇二步以為壇界界內供養界外二步為行道處然以乳牛野糞淨水相和淨箒掃壇已於壇堂外八方以淨塼石涅八蓮臺各安生飯一分每日晨昏二時換其生飯上下二方於本尊面前臺內置生飯三分然於四門蓮臺外各安護摩爐其爐東圓南三角西以半月形北用爐四方各一阿闍梨以護摩供養如力不及一二阿闍梨亦得更或不及一阿闍梨於本尊前蓮臺之外面向本尊運心普供養壇場諸聖衆輪王阿闍梨等凡建大壇開啓道場預選白月吉日二日八日十三日十五日阿闍梨等並預結淨香湯沐浴上下新衣食三白食阿闍、梨等以自右手肘量其肘量肘至忍峯餘擴四指為一肘量夫為壇法有三重界四肘量壇內一重界方二肘量第二第三各一肘量八肘量壇內方四肘第二第三各二肘量十六肘量壇內方八肘第二第三各四肘量二十一肘量壇內方十肘量第二第

塔下九三二七



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第四　三丁

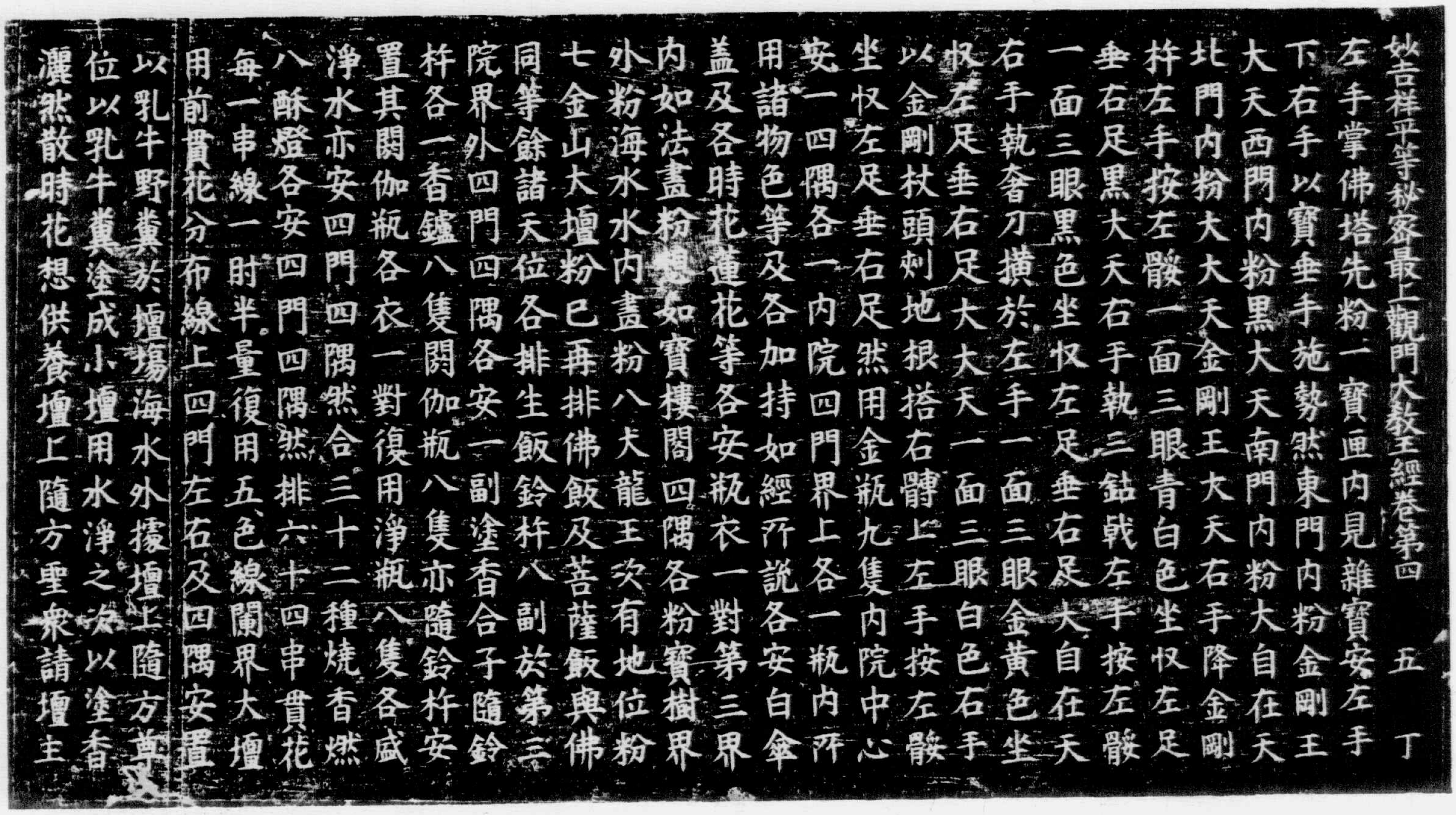
三各五肘量餘一肘量第三界外為二龍王地其二龍王首各向本尊前外門左右而住二龍王尾各居本尊後外門尾相絞住阿闍梨無論大小壇先用吉祥線念本尊真言加持一七遍用硃砂滦擄壇大小尊位拼量用淨水灑壇尊位各以手摩次塗香灑壇尊位然布雜花亦想種智次用六彩色末捺（桑感反）內院六佛位東青南黃色西紅北綠色中白紫二色再以塗香灑更用七寶末捺壇內外諸尊位復布雜花燒香供養五阿闍梨各於隨門每日寅午昏三時課誦供養供養飯一十分如前蓮臺供養佛飯五分預供養一月如力不及量時多少隨分供養預[illegible]吉日開於粉壇先於內院中安佛舍利塔東釋迦牟尼如來左羽仰於心微曲於方指右羽竪右妳微曲於戒指名為最勝印南毗盧遮那佛西無量壽佛北阿閦佛此四佛及舍利居壇內院次第粉布復有八菩薩觀自在菩薩妙吉祥菩薩金剛手菩薩虛空藏菩薩大悲菩薩地藏菩薩金剛薩埵菩薩弥勒菩薩此八菩薩次第粉布居內院四門外佛前左右而坐（印契如經）復有四天女預排生飯四分以六彩色捺之念普請四大天女真言加持一七遍（真言如經）法語天女主寶天女吉祥天女降魔天女此四天女次第粉居第二院內四隅而坐法語天女左手捧經右羽執花主寶天女左手擎寶器右羽如施寶吉祥天女左手捧寶鉼石羽把筆勢如畫吉祥相降魔天女左手



妙吉祥平等秘密觀門大教王經卷第四　四丁

擎果實右手執金剛輪微蠶於下餧餅目視果實粉是相已壇場主供養四天女法語天女求智慧主寶天女求富貴吉祥天女求隨願降魔天女求無障五阿闍梨各遥想壇以水灑之及灑塗香散花燒香各於本尊而申供養課誦加持滿一晝夜中門阿闍梨令壇場主香湯沐浴著新白衣入壇場內燒香散花懺悔發願迴施壇場所有功德普霑一切有情皆成佛道然排五甘露水四鐵末七寶末共一兩七分半共盛一器四門阿闍梨各加持已輪王阿闍梨最後加持以吉祥草攪之與壇場主喫方令親自燃燈燒香果實香湯種種供養已據內壇及第二院尊位燃燈各一香爐每門各排佛左右菩薩飯三分供養每隅生飯一分供養天女滿一晝夜已次粉月輪形（白色）次日輪形（紅色）次金剛輪形隨壇大小現羯磨半杵形次粉隨壇大小現雜色蓮花菓形次粉隨壇大小現寶輪形如紅光焰次第三重界自方四面各開一門其界上粉諸黏彩色想如雜寶樓閣然輪王阿闍梨教誨壇場主汝唯生歡喜莫生輕慢所有財寶盡心捨施勿生慳悋供養壇場聖衆次壇四隅粉四天王東南　延壽天王左手執螺右羽把劒戴冠被甲　坐寶山収左足垂右足西南隅護命天王左手按寶瓶右羽把鉞斧戴冠被甲坐寶山西北隅吉祥天王左手　扶童子右手把劒戴冠被甲坐寶山収左足垂右足東北隅富貴天王

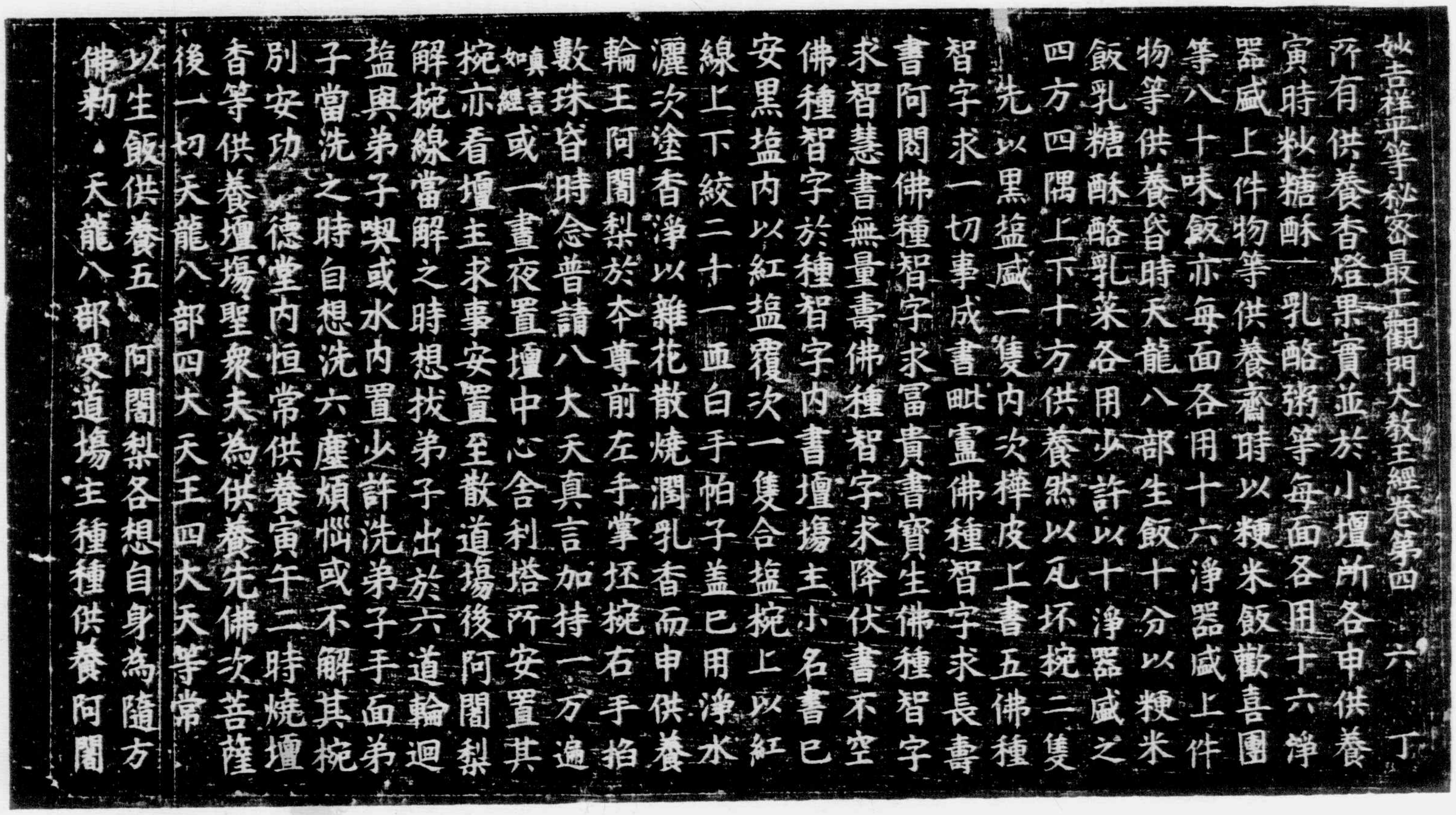
塔下九三二六



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第四　五　丁

左手掌佛塔先粉一寶亜内見雜寶安左手下右手以寶垂手施勢然東門内粉金剛王大天西門内粉黑大天南門内粉大自在天北門内粉大大天金剛王大天右手降金剛杵左手按左骽一面三眼青白色坐扠左足垂右足黑大天右手執三鈷戟左手按左骽一面三眼黑色坐扠左足垂右足大自在天右手執奢刀撗於左手一面三眼金黃色坐扠左足垂右足大大天一面三眼白色右手以金剛杖頭刺地根搭右髀上左手按左骽坐扠左足垂右足然用金瓶九隻内院中心安一四隅各一内院四門界上各一瓶内所用諸物色等及各加持如經所説各安白傘蓋及各時花蓮花等各安瓶衣一對第三界内如法畫粉想如寶樓閣四隅各粉寶樹界外粉海水水内畫粉八大龍王次有地位粉七金山大壇粉已再排佛飯及菩薩飯與佛同等餘諸天位各排生飯鈴杵八副於第三院界外四門四隅各安一副塗香合子隨鈴杵各一香鑪八隻閼伽瓶八隻亦隨鈴杵安置其閼伽瓶各衣一對復用淨瓶八隻各盛淨水亦安四門四隅然合三十二種燒香燃八酥燈各安四門四隅然排六十四串貫花每一串線一肘半量復用五色線闌界大壇用前貫花分布線上四門左右及四隅安置

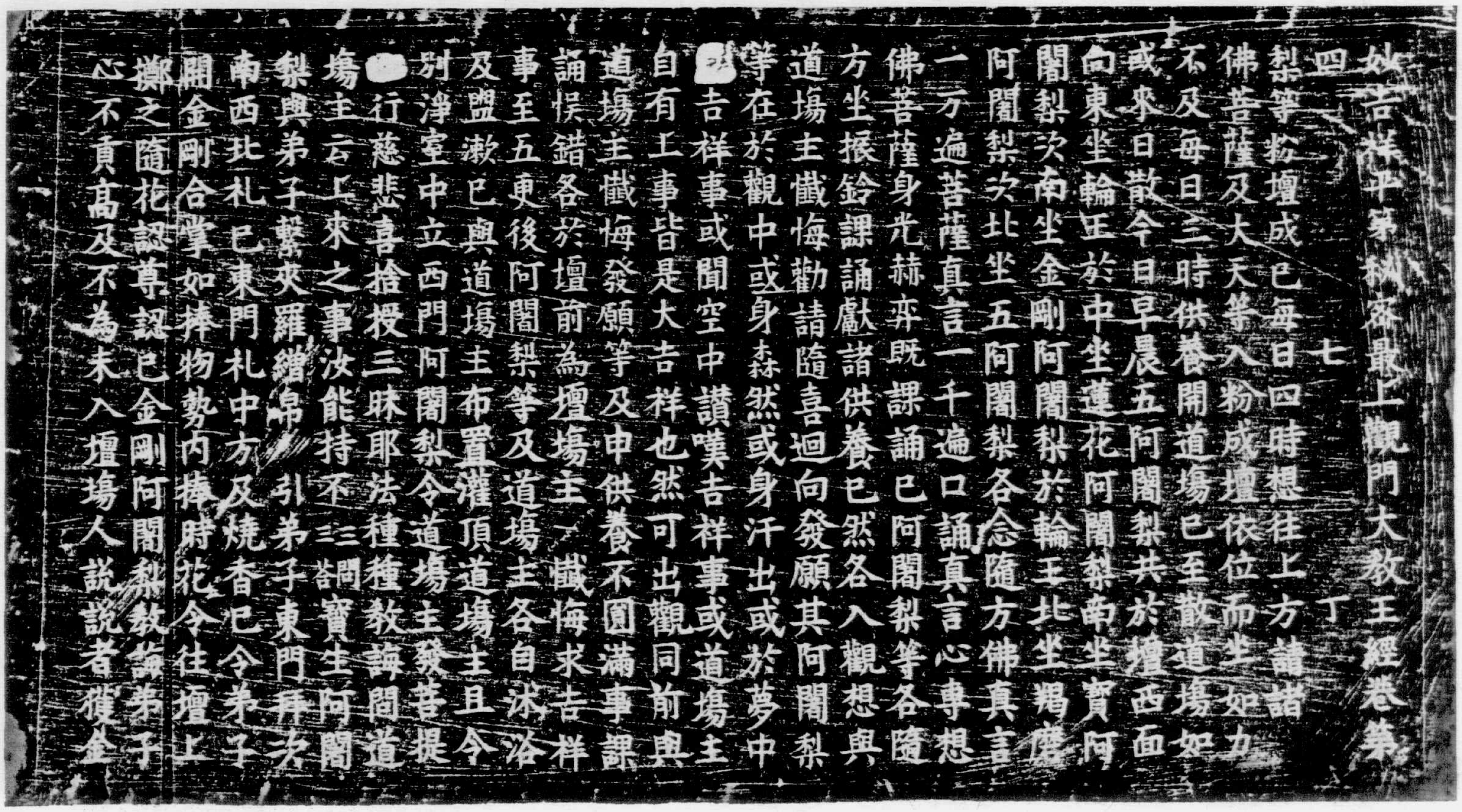
以乳牛野糞於壇場海水外擾壇上隨方尊位以乳牛糞塗成小壇用水淨之次以塗香灑然散時花想供養壇上隨方聖衆請壇主



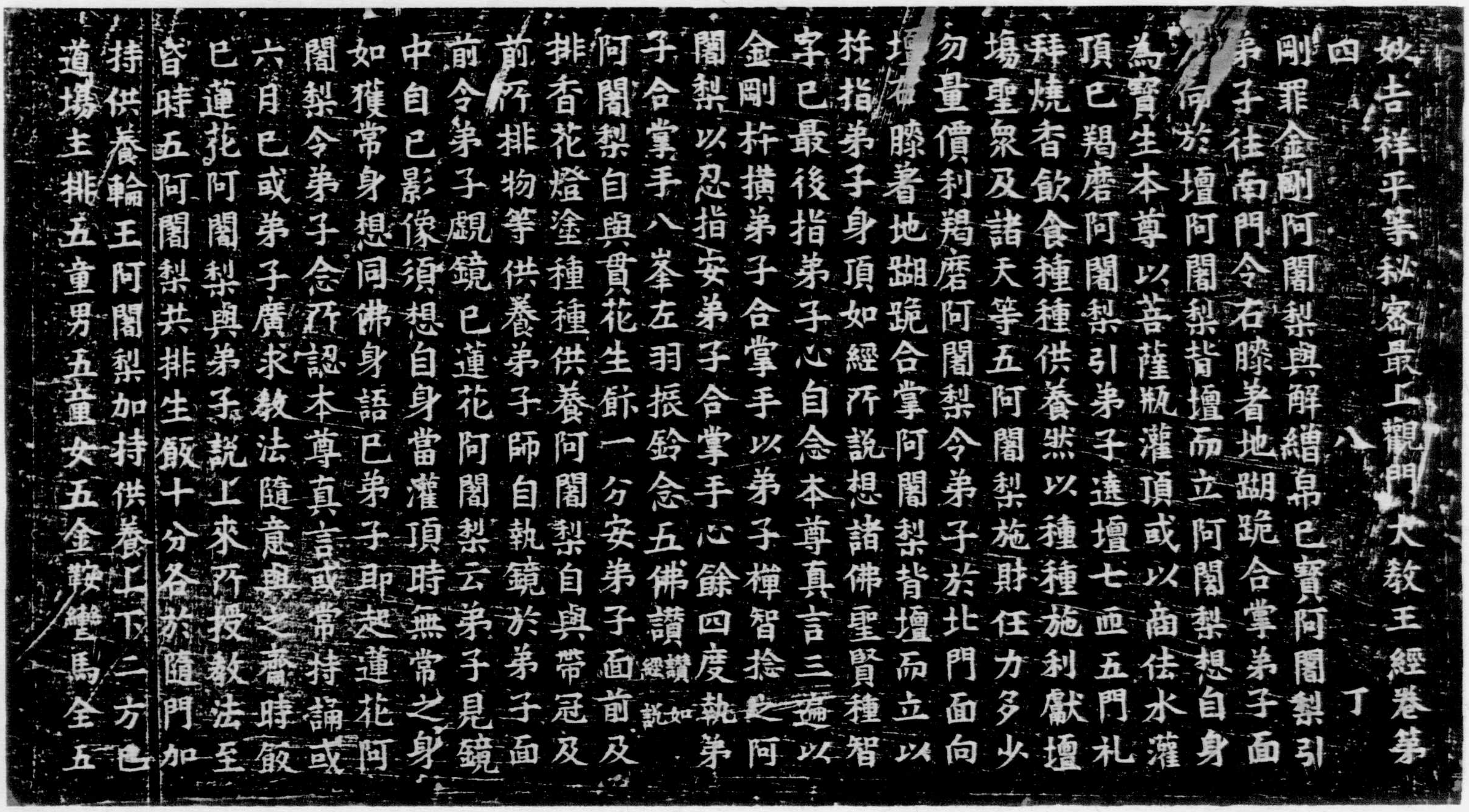
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第四　六　丁

所有供養香燈果實並於小壇所各申供養寅時粆糖酥一乳酪粥等每面各用十六淨器盛上件物等供養齋時以粳米飯歡喜團等八十味飯亦每面各用十六淨器盛上件物等供養旾時天龍八部生飯十分以粳米飯乳糖酥酪乳菜各用少許以十淨器盛之四方四隅上下十方供養然以瓦坏椀二隻先以黑塩盛一隻内次樺皮上書五佛種智字求一切事成書毗盧佛種智字求長壽書阿閦佛種智字求富貴書寶生佛種智字求智慧書無量壽佛種智字求降伏書不空佛種智字於種智字内書壇場主小名書已安黑塩内以紅塩覆次一隻合塩椀上以紅線上下絞二十一匝白手帕子盖已用淨水灑次塗香淨以雜花散燒潤乳香而申供養輪王阿闍梨於夲尊前左手掌坯椀右手掐數珠旾時念普請八大天真言加持一万遍（真言如經）或一晝夜置壇中心舍利搭所安置其椀亦看壇主求事安置至散道場後阿闍梨解椀線當解之時想拔弟子出於六道輪迴塩與弟子喫或水内置少許洗弟子手面弟子當洗之時自想洗六塵煩惱或不解其椀別安功德堂内恒常供養寅午二時燒壇香等供養壇場聖衆夫為供養先佛次菩薩後一切天龍八部四大天王四大天等常

以生飯供養五　阿闍梨各想自身為隨方佛勅・天龍八部受道場主種種供養阿闍

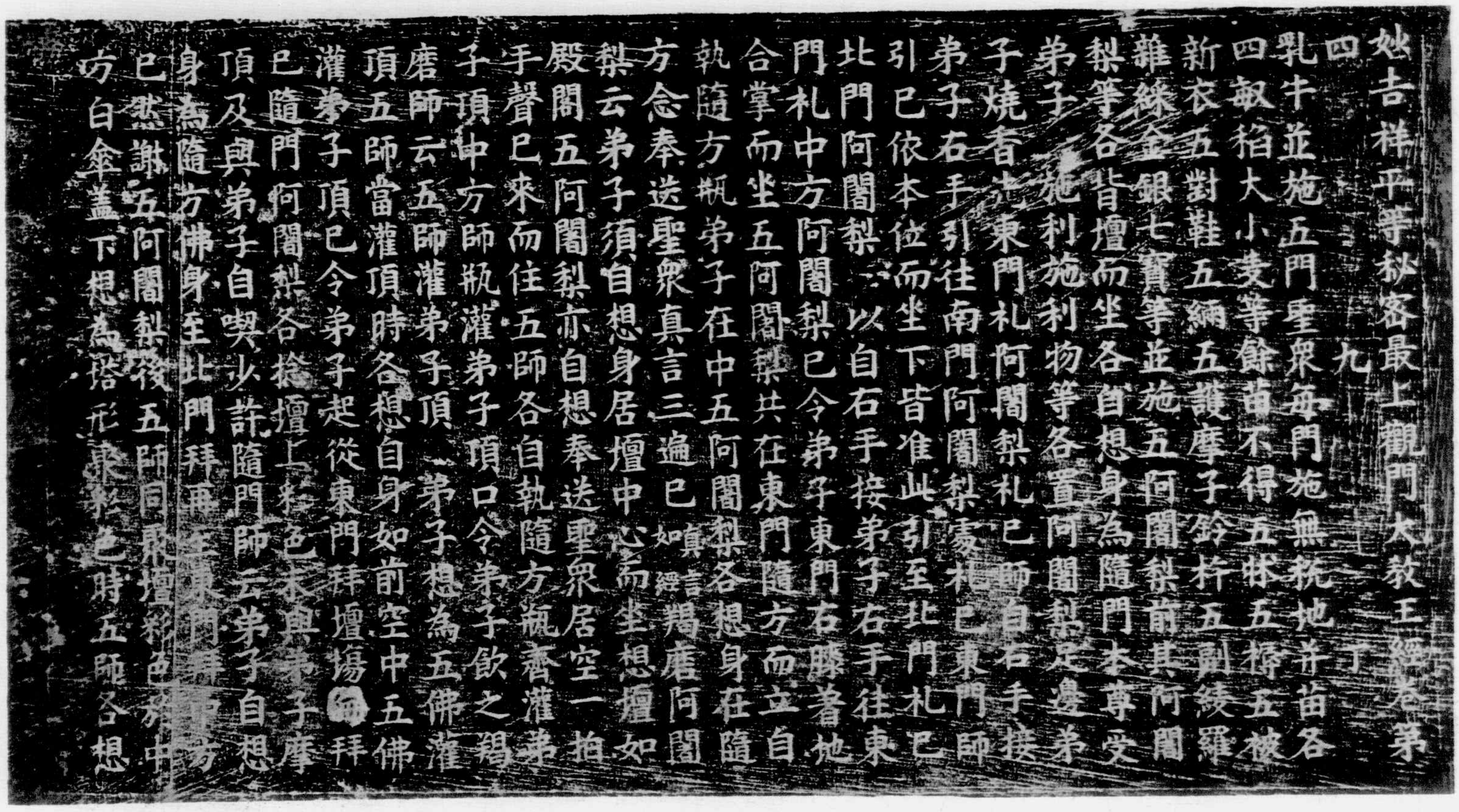


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
四　七　丁
梨等粉壇成已每日四時想往上方諸
佛菩薩及大天等入粉成壇依位而坐如力
不及每日三時供養開道場已至散道場如
或來日散今日早晨五阿闍梨共於壇西面
向東坐輪王於中坐蓮花阿闍梨南坐寶阿
闍梨次南坐金剛阿闍梨於輪王北坐羯磨
阿闍梨次北坐五阿闍梨各念隨方佛真言
一万遍菩薩真言一千遍口誦真言心專想
佛菩薩身光赫弈既課誦已阿闍梨等各隨
方坐振鈴課誦獻諸供養已然各入觀想與
道場主懺悔勸請隨喜迴向發願其阿闍梨
等在於觀中或身森然或身汗出或於夢中
吉祥事或聞空中讚嘆吉祥事或道場主
自有上事皆是大吉祥也然可出觀同前與
道場主懺悔發願等及中供養不圓滿事課
誦悞錯各於壇前為壇場主懺悔求吉祥
事至五更後阿闍梨等及道場主各自沐浴
及盥漱已與道場主布置灌頂道場主且令
別淨室中立西門阿闍梨令道場主發菩提
行慈悲喜捨授三昧耶法種種教誨聞道
場主云上來之事汝能持不（三問三答）寶生阿闍
梨與弟子繫夾羅縉帛引弟子東門拜次
南西北礼已東門礼中方及燒香已令弟子
闢金剛合掌如捧物勢內捧時花令往壇上
擲之隨花認尊認已金剛阿闍梨教誨弟子
心不貢高及不為未入壇場人說說者獲金



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
四　八　丁
剛罪金剛阿闍梨與解縉帛已寶阿闍梨引
弟子往南門令右膝著地䠒跪合掌弟子面
向於壇阿闍梨背壇而立阿闍梨想自身
為寶生本尊以菩薩瓶灌頂或以商佉水灌
頂已羯磨阿闍梨引弟子遶壇七匝五門礼
拜燒香飲食種種供養然以種種施利獻壇
場聖衆及諸天等五阿闍梨施財任力多少
勿量價利羯磨阿闍梨令弟子於北門面向
壇右膝著地䠒跪合掌阿闍梨背壇而立以
杵指弟子身頂如經所說想諸佛聖賢種智
字已最後指弟子心自念本尊真言三遍以
金剛杵擴弟子合掌手以弟子樺智捻之阿
闍梨以忍指安弟子合掌手心餘四度執弟
子合掌手八峯左羽振鈴念五佛讚（讚如經說）
阿闍梨自與貫花生飾一分安弟子面前及
排香花燈塗種種供養阿闍梨自與帶冠及
前所排物等供養弟子師自執鏡於弟子面
前令弟子覩鏡已蓮花阿闍梨云弟子見鏡
中自已影像須想自身當灌頂時無常之身
如獲常身想同佛身語已弟子即起蓮花阿
闍梨令弟子念所認本尊真言或常持誦或
六月已或弟子廣求教法隨意與之齋時飯
已蓮花阿闍梨與弟子說上來所授教法至
晉時五阿闍梨共排生飯十分各於隨門加
持供養輪王阿闍梨加持供養上下二方已
道場主排五童男五童女五金鞍轡馬全五

塔下九三二四



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

四　九　丁

乳牛並施五門聖衆每門施無執地并苗各

四敏稻大小麥等餘苗不得五牀五擲五被

新衣五對鞋五綱五護摩子鈴杵五副繞羅

雜綵金銀七寶等並施五阿闍梨前其阿闍

梨等各皆壇而坐各自想身為隨門本尊受

弟子施利施利物等各置阿闍梨足邊弟

子燒香立東門礼阿闍梨礼已師自右手接

弟子右手引往南門阿闍梨處礼已東門師

引已依本位而坐下皆准此引至北門礼已

北門阿闍梨二以自右手接弟子右手往東

門礼中方阿闍梨已令弟子東門右膝著地

合掌而坐五阿闍梨共在東門隨方而立自

執隨方瓶弟子在中五阿闍梨各想身在隨

方念奉送聖衆真言三遍已（真言如經）羯磨阿闍

梨云弟子須自想身居壇中心而坐想壇如

殿閣五阿闍梨亦自想奉送聖衆居空一拍

手聲已來而住五師各自執隨方瓶香灌弟

子頂中方師瓶灌弟子頂口令弟子飲之羯

磨師云五師灌弟子頂一弟子想為五佛灌

頂五師當灌頂時各想自身如前空中五佛

灌弟子頂已令弟子起從東門拜壇場[illegible]拜

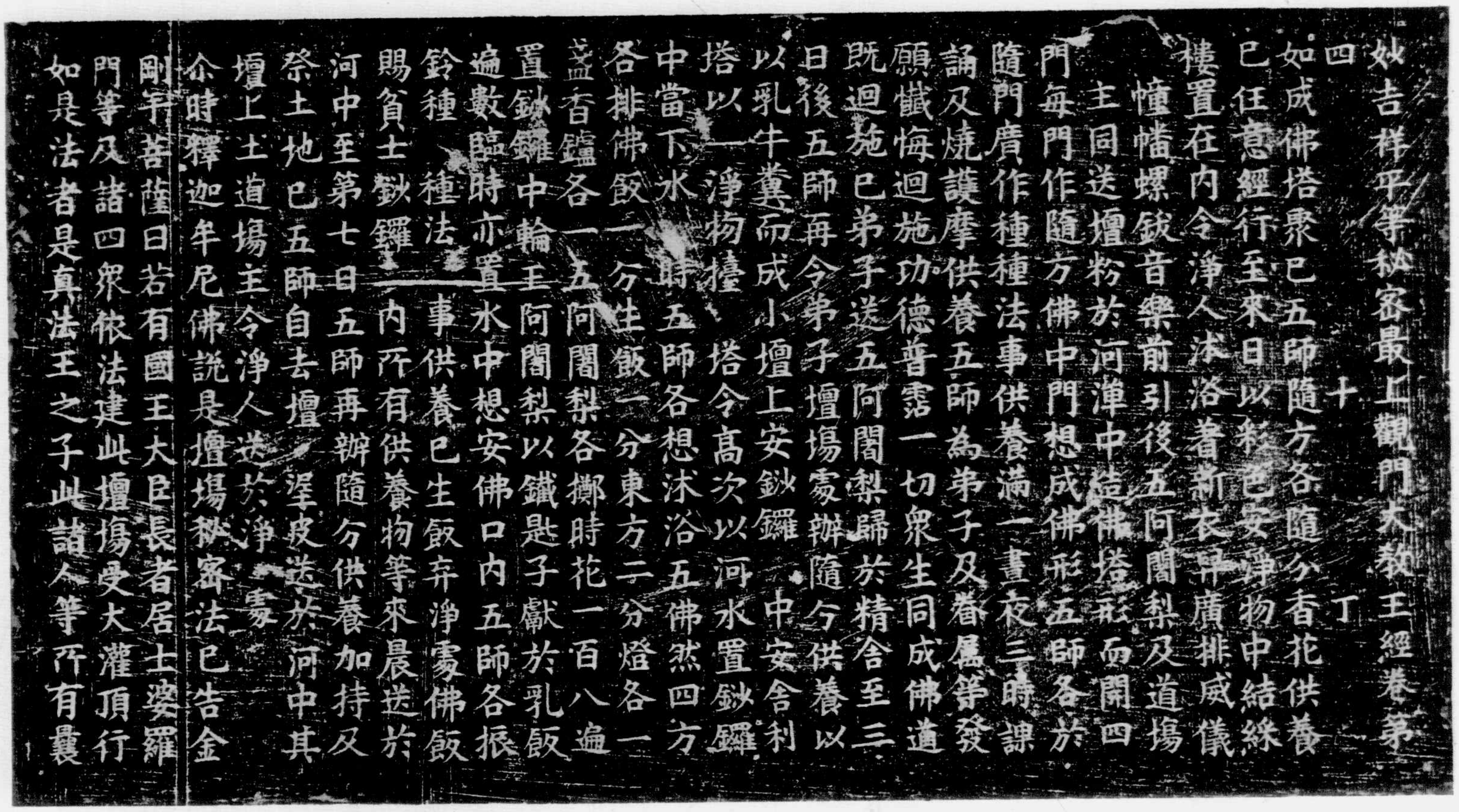
已隨門阿闍梨各捨壇上彩色未與弟子摩

頂及與弟子自喫必許隨門師云弟子自想

身為隨方佛身至北門拜再至東門拜中方

已然謝五阿闍梨後五師同聚壇彩色於中

方白傘蓋下想為塔形聚彩色時五師各想



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

四　十　丁

如成佛塔衆已五師隨方各隨分香花供養

已任意經行至來日以彩色安淨物中結綵

樓置在內令淨人沐浴著新衣异廣排威儀

幢幡螺鈸音樂前引後五阿闍梨及道場

主同送壇粉於河潬中結佛塔形面開四

門每門作隨方佛中門想成佛形五師各於

隨門廣作種種法事供養滿一晝夜三時課

誦及燒護摩供養五師為弟子及眷屬等發

願懺悔迴施功德普霑一切衆生同成佛道

既迴施已弟子送五阿闍梨歸於精舍至三

日後五師再令弟子壇場處辦隨分供養以

以乳牛糞而成小壇上安鈸鑼　中安舍利

搭以一淨物撞　搭令高次以河水置鈸鑼

中當下水時五師各想沐浴五佛然四方

各排佛飯一分生飯一分東方二分燈各一

盞香鑪各一五阿闍梨各擲時花一百八遍

置鈸鑼中輪王阿闍梨以鐵匙子獻於乳飯

遍數臨時亦置水中想安佛口內五師各振

鈴種種法　事供養已生飯弃淨處佛飯

賜貧士鈸鑼　內所有供養物等來晨送於

河中至第七日五師再辦隨分供養加持及

祭土地已五師自去壇　渾皮送於河中其

壇上土道場主令淨人送於淨處

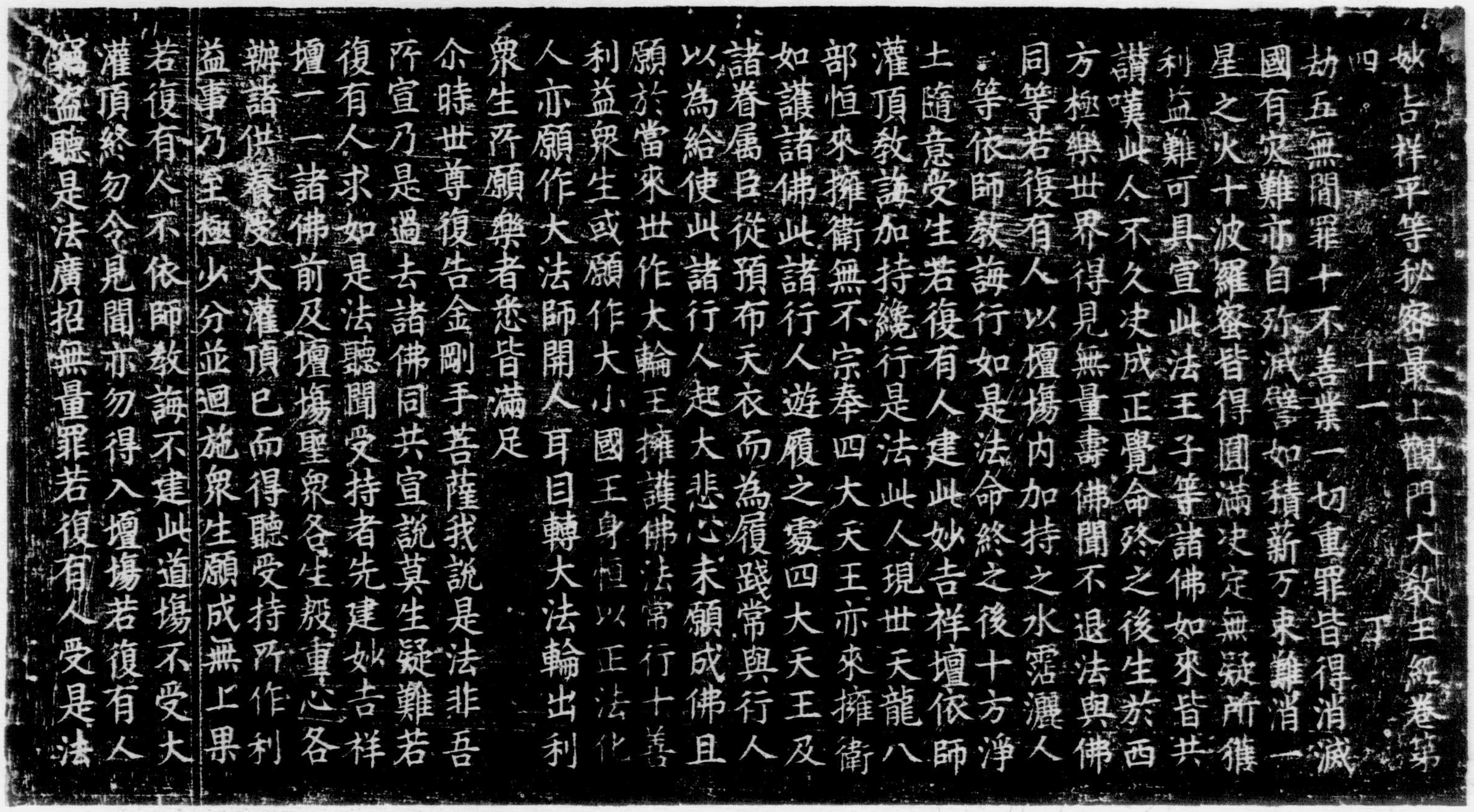
尒時釋迦牟尼佛說是壇場秘密法已告金

剛手菩薩曰若有國王大臣長者居士婆羅

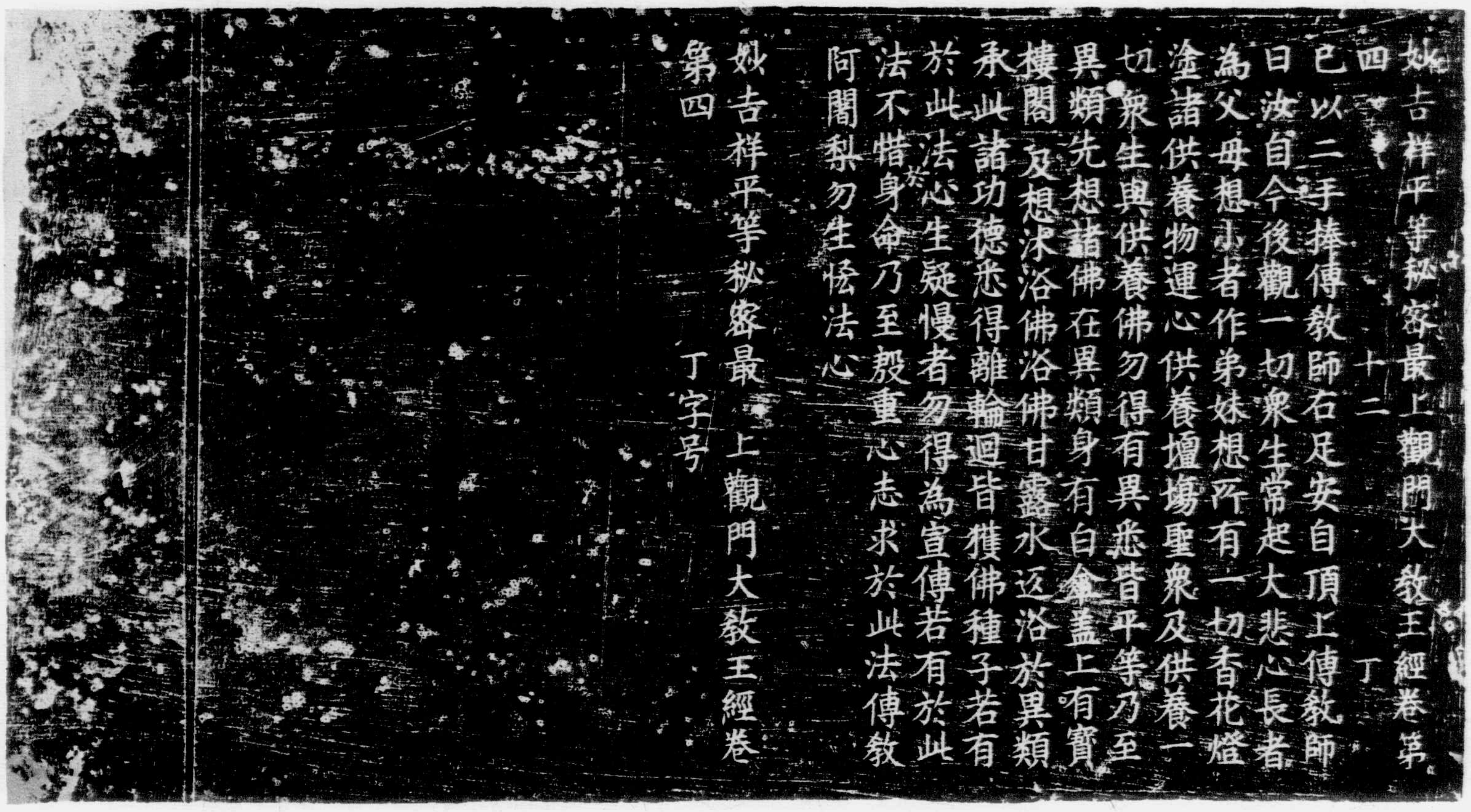
門等及諸四衆依法建此壇場受大灌頂行

如是法者是真法王之子此諸人等所有囊

塔下九三二三



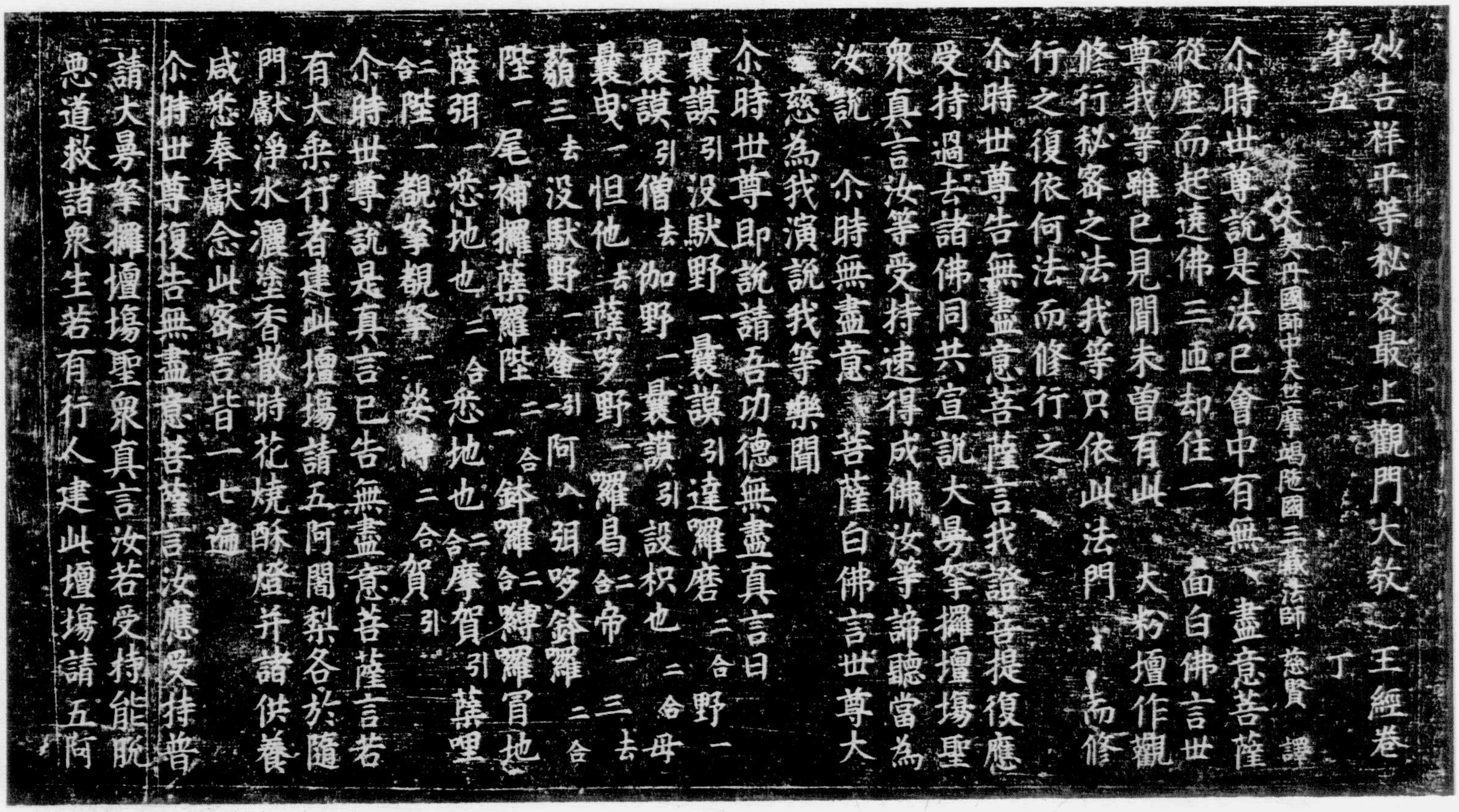
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
四　十一　丁
劫五無間罪十不善業一切重罪皆得消滅
國有災難亦自殄滅譬如積薪万束難消一
星之火十波羅蜜皆得圓滿決定無疑所獲
利益難可具宣此法王子等諸佛如來皆共
讃嘆此人不久決成正覺命終之後生於西
方極樂世界得見無量壽佛聞不退法與佛
同等若復有人以壇場內加持之水霑灑人
等依師教誨行如是法命終之後十方淨
土隨意受生若復有人建此妙吉祥壇依師
灌頂教誨加持纔行是法此人現世天龍八
部恒來擁衛無不宗奉四大天王亦來擁衛
如護諸佛此諸行人遊履之處四大天王及
諸眷屬自從預布天衣而為履踐常與行人
以為給使此諸行人起大悲心未願成佛且
願於當來世作大輪王擁護佛法常行十善
利益眾生或願作大小國王身恒以正法化
人亦願作大法師開人耳目轉大法輪出利
眾生所願樂者悉皆滿足
尒時世尊復告金剛手菩薩我說是法非吾
所宣乃是過去諸佛同共宣說莫生疑難若
復有人求如是法聽聞受持者先建妙吉祥
壇一一諸佛前及壇場聖眾各生殷重心各
辦諸供養受大灌頂已而得聽受持所作利
益事乃至極少分並迴施眾生願成無上果
若復有人不依師教誨不建此道場不受大
灌頂終勿令見聞亦勿得入壇場若復有人
竊盜聽是法廣招無量罪若復有人受是法



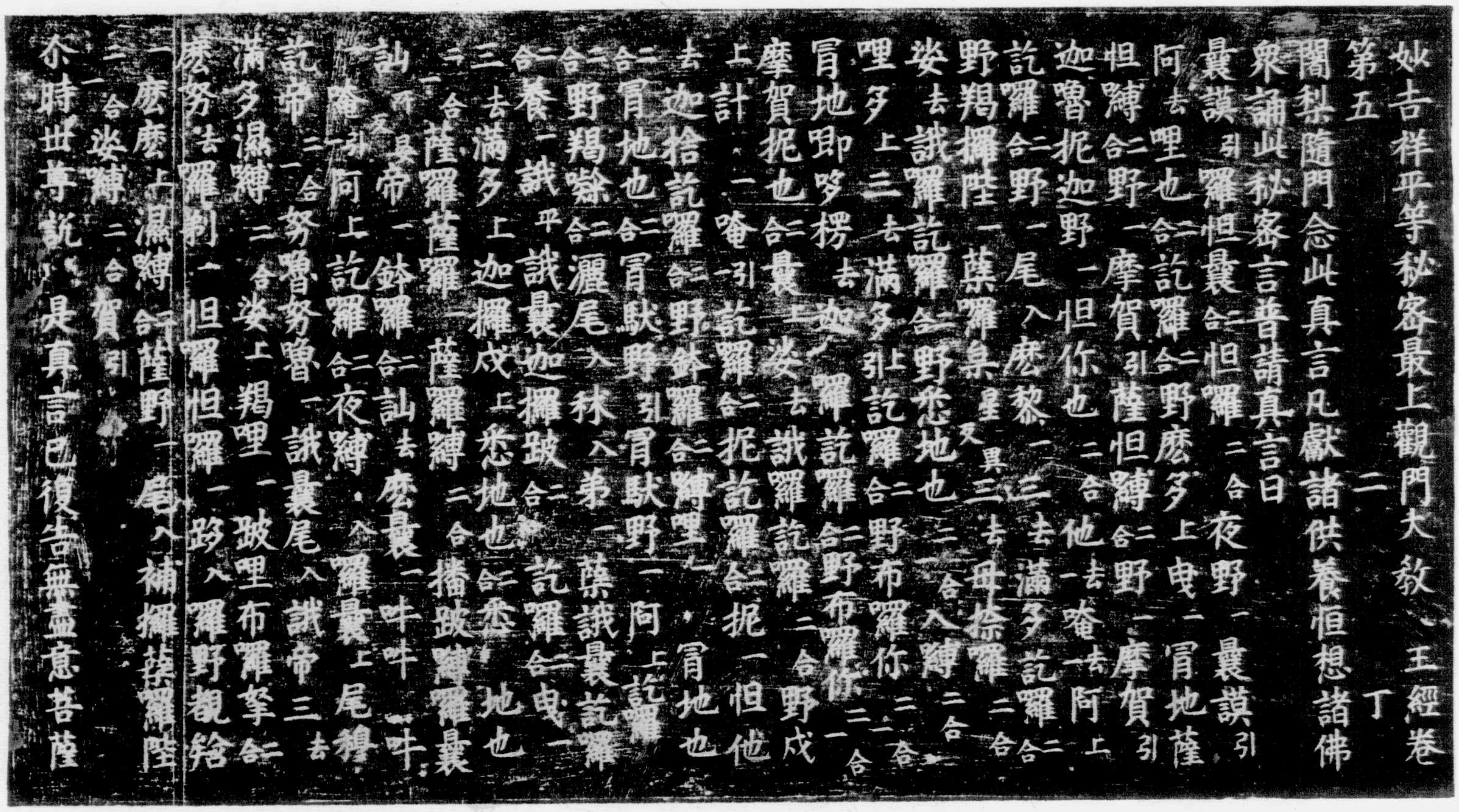
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
四　十二　丁
已以二手捧傳教師右足安自頂上傳教師
曰汝自今後觀一切眾生常起大悲心長者
為父母想小者作弟妹想所有一切香花燈
塗諸供養物運心供養壇場聖眾及供養一
切眾生與供養佛勿得有異悉皆平等乃至
異類先想諸佛在異類身有白傘蓋上有寶
樓閣及想沐浴佛浴佛甘露水迊浴於異類
承此諸功德悉得離輪迴皆獲佛種子若有
於此法心生疑慢者勿得為宣傳若有於此
法不惜（於）身命乃至殷重心志求於此法傳教
阿闍梨勿生慳法心

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷
第四　丁字号

塔下九三二二

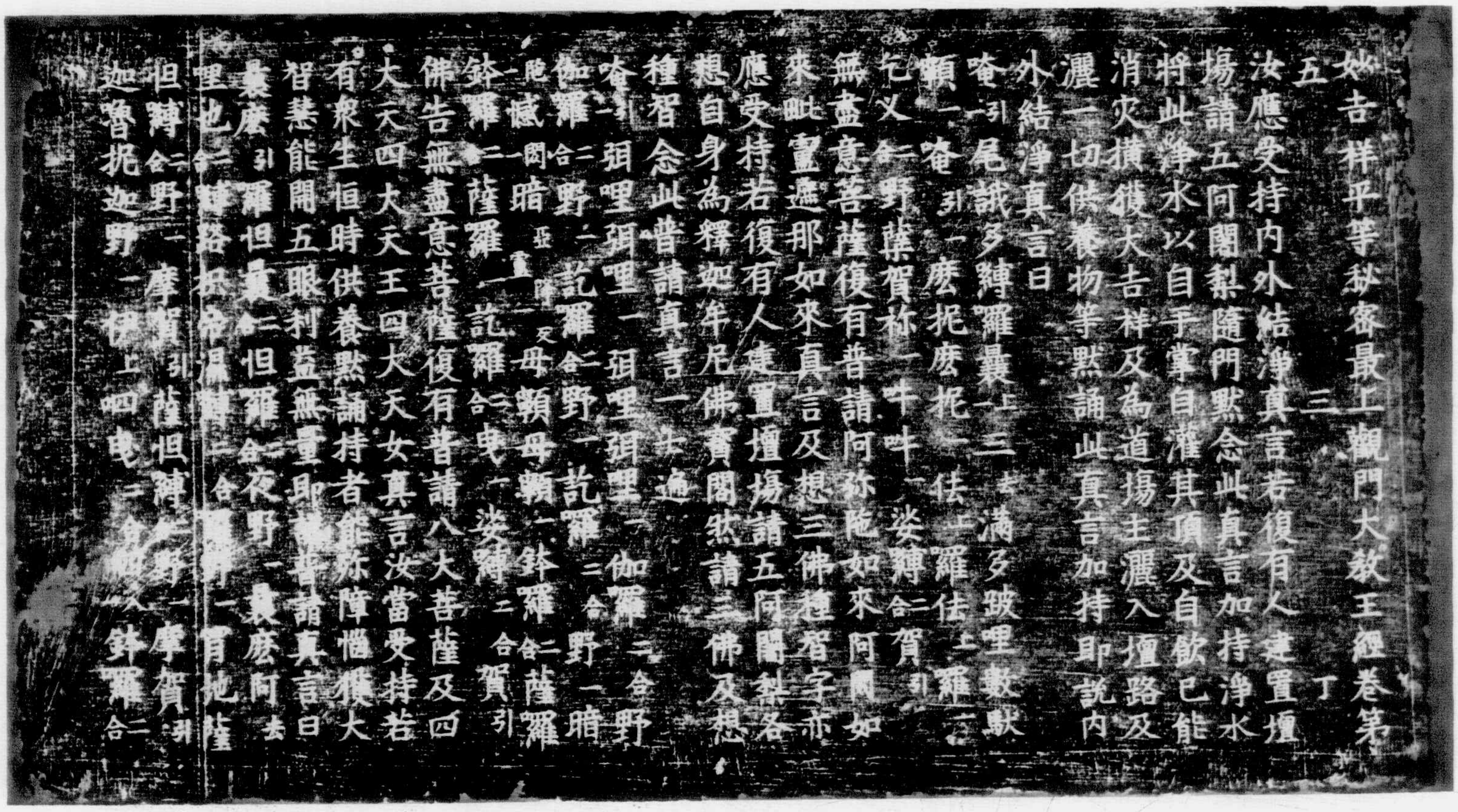


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷
第五　契丹國師中天竺摩竭陁國三藏法師慈賢譯　丁
尒時世尊說是法已會中有無盡意菩薩
從座而起遶佛三匝却住一面白佛言世
尊我等雖已見聞未曾有此大粉壇作觀
修行秘密之法我等只依此法門而修
行之復依何法而修行之
尒時世尊告無盡意菩薩言我證菩提復應
受持過去諸佛同共宣說大曼拏攞壇場聖
衆真言汝等受持速得成佛汝等諦聽當為
汝說　尒時無盡意菩薩白佛言世尊大
慈為我演說我等樂聞
尒時世尊即說請吾功德無盡真言曰
曩謨（引）没馱野（一）曩謨（引）達羅磨（二合）野（一）
曩謨（引）僧（去）伽野（一）曩謨（引）設枳也（二合）母
曩曳（一）怛他（去）蘖哆野（一）羅曷（二合）帝（一）三（去）
藐三（去）没馱野（一）唵（引）阿（入）弭哆鉢羅（二合）
陛（一）尾補攞蘖羅陛（二合一）鉢羅（二合）嚩羅冐地
薩弭（一）悉地也（二合）悉地也（二合）摩賀（引）蘖哩
（二合）陛（一）覩拏覩拏（一）娑嚩（二合）賀（引）
尒時世尊說是真言已告無盡意菩薩言若
有大乘行者建此壇場請五阿闍梨各於隨
門獻淨水灑塗香散時花燒酥燈并諸供養
咸悉奉獻念此密言皆一七遍
尒時世尊復告無盡意菩薩言汝應受持普
請大曼拏攞壇場聖衆真言汝若受持能脫
惡道救諸衆生若有行人建此壇場請五阿

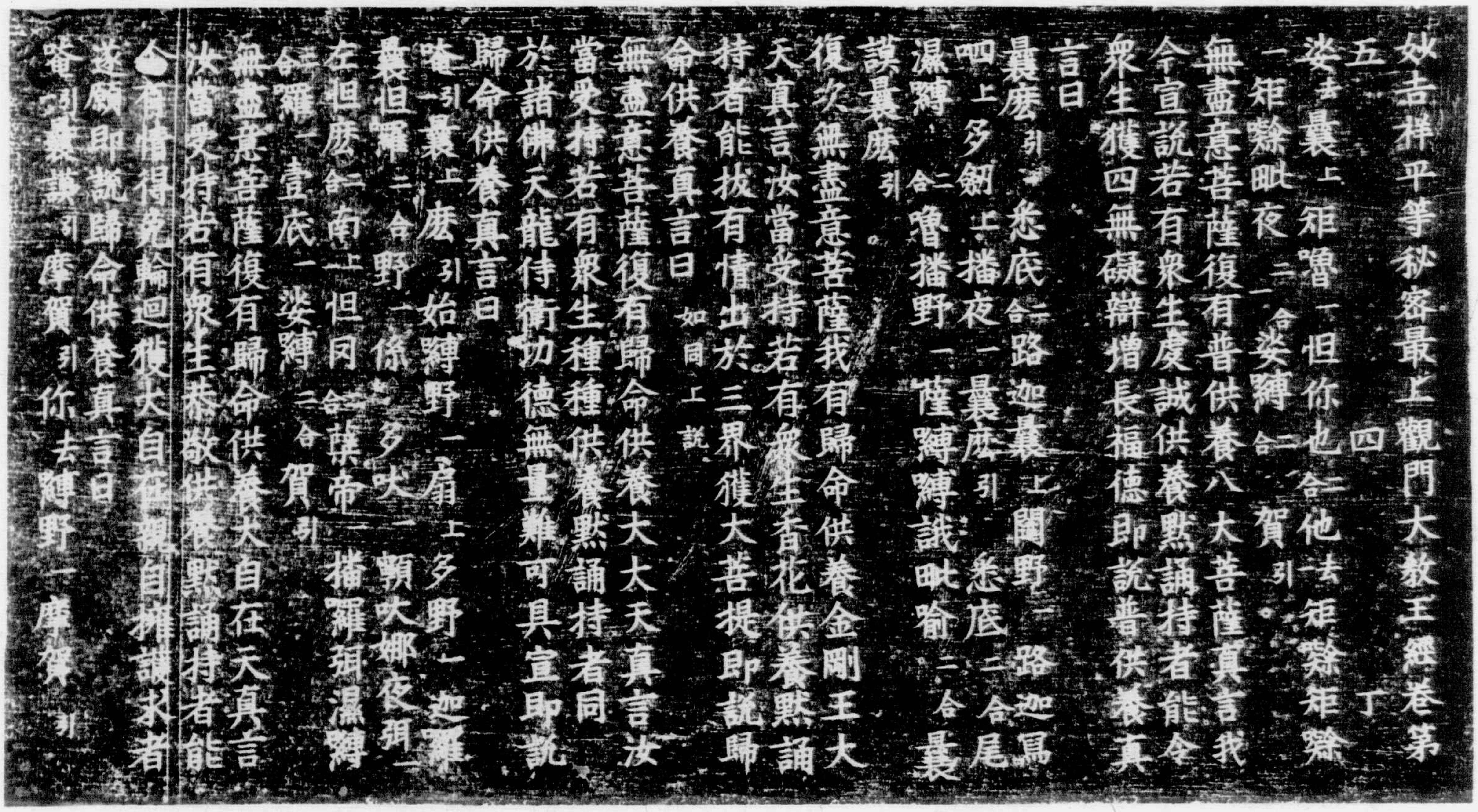


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷
第五　二　丁
闍梨隨門念此真言凡獻諸供養恒想諸佛
衆誦此秘密言普請真言曰
曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜野（一）曩謨（引）
阿（去）哩也（二合）訖羅（二合）野麼多（上）曳（二）冐地薩
怛嚩（二合）野（一）摩賀（引）薩怛嚩（二合）野（二）摩賀（引）
迦嚕抳迦野（一）怛你也（二合）他（去）唵（去）阿（上）
訖羅（二合）野（一）尾（入）麼黎（二）三（去）滿多訖羅（二合）
野羯攞陛（一）蘖羅臬（星異又）三（去）母捺羅（二合）
娑（去）誐羅訖羅（二合）野悉地也（二合一）入嚩（二合）
哩多（上）三（去）滿多（引上）訖羅（二合）野布羅你（二合）
冐地即哆楞（去）迦羅訖羅（二合）野布羅你（二合）
摩賀抳也（二合）曩（上）娑（去）誐羅訖羅（二合）野戍
（上）計（一）唵（引）訖羅（二合）抳訖羅（二合）抳（一）怛他
（去）迦捨訖羅（二合）野鉢羅（二合）嚩哩（二合）冐地也
（二合）冐地也（二合）冐馱野（引）冐馱野（一）阿（上）訖羅
（二合）野羯嚕（二合）灑尾（入）秣（入）弟（一）蘖誐曩訖羅
（二合）養（一）誐（平）誐曩迦攞跛（二合）訖羅（二合）曳（一）
三（去）滿多（上）迦攞戍（上）悉地也（二合）悉地也
（二合）薩羅薩羅（一）薩羅嚩（二合）播跛嚩羅曩
訕（所晏反）帝（一）鉢羅（二合）訕（去）麼曩（一）吽吽（一）吽
（一）唵（引）阿（上）訖羅（二合）夜嚩（入）羅曩（上）尾穆
訖帝（二合一）努嚕努嚕（一）誐曩尾（入）誐帝三（去）
滿多濕嚩（二合）娑（上）羯哩（一）跛哩布羅拏（二合）
麼努（去）羅剃（一）怛羅怛羅（一）跢（入）羅野覩給
（一）麼麼（上）濕嚩（二合）薩野（一）尾（入）補攞蘖羅陛
（二合一）娑嚩（二合）賀（引）
尒時世尊說是真言已復告無盡意菩薩

塔下九三二一

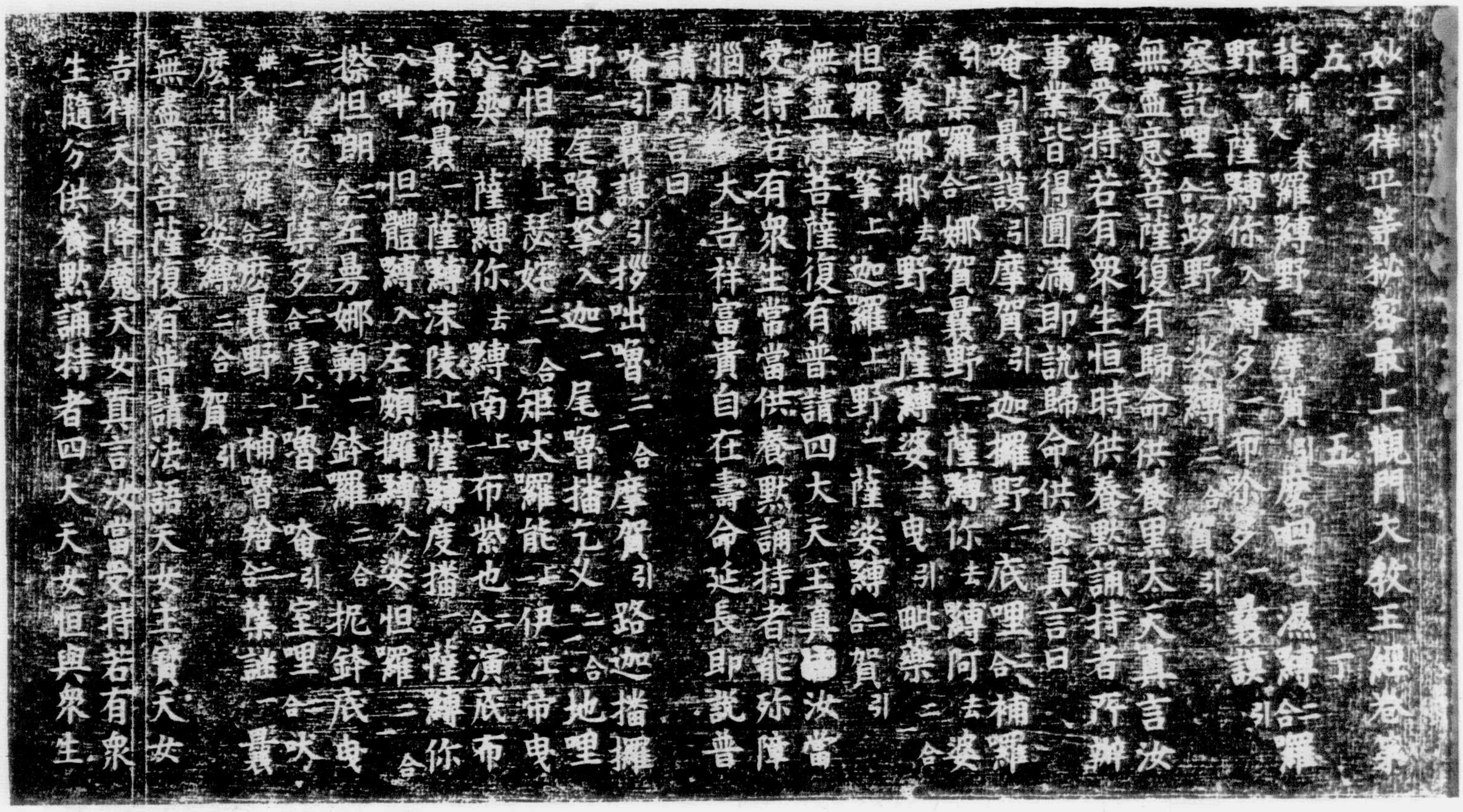


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
五　三　丁
汝應受持內外結淨真言若復有人建置壇
場請五阿闍梨隨門默念此真言加持淨水
将此淨水以自手掌自灌其頂及自飲已能
消灾積獲大吉祥及為道場主灑入壇路及
灑一切供養物等默誦此真言加持即說內
外結淨真言曰
唵（引一）尾誐多嚩羅曩（上一）三（去）滿多跛哩數馱
頞（一）唵（引一）麼抳麼抳（二）佉（上）羅佉（上）羅（三）
乞叉（合二）野葉賀祢（一）吽吽（一）娑嚩（合二）賀（引）
無盡意菩薩復有普請阿弥陀如來阿閦如
來毗盧遮那如來真言及想三佛種智字亦
應受持若復有人建置壇場請五阿闍梨各
想自身為釋迦牟尼佛寶閣愁請三佛及想
種智念此普請真言一七遍
唵（引一）弭哩弭哩（一）弭哩弭哩（一）伽羅（二合）野
伽羅（合二）野（二）訖羅（合二）野（一）訖羅（三合）野（一）暗
（一陁）慽（一閦）暗（亞重降叉）母頞母頞（一）鉢羅（合二）薩羅
鉢羅（合二）薩羅（一）訖羅（合二）曳（一）娑嚩（二合）賀（引）
佛告無盡意菩薩復有普請八大菩薩及四
大天四大天王四大天女真言汝當受持若
有衆生恒時供養默誦持者能弥障惱獲大
智慧能開五眼利益無量即說普請真言曰
曩麼（引）羅怛曩（合二）怛羅（合二）夜野（一）曩麼阿（去）
哩也（合二）嚩路枳帝濕嚩（二合）羅野（一）冒地薩
怛嚩（合二）野（一）摩賀（引）薩怛嚩（二）野（一）摩賀（引）
迦嚕抳迦野（一）伊（上）呬曳（二合）[illegible]（入）鉢羅（合二）

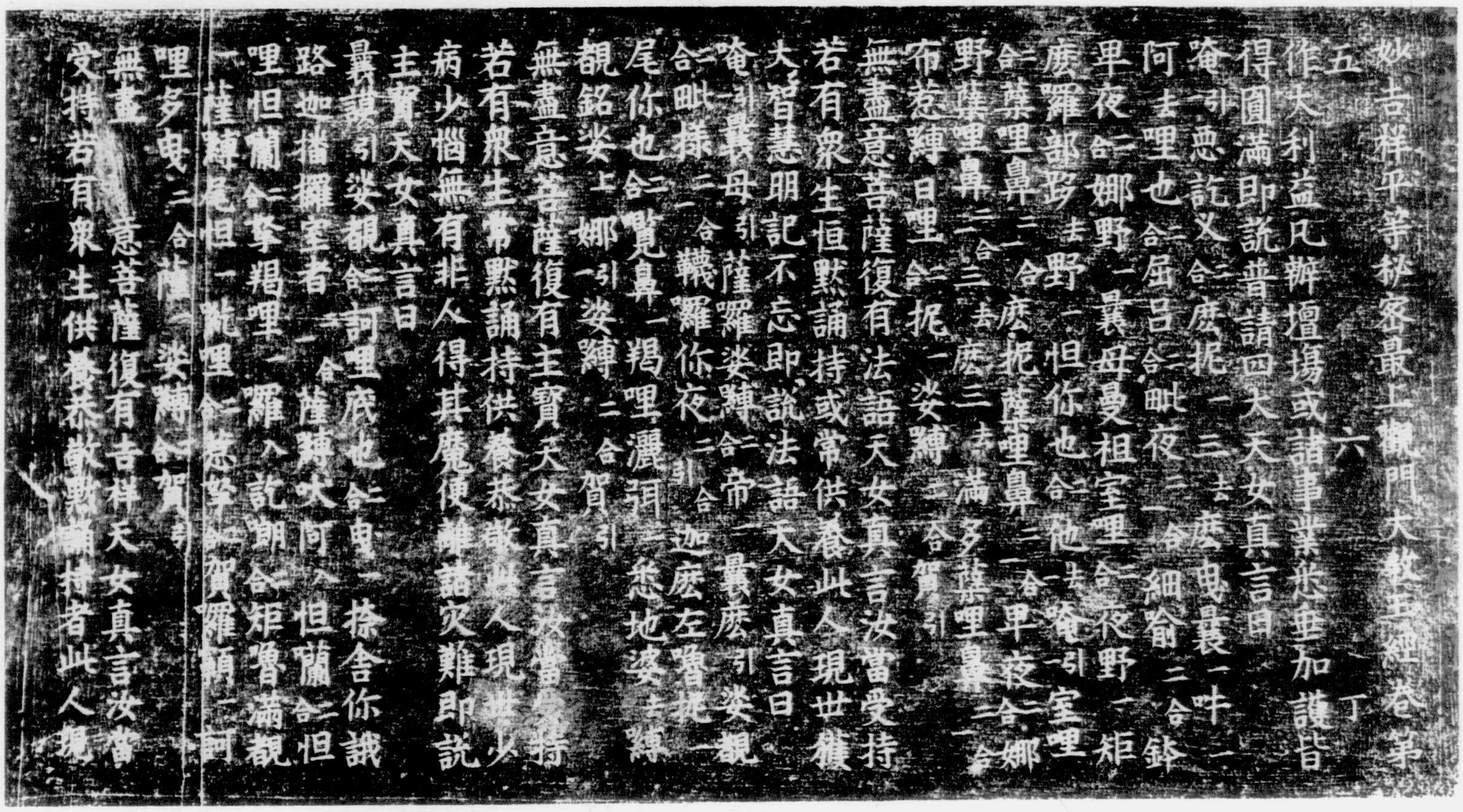


妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
五　四　丁
娑（去）曩（上）矩嚕（一）怛你也（合二）他（去）矩蹤矩蹤
（一）矩蹤毗夜（二合）娑嚩（合二）賀（引）。
無盡意菩薩復有普供養八大菩薩真言我
令宣說若有衆生虔誠供養默誦持者能令
衆生獲四無礙辯增長福德即說普供養真
言曰
曩麼（引）悉底（合二）路迦曩（上）闍野（一）路迦烏
呬（上）多鍐（上）播夜（一）曩麼（引一）悉底（二合）尾
濕嚩（合二）嚕播野（一）薩嚩嚩誐毗喩（三合）曩
謨曩麼（引）。
復次無盡意菩薩我有歸命供養金剛王大
天真言汝當受持若有衆生香花供養默誦
持者能拔有情出於三界獲大菩提即說歸
命供養真言曰（如同上說）
無盡意菩薩復有歸命供養大太天真言汝
當受持若有衆生種種供養默誦持者同
於諸佛天龍侍衛功德無量難可具宣即說
歸命供養真言曰
唵（引一）曩（上）麼（引）始嚩野（一）扇（上）多野（一）迦羅
曩怛羅（二合）野（一）係（二）多吠（一）頞吠娜夜弭（二）
左怛麼（合二）南（上一）怛囝（合）葉帝（一）播羅弭濕嚩
（合二）羅（一）壹底（一）娑嚩（二合）賀（引）
無盡意菩薩復有歸命供養大自在天真言
汝當受持若有衆生恭敬供養默誦持者能
令有情得免輪迴獲大自在觀自擁護求者
遂願即說歸命供養真言曰
唵（引）曩謨（引）摩賀（引）你（去）嚩野（一）摩賀（引）

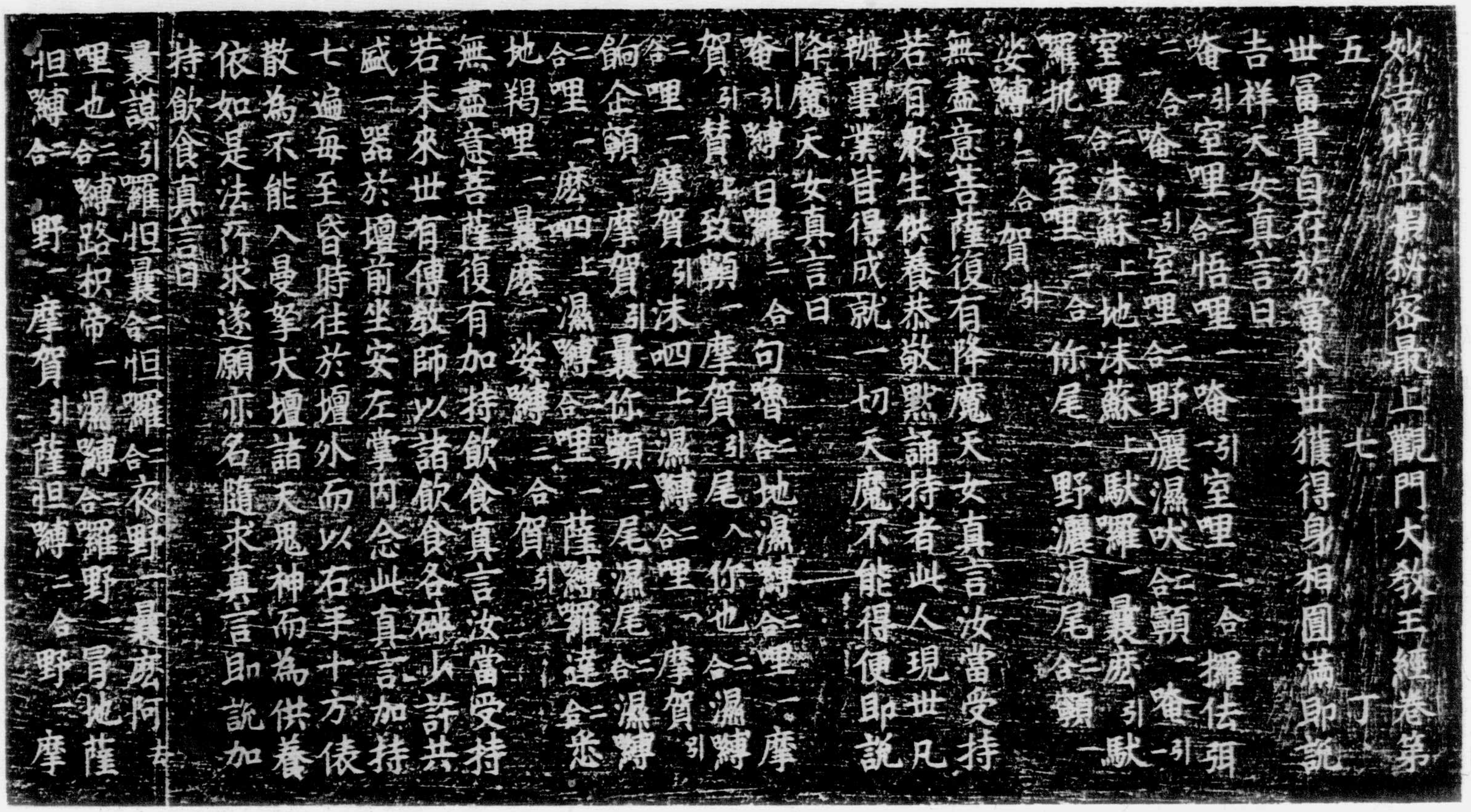
塔下九三二〇



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
五　　五　丁
背（蒲又）（末）羅嚩野（一）摩賀（引）麼呬（上）濕嚩（二合）羅
野（一）薩嚩你（入）嚩多（一）嚩布你多（一）囊謨（引）
塞訖哩（二合）跢野（一）娑嚩（二合）賀（引）
無盡意菩薩復有歸命供養黑太天真言汝
當受持若有衆生恒時供養默誦持者所辦
事業皆得圓滿即說歸命供養真言曰
唵（引）曩謨（引）摩賀（引）迦攞野（一）底哩（二合）補羅
（引）蘖羅（二合）娜賀曩野（一）薩嚩你（去）嚩阿（去）娑
（去）養娜耶（去）野（一）薩嚩娑（去）曳（引）毗藥（二合）
怛羅（二合）拏（上）迦羅（上）野（一）薩娑嚩（二合）賀（引）
無盡意菩薩復有普請四大天王真言汝當
受持若有衆生當供養默誦持者能殄障
惱獲大吉祥富貴自在壽命延長即說普
請真言曰
唵（引）曩謨（引）拶咄嚕（二合）摩賀（引）路迦播攞
野（一）尾嚕拏（入）迦（一）尾嚕播乞叉（二合）地哩
（二合）怛羅（上）瑟姹（二合）矩吠羅能（上）伊（上）帝曳
（二合）奧（一）薩嚩你（去）嚩南（上）布紫也（二合）演底布
（二合）曩布曩（一）薩嚩沫陵（上）薩嚩度播（一）薩嚩你
（入）吽（一）怛體嚩（入）左頻攞嚩（入）娑怛羅（二合）
撘怛朗（二合）左鼻娜賴（一）鉢羅（二合）抳鉢底曳
（二合）葸（入）葉多（二合）寞（上）嚕（一）唵（引）室哩（二合）吠
（無又）塞羅（二合）麼曩野（一）補嚕鎔（二合）蘖謎（一）曩
麼（引）薩娑嚩（二合）賀（引）
無盡意菩薩復有普請法語天女主寶天女
吉祥天女降魔天女真言汝當受持若有衆
生隨分供養默誦持者四大天女恒與衆生



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
五　　六　丁
作大利益凡辦壇場或諸事業悉垂加護皆
得圓滿即說普請四大天女真言曰
唵（引）惡訖叉（二合）麼抳（一）三（去）麼曳曩（一）吽（一）
阿（去）哩也（二合）屈呂（二合）毗夜（二合）細喩（二合）鉢
畢夜（二合）娜野（一）曩母曼祖室哩（二合）夜野（一）矩
麼羅部跢（去）野（一）怛你也（二合）他（去）唵（引）室哩
（二合）蘖哩鼻（二合）麼抳薩哩鼻（二合）畢夜（二合）娜
野蘖哩鼻（二）三（去）麼三（去）滿多（一）蘖哩鼻（二合）
布葸嚩日哩（二合）抳（一）娑嚩（二合）賀（引）
無盡意菩薩復有法語天女真言汝當受持
若有衆生恒默誦持或常供養此人現世獲
大智慧明記不忘即說法語天女真言曰
唵（引）曩母（引）薩羅娑嚩（二合）帝（一）曩麼（引）娑（一）觀
（二合）毗捺（二合）韈囉你夜（二合）（引）迦麼左嚕抳（一）
尾你也（二合）覽鼻（一）羯哩灑弭（二）悉地娑（去）嚩
觀銘娑（上）娜（引）娑嚩（二合）賀（引）
無盡意菩薩復有主寶天女真言汝當受持
若有衆生常默誦持供養恭敬此人現世少
病少惱無有非人得其魔便離諸灾難即說
主寶天女真言曰
曩謨（引）娑觀（二合）訶哩底也（二合）曳（一）捺舍你識
路迦播攞室者（一）（合）薩嚩吠阿（入）怛囒（二合）怛
哩怛囒（二合）拏羯哩（一）囉（入）訖朗（二合）矩嚕滿觀
（一）薩嚩尾怛（一）誐哩（二合）惹拏（二合）賀囉賴（一）訶
哩多曳（二合）薩（一）娑嚩（二合）賀（引）
無盡意菩薩復有吉祥天女真言汝當
受持若有衆生供養恭敬默誦持者此人獲



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

五　七　丁

世富貴自在於當來世獲得身相圓滿即說

吉祥天女真言曰

唵（引一）室哩（二合）悟哩（一）唵（引一）室哩（二合）攞佉弭

（二）唵，（引一）室哩（二合）野灑濕吠（二合）顎（一）唵（引一）

室哩（二合）沫蘇（上）地沫蘇（上）馱羅（一）曩麽（引一）馱

羅抳（一）室哩（二合）儞尾（一）野灑濕尾（二合）顎

娑嚩，（二合）賀（引）

無盡意菩薩復有降魔天女真言汝當受持

若有衆生供養恭敬默誦持者此人現世凡

辦事業皆得成就一切天魔不能得便即說

降魔天女真言曰

唵（一引）嚩日羅（二合）句嚕（二合）地濕嚩（二合）哩（一）摩

賀（引）贊（上）致顎（一）摩賀（引）尾（入）你也（二合）濕嚩（引）

（二合）哩（一）摩賀（引）沫呬（上）濕嚩（二合）哩（一）摩賀（引）

偭企顎（一）摩賀（引）曩你顎（一）尾濕尾（二合）濕嚩

（二合）哩（一）麽呬（上）濕嚩（二合）哩（一）薩嚩羅達（二合）悉

地羯哩（一）曩麽（一）娑嚩（二合）賀（引）

無盡意菩薩復有加持飲食真言汝當受持

若未來世有傳教師以諸飲食各碗少許共

盛一器於壇前坐安左掌內念此真言加持

七遍每至昏時往於壇外而以右手十方俵

散為不能入曼拏大壇諸天鬼神而為供養

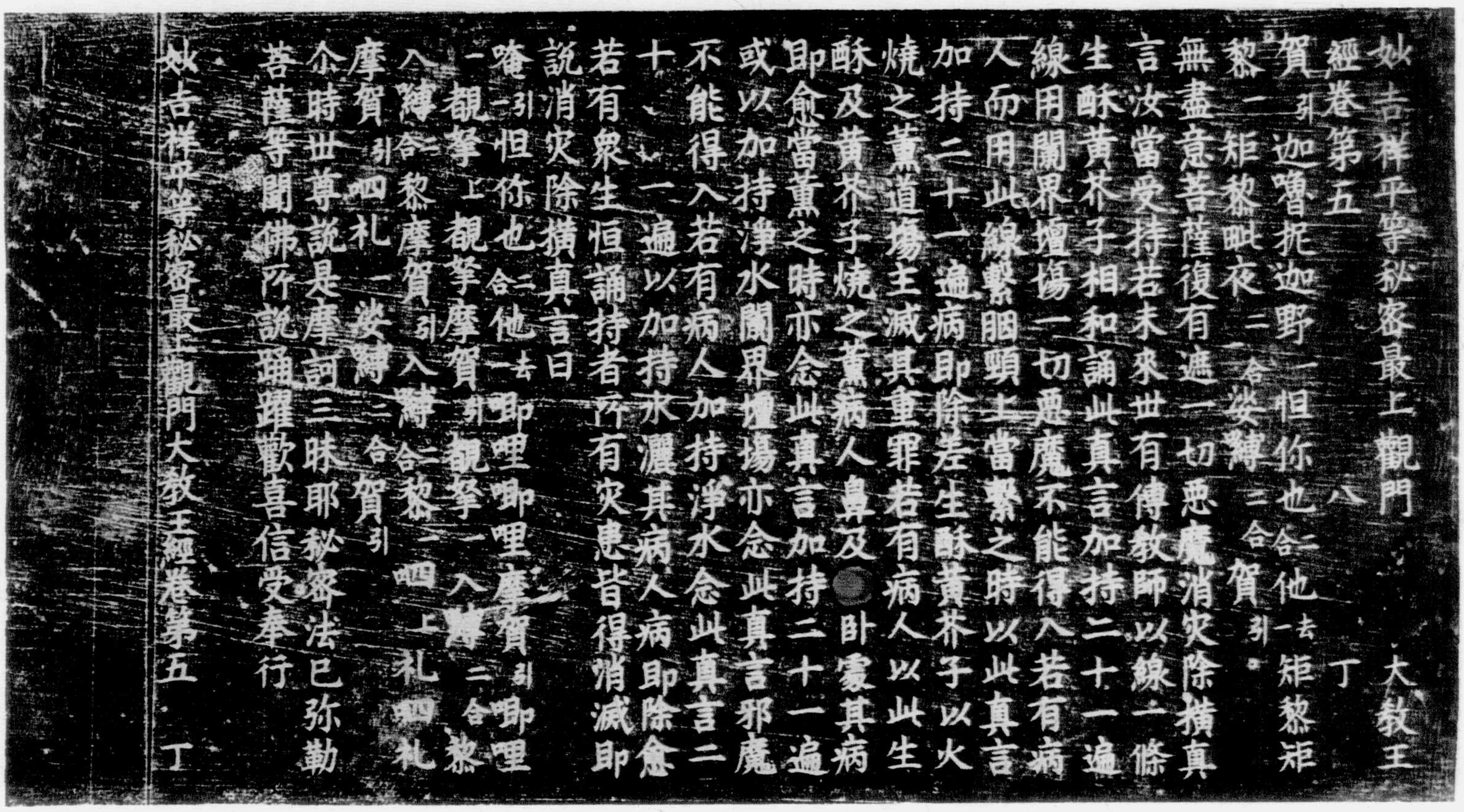
依如是法所求遂願亦名隨求真言即說加

持飲食真言曰

曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜野（一）曩莫阿（去）

哩也（二合）嚩路枳帝（一）濕嚩（二合）羅野（一）冒地薩

怛嚩（二合）野（一）摩賀（引）薩怛嚩（二合）野（一）摩



妙吉祥平等秘密最上觀門大教王

經卷第五　八　丁

賀（引）迦嚕抳迦野（一）怛你也（二合）他（去一）矩黎矩

黎（一）矩黎毗夜（二合）娑嚩（二合）賀（引）

無盡意菩薩復有遮一切惡魔消灾除橫真

言汝當受持若未來世有傳教師以線二條

生酥黃芥子相和誦此真言加持二十一遍

線用闢界壇場一切惡魔不能得入若有病

人而用此線繫胭頸上當繫之時以此真言

加持二十一遍病即除差生酥黃芥子以火

燒之薰道場主滅其重罪若有病人以此生

酥及黃芥子燒之薰病人鼻及卧處其病

即愈當薰之時亦念此真言加持二十一遍

或以加持淨水闢界壇場亦念此真言邪魔

不能得入若有病人加持淨水念此真言二

十、一遍以加持水灑其病人病即除愈

若有衆生恒誦持者所有灾患皆得消滅即

說消灾除橫真言曰

唵（引一）怛你也（二合）他（去一）唧哩唧哩摩賀（引）唧哩

（一）覩拏（上）覩拏摩賀（引）覩拏（一）入嚩（二合）黎

入嚩（二合）黎摩賀（引）入嚩（二合）黎（二）呬（上）礼呬礼

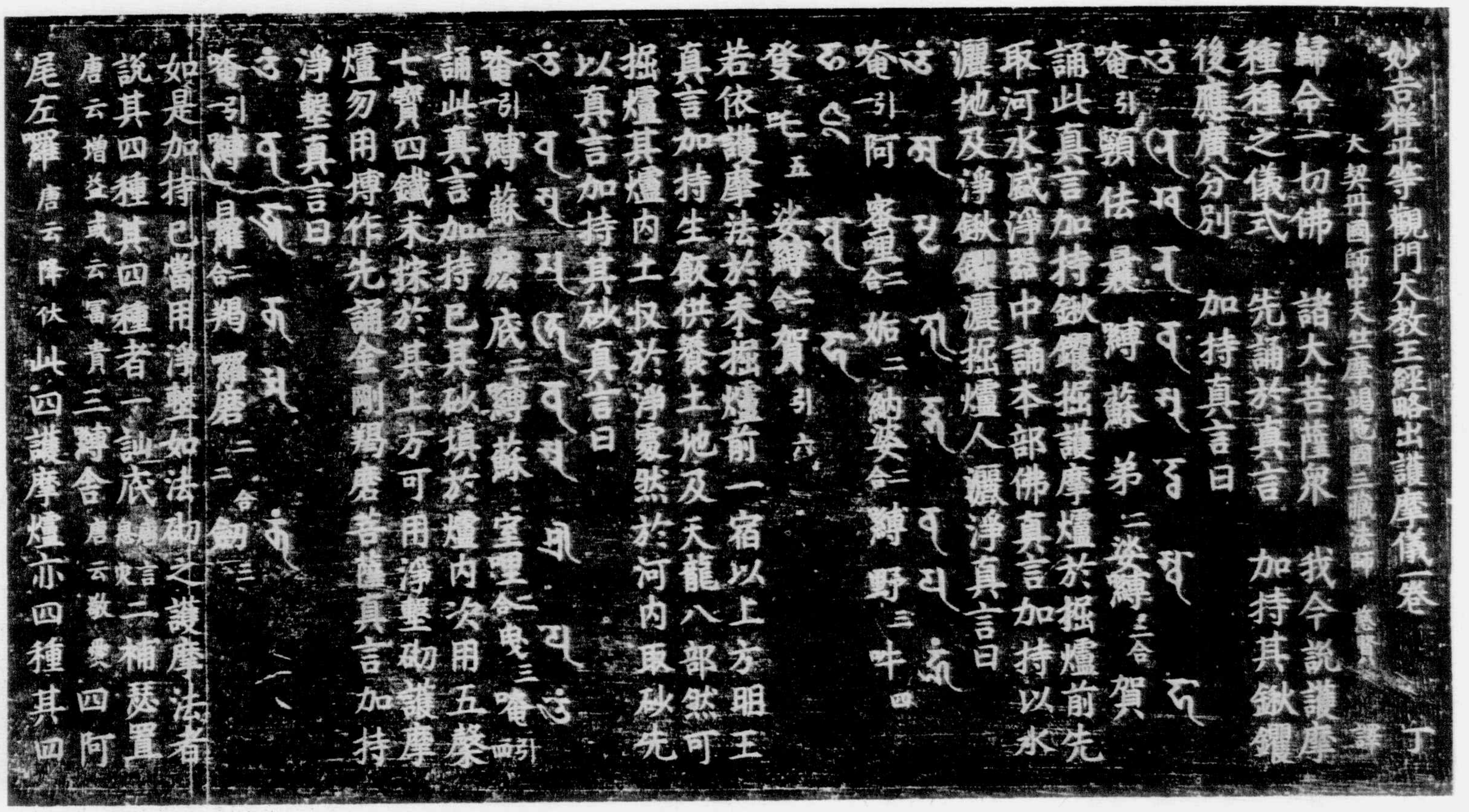
摩賀（引）呬礼（一）娑嚩（二合）賀（引）

尒時世尊說是摩訶三昧耶秘密法已弥勒

菩薩等聞佛所說踊躍歡喜信受奉行

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第五　丁

塔下九三一八



妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀一卷　丁

（大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師　慈賢　譯）

歸命一切佛　諸大菩薩衆　我今說護摩

種種之儀式　先誦於真言　加持其鈸鑼

後應廣分別　加持真言曰

唵（引）顊佉曩縛蘇弟（二）娑縛（三合）賀

誦此真言加持鈸鑼搖護摩爐於搖爐前先

取河水盛淨器中誦本部佛真言加持以水

灑地及淨鈸鑼灑搖爐人灑淨真言曰

唵（一引）阿蜜哩（二合）姤（二）納婆（二合）縛野（三）吽（四）

登吒（五）娑縛（二合）賀（引六）

若依護摩法於朱搖爐前一宿以上方明王

真言加持生飯供養土地及天龍八部然可

搖爐其爐內土收於淨處然於河內取砂先

以真言加持其砂真言曰

唵（一引）縛蘇麽底（二）縛蘇室哩（二合）曳（三）唵（四引）

誦此真言加持已其砂填於爐內次用五槃

七寶四鐵末搽於其上方可用淨墼砌護摩

爐勿用塼作先誦金剛羯磨菩薩真言加持

淨墼真言曰

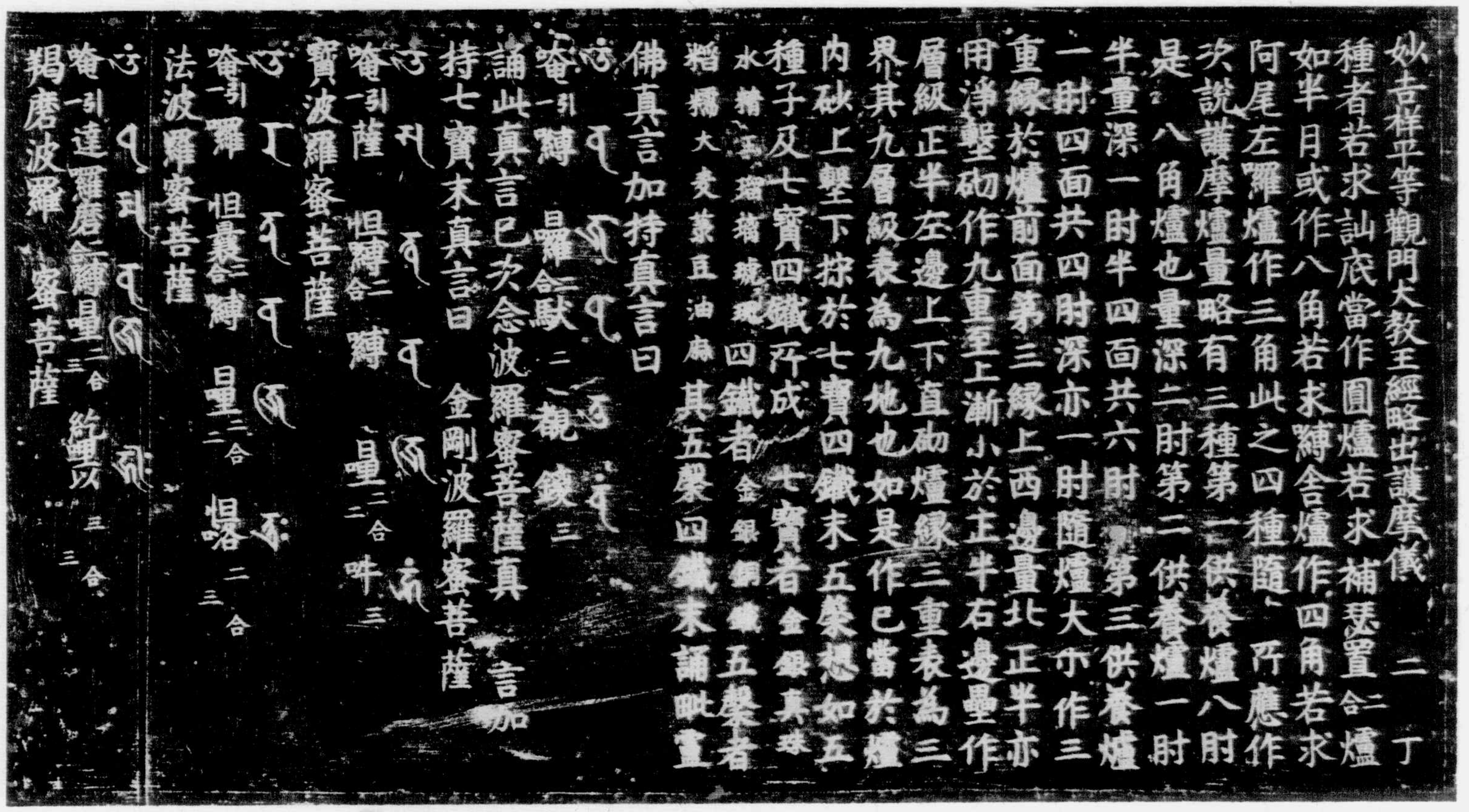
唵（一引）縛日羅（二合）羯羅磨（二合）劍（三）

如是加持已當用淨墼如法砌之護摩法者

說其四種其四種者一訕底（唐云息災）二補瑟置

（唐云增益或云富貴）三縛舍（唐云敬愛）四阿

尾左羅（唐云降伏）此四護摩爐亦四種其四



妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　二丁

種者若求訕底當作圓爐若求補瑟置（二合）爐

如半月或作八角若求縛舍爐作四角若求

阿尾左羅爐作三角此之四種隨所應作

次說護摩爐量略有三種第一供養爐八肘

是八角爐也量深二肘第二供養爐一肘

半量深一肘半四面共六肘第三供養爐

一肘四面共四肘深亦一肘隨爐大小作三

重緣於爐前面第三緣上西邊量北正半亦

用淨墼砌作九重至上漸小於主半右邊壘作

層級正半左邊上下直砌爐緣三重表為三

界其九層級表為九地也如是作已當於爐

內砂上墼下搽於七寶四鐵末五槃想如五

種子及七寶四鐵所成（七寶者金銀真珠

水精玉瑠璃琥珀）四鐵者（金銀銅鐵）五槃者

（稻穬大麥菉豆油麻）其五槃四鐵末誦毗盧

佛真言加持真言曰

唵（一引）縛日羅（二合）馱（二）覩鑁（三）

誦此真言已次念波羅蜜菩薩真言加

持七寶末真言曰　金剛波羅蜜菩薩

唵（一引）薩怛縛（二合）縛日哩（二合）吽（三）

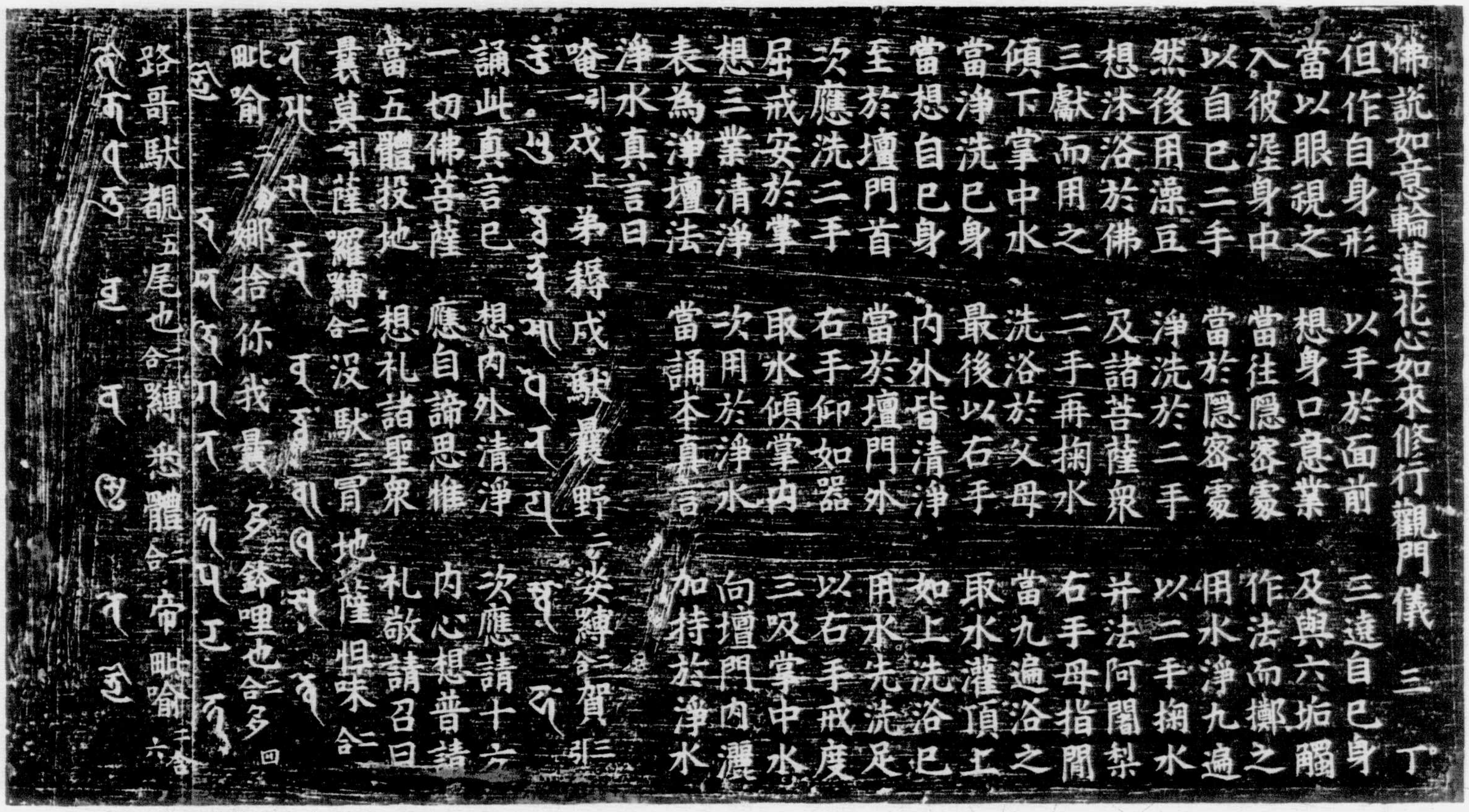
寶波羅蜜菩薩

唵（一引）羅怛曩（二合）縛日哩（二合）怛囉（二合三）

法波羅蜜菩薩

唵（一引）達羅磨（二合）縛日哩（二合）紇哩以（三合）

羯磨波羅蜜菩薩



佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀 三 丁

但作自身形 以手於面前 三遶自巳身

當以眼視之 想身口意業 及與六垢腦

入彼溼身中 當往隱密處 作法而擲之

以自巳二手 當於隱密處 用水淨九遍

然後用澡豆 淨洗於二手 以二手掬水

想沐浴於佛 及諸菩薩衆 并法阿闍梨

三獻而用之 二手再掬水 右手母指間

傾下掌中水 洗浴於父母 當九遍浴之

當淨洗巳身 最後以右手 取水灌頂上

當想自巳身 內外皆清淨 如上洗浴巳

至於壇門首 當於壇門外 用水先洗足

次應洗二手 右手仰如器 以右手戒度

屈戒安於掌 取水傾掌內 三吸掌中水

想三業清淨 次用於淨水 向壇門內灑

表為淨壇法 當誦本真言 加持於淨水

淨水真言曰

唵（一引）戍（上）弟穪戍馱曩野（二）娑嚩（二合）賀（引三）

誦此真言巳 想內外清淨 次應請十方

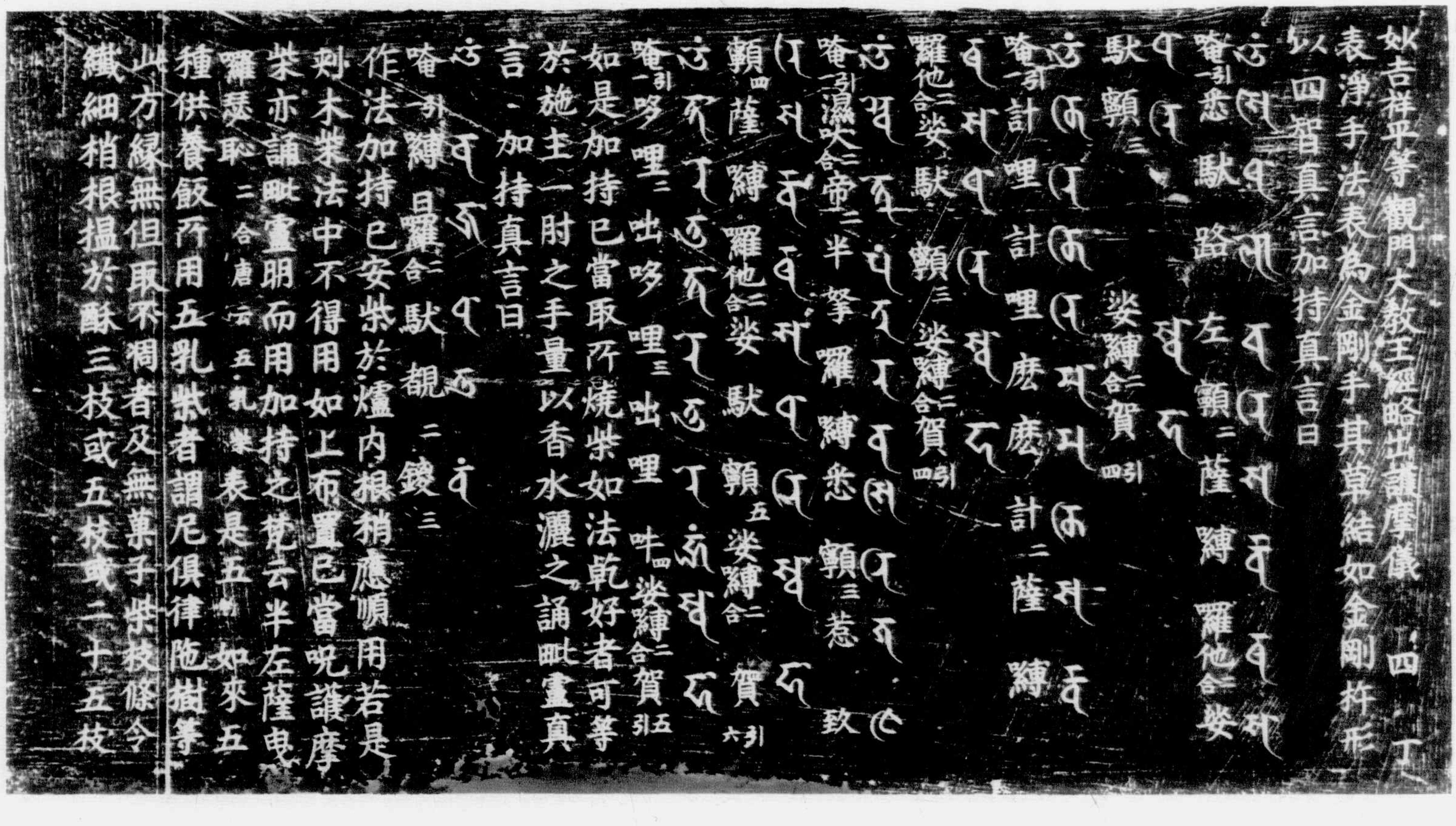
一切佛菩薩 應自諦思惟 內心想普請

當五體投地 想礼諸聖衆 礼敬請召曰

曩莫（引）薩羅嚩（二合）沒馱（二）冐地薩怛嚩（二合）

毗喻（三）娜捨你我曩多鉢哩也（二合）多（四）

路哥馱覩（五）尾也（合二）嚩悉體（合二）帝毗喻（二合 六）



妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀 四 丁

表淨手法表為金剛手 其掌結如金剛杵形

以四智真言加持真言曰

唵（一引）悉馱路左顚（二）薩嚩羅他（二合）娑

馱顚（三）娑嚩（二合）賀（四引）

唵（一引）計哩計哩麽麽計（二）薩嚩

羅他（二合）娑馱顚（三）娑嚩（二合）賀（四引）

唵（一引）濕吠（二合）帝（二）半拏羅嚩悉顚（三）惹致

顚（四）薩嚩羅他（二合）娑馱顚（五）娑嚩（二合）賀（六引）

唵（一引）哆哩（二）咄哆哩（三）咄哩吽（四）娑嚩（二合）賀（引五）

如是加持巳當取所燒柴如法乾好者可等

於施主一肘之手量以香水灑之誦毗盧真

言·加持真言曰

唵（一引）嚩日囉（二合）馱覩（二）鑁（三）

作法加持巳安柴於爐內根梢應順用若是

刺木柴法中不得用如上布置巳當呪護摩

柴亦誦毗盧明而用加持之梵云半左薩曳

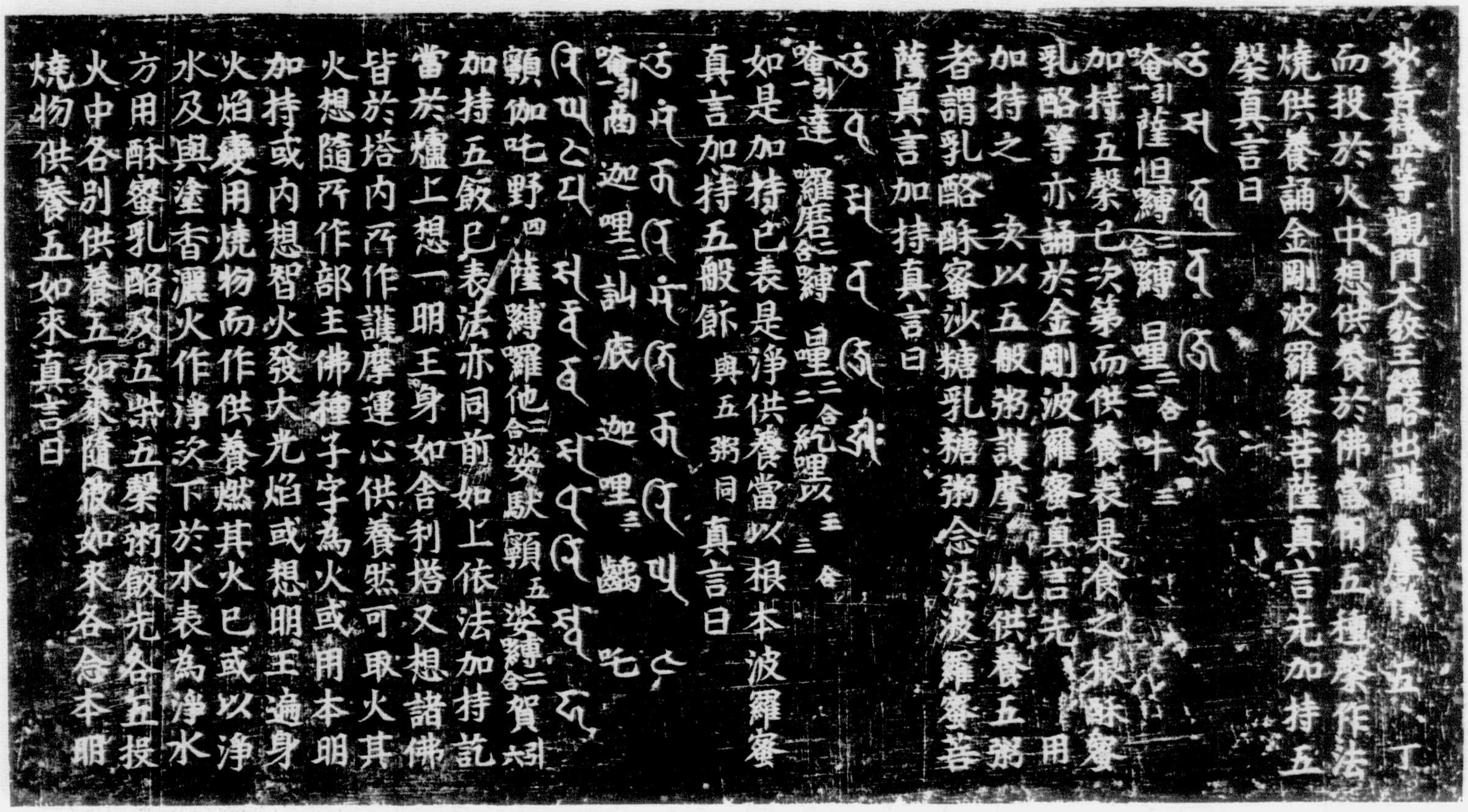
囉瑟耶（二合 唐云五乳柴）表是五如來五

種供養飯所用五乳柴者謂尼俱律陁樹等

山方緣無但取不凋者及無菓子柴枝條令

纖細梢根搵於酥三枝或五枝或二十五枝

塔下八七一〇



妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　五　丁

而投於火中想供養於佛當用五種縈作法燒供養誦金剛波羅蜜菩薩真言先加持五縈真言曰

唵（一引）薩怛嚩（三合）嚩曩（二合）吽（三）

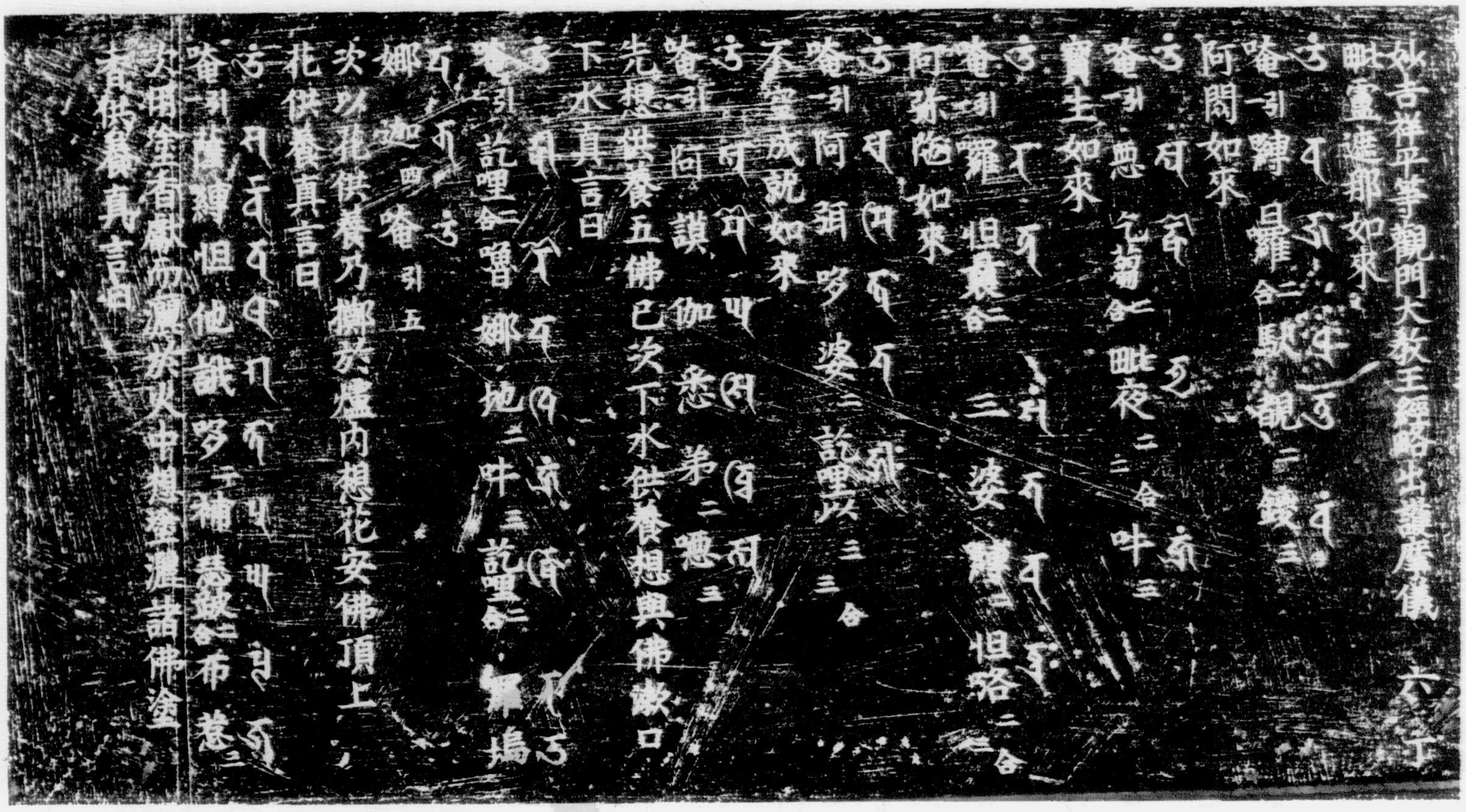
加持五縈已次第而供養表是食之根酥蜜乳酪等亦誦於金剛波羅蜜真言先（用）加持之次以五般粥護摩燒供養五粥者謂乳酪酥蜜沙糖乳糖粥念法波羅蜜菩薩真言加持真言曰

唵（一引）達羅磨（二合）嚩曩（二合）紇哩以（三合）

如是加持已表是淨供養當以根本波羅蜜真言加持五般餅（與五粥同）真言曰

唵（一引）商迦哩（二）訕底迦哩（三）齹吒顊伽吒野（四）薩嚩羅他（二合）娑馱顊（五）娑嚩（二合）賀（六引）

加持五餅已表法亦同前如上依法加持訖當於爐上想一明王身如舍利塔又想諸佛皆於塔內所作護摩運心供養然可取火其火想隨所作部主佛種子字為火或用本明加持或內想智火發大光焰或想明王遍身火焰變用燒物而作供養燃其火已或以淨水及與塗香灑火作淨次下於水表為淨水方用酥蜜乳酪及五菓五縈粥餅先各五投火中各别供養五如來隨彼如來各念本明燒物供養五如來真言曰



妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　六　丁

毗盧遮那如來

唵（一引）嚩日囉（二合）馱覩（二）鑁（三）

阿閦如來

唵（一引）惡乞蒭（二合）毗夜（二）（三合）吽（三）

寶生如來

唵（一引）囉怛曩（二合）三婆嚩（二）怛洛（二）（三合）

阿彌陁如來

唵（一引）阿弭哆婆（二）訖哩以（三）（三合）

不空成就如來

唵（一引）阿謨伽悉弟（二）噁（三）

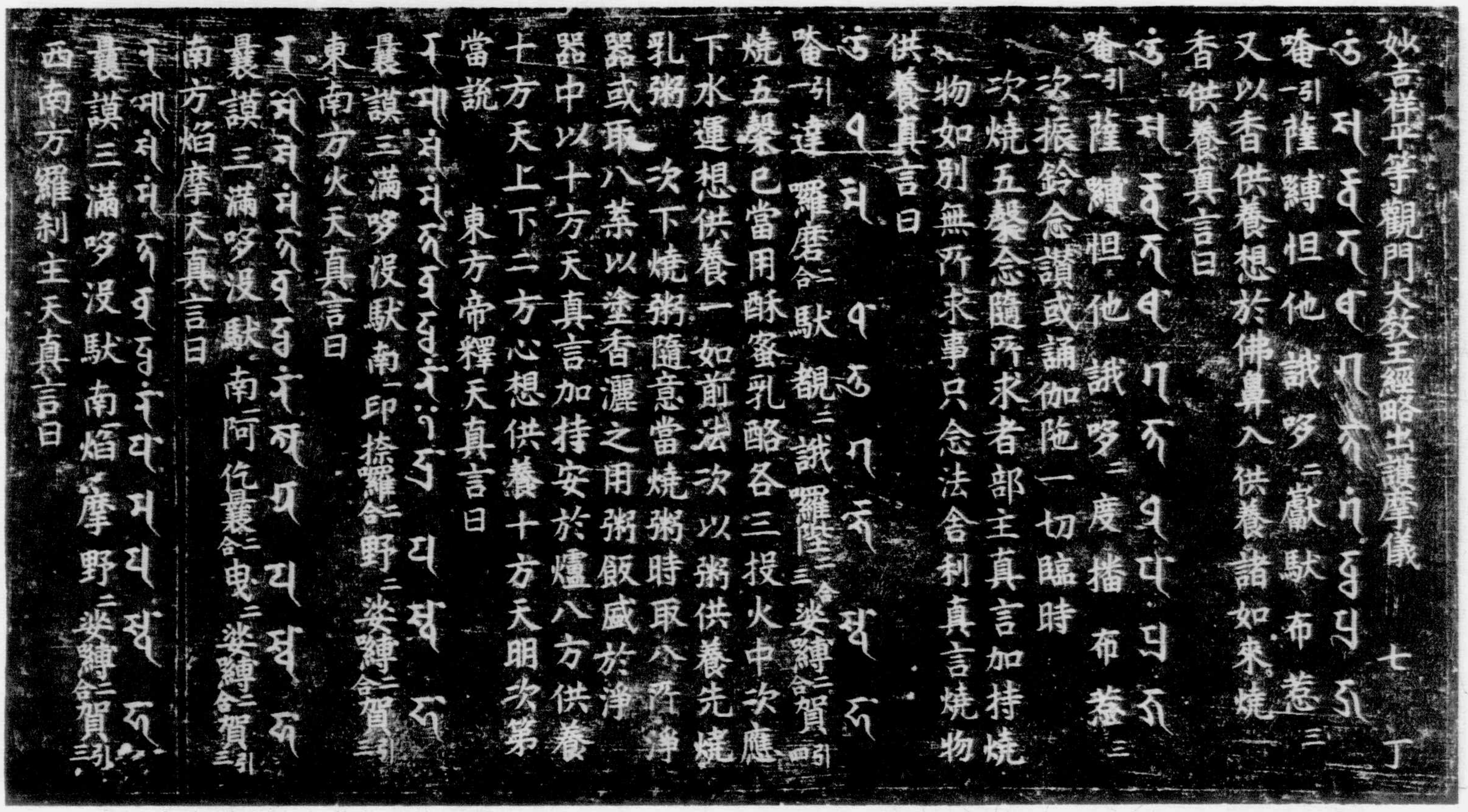
先想供養五佛已次下水供養想與佛漱口下水真言曰

唵（一引）訖哩（二合）嚕娜地（二）吽（三）訖哩（二合）囉塢娜迦（四）唵（引五）

次以花供養乃擲於爐內想花安佛頂上花供養真言曰

唵（一引）薩嚩怛他誐多（二）補瑟跛（二合）布惹（三）

次用塗香獻而灑於火中想塗灑諸佛塗香供養真言曰



妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　七丁

唵（一引）薩縛怛他誐哆（二）獻馱布惹（三）

又以香供養想於佛鼻入供養諸如來燒香供養真言曰

唵（一引）薩縛怛他誐哆（二）度播布惹（三）

次振鈴念讚或誦伽陁一切臨時

次燒五穀念隨所求者部主真言加持燒物如別無所求事只念法舍利真言燒物供養真言曰

唵（一引）達羅磨（二合）馱覩（二）誐羅陛（三）娑縛（二合）賀（四引）

燒五穀已當用酥蜜乳酪各三投火中次應下水運想供養一如前法次以粥供養先燒乳粥次下燒粥隨意當燒粥時取八所淨器或取八葉以塗香灑之用粥飯盛於淨器中以十方天真言加持安於爐八方供養十方天上下二方心想供養十方天明次第當說　東方帝釋天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南（一）印捺羅（二合）野（二）娑縛（二合）賀（三引）

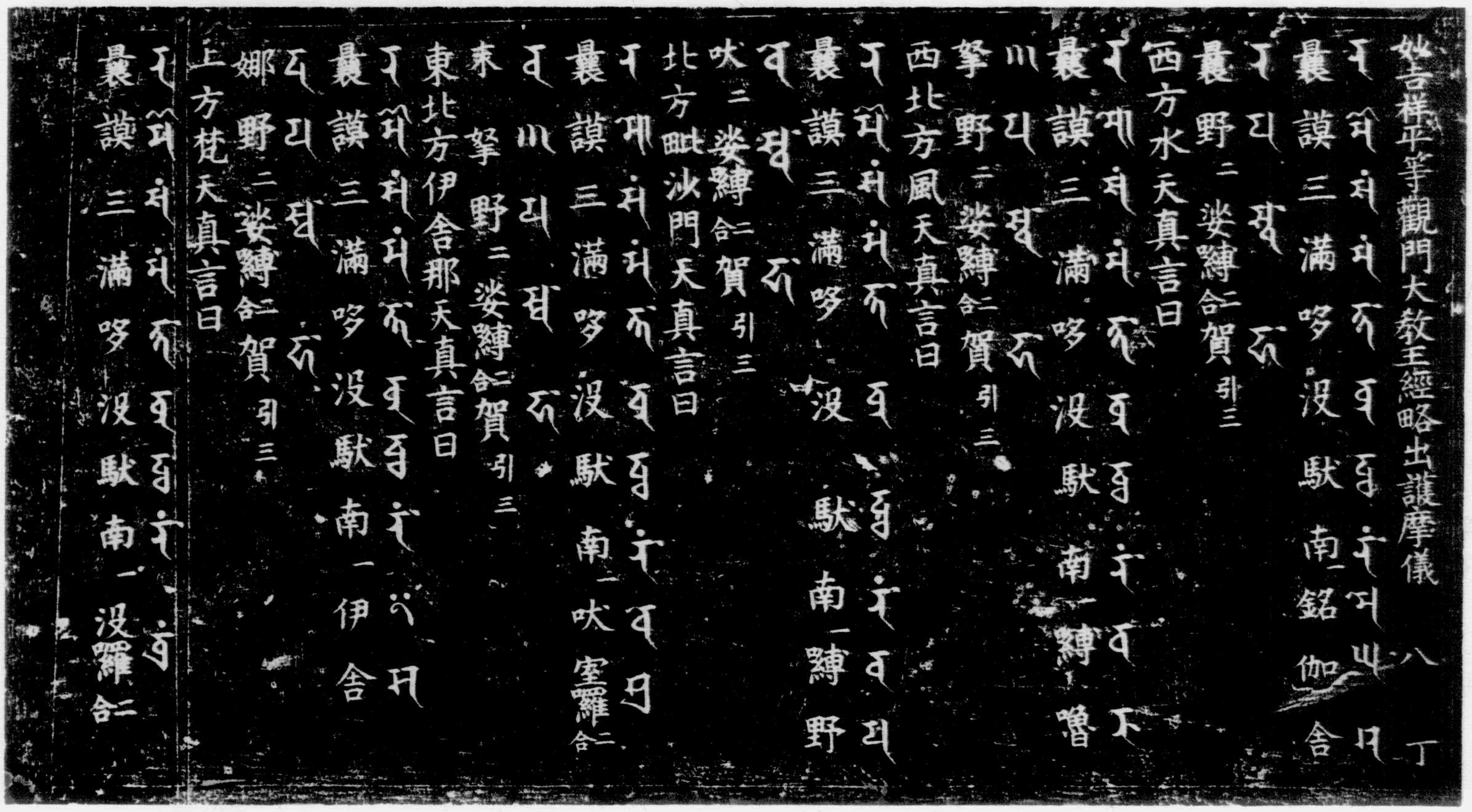
東南方火天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南（二）阿仡曩（二合）曳（二）娑縛（二合）賀（三引）

南方焰摩天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南（一）焰摩野（二）娑縛（二合）賀（三引）

西南方羅刹主天真言曰



妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　八丁

曩謨三滿哆沒馱南（一）銘伽舍

曩野（二）娑縛（二合）賀（引三）

西方水天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南（一）縛嚕

拏野（二）娑縛（二合）賀（引三）

西北方風天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南（一）縛野

吠（二）娑縛（二合）賀（引三）

北方毗沙門天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南（一）吠室羅（二合）

末拏野（二）娑縛（二合）賀（引三）

東北方伊舍那天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南（一）伊舍

娜野（二）娑縛（二合）賀（引三）

上方梵天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南（一）沒羅（二合）

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　九　丁

𑖮𑖿𑖦𑖧𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

憾摩（二合）野（二）娑縛（二合）賀（引三）

下方地天真言曰

𑖡𑖦𑖾𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖡𑖯𑖽𑖢𑖴𑖞𑖰

曩謨三滿哆沒馱南（一）必哩（二合）替（上）

𑖪𑖿𑖧𑖹𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

尾曳（二合）娑縛（二合）賀（引三）

此等十方天先於爐八方安置八坐位梵天地天等於爐上下想然以瓶內水瀉供養飯內次用香花塗香隨位而供養各念本真言加持供養物本明誦三遍安於本方位然可燒粥供養燒粥已酥蜜乳酪等各三投火中下水次第一如前法次以飯供養先燒於乳飯次酥後酪飯如是燒飯已酥蜜乳酪等各三投火中下水次第並同前法又以護摩柴梢根揾於酥投於火中又用酥蜜乳酪各三投火中如是次第訖然後起立手執酥器并護摩是振鈴念誦用酥瀉於火中所有隨喜人各令塗手執花供念讚瀉酥訖各擲花於爐內往火壇礼拜表供養圓滿次用淨帛揩酥覆火燒之想為佛衣如上了畢應用淨瓶遶爐下水再想漱口作淨若作護摩時運想應志心供養勿須忙所拟供養物如菴羅菓子許（此方如杏大）所說護摩壇當如七佛舌俱胝諸天口一切供養中護摩最為上所有燒不盡五槃粥飯等更用別飲食及諸花菓實共盛一器中用塗香灑之復用燒香薰

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　十　丁

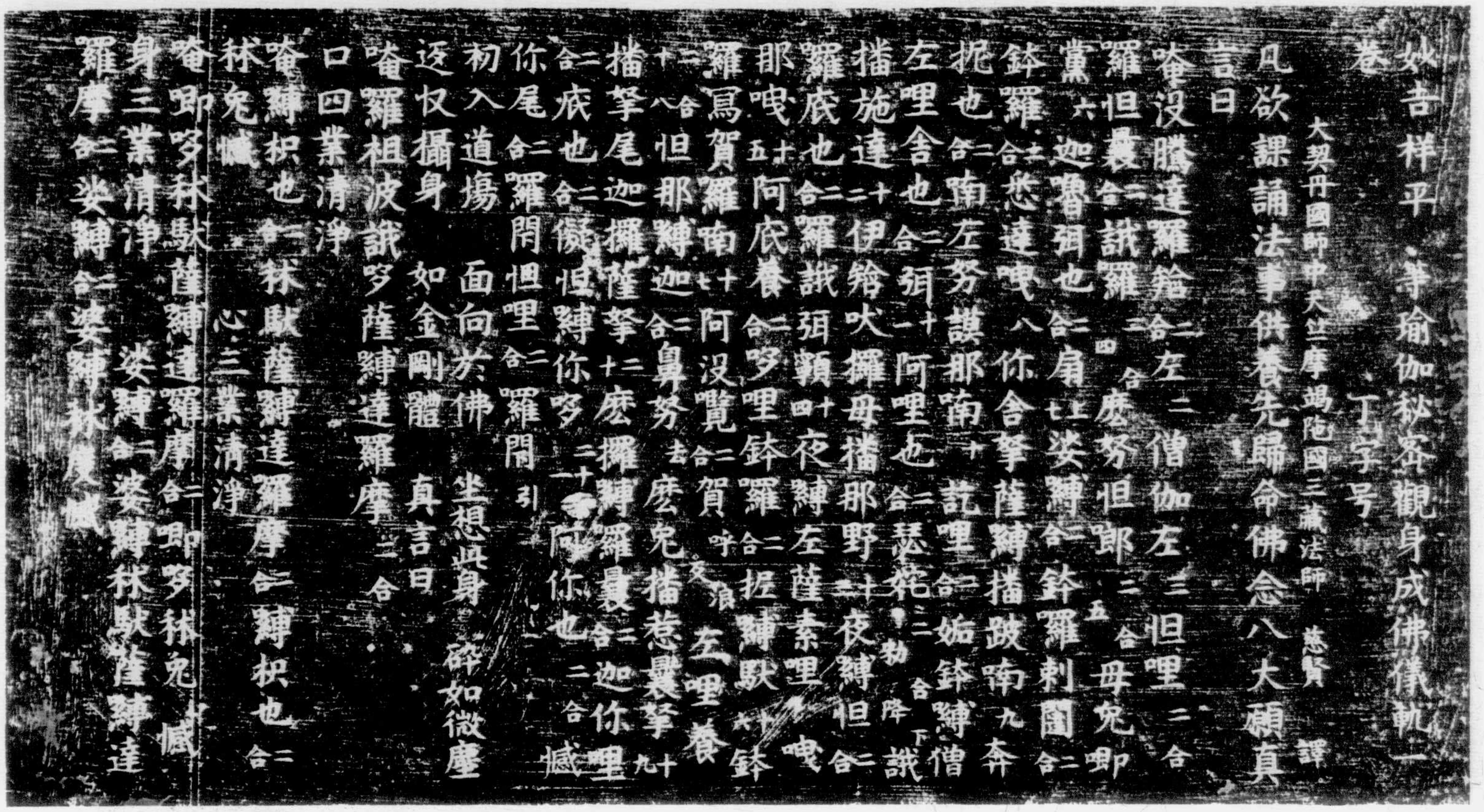
先作鈎召契三昧耶蓮花及金剛縛印次下水半振鈴念加（三）持生飯真言想供養天龍八部及火壇外諸天運心皆供養如是護摩一供養已然後奉送於聖衆所集秘密殊勝福普霑一切諸含識

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀一

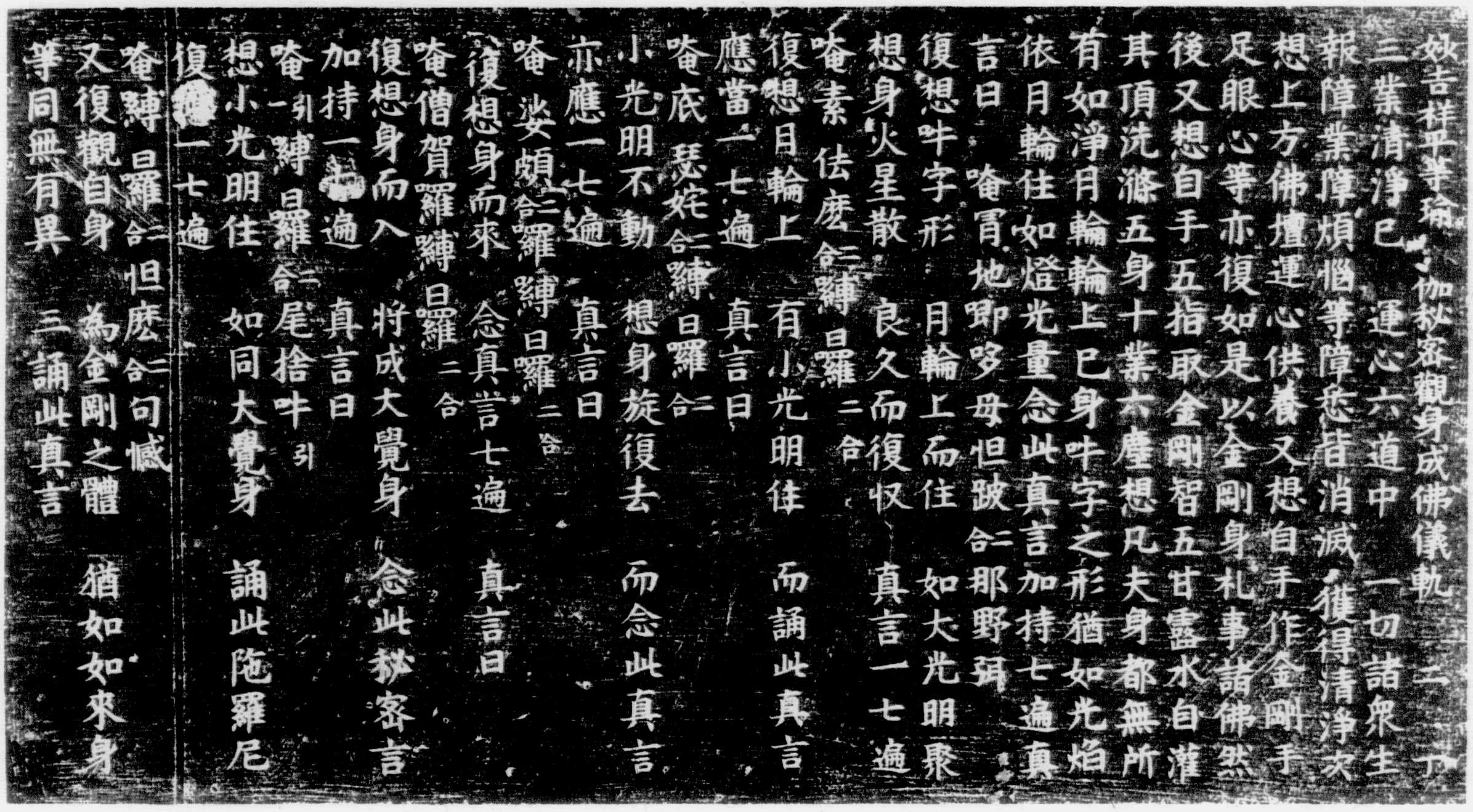
丁字号

施主中奉大夫同知平陽尹兼河東南
路兵馬都摠管府事賜紫金魚袋　韓璧

塔下八七一二

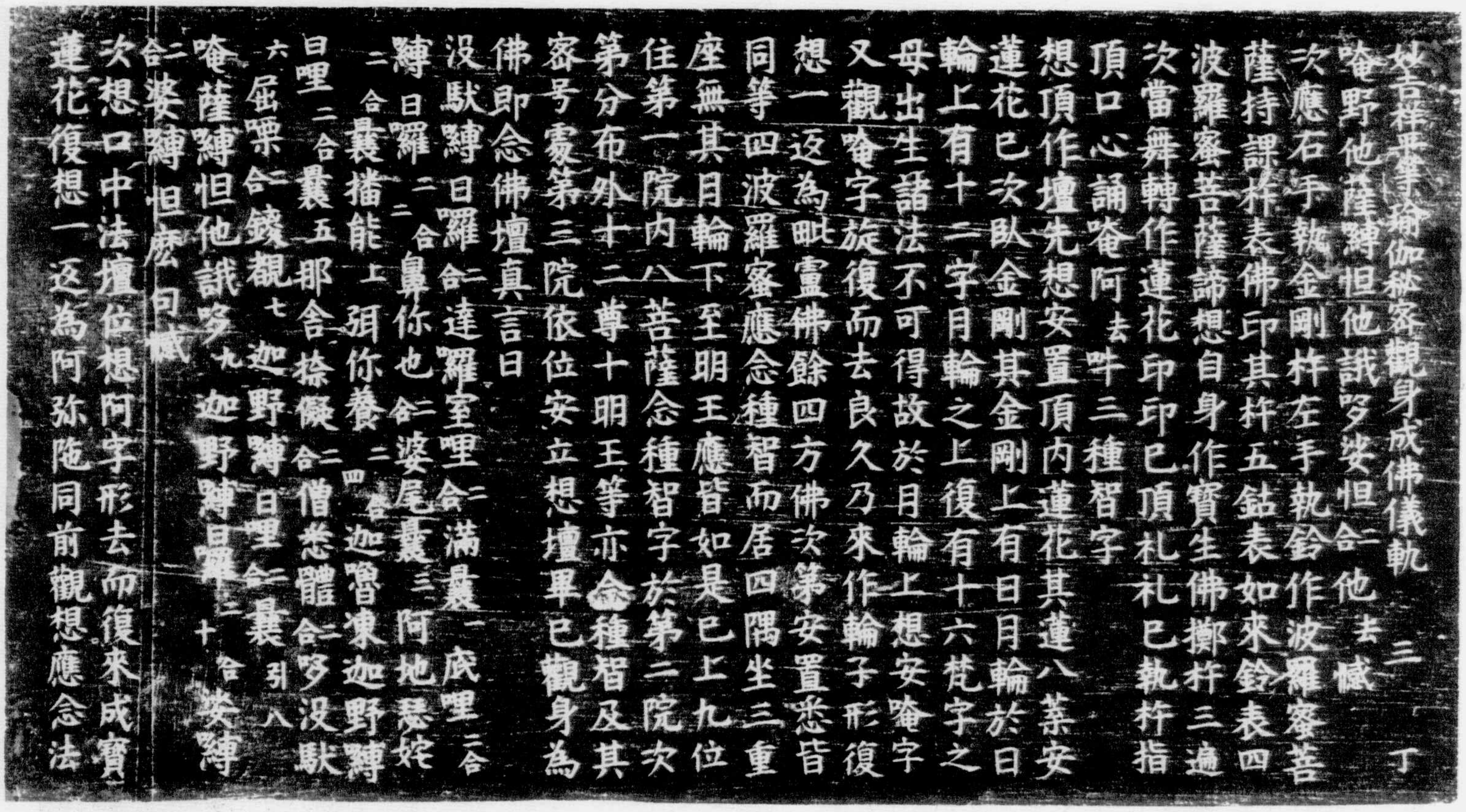


妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌一
卷　　丁字号
（大契丹國師中天竺摩竭陁國三藏法師　慈賢　譯）
凡欲課誦法事供養先歸命佛念八大願真
言曰
唵沒騰達羅鈴（二合一）左（二）僧伽左（三）怛哩（二合）
羅怛曩（二合）誐羅（二合四）麽努怛郎（二合五）母兜唧
黨（六）迦嚕弭也（二合）扇（七上）娑縛（二合）鉢羅剌闍（二合）
鉢羅（二合）悉達嚩（八）你舍拏薩縛播跛南（九）奔
抳也（二合）南左努謨那南（十）訖哩（二合）始鉢嚩僧
左哩舍也（二合）弭（十一）阿哩也（二合）瑟姹（三勃合降下）誐
播施達（十二）伊鈴吠攞母播那野（十三）夜縛怛（二合）
羅底也（二合）羅誐弭顆（十四）夜縛左薩素哩曳
那曳（十五）阿底養（二合）多哩鉢羅（二合）捉縛馱（十六）鉢
羅寫賀羅南（十七）阿沒覽（二合）賀（呼浪反）左哩養
（二合十八）怛那縛迦（二合）鼻努（去）麽兜播惹曩拏（十九）
播拏尾迦攞薩拏（二十）麽攞縛羅曩（二合）迦你哩
（二合）底也（二合）儗怛縛你多（二十一）阿你也（二合）憾
你尾（二合）羅問怛哩（二合）羅問（引）
初入道場面向於佛　坐想此身碎如微塵
逐攸攝身　如金剛體　真言曰
唵羅祖波誐多薩縛達羅摩（二合）
口四業清淨
唵縛枳也（二合）秣馱薩縛達羅摩（二合）縛枳也（二合）
秣兜憾　心三業清淨
唵唧哆秣馱薩縛達羅摩（二合）唧哆秣兜憾
身三業清淨　娑縛（二合）娑縛秣馱薩縛達
羅摩（二合）娑縛（二合）娑縛秣度憾



妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌二　下
三業清淨已　運心六道中　一切諸衆生
報障業障煩惱等障悉皆消滅　獲得清淨次
想上方佛壇運心供養　又想自手作金剛手
足眼心等亦復如是以金剛身礼事諸佛然
後又想自手五指取金剛智五甘露水自灌
其頂洗滌五身十業六塵想凡夫身都無所
有如淨月輪輪上已身吽字之形猶如光焰
依月輪住如燈光量念此真言加持七遍真
言曰　唵冒地唧哆母怛跛（二合）那野弭
復想吽字形　月輪上而住　如大光明聚
想身火星散　良久而復攸　真言一七遍
唵素佉麽（二合）縛日羅（二合）
復想月輪上　有小光明住　而誦此真言
應當一七遍　真言曰
唵底瑟姹（二合）縛日羅（二合）
小光明不動　想身旋復去　而念此真言
亦應一七遍　真言曰
唵娑頗（二合）囉縛日囉（二合）
復想身而來　念真言七遍　真言曰
唵僧賀羅縛日羅（二合）
復想身而入　將成大覺身　念此秘密言
加持一[illegible]遍　真言曰
唵（引）縛日羅（二合）尾捨吽（引）
想小光明住　如同大覺身　誦此陁羅尼
復[illegible]一七遍
唵縛日羅（二合）怛麽（二合）句憾
又復觀自身　為金剛之體　猶如如來身
等同無有異　三誦此真言

塔下八七一四



妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌 三 丁

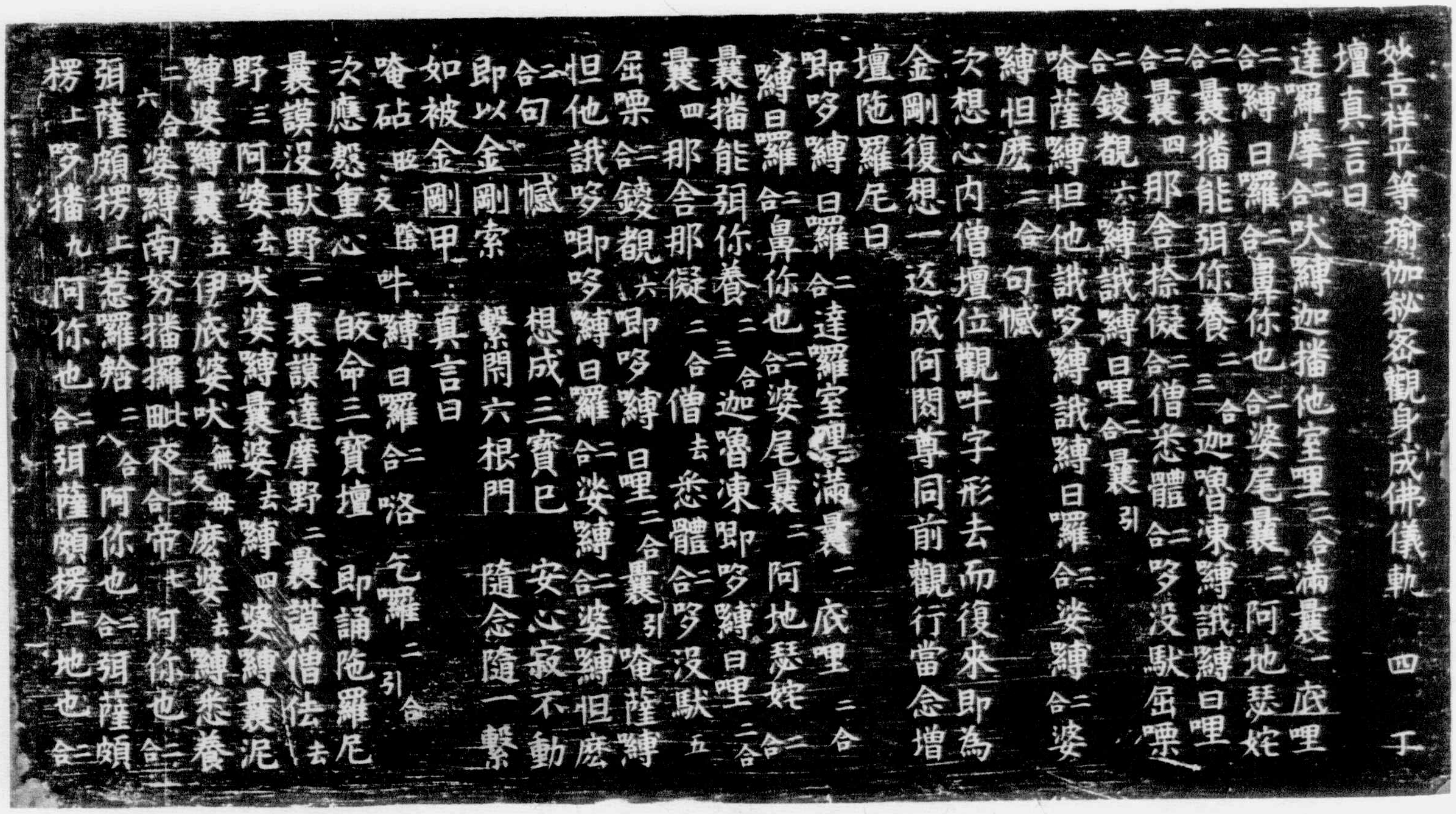
唵野他薩縛怛他誐多娑怛（二合）他（去）憾

次應右手執金剛杵左手執鈴作波羅蜜菩薩持課杵表佛印其杵五鈷表如來鈴表四波羅蜜菩薩諦想自身作寶生佛擲杵三遍次當舞轉作蓮花印印已頂礼礼已執杵指頂口心誦唵阿（去）吽三種智字

想頂作壇先想安置頂內蓮花其蓮八葉安蓮花已次臥金剛其金剛上有日月輪於日輪上有十二字月輪之上復有十六梵字之母出生諸法不可得故於月輪上想安唵字又觀唵字旋復而去良久乃來作輪子形復想一返為毗盧佛餘四方佛次第安置悉皆同等四波羅蜜應念種智而居四隅坐三重座無其月輪下至明王應皆如是已上九位住第一院內八菩薩念種智字於第二院次第分布外十二尊十明王等亦金種智及其客号處第三院依位安立想壇畢已觀身為佛即念佛壇真言曰

没馱縛日羅（二合）達羅室哩（二合）滿曩（一）底哩（二合）縛日羅（二合）鼻你也（二合）婆尾曩（三）阿地瑟姹（二合）曩播能（上）弭你養（二合）（四）迦嚕涑迦野縛日哩（二合）曩（五）那舍捺儗（二合）僧悉體（二合）多没馱（六）屈嘌（二合）鑁觀（七）迦野縛日哩（二合）曩（引）（八）唵薩縛怛他誐多（九）迦野縛日羅（二合）（十）娑縛（二合）娑縛怛麽句憾

次想口中法壇位想阿字形去而復來成寶蓮花復想一返為阿弥陁同前觀想應念法



妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌 四 丁

壇真言曰

達囉摩（二合）吠縛迦播他室哩（二合）滿曩（一）底哩（二合）縛日囉（二合）鼻你也（二合）婆尾曩（二）阿地瑟姹（二合）曩播能弭你養（二合）（三）迦嚕涑縛誐縛日哩（二合）曩（四）那舍捺儗（二合）僧悉體（二合）多没馱屈嘌（二合）鑁觀（六）縛誐縛日哩（二合）曩（引）（二合）唵薩縛怛他誐多縛誐縛日囉（二合）娑縛（二合）娑縛怛麽（二合）句憾

次想心內僧壇位觀吽字形去而復來即為金剛復想一返成阿閦尊同前觀行當念增壇陁羅尼曰

唧哆縛日囉（二合）達囉室哩（二合）滿曩（一）底哩（二合）縛日囉（二合）鼻你也（二合）婆尾曩（二）阿地瑟姹（二合）曩播能弭你養（二合）（三）迦嚕涑唧哆縛日哩（二合）曩（四）那舍那儗（二合）僧（去）悉體（二合）哆没馱（五）屈嘌（二合）鑁觀（六）唧哆縛日哩（二合）曩（引）唵薩縛怛他誐哆唧哆縛日囉（二合）娑縛（二合）娑縛怛麽（二合）句憾

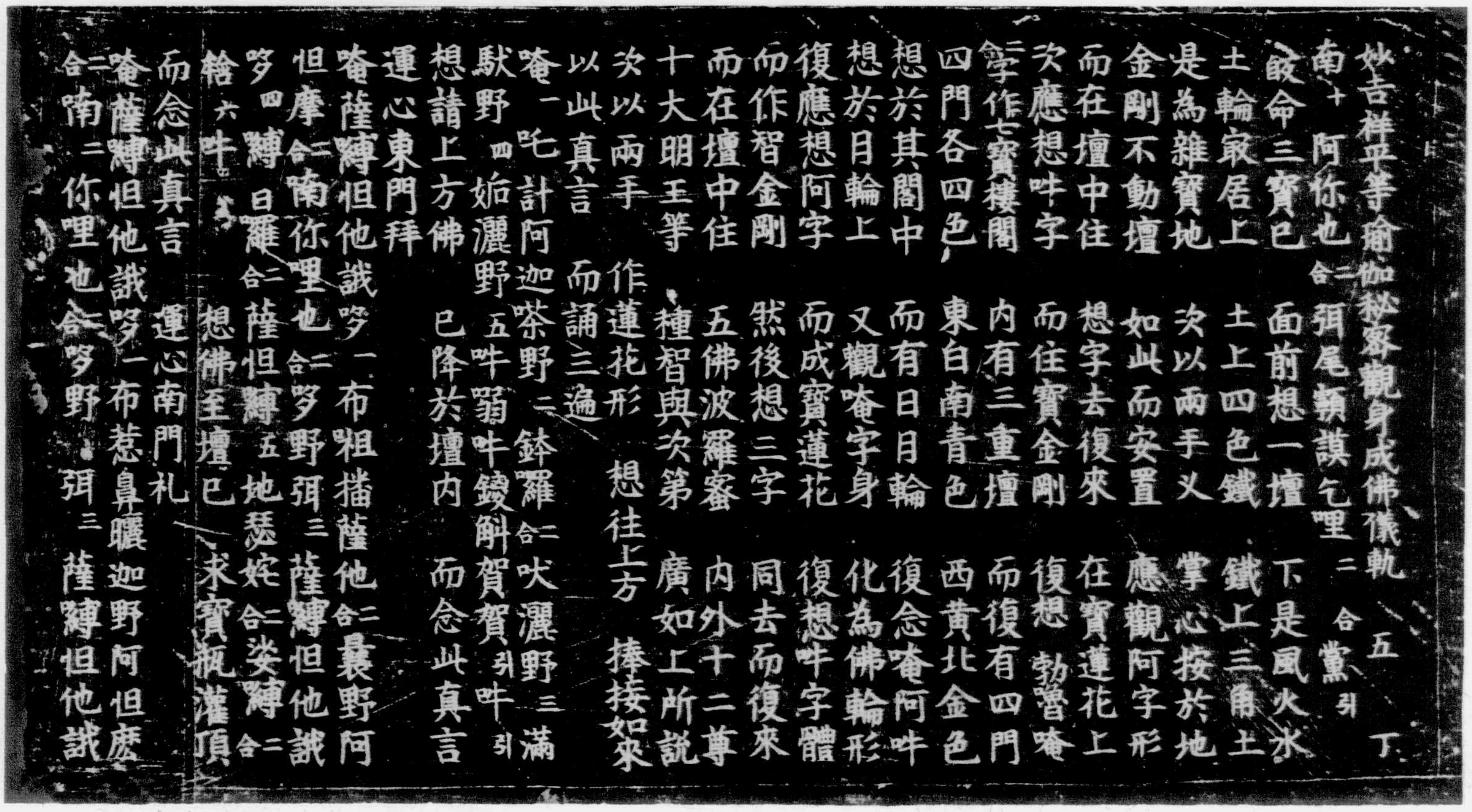
想成三寶已　安心寂不動
即以金剛索　繫閉六根門　隨念隨一繫
如被金剛甲

真言曰

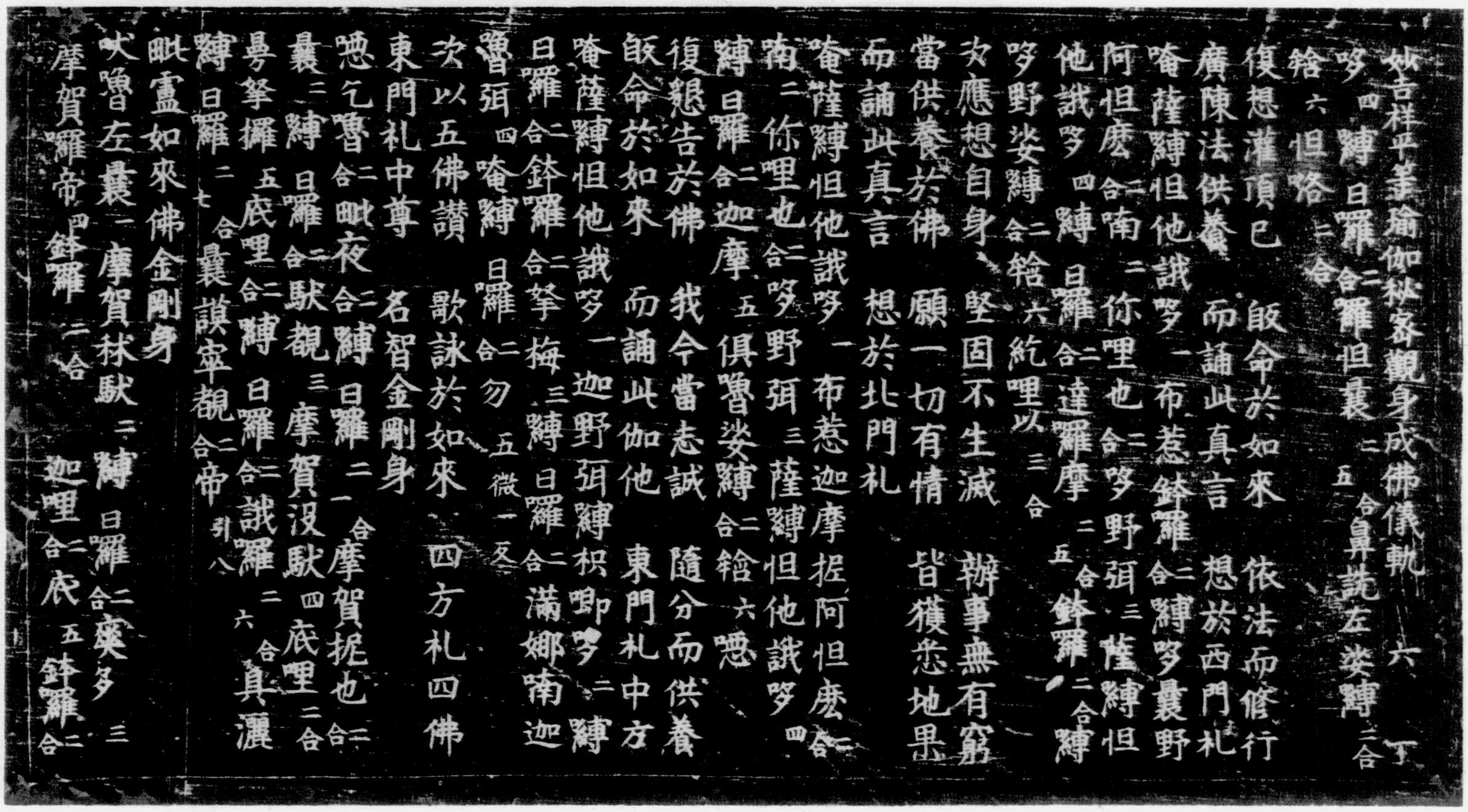
唵砧（亞陰反）吽縛日囉（二合）咯乞囉（二引合）

次應懇重心飯命三寶壇即誦陁羅尼

曩謨没馱野（一）曩謨達摩野（二）曩謨僧佉（去）野（三）阿婆（去）吠婆縛曩婆（去）縛（四）婆縛曩泥縛婆縛曩（五）伊底婆吠（無母反）麽婆（去）縛悉養（二合）（六）婆縛南努播攞毗夜（二合）帝（七）阿你也（二合）弭薩頗攞（上）惹囉䫂（二合）（八）阿你也（二合）弭薩頗攞（上）哆播（九）阿你也（二合）弭薩頗攞（上）地也（二合）

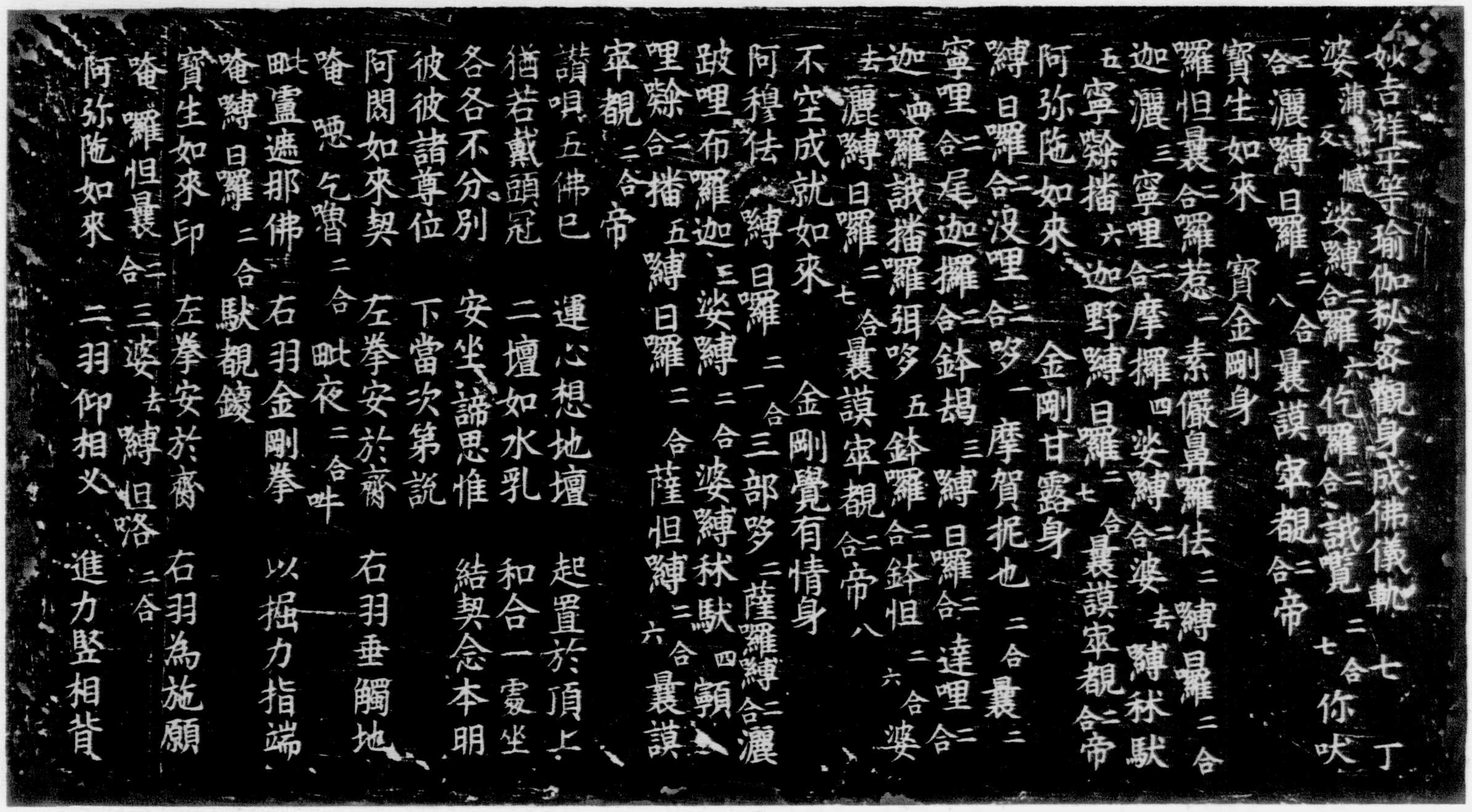


妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　五　丁
南（十）阿你也（二合）弭尾顐謨乞哩（二合）　薫（引）
皈命三寶已　面前想一壇　下是風火水
土輪寂居上　土上四色鐵　鐵上三角土
是為雜寶地　次以兩手叉　掌心按於地
金剛不動壇　如此而安置　應觀阿字形
而在壇中住　想字去復來　在寶蓮花上
次應想吽字　而住寶金剛　復想勃嚕唵
（二合）等作七寶樓閣　内有三重壇　而復有四門
四門各四色　東白南青色　西黃北金色
想於其閣中　而有日月輪　復念唵阿吽
想於月輪上　又觀唵字身　化為佛輪形
復應想阿字　而成寶蓮花　復想吽字體
而作智金剛　然後想三字　同去而復來
而在壇中住　五佛波羅蜜　内外十二尊
十大明王等　種智與次第　廣如上所説
次以兩手　作蓮花形　想往上方　捧接如來
以此真言　而誦三遍
唵（一）吒計阿迦嗏野（二）鉢羅（二合）吠灑野（三）滿
馱野（四）姤灑野（五）吽弱吽鍐斛賀賀（引）吽（引）
想請上方佛　已降於壇内　而念此真言
運心東門拜
唵薩嚩怛他誐哆（一）布祖播薩他（二合）曩野阿
怛摩（二合）南你哩也（二合）哆野弭（三）薩嚩怛他誐
哆（四）嚩日羅（二合）薩怛嚩（五）地瑟姹（二合）娑嚩（二合）
鋡（六）吽　想佛至壇已　求寶瓶灌頂
而念此真言　運心南門礼
唵薩嚩怛他誐哆（一）布惹鼻曬迦野阿怛麽
（二合）南（二）你哩也（二合）哆野弭（三）薩嚩怛他誐

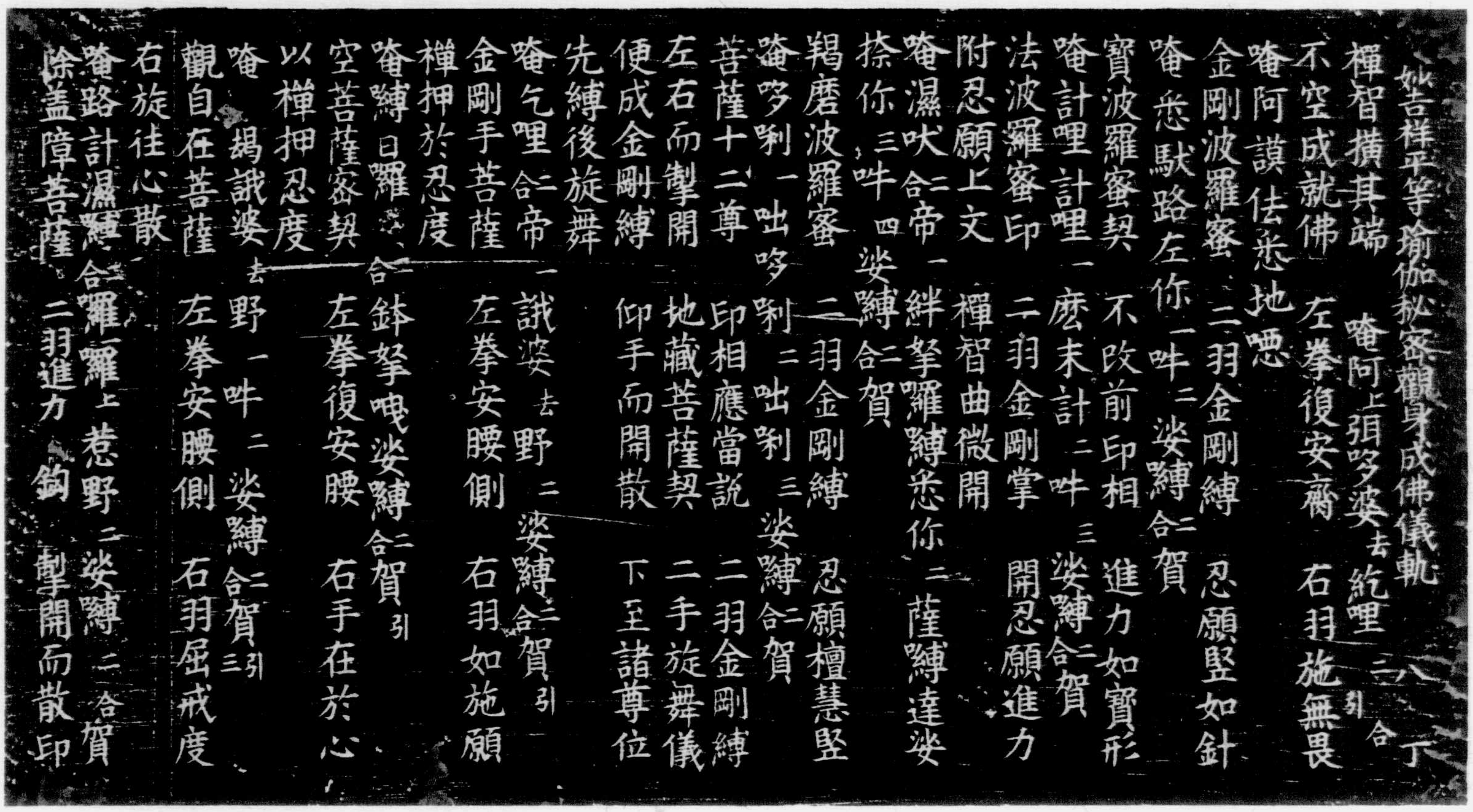


妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　六　丁
哆（四）嚩日羅（二合）羅怛曩（二五合）鼻詵左娑嚩（二合）
鋡（六）怛咯（二合）
復想灌頂已　皈命於如來　依法而修行
廣陳法供養　而誦此真言　想於西門礼
唵薩嚩怛他誐哆（一）布惹鉢羅（二合）嚩哆曩野
阿怛麽（二合）南（二）你哩也（二合）哆野弭（三）薩嚩怛
他誐哆（四）嚩日羅（二合）達羅摩（二五合）鉢羅（二合）嚩
哆野娑嚩（二合）鋡（六）紇哩以（三合）
次應想自身　堅固不生滅　辦事無有窮
當供養於佛　願一切有情　皆獲悉地果
而誦此真言　想於北門礼
唵薩嚩怛他誐哆（一）布惹迦摩抳阿怛麽（二合）
南（二）你哩也（二合）哆野弭（三）薩嚩怛他誐哆（四）
嚩日羅（二合）迦摩（五）倶嚕娑嚩（二合）鋡（六）噁
復懇告於佛　我今當志誠　隨分而供養
皈命於如來　而誦此伽他　東門礼中方
唵薩嚩怛他誐哆（一）迦野弭嚩枳唧哆（二）嚩
日羅（二合）鉢羅（二合）拏梅（三）嚩日羅（二合）滿娜南迦
嚕弭（四）唵嚩日羅（二合）勿（五）（微一反）
次以五佛讚　歌詠於如來　四方礼四佛
東門礼中尊　名智金剛身
噁乞嚕（二合）毗夜（二合）嚩日羅（二一合）摩賀抳也（二合）
曩（二）嚩日羅（二合）馱覩（三）摩賀没馱（四）底哩（二合）
曷拏攞（五）底哩（二合）嚩日羅（二合）誐羅（二六合）真灑
嚩日羅（二七合）曩謨窣覩（二合）帝（引八）
毗盧如來佛金剛身
吠嚕左曩（一）摩賀秫馱（二）嚩日羅（二合）薩多（三）
摩賀囉帝（四）鉢羅（二合）迦哩（二合）底（五）鉢羅（二合）

塔下九七二七

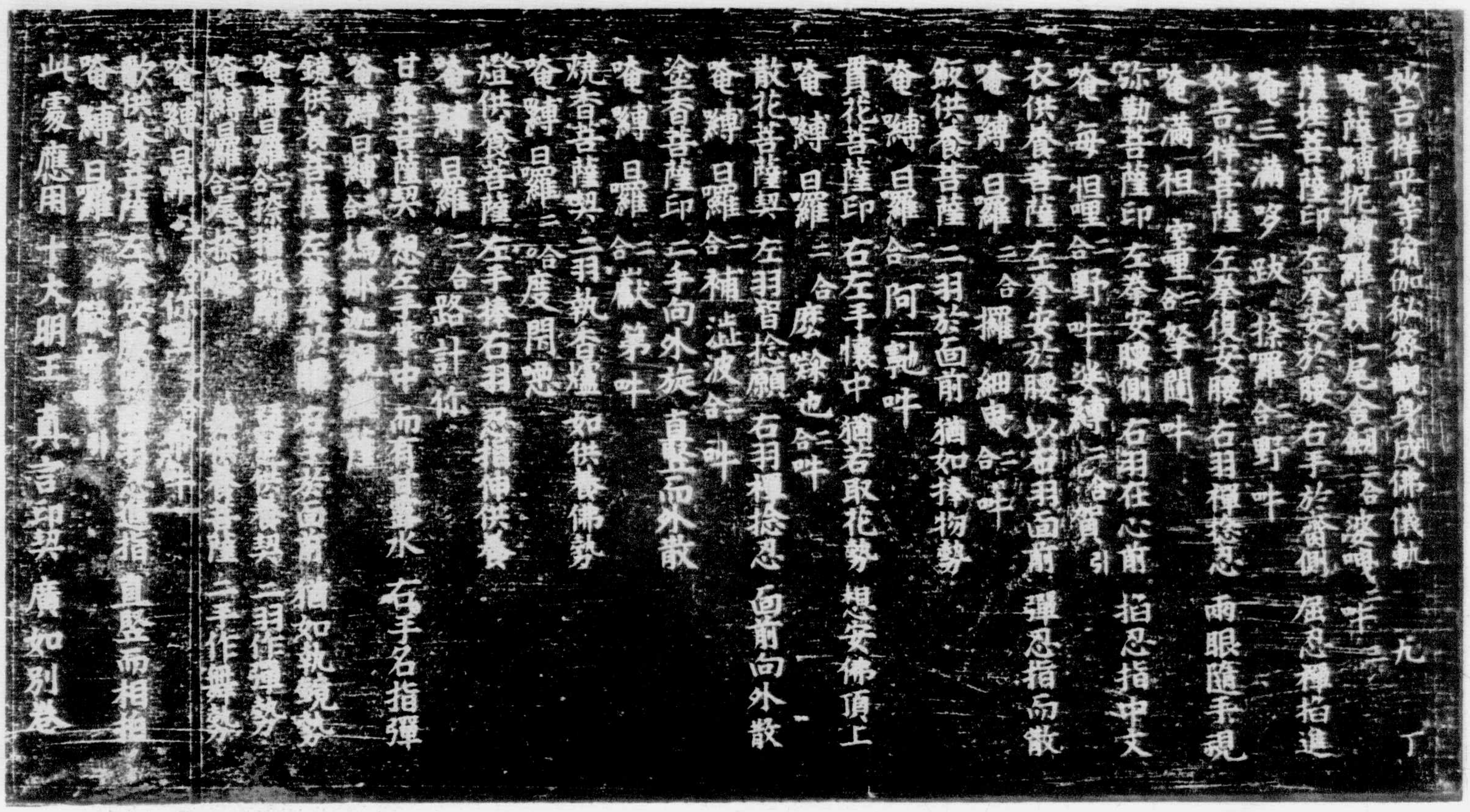


妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　七　丁
娑蒲（文）噦娑嚩（二合）囉（六）仡囉（二合）誐覽（二合）（七）你吠
（二合）瀍嚩日囉（二合）（八）曩謨寧覩（二合）帝
寶生如來　寶金剛身
囉怛曩（二合）囉惹（一）素儼鼻囉佉（二）嚩日囉（二合）
迦瀍（三）寧哩（二合）摩攞（四）娑嚩（二合）娑（去）嚩秫馱
（五）寧鞞播（六）迦野嚩日囉（二合）（七）曩謨寧覩（二合）帝
阿弥陁如來　金剛甘露身
嚩日囉（二合）沒哩（二合）哆（一）摩賀抳也（二合）曩（二）
寧哩（二合）尾迦攞（二合）鉢揭（三）嚩日囉（二合）達哩（二合）
迦（四）囉誐播囉弭哆（五）鉢囉（二合）鉢怛（二合）（六）娑
（去）瀍嚩日囉（二合）（七）曩謨寧覩（二合）帝（八）
不空成就如來　金剛覺有情身
阿穆佉、嚩日囉（二合）（一）三部哆（二）薩囉嚩（二合）瀍
跛哩布囉迦（三）娑嚩（二合）娑嚩秫馱（四）顊
哩鞞（二合）播（五）嚩日囉（二合）薩怛嚩（二合）（六）曩謨
寧覩（二合）帝
讃唄五佛已　運心想地壇　起置於頂上
猶若戴頭冠　二壇如水乳　和合一處坐
各各不分別　安坐諦思惟　結契念本明
彼彼諸尊位　下當次第說
阿閦如來契　左拳安於齋　右羽垂觸地
唵噁乞噌（二合）毗夜（二合）吽
毗盧遮那佛　右羽金剛拳　以握力指端
唵嚩日囉（二合）馱覩鍐
寶生如來印　左拳安於齋　右羽為施願
唵囉怛曩（二合）（二）三婆（去）嚩怛路（二合）
阿弥陁如來　二羽仰相叉　進力竪相背



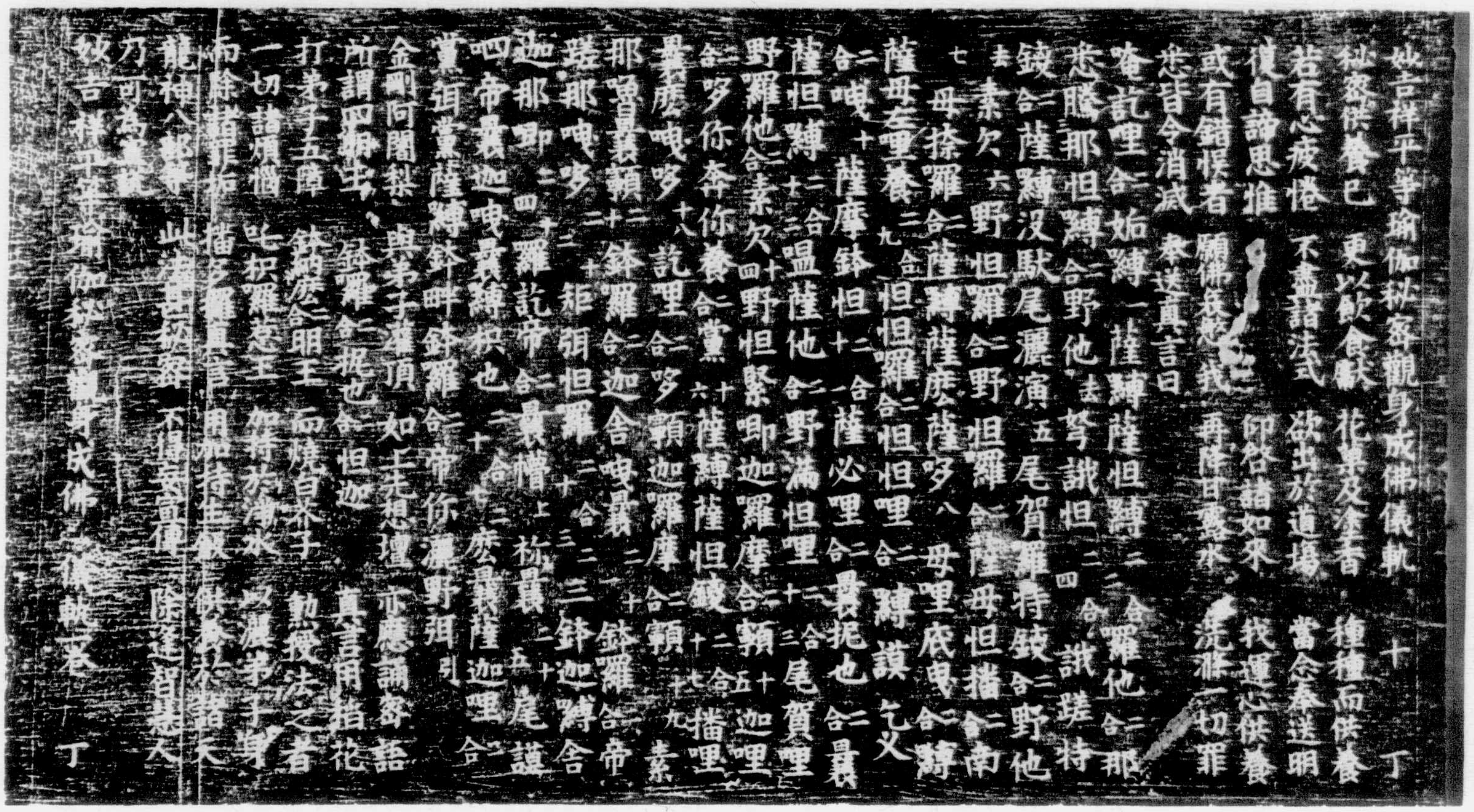
妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　八　丁
禪智横其端　唵阿（上）弭哆婆（去）紇哩（二合引）
不空成就佛　左拳復安齋　右羽施無畏
唵阿謨佉悉地噁
金剛波羅蜜　二羽金剛縛　忍願竪如針
唵悉馱路左你（一）吽（二）娑嚩（二合）賀
寶波羅蜜契　不改前印相　進力如寶形
唵計哩計哩（一）麽末計（二）吽（三）娑嚩（二合）賀
法波羅蜜印　二羽金剛掌　開忍願進力
附忍願上文　禪智曲微開
唵濕吠（二合）帝（一）絆拏囉嚩悉你（二）薩嚩達婆
捺你（三）吽（四）娑嚩（二合）賀
羯磨波羅蜜　二羽金剛縛　忍願檀慧竪
唵哆剁（一）咄哆剁（二）咄剁（三）娑嚩（二合）賀
菩薩十二尊　印相應當說　二羽金剛縛
左右而掣開　地藏菩薩契　二手旋舞儀
便成金剛縛　仰手而開散　下至諸尊位
先縛後旋舞
唵乞哩（二合）帝（一）誐婆（去）野（二）娑嚩（二合）賀（引）
金剛手菩薩　左拳安腰側　右羽如施願
禪押於忍度
唵嚩日囉（二合）鉢拏曳娑嚩（二合）賀（引）
空菩薩密契　左拳復安腰　右手在於心
以禪押忍度
唵　揭誐娑（去）野（一）吽（二）娑嚩（二合）賀（三引）
觀自在菩薩　左拳安腰側　右羽屈戒度
右旋往心散
唵路計濕嚩（二合）囉（一）囉（上）惹野（二）娑嚩（二合）賀
除蓋障菩薩　二羽進力鈎　掣開而散印

塔下九七二五



妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　九　丁

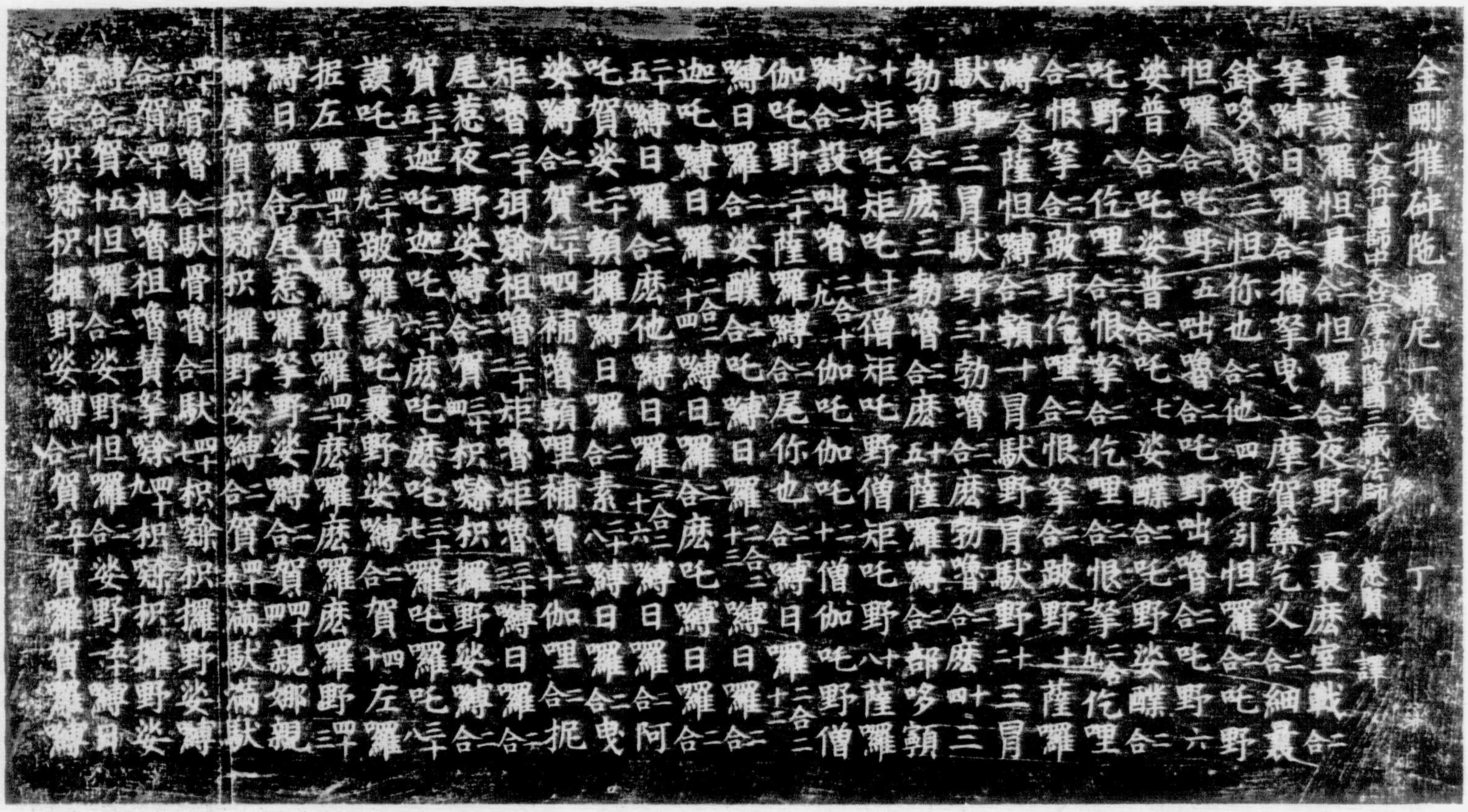
唵薩嚩抳囉曩（一）尾舍嚩（二合）娑嚩（二）吽（二）
薩捶菩薩印　左拳安於腰　右手於胸側　屈忍禪指進
唵三滿多跋捺羅（二合）野吽
妙吉祥菩薩　左拳復安腰　右羽禪捻忍　兩眼隨手視
唵滿怛室哩（二合）弩闡吽
弥勒菩薩印　左拳安腰側　右羽在心前　指忍指中丈
唵每怛哩（二合）野吽娑嚩（二合）賀（引）
衣供養菩薩　左拳安於腰　以右羽面前　彈忍指而散
唵嚩日囉（二合）攞細曳（二合）吽
飯供養菩薩　二羽於面前　猶如捧物勢
唵嚩日囉（二合）阿乾吽
貫花菩薩印　右左手懷中　猶若取花勢　想安佛頂上
唵嚩日囉（二合）麼鵽也（二合）吽
散花菩薩契　左羽智捻願　右羽禪捻忍　面前向外散
唵嚩日囉（二合）補澁波（二合）吽
塗香菩薩印　二手向外旋　直豎而外散
唵嚩日囉（二合）巘第吽
燒香菩薩契　二羽執香爐　如供養佛勢
唵嚩日囉（二合）度閉吽
燈供養菩薩　左手捧右羽　忍指伸供養
唵嚩日囉（二合）路計你
甘露菩薩契　想左手掌中　而有甘露水　右手名指彈
唵嚩日囉（二合）烏那迦[illegible]
鏡供養菩薩　左[illegible]　右拳於面前　猶如執鏡勢
唵嚩日囉（二合）[illegible]　[illegible]供養契　二羽作彈勢
唵嚩日囉（二合）尾[illegible]　[illegible]供養菩薩　二手作舞勢
唵嚩日囉（二合）[illegible]吽
歌供養菩薩　左拳安[illegible]　[illegible]進指　直豎而相拍
唵嚩日囉（二合）儗帝（二合）吽（引）
此處應用十大明王真言印契　廣如別卷



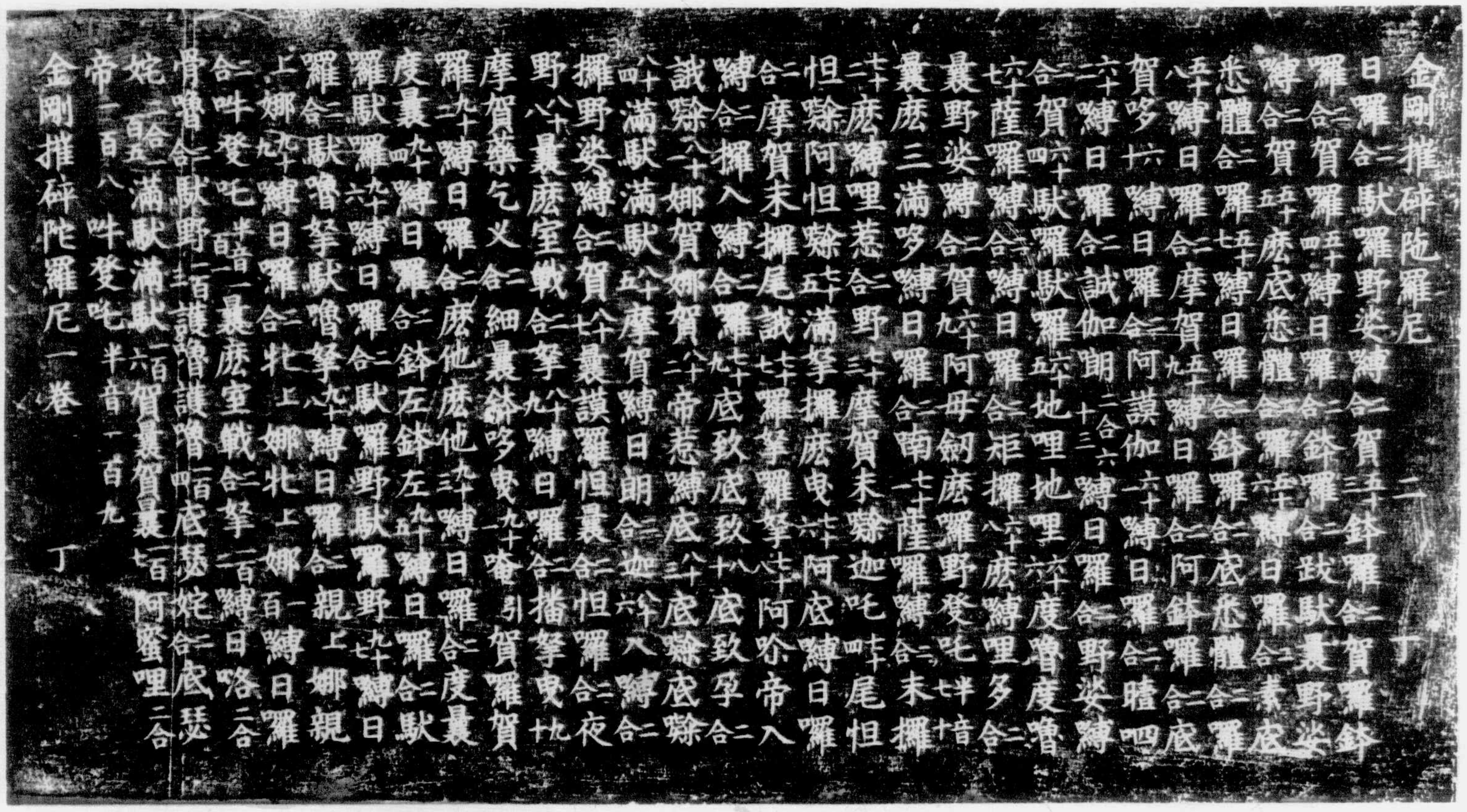
妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　十　丁

秘密供養已　更以飲食獻　花果及塗香　種種而供養
若有心疲惓　不盡諸法式　欲出於道場　當念奉送明
復自諦思惟　仰啓諸如來　我運心供養
或有錯悞者　願佛慈悲我　再降甘露水　洗滌一切罪
悲昔今消滅　奉送真言曰
唵訖哩（二合）始嚩（一）薩嚩薩怛嚩（二合）囉他（二合）那
悉騰那怛嚩（二合）野他（去）弩誐怛（四）誐蹉特
鑁（二合）薩嚩沒馱尾灑演（五）尾賀羅特鑁（二合）野他
（去）素欠（六）野怛羅（二合）野怛羅（二合）薩嚩母怛喃（二合）
（七）母捺羅（二合）薩嚩薩麼哆（八）母哩底曳（二合）嚩
薩母左哩養（二合）（九）怛怛羅（二合）怛怛哩（二合）嚩謨乞叉
（二合）哦（十）薩摩鉢怛（十一）（合）薩必哩（二合）曩抳也（二合）曩
薩怛嚩（十二）（合）嗢薩他（二合）（十二）野滿怛哩（十二）（三合）尾賀哩
野羅他（二合）素欠（十四）野怛緊卿迦羅摩（二合）顯（五十）迦哩
（二合）哆你奔你養（二合）薰（六十）薩嚩薩怛嚩（十二）（七十）（合）播哩
曩麼嚩哆（十八）訖哩（二合）哆顯迦羅摩（二合）顯（十九）素
那囉曩顯（二十）鉢羅（二合）迦舍曩曩（二十一）鉢羅（二合）帝
瑳那嚩哆（二十二）矩弭怛羅（二十三）（合）称曩（二十四）鉢迦嚩（二合）舍
迦那卿（二十四）羅訖帝（二合）曩檜（上）（二十五）尾謹
四帝曩迦嚩曩嚩扱也（二十六）麼曩曩薩迦哩（二合）
薰弭薰薩嚩鉢畔鉢羅（二合）帝你灑野弭（引）
金剛阿闍梨　與弟子灌頂　如王先想壇　亦應誦密語
所謂四獅子　鉢羅（二合）抳也（二合）怛迦　真言用指花
打弟子五障　鉢納麼（二合）明王　而燒白芥子　勅授法之者
一切諸煩惱　吒枳羅惹王　加持於淨水　以灑弟子身
而除諸罪垢　播多羅真言　用加持生飯　供養於諸天
龍神八部等　此秘密儀軌　不得妄宣傳　除遂智慧人
乃可為演說
妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌卷　丁

塔下九七二二

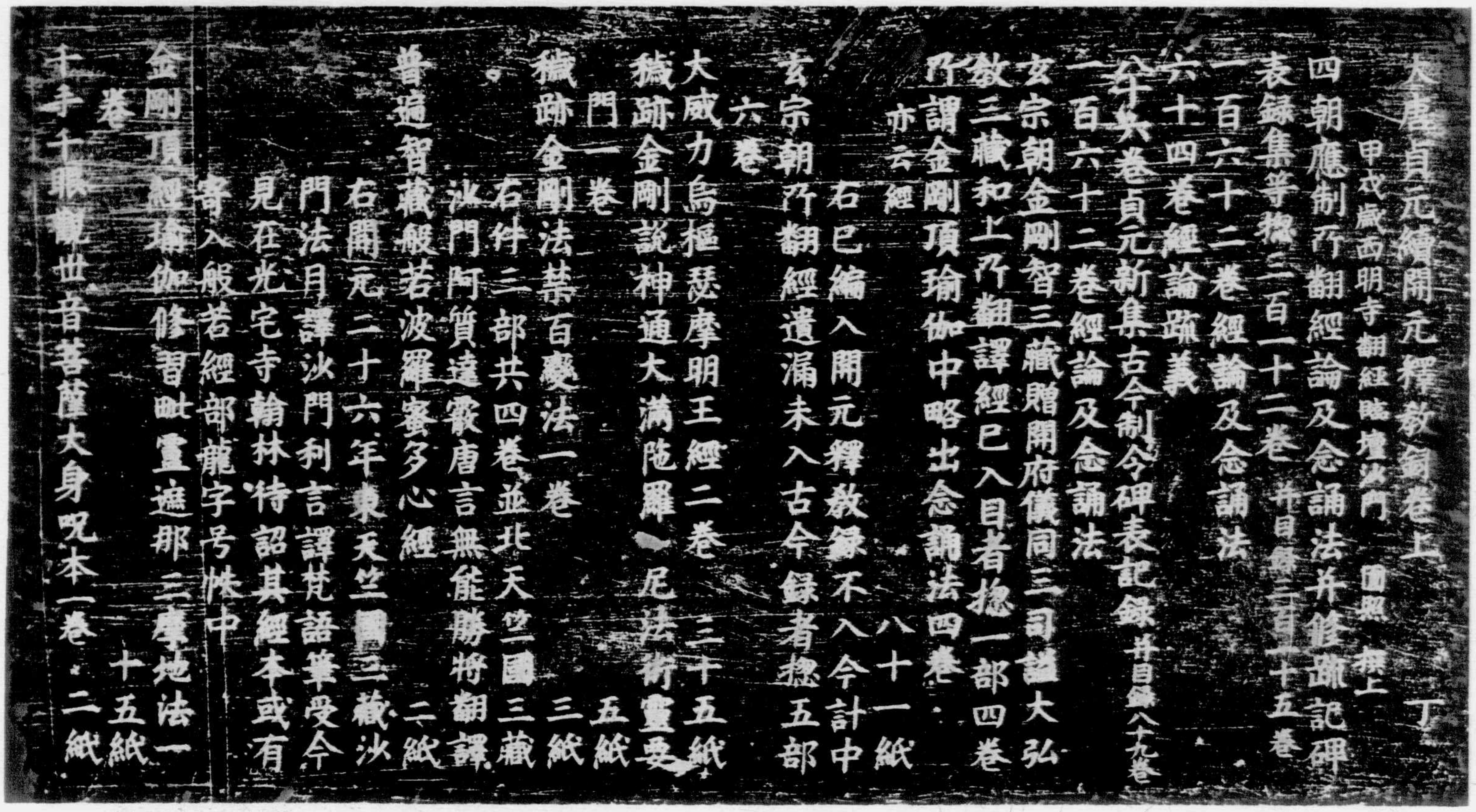


金剛摧碎陀羅尼一卷 丁
大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢 譯
曩謨羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜野一曩麽室戰（二合）
拏嚩日羅（二合）播拏曳二摩賀藥乞叉（二合）細曩
鉢哆曳三怛你也（二合）他四奄引怛羅（二合）吒野
怛羅（二合）吒野五咄嚕（二合）吒野咄嚕（二合）吒野六
娑普（二合）吒娑普（二合）吒七娑醯（二合）吒野娑醯（二合）
吒野八仡哩（二合）恨拏（二合）仡哩（二合）恨拏（二合九）仡哩
（二合）恨拏（二合）跛野仡哩（二合）恨拏（二合）跛野十薩羅
嚩（二合）薩怛嚩（二合）頻十冒駄野冒駄野（十二）三冒
駄野三冒駄野（十三）勃嚕（二合）麽勃嚕（二合）麽（十四）三
勃嚕（二合）麽三勃嚕（二合）麽（十五）薩羅嚩（二合）部哆頻
（十六）矩吒矩吒（十七）僧矩吒野僧矩吒野（十八）薩羅
嚩（二合）設咄嚕（二合十九）伽吒伽吒（二十）僧伽吒野僧
伽吒野（二十一）薩羅嚩（二合）尾你也（二合）嚩日羅（二合二十二）
嚩日羅（二合）娑醯（二合）吒嚩日羅（二合二十三）嚩日羅（二合）
迦吒嚩日羅（三合二十四）嚩日羅（二合）麽吒嚩日羅（二合）
（二十五）嚩日羅（二合）麽他嚩日羅（三合二十六）嚩日羅（二合）阿
吒賀娑（二十七）頻攞嚩日羅（二合）素（二十八）嚩日羅（二合）曳
娑嚩（二合）賀（二十九）四補嚕頻哩補嚕（三十）伽哩（二合）抳
矩嚕（三十一）弭鑠祖嚕（三十二）矩嚕矩嚕（三十三）嚩日羅（二合）
尾惹夜野娑嚩（二合）賀（三十四）枳鑠枳攞野娑嚩（二合）
賀（三十五）迦吒迦吒（三十六）麽吒麽吒（三十七）羅吒羅吒（三十八）
讃吒曩（三十九）跛羅讃吒曩野娑嚩（二合）賀（四十）左羅
掘左羅（四十一）賀羅賀羅（四十二）麽羅麽羅麽羅野（四十三）
嚩日羅（二合）尾惹羅拏野娑嚩（二合）賀（四十四）親娜親
娜摩賀枳鑠枳攞野娑嚩（二合）賀（四十五）滿駄滿駄
（四十六）骨嚕（二合）駄骨嚕（二合）駄（四十七）枳鑠枳攞野娑嚩
（二合）賀（四十八）祖嚕祖嚕贊拏鑠（四十九）枳鑠枳攞野娑
嚩（二合）賀（五十）怛羅（二合）娑野怛羅（二合）娑野（五十一）嚩日
羅（二合）枳鑠枳攞野娑嚩（二合）賀（五十二）賀羅賀羅嚩



金剛摧碎陀羅尼 二 丁
日羅（二合）駄羅野娑嚩（二合）賀（五十三）鉢羅（二合）賀羅鉢
羅（二合）賀羅（五十四）嚩日羅（二合）鉢羅（二合）跛駄曩野娑
嚩（二合）賀（五十五）麽底悉體（二合）羅（五十六）嚩日羅（二合）素底
悉體（二合）羅（五十七）嚩日羅（二合）鉢羅（二合）底悉體（二合）羅
（五十八）嚩日羅（二合）摩賀（五十九）嚩日羅（二合）阿鉢羅（二合）底
賀哆（六十）嚩日羅（二合）阿謨伽（六十一）嚩日羅（二合）瞻呬
（六十二）嚩日羅（二合）誐伽朗（二合六十三）嚩日羅（二合）野娑嚩
（二合）賀（六十四）駄羅駄羅（六十五）地哩地哩（六十六）度嚕度嚕
（六十七）薩羅嚩（二合）嚩日羅（二合）矩攞（六十八）麽嚩哩多（二合）
曩野娑嚩（二合）賀（六十九）阿母鈎麽羅野發吒（半音七十）
曩麽三滿哆嚩日羅（二合）南（七十一）薩羅嚩（二合）末攞
（七十二）麽嚩哩惹（二合）野（七十三）摩賀末鑠迦吒（七十四）尾怛
怛鑠阿怛鑠（七十五）滿拏攞麽曳（七十六）阿底嚩日羅
（二合）摩賀末攞尾誐（七十七）羅拏羅拏（七十八）阿吩帝入
嚩（二合）攞入嚩（二合）羅（七十九）底致底致（八十）底致孕（二合）
誐鑠（八十一）娜賀娜賀（八十二）帝惹嚩底（八十三）底鑠底鑠
（八十四）滿駄滿駄（八十五）摩賀嚩日朗（二合）迦（八十六）入嚩（二合）
攞野娑嚩（二合）賀（八十七）曩謨羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜
野（八十八）曩麽室戰（二合）拏（八十九）嚩日羅（二合）播拏曳（九十）
摩賀藥乞叉（二合）細曩鉢哆曳（九十一）奄引賀羅賀
羅（九十二）嚩日羅（二合）麽他麽他（九十三）嚩日羅（二合）度曩
度曩（九十四）嚩日羅（二合）鉢左鉢左（九十五）嚩日羅（二合）駄
羅駄羅（九十六）嚩日羅（二合）駄羅野駄羅野（九十七）嚩日
羅（二合）駄嚕拏駄嚕拏（九十八）嚩日羅（二合）親上娜親
上娜（九十九）嚩日羅（二合）牝上娜牝上娜（一百）嚩日羅
（二合）吽發吒（半音一百一）曩麽室戰（二合）拏（一百二）嚩日路（二合）
骨嚕（二合）駄野（一百三）護嚕護嚕（一百四）底瑟姹（二合）底瑟
姹（二合一百五）滿駄滿駄（一百六）賀曩賀曩（一百七）阿蜜哩（二合）
帝（一百八）吽發吒（半音一百九）
金剛摧碎陀羅尼一卷 丁

塔下八七一六



大唐貞元續開元釋教録卷上　丁

（甲戌歲西明寺翻經臨壇沙門圓照　撰上）

四朝應制所翻經論及念誦法并修跡記碑

表録集等揔三百一十二卷（并目録二百一十五卷）

一百六十二卷經論及念誦法

六十四卷經論疏義

八十六卷貞元新集古今制令碑表記録（并目録八十九卷）

一百六十二卷經論及念誦法

玄宗朝金剛智三藏贈開府儀同三司諡大弘

教三藏和上所翻譯經已入目者揔一部四卷

所謂金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷

（亦云經）　八十一紙

右已編入開元釋教録不入今計中

玄宗朝所翻經遺漏未入古今録者揔五部

六卷

大威力烏樞瑟摩明王經二卷　三十五紙

穢跡金剛說神通大滿陁羅尼法術靈要

門一卷　五紙

穢跡金剛法禁百變法一卷　三紙

右件二部共四卷並北天竺國三藏

沙門阿質達霰唐言無能勝將翻譯

普遍智藏般若波羅蜜多心經　二紙

右開元二十六年東天竺國三藏沙

門法月譯沙門利言譯梵語筆受今

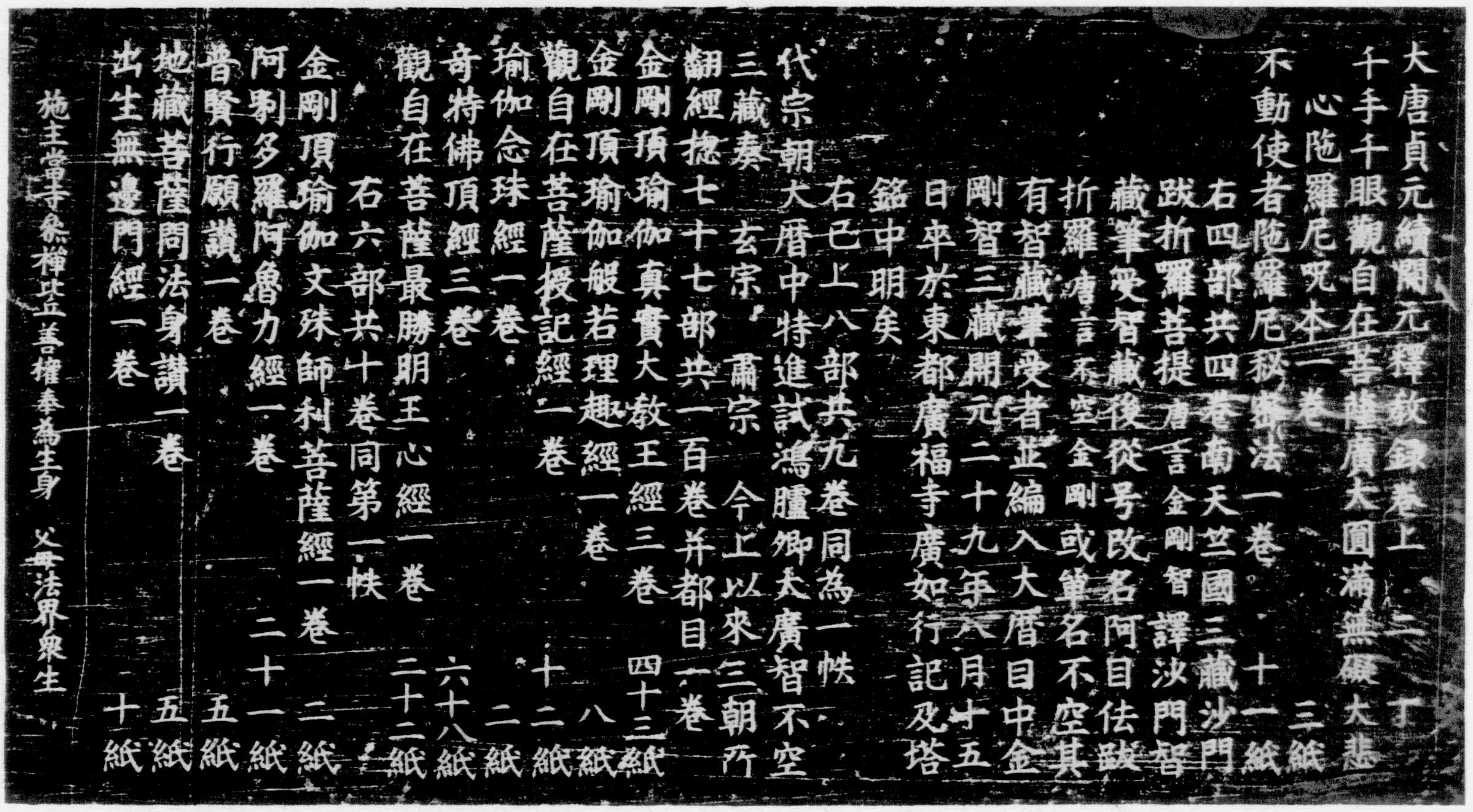
見在光宅寺翰林待詔其經本或有

寄入般若經部龍字号帙中

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法一

卷　十五紙

千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷　二紙



大唐貞元續開元釋教録卷上　二　丁

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲

心陁羅尼呪本一卷　三紙

不動使者陁羅尼秘密法一卷　十一紙

右四部共四卷南天竺國三藏沙門

跋折羅菩提（唐言金剛智）譯沙門智

藏筆受智藏後從号改名阿目佉跋

折羅（唐言不空金剛）或單名不空其

有智藏筆受者並編入大暦目中金

剛智三藏開元二十九年八月十五

日卒於東都廣福寺廣如行記及塔

銘中明矣

右已上八部共九卷同為一帙

代宗朝大暦中特進試鴻臚卿大廣智不空

三藏奏　玄宗　肅宗　今上以來三朝所

翻經揔七十七部共一百卷并都目一卷

金剛頂瑜伽真實大教王經三卷　四十三紙

金剛頂瑜伽般若理趣經一卷　八紙

觀自在菩薩授記經一卷　十二紙

瑜伽念珠經一卷　二紙

奇特佛頂經三卷　六十八紙

觀自在菩薩最勝明王心經一卷　二十二紙

右六部共十卷同第一帙

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷　二紙

阿唎多羅阿嚕力經一卷　二十一紙

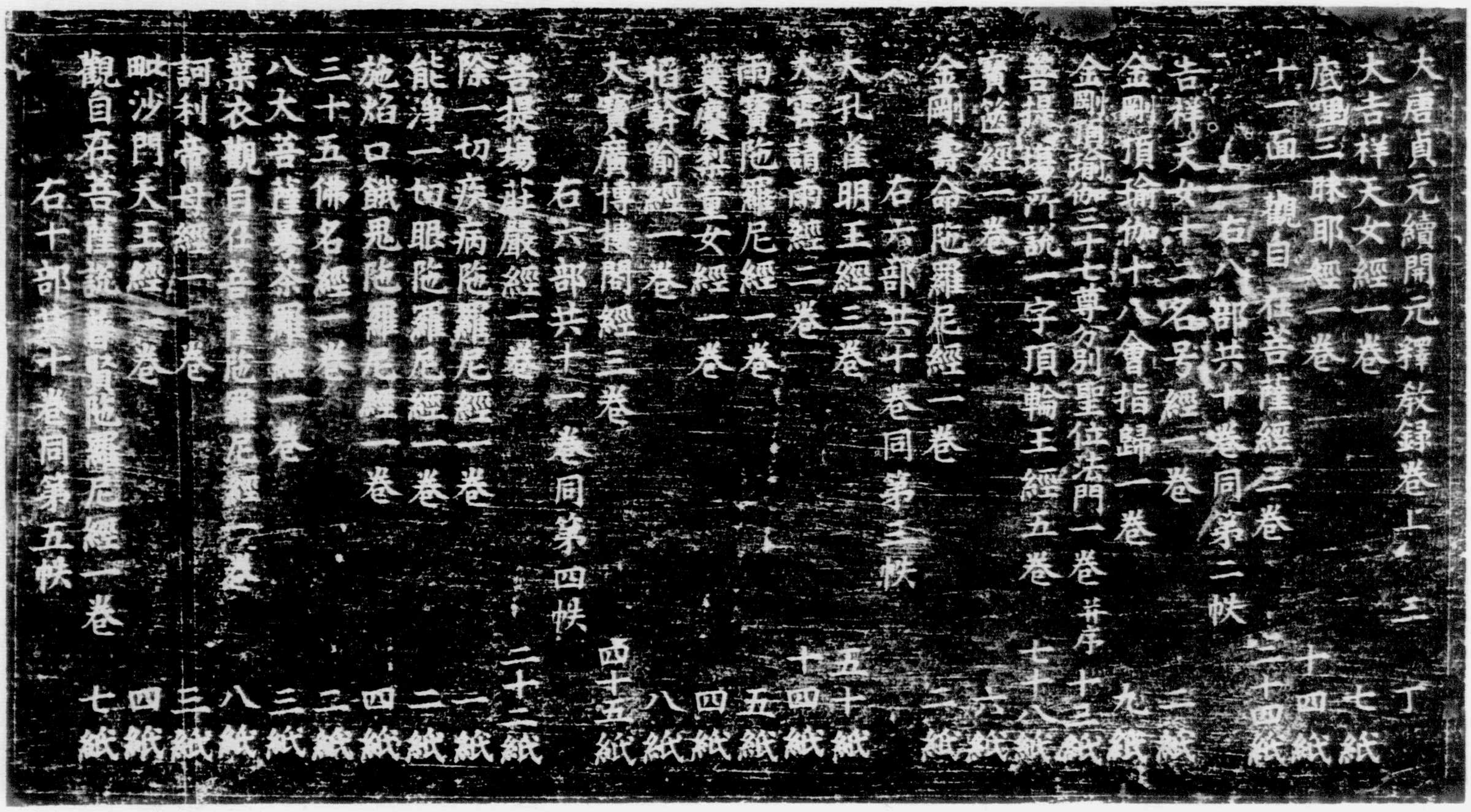
普賢行願讚一卷　五紙

地藏菩薩問法身讚一卷　五紙

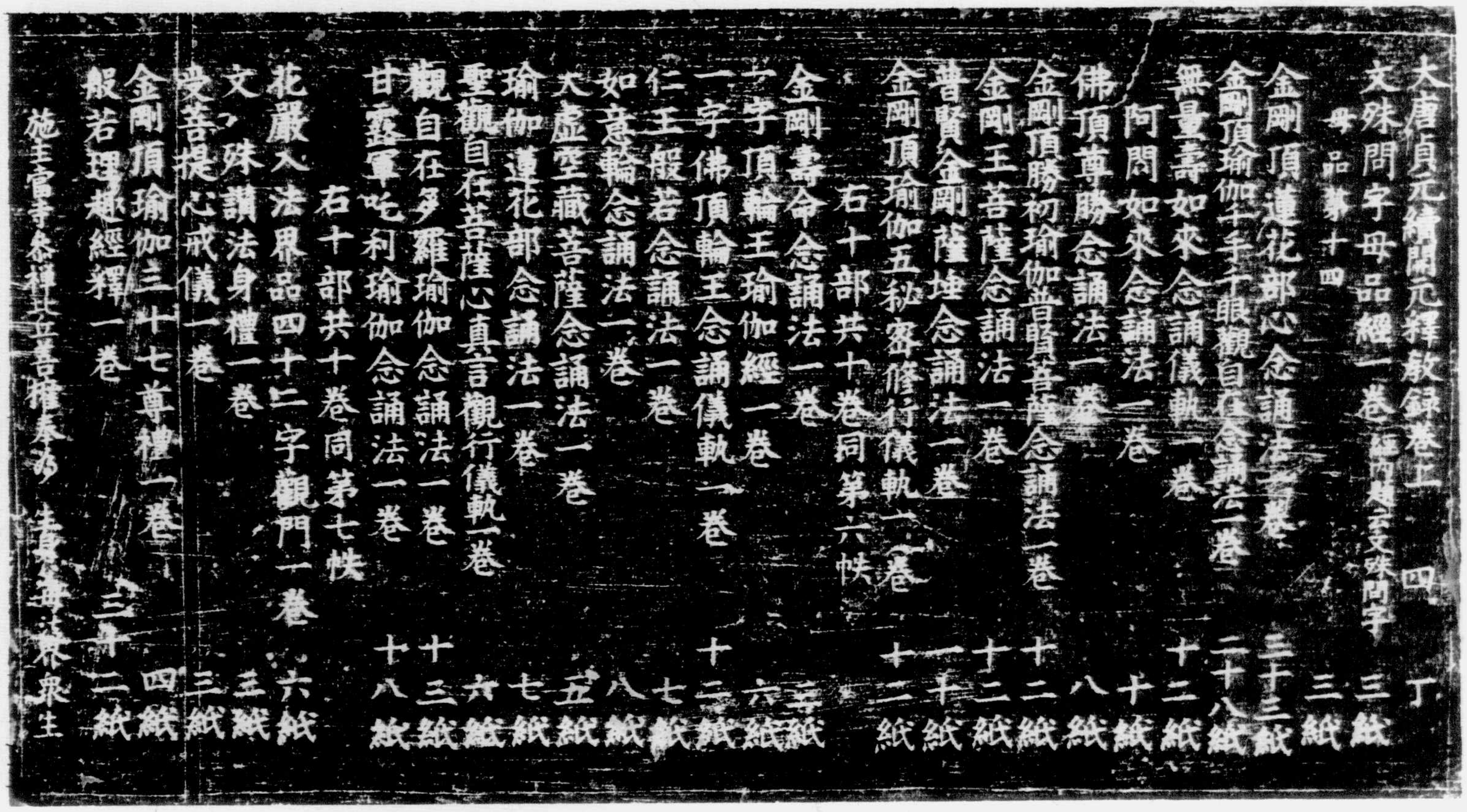
出生無邊門經一卷　十紙

施主當寺条禪比丘善權奉為生身　父母法界衆生

塔下九三九二

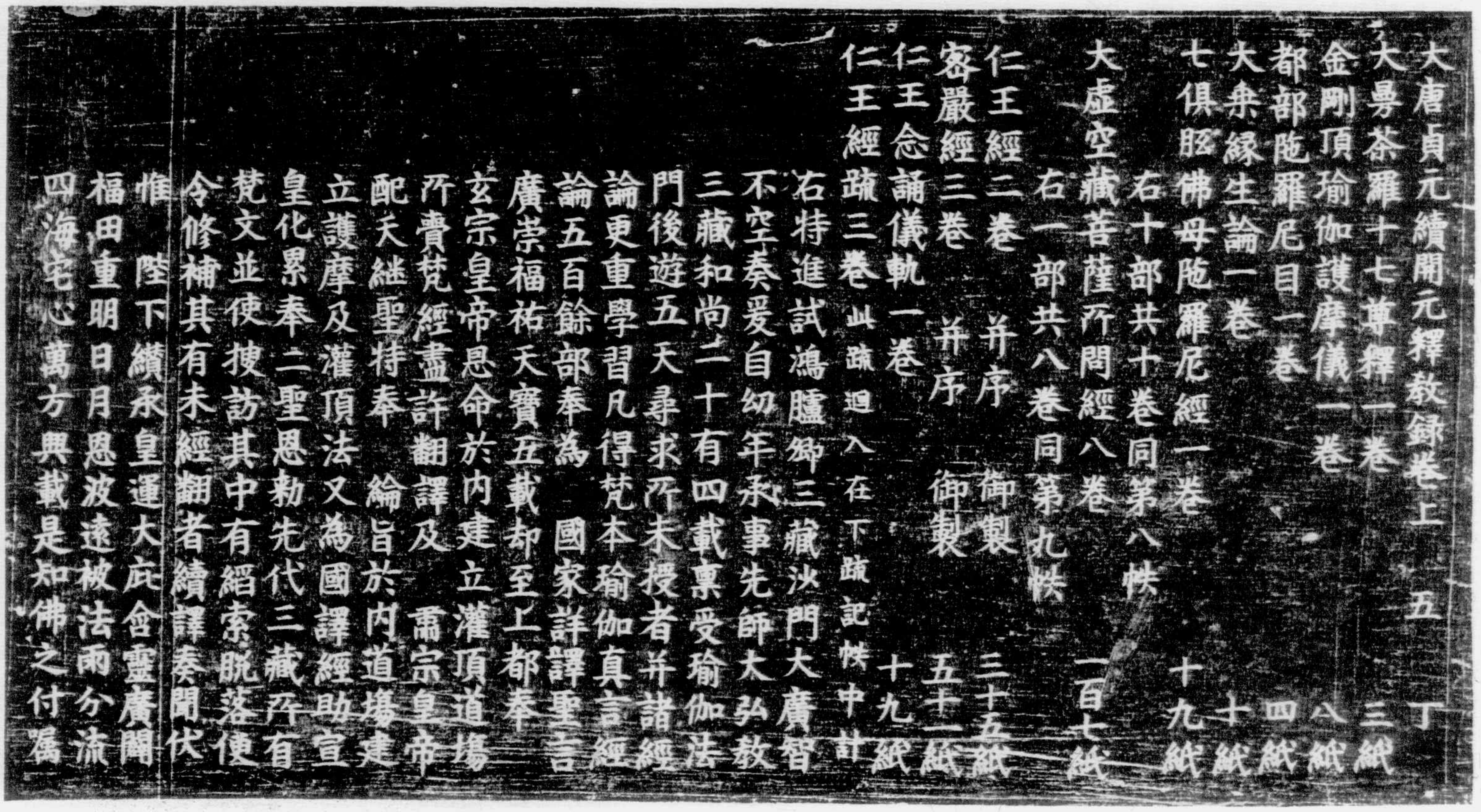


大唐貞元續開元釋敎録卷上　三　丁
大吉祥天女經一卷　七紙
底哩三昧耶經一卷　十四紙
十一面觀自在菩薩經二卷　二十四紙
右八部共十卷同第二帙
吉祥。天女十二名号經一卷　二紙
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷　九紙
金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷（并序）　十三紙
菩提場所說一字頂輪王經五卷　七十八紙
寶篋經一卷　六紙
金剛壽命陀羅尼經一卷　二紙
右六部共十卷同第三帙
大孔雀明王經三卷　五十紙
大雲請雨經二卷　十四紙
雨寶陀羅尼經一卷　五紙
蘘麌梨童女經一卷　四紙
稻䕸喻經一卷　八紙
大寶廣博樓閣經三卷　四十五紙
右六部共十一卷同第四帙
菩提場莊嚴經一卷　二十二紙
除一切疾病陀羅尼經一卷　一紙
能淨一切眼陀羅尼經一卷　二紙
施焰口餓鬼陀羅尼經一卷　四紙
三十五佛名經一卷　二紙
八大菩薩曼荼羅經一卷　三紙
葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷　八紙
訶利帝母經一卷　三紙
毗沙門天王經一卷　四紙
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷　七紙
右十部共十卷同第五帙



大唐貞元續開元釋敎録卷上　四　丁
文殊問字母品經一卷（經內題云文殊問字母品第十四）　三紙　三紙
金剛頂蓮花部心念誦法一卷　三十三紙
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷　二十八紙
無量壽如來念誦儀軌一卷　十二紙
阿閦如來念誦法一卷　十紙
佛頂尊勝念誦法一卷　八紙
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷　十二紙
金剛王菩薩念誦法一卷　十二紙
普賢金剛薩埵念誦法一卷　一十紙
金剛頂瑜伽五秘密修行儀軌一卷　十二紙
右十部共十卷同第六帙
金剛壽命念誦法一卷　三紙
一字頂輪王瑜伽經一卷　六紙
一字佛頂輪王念誦儀軌一卷　十二紙
仁王般若念誦法一卷　七紙
如意輪念誦法一卷　八紙
大虛空藏菩薩念誦法一卷　五紙
瑜伽蓮花部念誦法一卷　七紙
聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷　六紙
觀自在多羅瑜伽念誦法一卷　十三紙
甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷　十八紙
右十部共十卷同第七帙
花嚴入法界品四十二字觀門一卷　六紙
文殊讚法身禮一卷　三紙
受菩提心戒儀一卷　三紙
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷　四紙
般若理趣經釋一卷　三十二紙
施主當寺叅禪比丘善權奉為　法界海衆生

塔下九三九三



大唐貞元續開元釋教録卷上　五　丁

大曼荼羅十七尊釋一卷　三紙

金剛頂瑜伽護摩儀一卷　八紙

都部陁羅尼目一卷　四紙

大乗緣生論一卷　十紙

七俱胝佛母陁羅尼經一卷　十九紙

右十部共十卷同第八帙

大虛空藏菩薩所問經八卷　一百七紙

右一部共八卷同第九帙

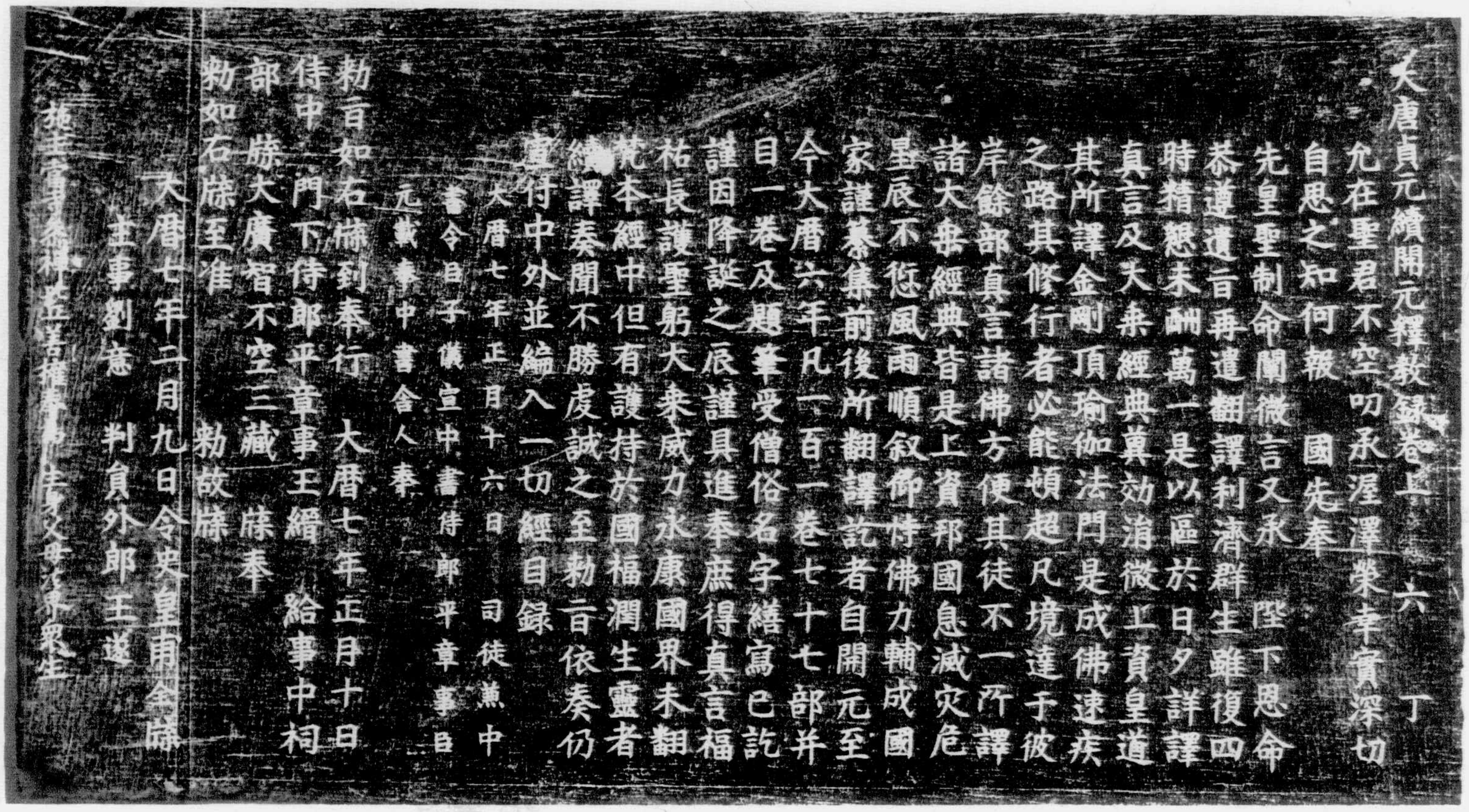
仁王經二卷　并序　御製　三十五紙

密嚴經三卷　并序　御製　五十二紙

仁王念誦儀軌一卷　十九紙

仁王經疏三卷（此疏迴入在下疏記帙中計）

右特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奏爰自幼年承事先師大弘教三藏和尚二十有四載稟受瑜伽法門後遊五天尋求所未授者并諸經論更重學習凡得梵本瑜伽真言經論五百餘部奉為　國家詳譯聖言廣崇福祐天寶五載却至上都奉玄宗皇帝恩命於內建立灌頂道場所賫梵經盡許翻譯及　肅宗皇帝配天繼聖特奉　綸旨於內道場建立護摩及灌頂法又為國譯經助宣皇化累奉二聖恩勅先代三藏所有梵文並使搜訪其中有縚索脫落便令修補其有未經翻者續譯奏聞伏惟　陛下纘承皇運大庇含靈廣闢福田重明日月恩波遠被法雨分流四海宅心萬方興載是知佛之付囑



大唐貞元續開元釋教録卷上　六　丁

允在聖君不空叨承渥澤榮幸實深切自思之知何報　國先奉先皇聖制命闡微言又承　陛下恩命恭遵遺旨再遣翻譯利濟群生雖復四時精懇未酬萬一是以區於日夕詳譯真言及大乗經典冀効消微上資皇道其所譯金剛頂瑜伽法門是成佛速疾之路其修行者必能頓超凡境達于彼岸餘部真言諸佛方便其徒不一所譯諸大乗經典皆是上資邦國息滅灾危星辰不愆風雨順叙仰恃佛力輔成國家謹纂集前後所翻譯訖者自開元至今大曆六年凡一百一卷七十七部并目一卷及題筆受僧俗名字繕寫已訖謹因降誕之辰謹具進奉庶得真言福祐長護聖躬大乗威力永康國界未翻梵本經中但有護持於國福潤生靈者續譯奏聞不勝虔誠之至勅旨依奏仍宣付中外並編入一切經目録

大曆七年正月十六日　司徒兼中書令臣子儀宣中書侍郎平章事臣元載奉中書舍人奉

勅旨如右牒到奉行　大曆七年正月十日

侍中　門下侍郎平章事王縉　給事中祠

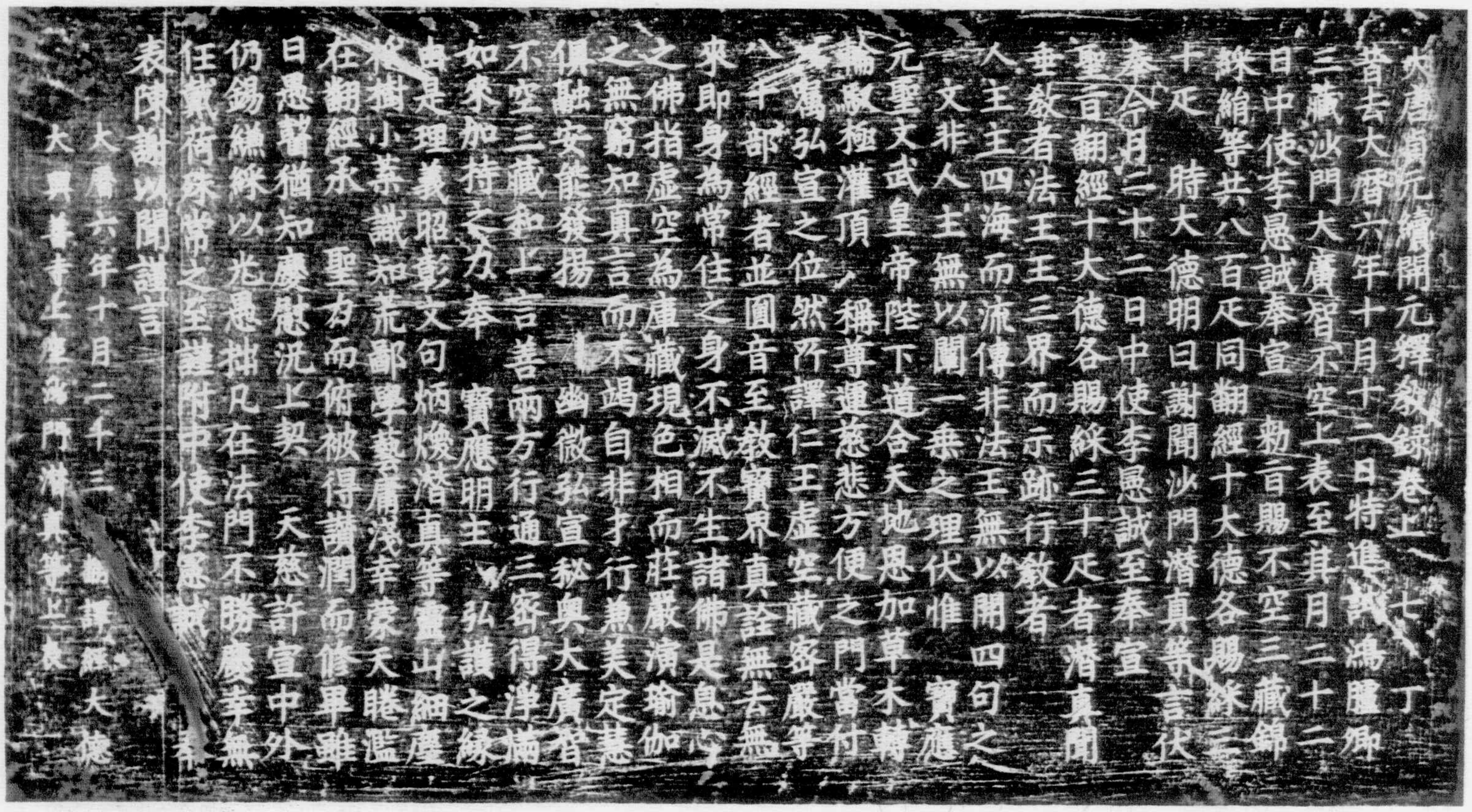
部牒大廣智不空三藏　牒奉

勅如右牒至准　勅故牒

大曆七年二月九日令史皇甫金牒

主事劉意　判負外郎王遂

施主[illegible]善權奉爲[illegible]父母法界衆生



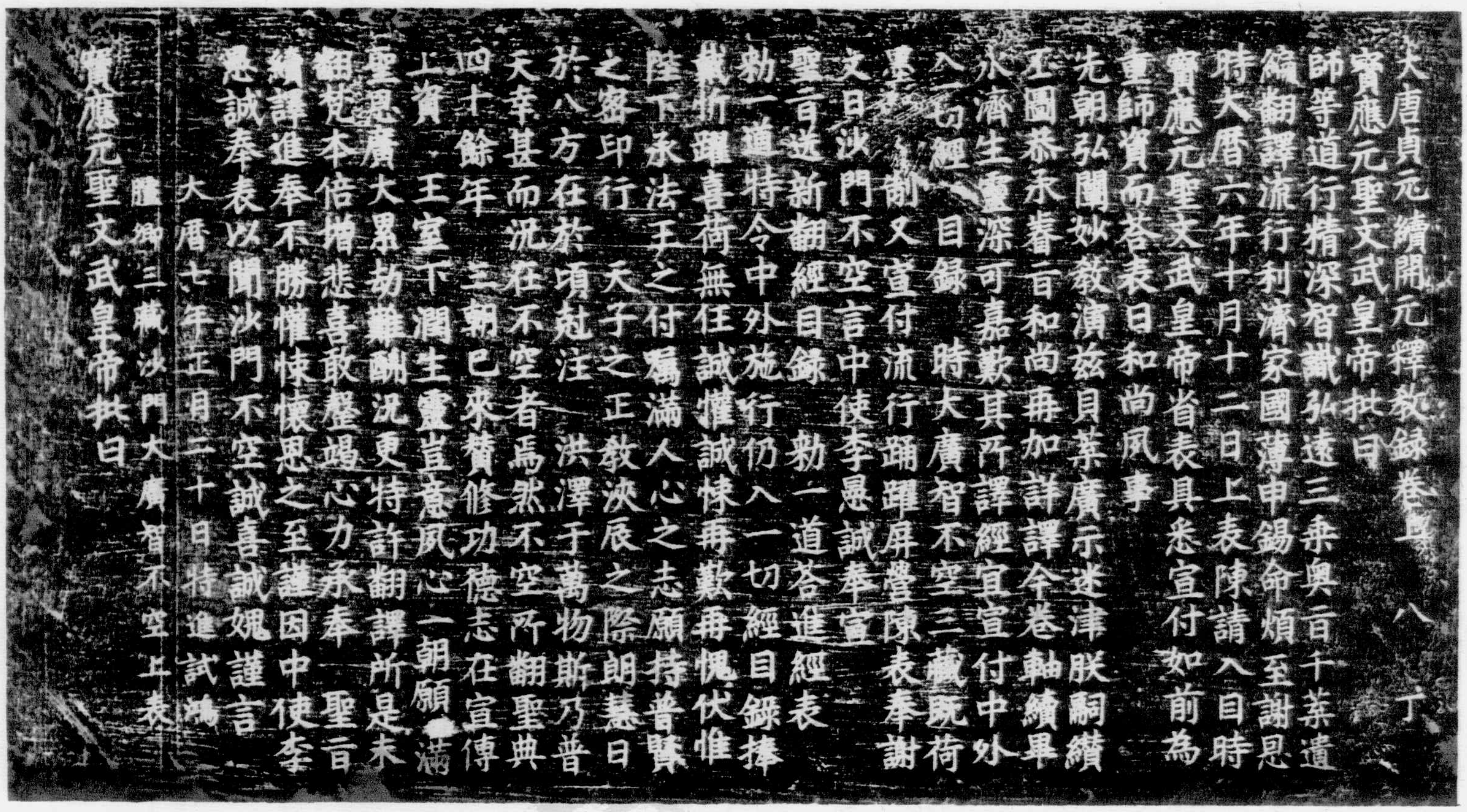
大唐貞元續開元釋教錄卷上　七　丁

昔去大曆六年十月十二日特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空上表至其月二十二日中使李憲誠奉宣　勑旨賜不空三藏錦綵絹等共八百疋同翻經十大德各賜絲三十疋　時大德明日謝聞沙門潛真等言伏奉今月二十二日中使李憲誠至奉宣

聖旨翻經十大德各賜絲三十疋者潛真聞垂教者法王王三界而示跡行教者人主主四海而流傳非法王無以開四句之文非人主無以闡一乘之理伏惟　寶應元聖文武皇帝陛下道合天地恩加草木轉輪叙極灌頂稱尊運慈悲方便之門當付囑弘宣之位然所譯仁王虛空藏密嚴等八千部經者並圓音至教寶界真詮無去無來即身為常住之身不滅不生諸佛是息心之佛指虛空為庫藏現色相而莊嚴演瑜伽之無窮知真言而不竭自非孝行兼美定慧俱融安能發揚幽微弘宣秘奧大廣智不空三藏和上言善兩方行通三密得淨滿如來加持之力奉　寶應明主　弘護之緣由是理義昭彰文句炳煥潛真等靈山細塵祇樹小葉識知荒鄙學藝膚淺幸蒙天睠濫在翻經承　聖力而俯被得讚潤而修畢雖日愚瞽猶知慶慰況上契　天慈許宣中外仍錫繒綵以光愚拙凡在法門不勝慶幸無任戴荷殊常之至謹附中使李憲誠奉表陳謝以聞謹言

大曆六年十月二十三日翻經大德

大興善寺上座沙門潛真等上表



大唐貞元續開元釋教錄卷上　八　丁

寶應元聖文武皇帝批曰

師等道行精深智識弘遠三乘奧旨千葉遺編翻譯流行利濟家國薄申錫命煩至謝恩

時大曆六年十月十二日上表陳請入目時

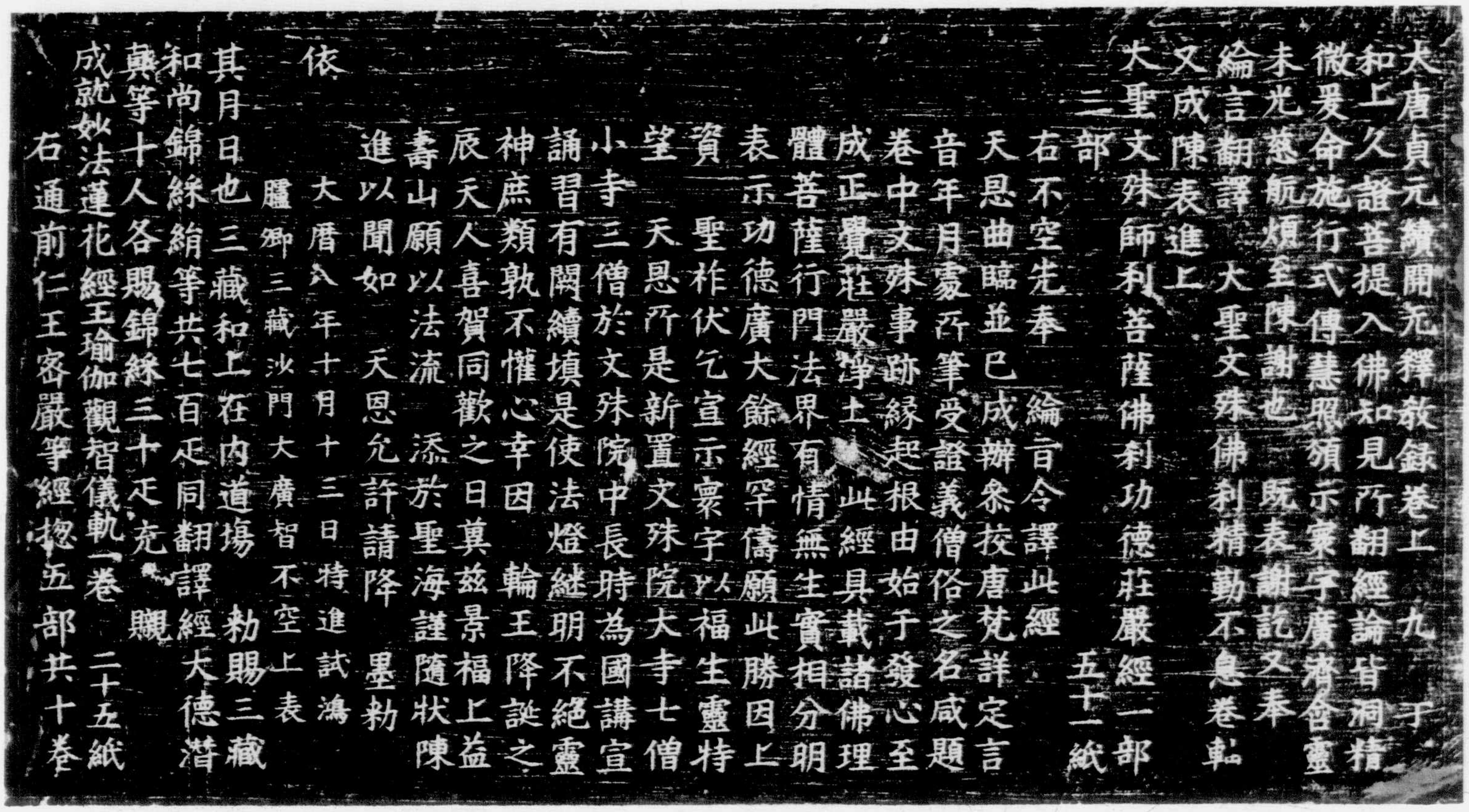
寶應元聖文武皇帝省表具悉宣付如前為重師資而荅表日和尚夙事

先朝弘闡妙教演茲貝葉廣示迷津朕嗣纘丕圖恭承眷旨和尚再加詳譯令卷軸續畢永濟生靈深可嘉歎其所譯經宜宣付中外入一切經目錄　時大廣智不空三藏既荷墨[illegible]制又宣付流行踊躍屏營陳表奉謝文日沙門不空言中使李憲誠奉宣

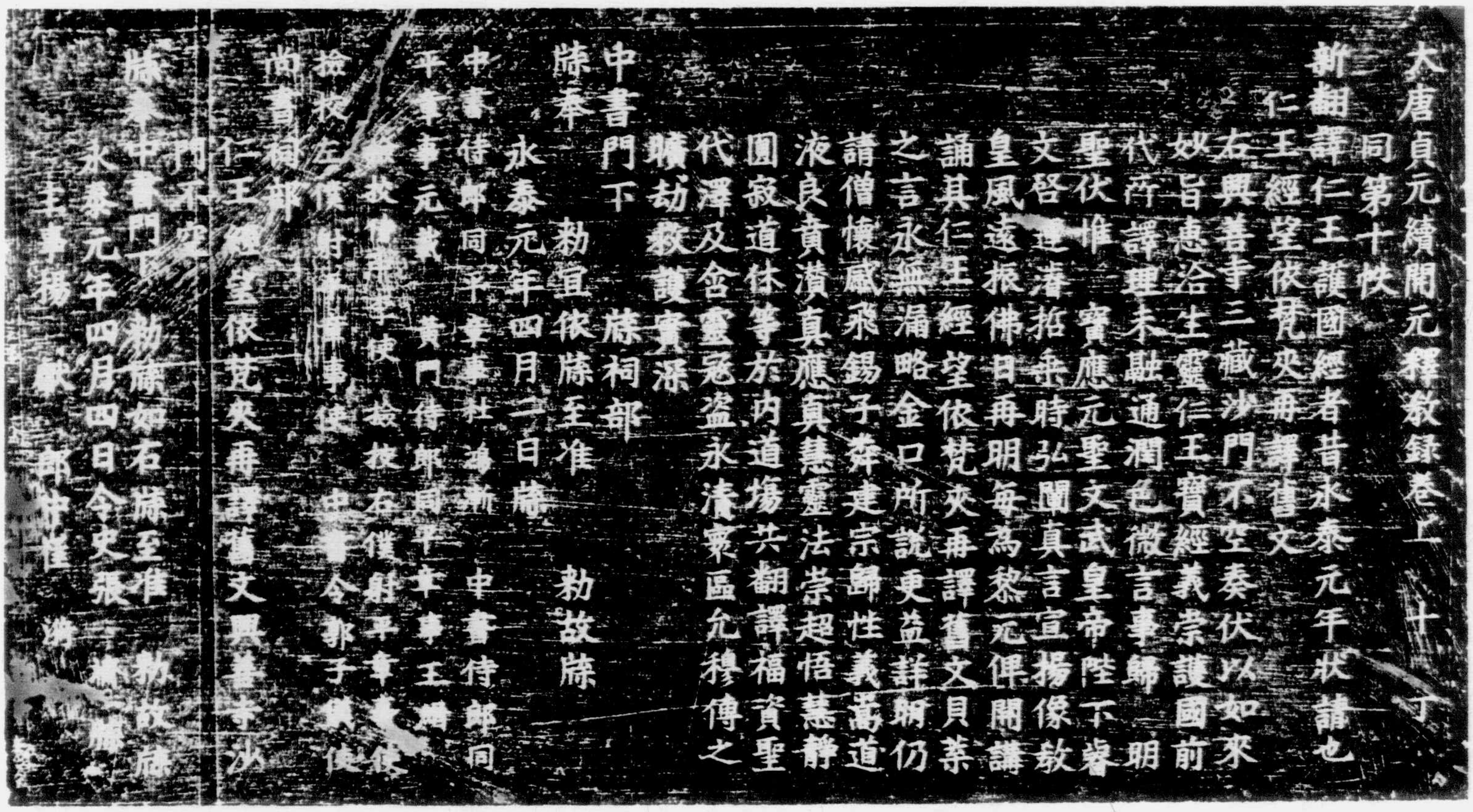
聖旨送新翻經目錄　勑一道荅進經表勑一道特令中外施行仍入一切經目錄捧戴忻躍喜荷無任誠懽誠悚再歎再愧伏惟陛下承法王之付囑滿人心之志願持普賢之密印行天子之正教浹辰之際朗慧日於八方在於頃尅注洪澤于萬物斯乃普天幸甚而況在不空者焉然不空所翻聖典四十餘年三朝已來贊修功德志在宣傳上資　王室下潤生靈豈意夙心一朝願滿聖恩廣大累劫難酬況更特許翻譯所是未翻梵本倍增悲喜敢罄竭心力承奉　聖旨續譯進奉不勝懽悚懷恩之至謹因中使李憲誠奉表以聞沙門不空誠喜誠媿謹言

大曆七年正月二十日特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空上表

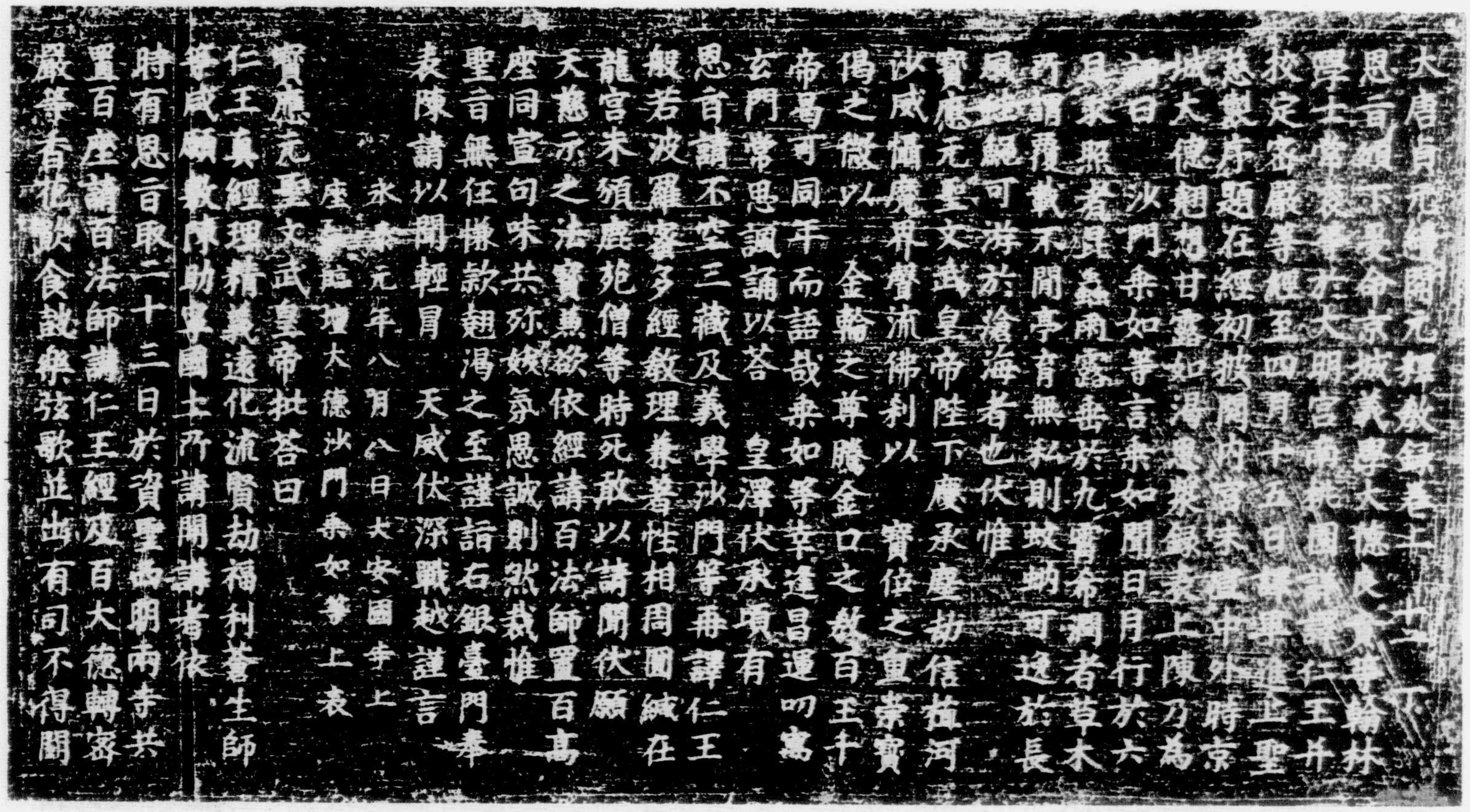
寶應元聖文武皇帝批曰

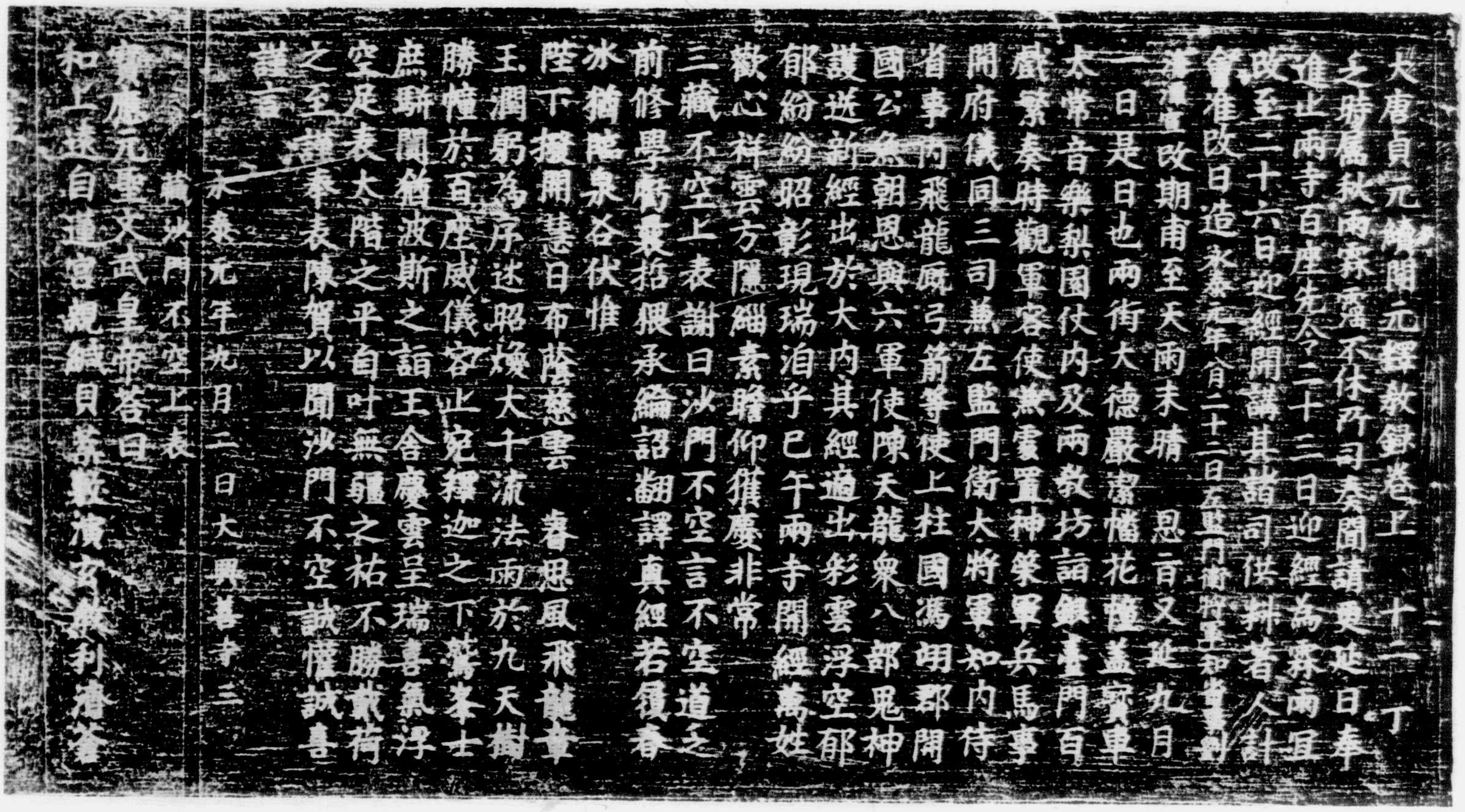


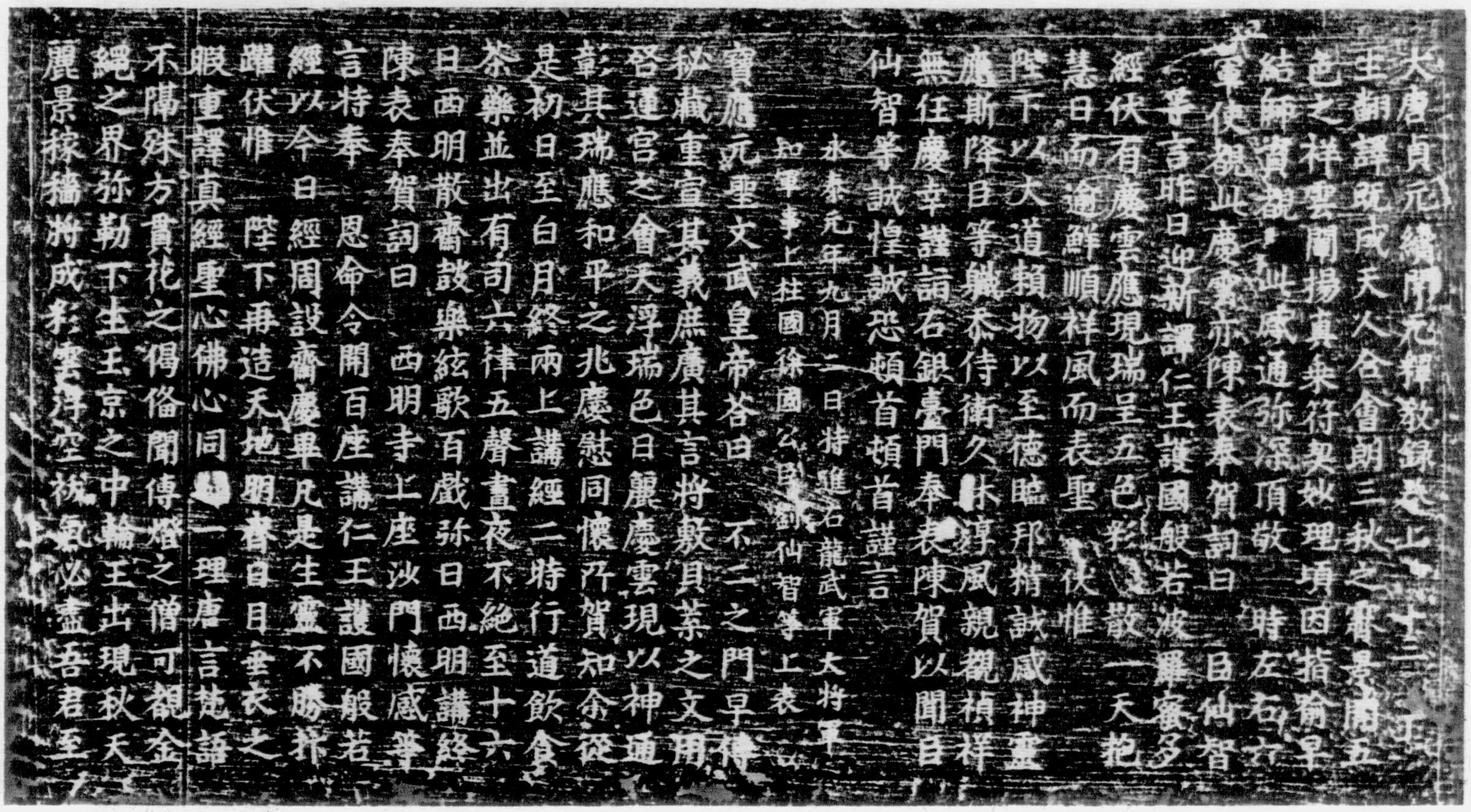
大唐貞元續開元釋教錄卷上　九　丁
和上久證菩提入佛知見所翻經論皆洞精
微爰命施行式傳慧眼須示褒字廣濟含靈
未光慈航煩至陳謝也　既表謝訖又奉
綸言翻譯　大聖文殊佛刹精勤不息卷軸
又成陳表進上
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經一部
三部　五十一紙
右不空先奉　綸言令譯此經
天恩曲臨並已成辦条按唐梵詳定言
音年月處所筆受證義僧俗之名咸題
卷中文殊事跡緣起根由始于發心至
成正覺莊嚴淨土　此經具載諸佛理
體菩薩行門法界有情無生實相分明
表示功德廣大餘經罕儔願此勝因上
資　聖祚伏乞宣示褒字以福生靈特
望　天恩所是新置文殊院大寺七僧
小寺三僧於文殊院中長時為國講宣
誦習有闕續填是使法燈繼明不絕靈
神庶類孰不懽心幸因　輪王降誕之
辰天人喜賀同歡之日冀茲景福上益
壽山願以法流　添於聖海謹隨狀陳
進以聞如　天恩允許請降　墨勅
依　大曆八年十月十三日特進試鴻
臚卿三藏沙門大廣智不空上表
其月日也三藏和上在內道場　勅賜三藏
和尚錦綵絹等共七百疋同翻譯經大德潛
眞等十人各賜錦綵三十疋充　䞋
成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷　二十五紙
右通前仁王密嚴等經揔五部共十卷



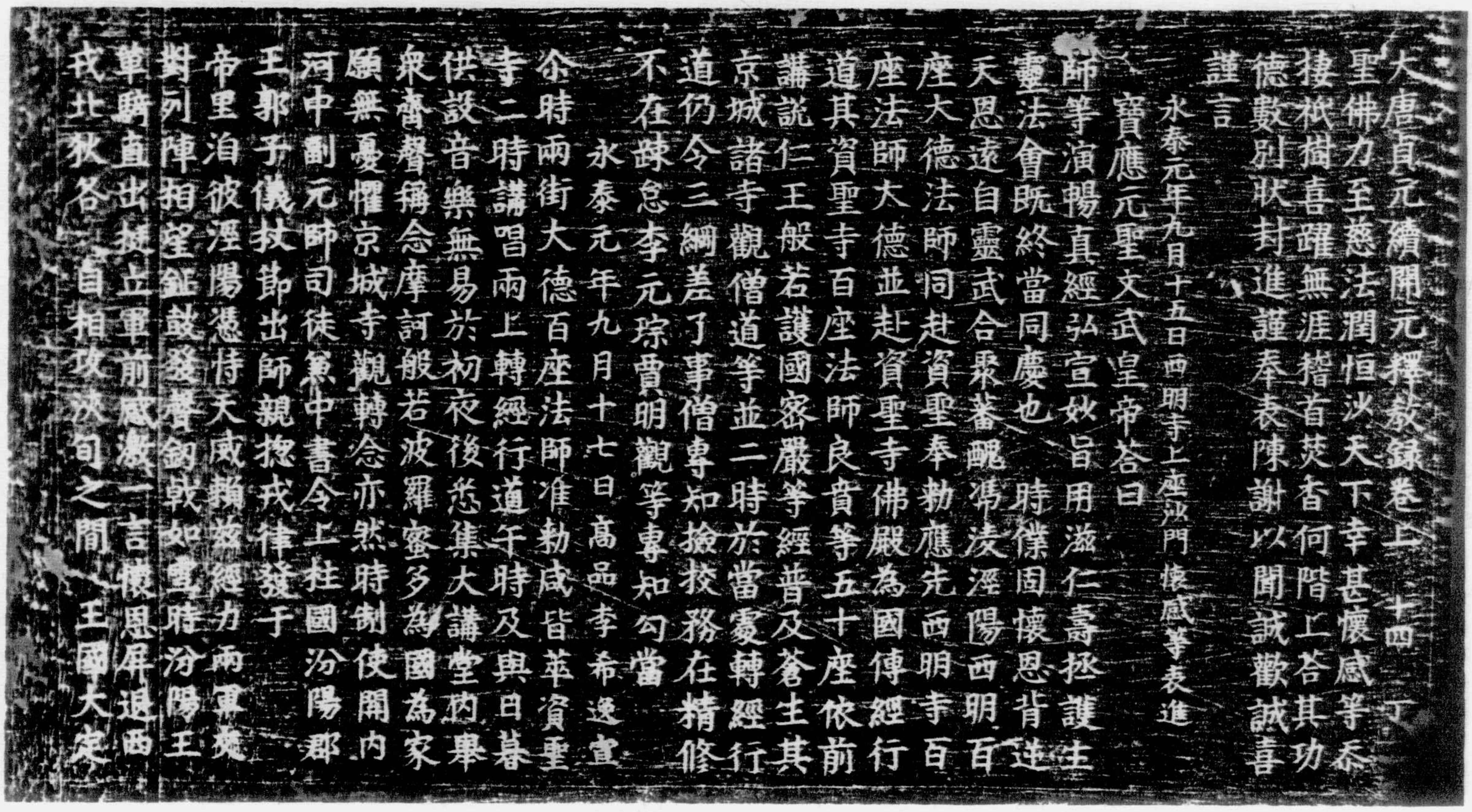
大唐貞元續開元釋教錄卷上　十　丁
同第十帙
新翻譯仁王護國經者昔永泰元年狀請也
仁王經望依梵夾再譯舊文
右興善寺三藏沙門不空奏伏以如來
妙旨惠洽生靈仁王寶經義崇護國前
代所譯理未融通潤色微言事歸明
聖伏惟　寶應元聖文武皇帝陛下睿
文啓運濬哲垂時弘闡眞言宣揚像教
皇風遠振佛日再明每為黎元俾開講
誦其仁王經望依梵夾再譯舊文貝葉
之言永無漏略金口所說更益詳明仍
請僧懷感飛錫子翷建宗歸性義嵩道
液良賁潛眞應眞慧靈法崇超悟慧靜
圓寂道林等於內道場共翻譯福資聖
代澤及含靈寇盜永清寰區允穆傳之
曠劫救護實深
中書門下　牒祠部
牒奉　勅宜依牒至准　勅故牒
永泰元年四月二日牒
中書侍郎同平章事杜鴻漸　中書侍郎同
平章事元載　黃門侍郎同平章事王縉
檢校侍中李使　檢校右僕射平章事使
檢校左僕射平章事使　中書令郭子儀使
尚書祠部
仁王經望依梵夾再譯舊文興善寺沙
門不空
牒奉中書門下　勅牒如右牒至准　勅故牒
永泰元年四月四日令史張　牒
主事楊　獻　郎中崔　渙


大唐貞元續開元釋教錄卷上　十二下
恩旨頒下令京城義學大德良賁等於翰林
學士常袞於大明宮南桃園詳譯仁王并
校定密嚴等經至四月十五日譯畢進上聖
慈製序題在經初披閱內宮未經中外時京
城大德翹想甘露如渴思漿錄表上陳乃為
詞曰沙門乘如等言乘如聞日月行於六
合照者晨爲雨露垂於九霄布潤者草木
所謂覆載不間亭育無私則蚑蚋可遂於長
風然鯤可游於滄海者也伏惟
寶應元聖文武皇帝陛下慶承塵劫信植河
沙威懾魔界聲流佛剎以　寶位之重崇寶
偈之微以　金輪之尊騰金口之教百王千
帝曷可同年而語哉乘如等幸逢昌運叨寓
玄門常思諷誦以荅　皇澤伏承頃有
恩旨請不空三藏及義學沙門等再譯仁王
般若波羅蜜多經教理兼著性相周圓緘在
龍宮未須鹿苑僧等時死敢以請聞伏願
天慈示之法寶熏欲依經請百法師置百高
座同宣句味共弥娑愚誠則然裁惟
聖旨無任慊款翹渴之至謹詣石銀臺門奉
表陳請以聞輕冒　天威伏深戰越謹言
永泰元年八月八日大安國寺上
座臨壇大德沙門乘如等上表
寶應元聖文武皇帝批荅曰
仁王真經理精義遠化流賢劫福利蒼生師
等咸願敷陳助宣國土所請開講者依
時有恩旨取二十三日於資聖西明兩寺共
置百座請百法師講仁王經及百大德轉密
嚴等經香花飲食設樂弦歌並出有司不得闕

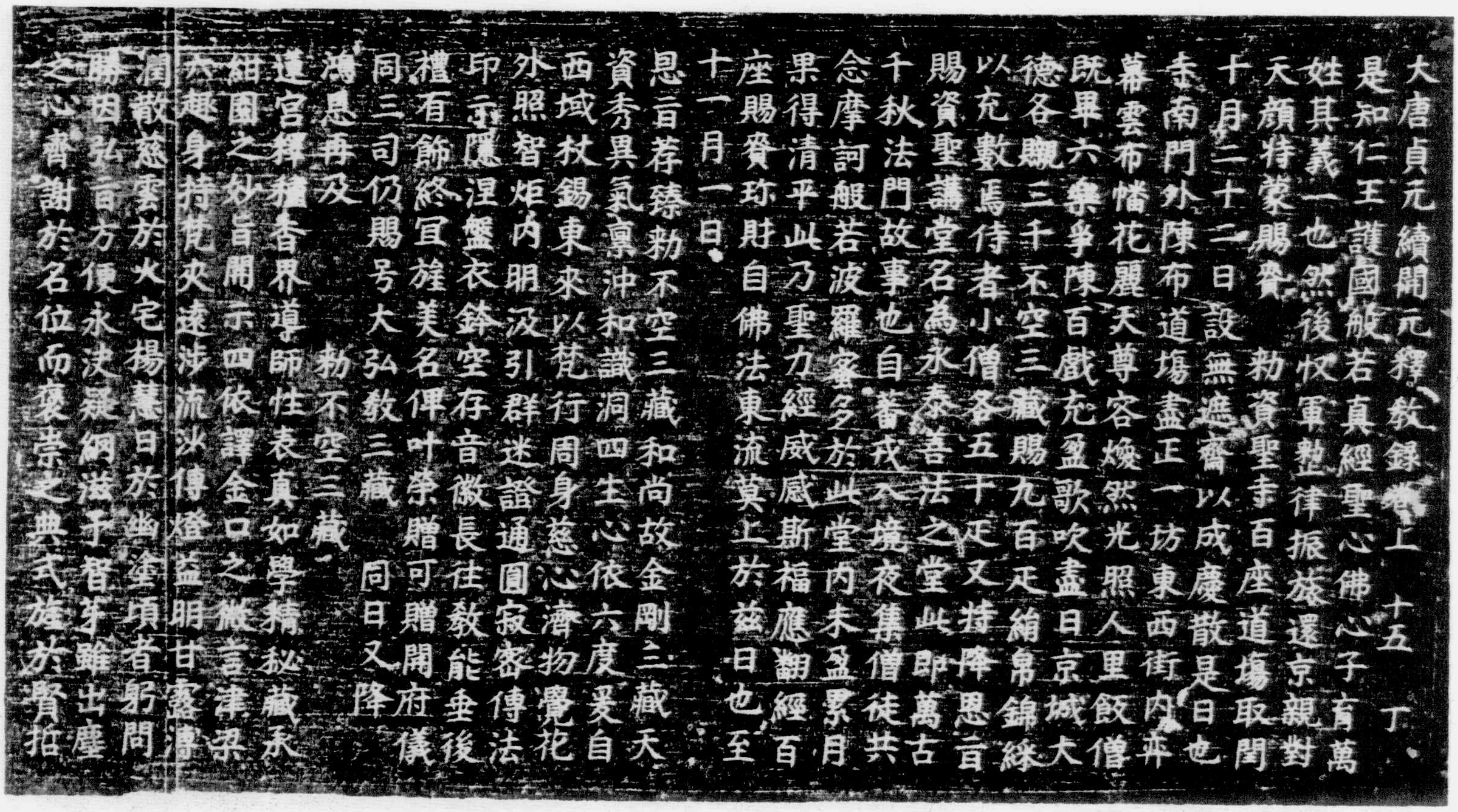

大唐貞元續開元釋教錄卷上　十二　丁
之時屬秋雨霖霪不休所司奏聞請更延日奉
進止兩寺百座先令二十三日迎經爲霖雨宜
改至二十六日迎經開講其諸司供耕者人計
會准改日造永泰元年九月二十二日左監門衛將軍知省事劉
清潭宣改期甫至天雨未晴　恩旨又延九月
一日是日也兩街大德嚴潔幡花寶蓋寶車
太常音樂梨園伏內及兩教坊諸𨥁臺門百
戲繁奏時觀軍容使魚靈置神策軍兵馬事
開府儀同三司兼左監門衛大將軍知內侍
省事內飛龍厩弓箭等使上柱國馮翊郡開
國公魚朝恩與六軍使陳天龍衆八部鬼神
護送新經出於大內其經適出彩雲浮空郁
郁紛紛昭彰現瑞泊乎巳午兩寺開經萬姓
歡心祥雲方隱緇素瞻仰獲慶非常
三藏不空上表謝曰沙門不空言不空道乏
前修學虧囊括猥承綸詔翻譯真經若履春
冰猶臨泉谷伏惟
陛下擴開慧日布蔭慈雲　睿思風飛龍章
玉潤躬爲序述照煥大千流法雨於九天樹
勝幢於百座威儀容止宛釋迦之下鷲峯士
庶駢闐猶波斯之詣王舍慶雲呈瑞喜氣浮
空是表太階之平自叶無疆之祐不勝戴荷
之至謹奉表陳賀以聞沙門不空誠懽誠喜
謹言
永泰元年九月二日大興善寺三
藏沙門不空上表
寶應元聖文武皇帝荅曰
和上遠自達宮覩緘貝葉敷演玄微利濟蒼



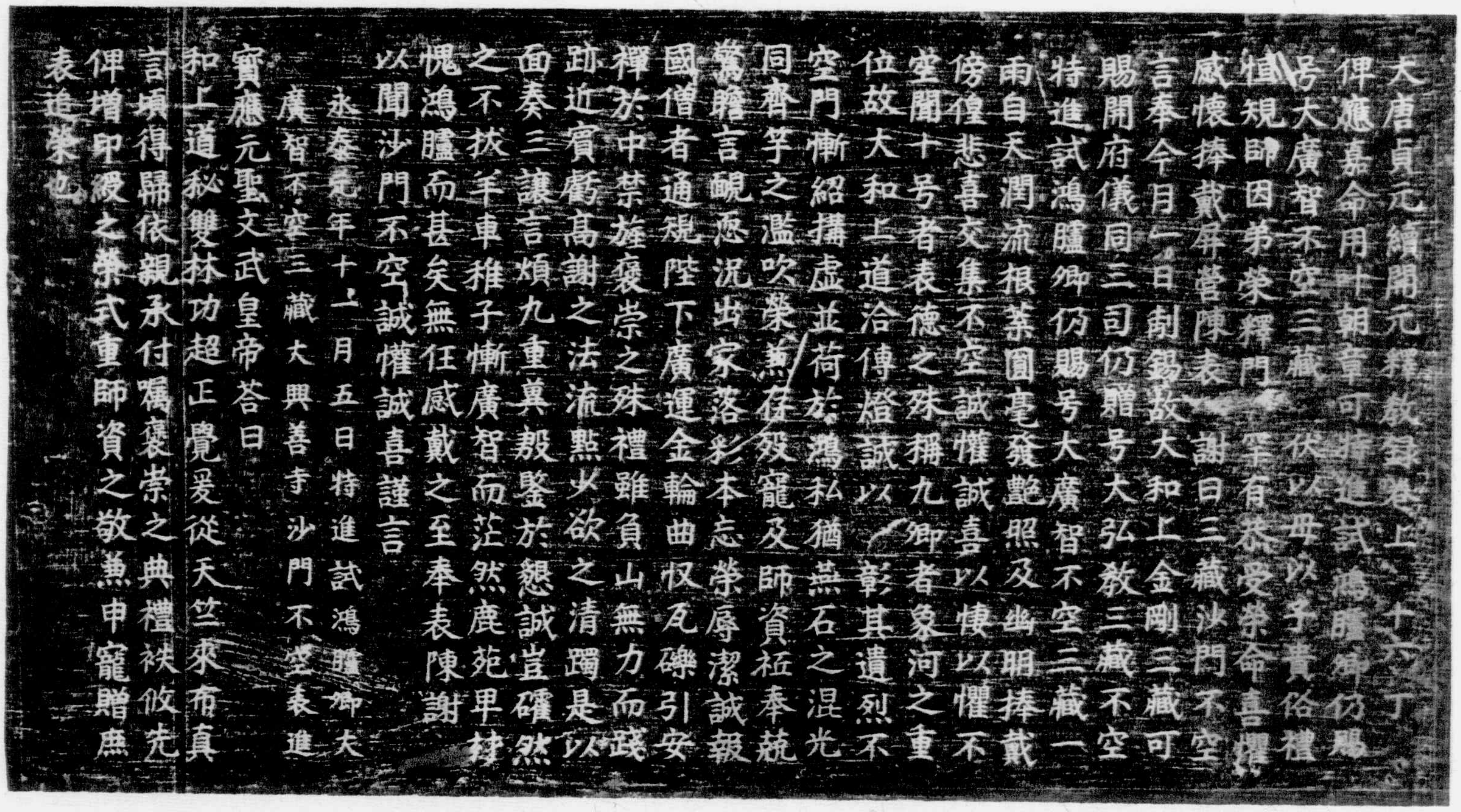
大唐貞元續開元釋教録卷上　十二
王翻譯既成天人合會朗三秋之霽景開五
色之祥雲闡揚真乘符契妙理頃因指喻早
結師資覩此感通弥深頂敬時左右六
軍使覩此慶雲亦陳表奉賀詞曰　臣仙智
等言昨日迎新譯仁王護國般若波羅蜜多
經伏有慶雲應現瑞呈五色彩[illegible]散一天艳
慧日而逾鮮順祥風而表聖伏惟
陛下以大道賴物以至德臨邦精誠感神靈
應斯降臣等職忝侍衛久沐淳風親覩禎祥
無任慶幸謹詣右銀臺門奉表陳賀以聞臣
仙智等誠惶誠恐頓首頓首謹言
永泰元年九月二日特進右龍武軍大將軍
知軍事上柱國徐國公臣劉仙智等上表
寶應元聖文武皇帝荅曰　不二之門早得
秘藏重宣其義庶廣其言將敷貝葉之文用
啓蓮宮之會天浮瑞色日麗慶雲現以神通
彰其瑞應和平之兆慶慰同懷乃賀知余從
是初日至白月終兩上講經二時行道飲食
茶藥並出有司六律五聲晝夜不絕至十六
日西明散齋鼓樂絃歌百戲弥日西明講經
陳表奉賀詞曰　西明寺上座沙門懷感等
言特奉　恩命令開百座講仁王護國般若
經以今　日經周設齋慶畢凡是生靈不勝抃
躍伏惟　陛下再造天地明齊日月垂衣之
暇重譯真經聖心佛心同[illegible]一理唐言梵語
不隔殊方貫花之偈俻聞傳燈之僧可覩金
繩之界弥勒下生王京之中輪王出現秋天
麗景稼穡將成彩雲浮空祓氣必盡吾君至



大唐貞元續開元釋教録卷上　十四　丁
聖佛力至慈法潤恒沙天下幸甚懷感等忝
捿祇樹喜躍無涯稽首焚香何階上荅其功
德數别狀封進謹奉表陳謝以聞誠歡誠喜
謹言
永泰元年九月十五日西明寺上座沙門懷感等表進
寶應元聖文武皇帝荅曰
師等演暢真經弘宣妙旨用滋仁壽拯護生
靈法會既終當同慶也　時僕固懷恩背逆
天恩遠自靈武合衆蕃醜馮凌涇陽西明百
座大德法師同赴資聖奉勑應先西明寺百
座法師大德並赴資聖寺佛殿為國傳經行
道其資聖寺百座法師良賁等五十座依前
講說仁王般若護國密嚴等經普及蒼生其
京城諸寺觀僧道等並二時於當處轉經行
道仍令三綱差了事僧專知撿挍務在精修
不在疎怠李元琮賈明觀等專知勾當
永泰元年九月十七日高品李希逸宣
余時兩街大德百座法師准勑咸皆萃資聖
寺二時講唱兩上轉經行道午時及與日暮
供設音樂無易於初夜後悉集大講堂內舉
衆齋聲稱念摩訶般若波羅蜜多為國為家
願無憂懼京城寺觀轉念亦然時制使開內
河中副元帥司徒兼中書令上柱國汾陽郡
王郭子儀杖節出師親揔戎律發于
帝里泊彼涇陽憑恃天威藉茲經力兩軍爰
對列陣相望鉦鼓發聲鋒戟如雪時汾陽王
單騎直出挺立軍前感激一言懷恩屏退西
戎北狄各　自相攻浹旬之間　王國大定

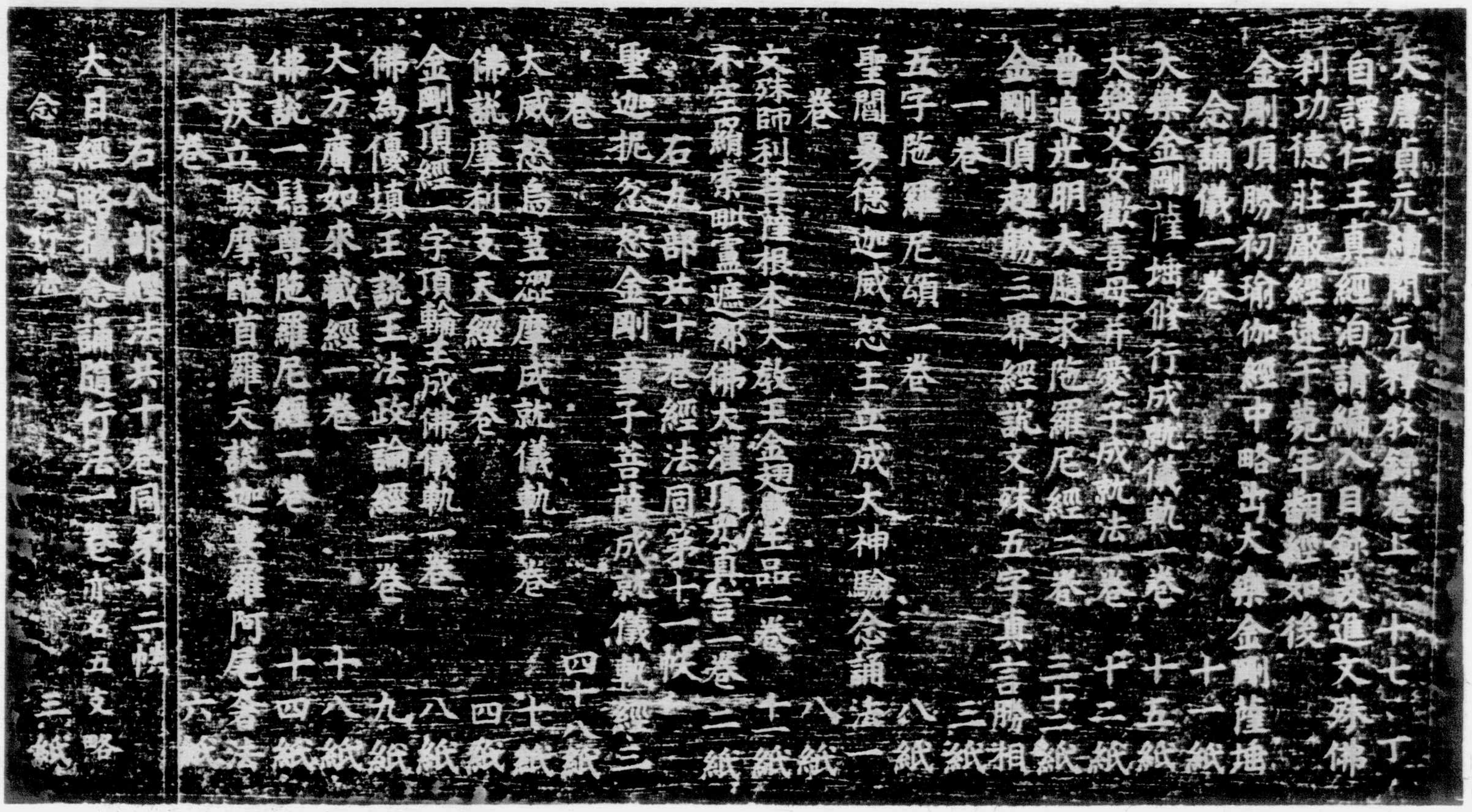


大唐貞元續開元釋教錄卷上　十五　丁
是知仁王護國般若真經聖心佛心子育萬
姓其義一也然後收軍整律振旅還京親對
天顏特蒙賜賚　勑資聖寺百座道場取閏
十月二十二日設無遮齋以成慶散是日也
寺南門外陳布道場盡正一坊東西街內并
幕雲布幡花麗天尊容煥然光照人里飯僧
既畢六樂爭陳百戲充盈歌吹盡日京城大
德各賜三千不空三藏賜九百疋絹帛錦綵
以充數焉侍者小僧各五十疋又特降恩旨
賜資聖講堂名為永泰善法之堂此即萬古
千秋法門故事也自蕃戎入境夜集僧徒共
念摩訶般若波羅蜜多於此堂內未盈累月
果得清平此乃聖力經威感斯福應翻經百
座賜賚珎財自佛法東流莫上於茲日也至
十一月一日
恩旨荐臻勑不空三藏和尚故金剛三藏天
資秀異氣稟沖和識洞四生心依六度爰自
西域杖錫東來以梵行周身慈心濟物覺花
外照智炬內明汲引群迷證通圓寂密傳法
印示隱涅盤衣鉢空存音徽長往教能垂後
禮有飾終宜旌美名俾叶榮贈可贈開府儀
同三司仍賜号大弘教三藏　同日又降
鴻恩再及　勑不空三藏
遣宮釋種香界導師性表真如學精祕藏承
紺園之妙旨開示四依譯金口之微言津梁
六趣身持梵夾遠涉流沙傳燈益明甘露溥
潤散慈雲於火宅揚慧日於幽塗頃者躬問
勝因弘言方便永決疑網滋予智芽雖出塵
之心嘗謝於名位而褒崇之典式旌於賢哲

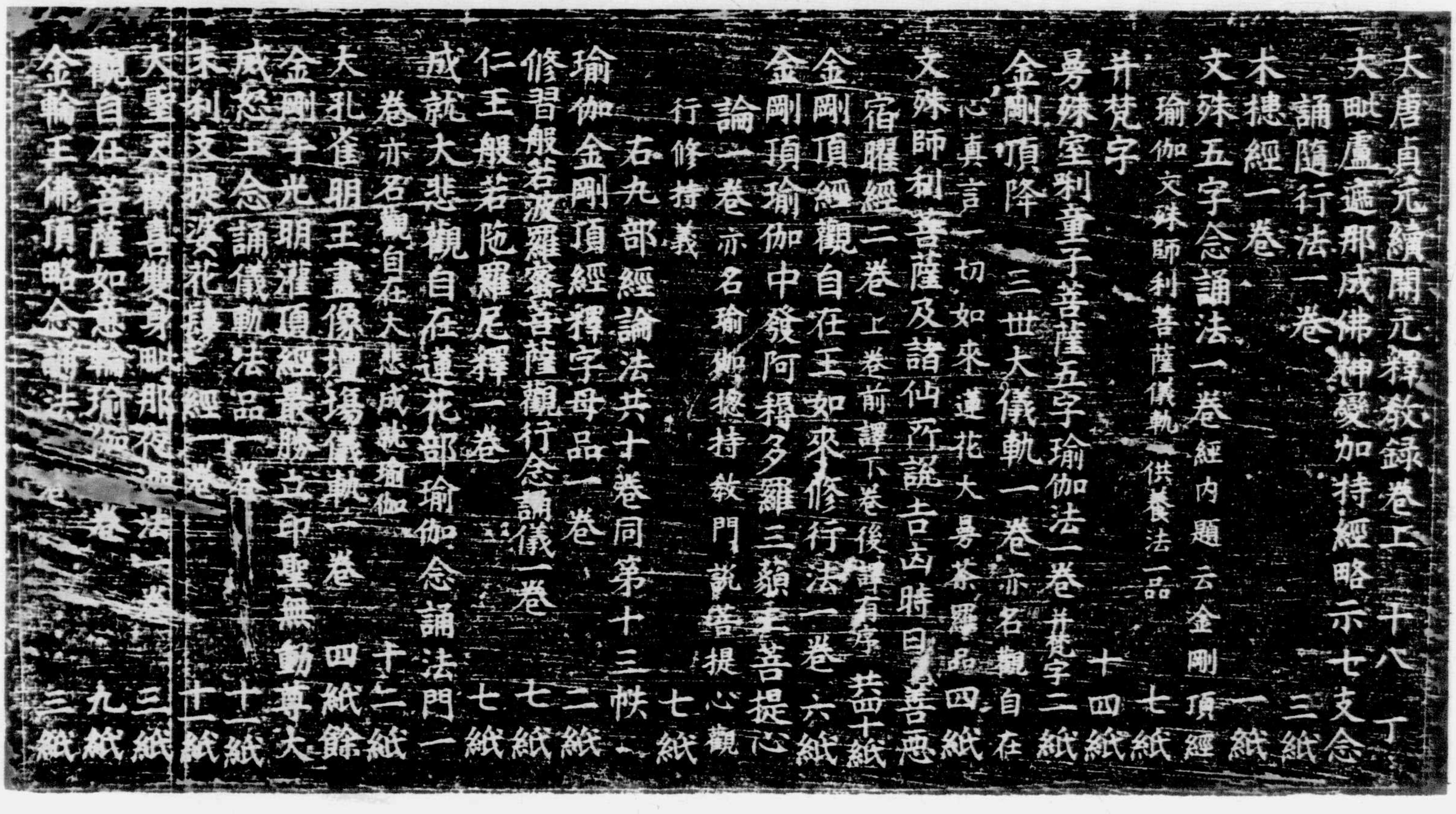


大唐貞元續開元釋教錄卷上　十六　丁
俾膺嘉命用叶朝章可特進試鴻臚卿仍賜
号大廣智不空三藏伏以母以子貴俗禮
恒規師因弟榮釋門罕有恭受榮命喜懼
感懷捧戴屏營陳表謝曰三藏沙門不空
言奉今月一日制錫故大和上金剛三藏可
賜開府儀同三司仍贈号大弘教三藏不空
特進試鴻臚卿仍賜号大廣智不空三藏一
雨自天潤流根葉圓毫發艷照及幽明捧戴
傍徨悲喜交集不空誠懽誠喜以悚以懼不
空聞十号者表德之殊稱九卿者象河之重
位故大和上道洽傳燈誠以彰其遺烈不
空門慚紹構虛荷於鴻私猶燕石之混光
同齊竽之濫吹榮兼存歿寵及師資祗奉兢
驚瞻言靦愳況出家落彩本忘榮辱潔誠報
國僧者通規陛下廣運金輪曲收瓦礫引安
禪於中禁旌褒崇之殊禮雖負山無力而踐
跡近實虧高謝之法流黙以欲之清躅是以
面奏三讓言煩九重冀叡鑒於懇誠豈確然
之不拔羊車稚子慚廣智而茫然鹿苑甲材
愧鴻臚而甚矣無任感戴之至奉表陳謝
以聞沙門不空誠懽誠喜謹言
永泰元年十一月五日特進試鴻臚卿大
廣智不空三藏大興善寺沙門不空表進
寶應元聖文武皇帝荅曰
和上道秘雙林功超正覺爰從天竺來布真
言頃得歸依親承付囑褒崇之典禮袟攸先
俾增印綬之榮式重師資之敬兼申寵贈庶
表追榮也

塔下九三八二

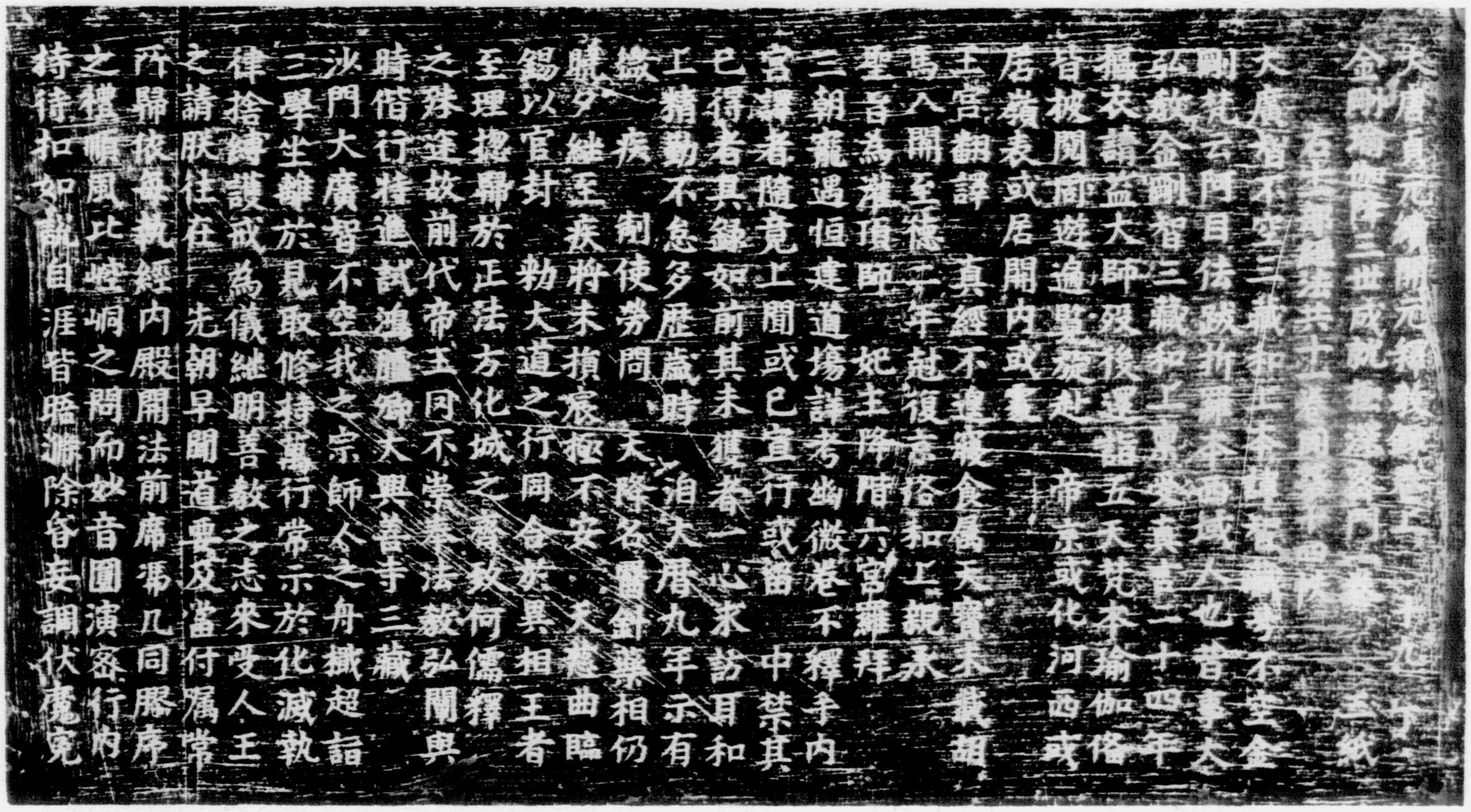


大唐貞元續開元釋敎錄卷上 十七 丁
自譯仁王眞經洎請編入目錄幷進文殊佛
刹功德莊嚴經逮于堯年翻經如後
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵
念誦儀一卷 十一紙
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷 十五紙
大藥叉女歡喜母幷愛子成就法一卷 廿二紙
普遍光明大隨求陀羅尼經二卷 三十二紙
金剛頂超勝三界經說文殊五字眞言勝相
一卷 三紙
五字陀羅尼頌一卷 八紙
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一
卷 八紙
文殊師利菩薩根本大敎王金翅鳥王品一卷 十二紙
不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光眞言一卷 二紙
右九部共十卷經法同第十一帙
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三
卷 四十八紙
大威怒烏芻澁摩成就儀軌一卷 七紙
佛說摩利支天經一卷 四紙
金剛頂經一字頂輪王成佛儀軌一卷 八紙
佛爲優塡王說王法政論經一卷 九紙
大方廣如來藏經一卷 十八紙
佛說一髻尊陀羅尼經一卷 十四紙
速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法
一卷 六紙
右八部經法共十卷同第十二帙
大日經略攝念誦隨行法一卷（亦名五支略
念誦要行法） 三紙

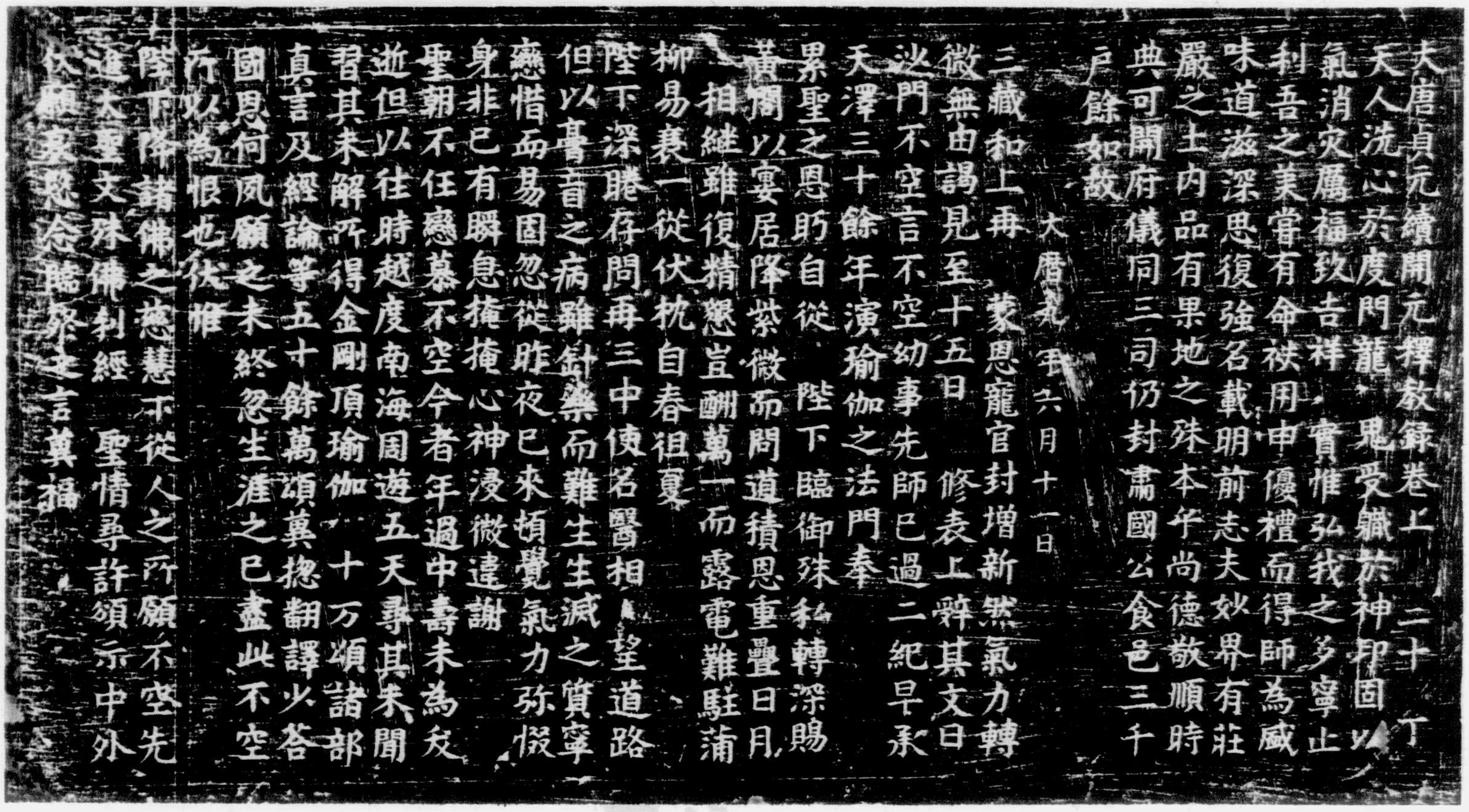


大唐貞元續開元釋敎錄卷上 十八 丁
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念
誦隨行法一卷 三紙
木槵經一卷 一紙
文殊五字念誦法一卷（經內題云金剛頂經
瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品） 七紙
幷梵字 十四紙
曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷（幷梵字） 二紙
金剛頂降三世大儀軌一卷（亦名）觀自在
（心眞言一切如來蓮花大曼荼羅品） 四紙
文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡
宿曜經二卷（上卷前譯下卷後譯有序） 卌十紙
金剛頂經觀自在王如來修行法一卷 六紙
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心
論一卷（亦名瑜伽總持教門說菩提心觀
行修持義） 七紙
右九部經論法共十卷同第十三帙
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷 二紙
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀一卷 七紙
仁王般若陀羅尼釋一卷 七紙
成就大悲觀自在蓮花部瑜伽念誦法門一
卷（亦名觀自在大悲成就瑜伽） 十二紙
大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷 四紙餘
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大
威怒王念誦儀軌法品一卷 十一紙
末利支提婆花鬘經一卷 十一紙
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷 三紙
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷 九紙
金輪王佛頂略念誦法一卷 三紙

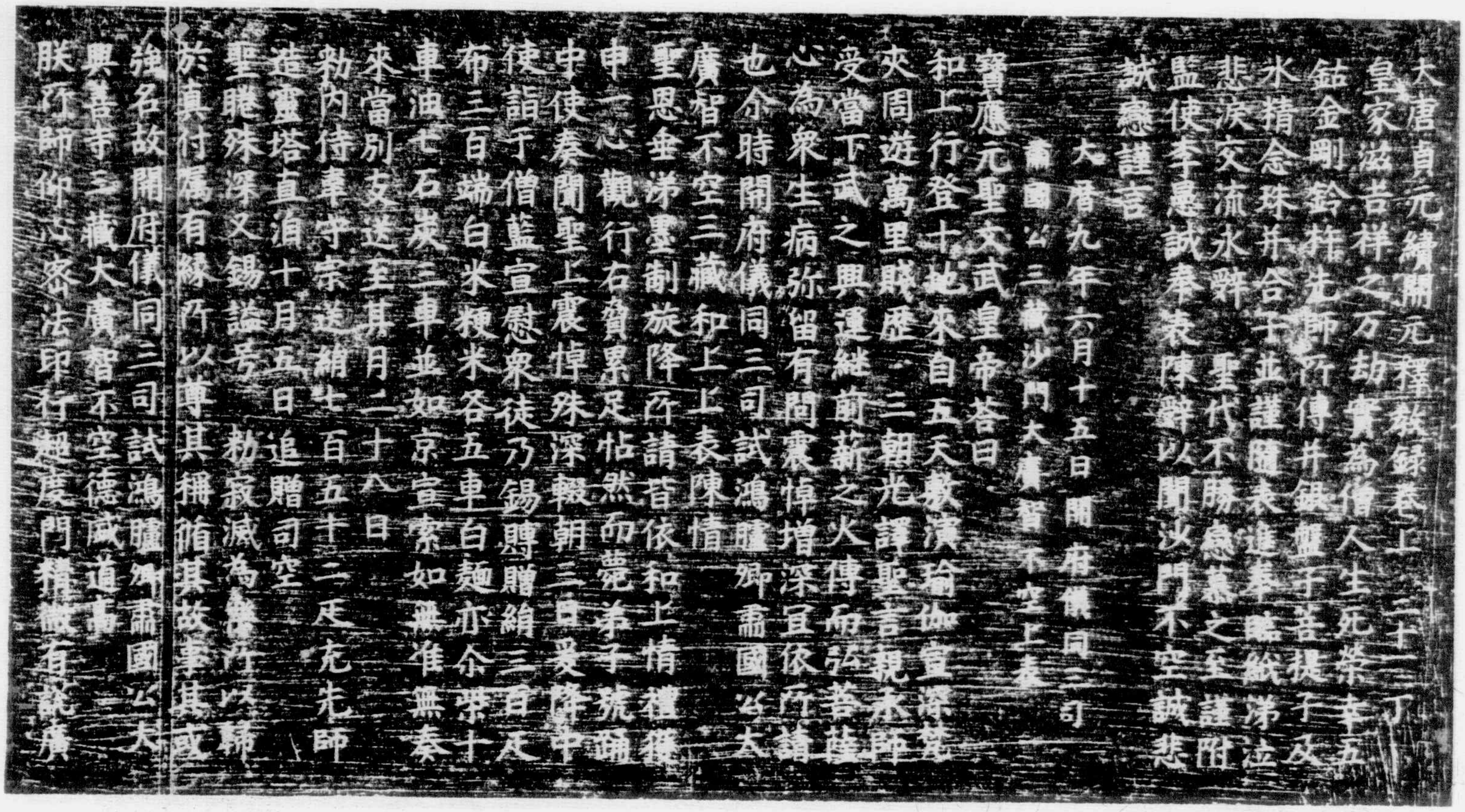
塔下九三三八



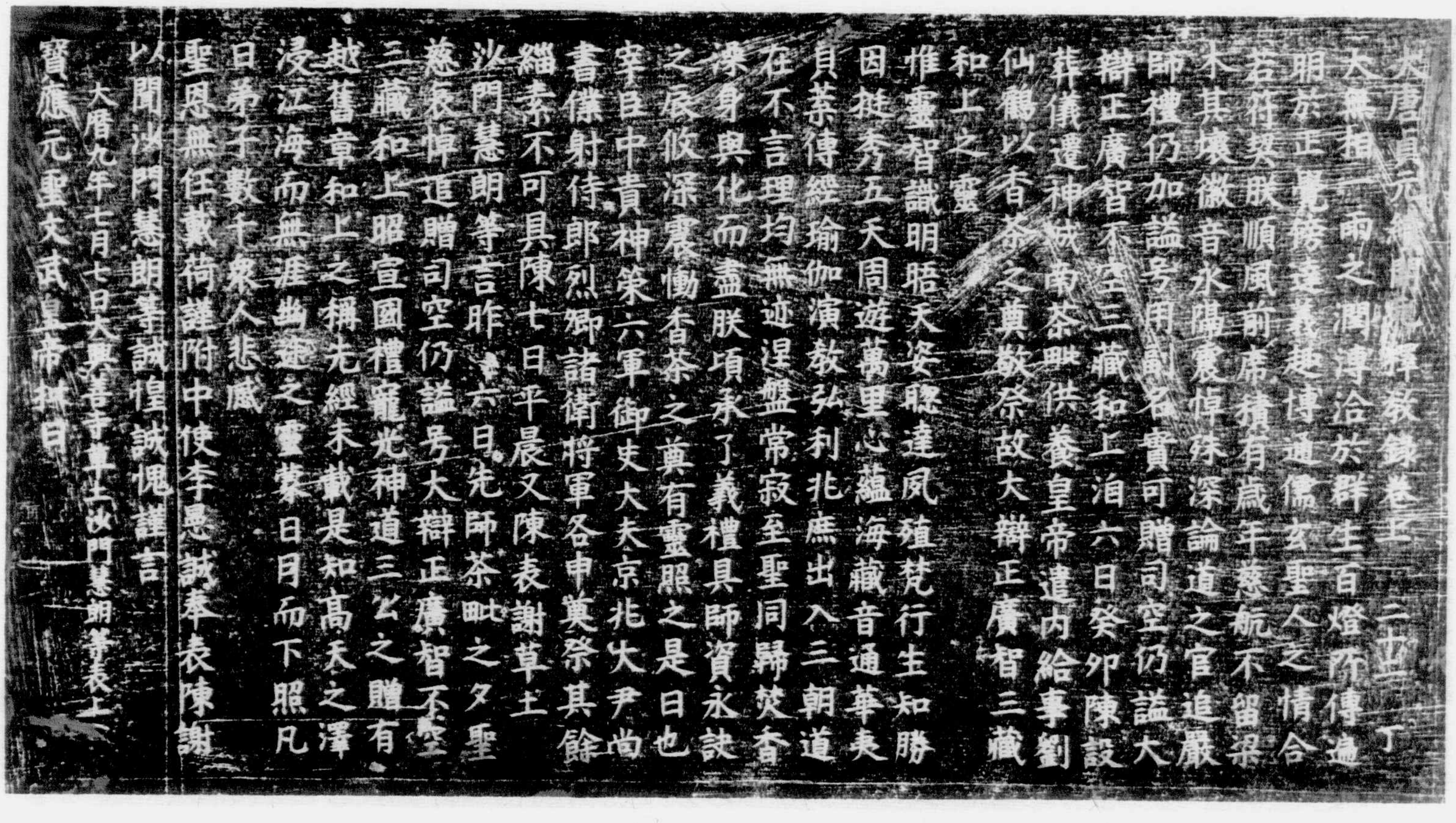
大唐貞元續開元釋教錄卷上　十九　丁
金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷　三紙
右十部經法共十一卷同帙
大廣智不空三藏和上本名智藏號不空金
剛梵云阿目佉跋折羅本西域人也昔事大
弘教金剛智三藏和上稟受眞言二十四年
攝衣請益大師歿後還詣五天梵本瑜伽俻
皆披閱周遊遍覽旋赴　帝京或化河西或
居嶺表或居闕內或[illegible]
王宮翻譯　真經不遑寢食屬天寶末載胡
馬入關至德二年尅復京洛和上親承
聖旨為灌頂師　妃主降附六宮羅拜
三朝寵遇恒建道場詳考幽微卷不釋手內
宮譯者隨竟上聞或已宣行或留中禁其
已得者具錄如前其未獲者一心求訪耳和
上精勤不怠多歷歲時洎大曆九年示有
微疾　勑使勞問　天降名醫針藥相仍
晨夕繼至疾將未損寢極不安　天慈曲臨
錫以官封　勑大道之行同合於異相王者
至理摠歸於正法方化城之齊致何儒釋
之殊途故前代帝王罔不崇奉法教弘闡與
疇偕行特進試鴻臚卿大興善寺三藏
沙門大廣智不空我之宗師人之舟檝超詣
三學生離於見取修持萬行常示於化滅執
律捨縛護戒為儀繼明善教之志來受人王
之請朕往在　先朝早聞道要及當付屬常
所歸依每執經內殿開法前席憑几同歷席
之禮順風比崆峒之問而妙音圓演密行內
持待扣如誠自涯皆臨濟除昏妄調伏魔冤



大唐貞元續開元釋教錄卷上　二十　丁
天人洗心於度門龍鬼受職於神印固以
氣消災厲福致吉祥　實惟弘我之多寧止
利吾之美嘗有命祑用申優禮而得師為威
味道滋深思復強名載明前志夫妙界有莊
嚴之士內品有果地之殊本乎尚德敬順時
典可開府儀同三司仍封肅國公食邑三千
戶餘如故
大曆九年六月十一日
三藏和上再蒙恩寵官封增新然氣力轉
微無由謁見至十五日　修表上辭其文曰
沙門不空言不空幼事先師已過二紀早承
天澤三十餘年演瑜伽之法門奉
累聖之恩眄自從　陛下臨御殊私轉深賜
黃閣以宴居降紫微而問道積恩重疊日月
相繼雖復精懇豈酬萬一而露電難駐蒲
柳易衰一從伏枕自春徂夏
陛下深睠存問再三中使名醫相望道路
但以耆耄之病雖針藥而難生生滅之質寧
戀惜而易固忽從昨夜已來頓覺氣力弥惙
身非已有瞬息掩掩心神浸微違謝
聖朝不任戀慕不空今者年過中壽未為夭
逝但以往時越度南海周遊五天尋其未聞
習其未解所得金剛頂瑜伽十万頌諸部
真言及經論等五十餘萬頌莫摠翻譯少答
國恩何夙願之未終忽生涯之已盡此不空
所以為恨也伏惟
陛下降諸佛之慈慧不從人之所願不空先
進大聖文殊佛刹經　聖情尋許頒示中外
伏願哀愍念臨終之言冀福

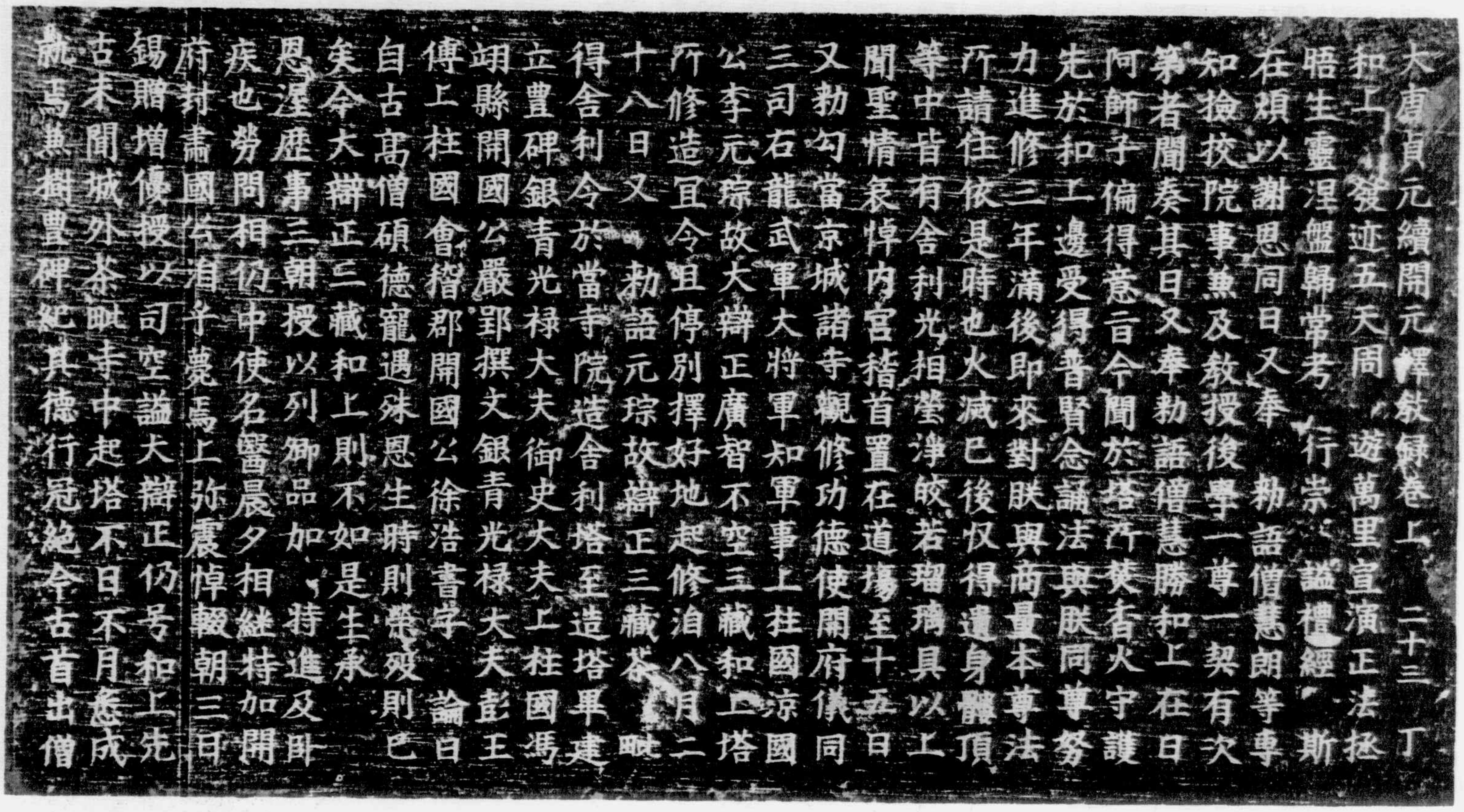


大唐貞元續開元釋教録卷上　二十一　丁
皇家滋吉祥之万劫實爲僧人生死榮幸五
鈷金剛鈴㧞先師所傳并銀盤子菩提子及
水精念珠并合子並謹随表進奉臨紙涕泣
悲淚交流永辭聖代不勝戀慕之至謹附
監使李憲誠奉表陳辭以聞沙門不空誠悲
誠戀謹言
大曆九年六月十五日開府儀同三司
肅國公三藏沙門大廣智不空上表
寶應元聖文武皇帝荅曰
和上行登十地來自五天敷演瑜伽宣深覺
夾周遊萬里賊歷三朝光譯聖言親承師
受當下武之興運繼前薪之火傳而弘菩薩
心爲衆生病弥留有間震悼增深冝依所請
也介時開府儀同三司試鴻臚卿肅國公大
廣智不空三藏和上上表陳情
聖恩垂涕墨勅旋降所請皆依和上情禮
中一心觀行右脅累足怗然而薨弟子號踊
中使奏聞聖上震悼殊深輟朝三日爰降中
使詣于僧藍宣慰衆徒乃錫賻贈絹三百疋
布三百端白米粳米各五車白麵亦介柴十
車油七石炭三車並如京宣索如無准無奏
來當別支送至其月二十八日
勅内侍奉守宗送絹七百五十二疋充先師
造靈塔直洎十月五日追贈司空
聖腮殊深又錫謚号勅寂滅爲[illegible]所以歸
於真付囑有緣所以尊其稱循其故事其或
强名故開府儀同三司試鴻臚卿肅國公大
興善寺三藏大廣智不空德感道高
朕所師仰必察法印行超度門精微有說廣



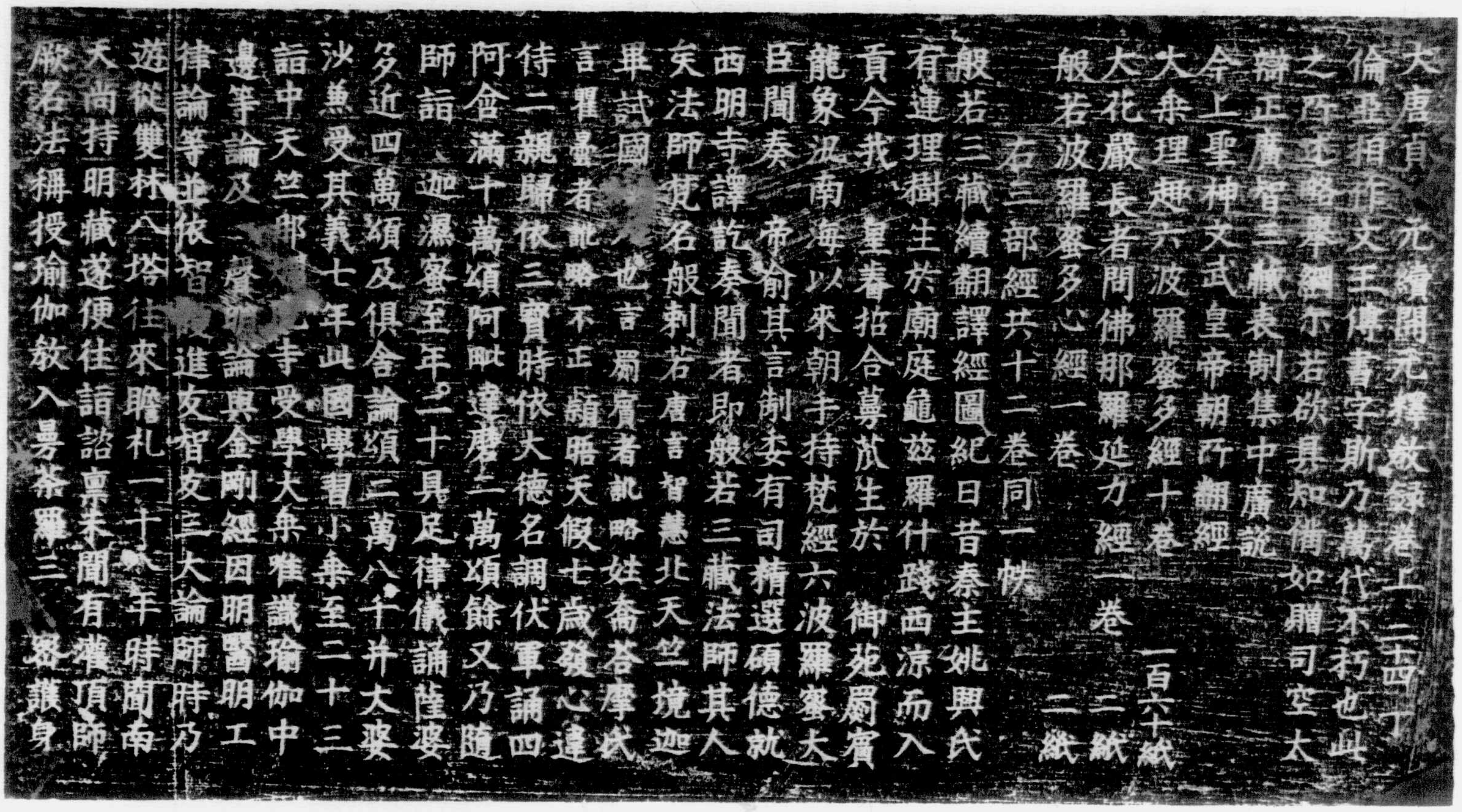
大唐貞元續開元釋教録卷上　二十五　丁
大無相雨之潤溥洽於群生百燈所傳遍
明於正覺傍達義趣博通儒玄聖人之情合
若符契朕順風前席積有歲年慈航不留梁
木其壞徽音永隔震悼殊深論道之官追嚴
師禮仍加謚号用副名實可贈司空仍謚大
辯正廣智不空三藏和上洎六日癸卯陳設
葬儀遣神城南茶毗供養皇帝遣内給事劉
仙鶴以香茶之奠敬祭故大辯正廣智三藏
和上之靈
惟靈智識明晤天姿聰達夙殖梵行生知勝
因挺秀五天周遊萬里心蘊海藏音通華夷
貝葉傳經瑜伽演教弘利兆庶出入三朝道
在不言理均無迹涅盤常寂至聖同歸焚香
澡身與化而盡朕頃承了義禮具師資永訣
之辰攸深震慟香茶之奠有靈照之是日也
宰臣中貴神策六軍御史大夫京兆尹尚
書僕射侍郎烈卿諸衛將軍各申奠祭其餘
緇素不可具陳七日平晨又陳表謝草土
沙門慧朗等言昨六日先師茶毗之夕聖
慈哀悼追贈司空仍謚号大辯正廣智不空
三藏和上昭宣國禮寵光神道三公之贈有
越舊章和上之稱光經未載是知高天之澤
浸江海而無涯幽途之靈蒙日月而下照凡
日弟子數千衆人悲感
聖恩無任戴荷謹附中使李憲誠奉表陳謝
以聞沙門慧朗等誠惶誠愧謹言
大曆九年七月七日大興善寺草土沙門慧朗等表上
寶應元聖文武皇帝批曰

塔下九三七九



大唐貞元續開元釋教録卷上　二十三　丁

和上發迹五天周遊萬里宣演正法拯晤生靈涅盤歸常考行崇謚禮經斯在頻以謝恩同日又奉勅語僧慧朗等專知撿挍院事兼及教授後學一尊一契有次第者聞奏其日又奉勅語僧慧勝和上在日阿師子偏得意旨今聞於塔所焚香火守護先於和上邊受得普賢念誦法與朕同尊務力進修三年滿後即來對朕與商量本尊法所請住依是時也火滅已後収得遺身體頂等中皆有舍利光相瑩淨皎若瑠璃具以上聞聖情哀悼内宫稽首置在道場至十五日又勅勾當京城諸寺觀修功德使開府儀同三司右龍武軍大將軍知軍事上柱國涼國公李元琮故大辯正廣智不空三藏和上塔所修造宜令且停別擇好地起修洎八月二十八日又勅語元琮故辯正三藏荼毗得舍利令於當寺院造舍利塔至造塔畢建立豐碑銀青光禄大夫御史大夫上柱國馮翊縣開國公嚴郢撰文銀青光禄大夫彭王傳上柱國會稽郡開國公徐浩書字論曰自古高僧碩德寵遇殊恩生時則榮殁則已矣今大辯正三藏和上則不如是生承恩渥歷事三朝授以列卿品加特進及卧疾也勞問相仍中使名醫晨夕相継特加開府封肅國公洎乎薨焉上弥震悼輟朝三日錫贈增優授以司空謚大辯正仍号和上先古未聞城外荼毗寺中起塔不日不月急成兢焉兼樹豐碑紀其德行冠絶今古首出僧



大唐貞元續開元釋教録卷上　二十四　丁

倫亞相作文王傳書字斯乃萬代不朽也此之所述略舉綱示若欲具知備如贈司空大辯正廣智三藏表制集中廣說

今上聖神文武皇帝朝所翻經

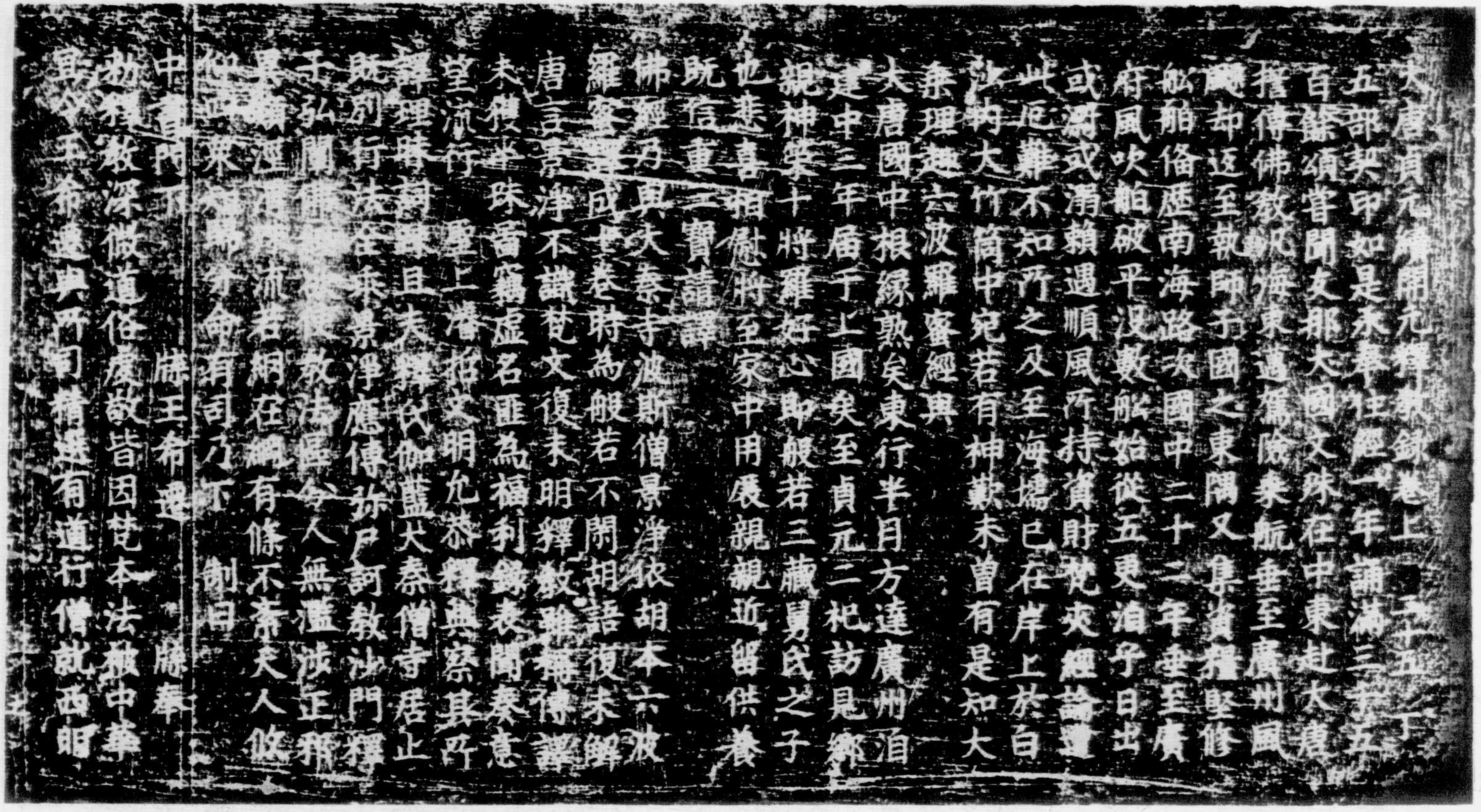
大乘理趣六波羅蜜多經十卷　一百六十紙

大花嚴長者問佛那羅延力經一卷　二紙

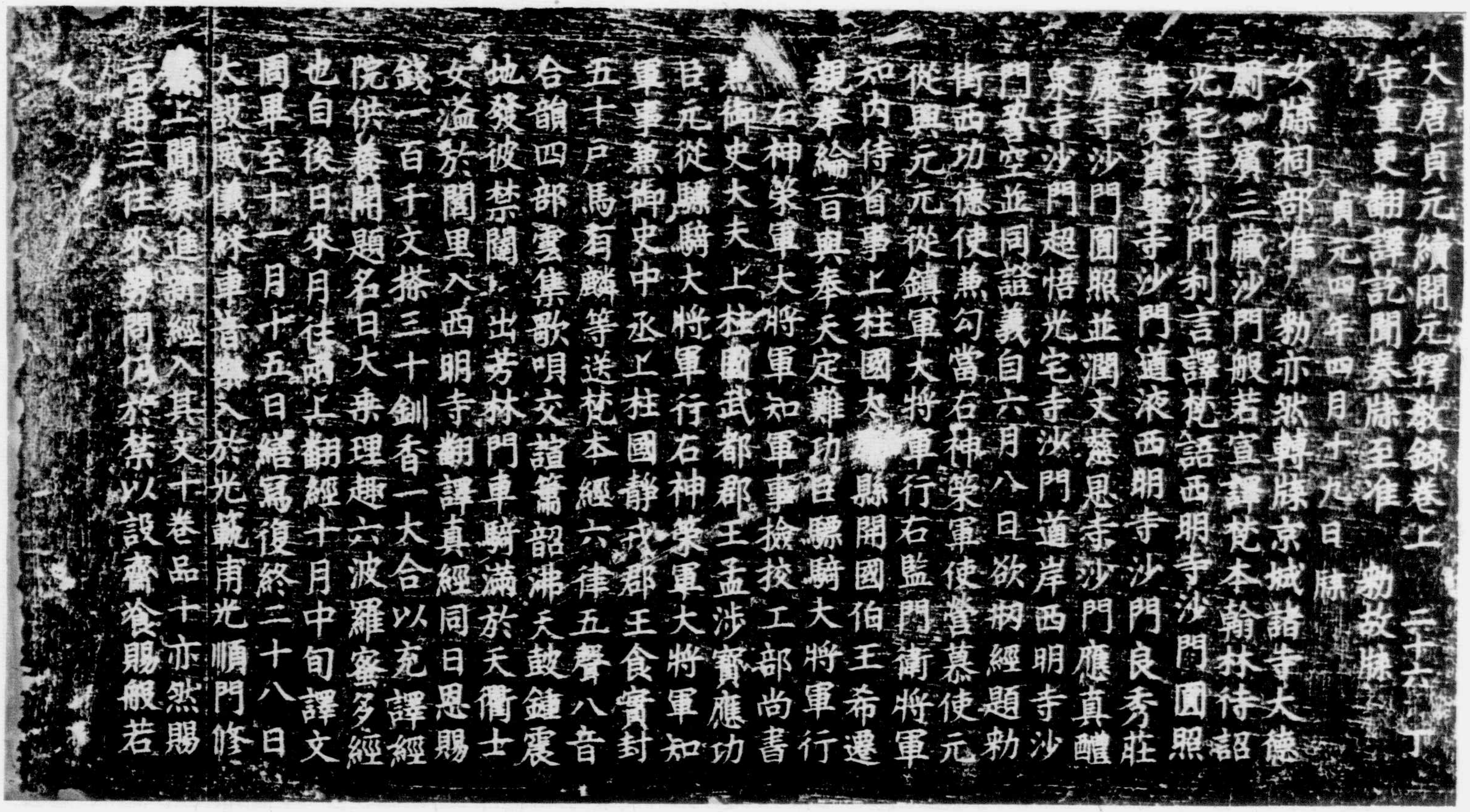
般若波羅蜜多心經一卷　二紙

右三部經共十二卷同一帙

般若三藏續翻譯經圖紀曰昔秦主姚興氏有連理樹生於廟庭龜茲羅什踐西涼而入貢今我皇壽拈合蔓苽生於御苑罽賓龍象汎南海以來朝手持梵經六波羅蜜大臣聞奏帝俞其言制委有司精選碩德就西明寺譯訖奏聞者即般若三藏法師其人矣法師梵名般剌若（唐言智慧）北天竺境迦畢試國人也（言罽賓者訛略）姓喬荅摩氏（言瞿曇者訛略不正）頴晤天假七歲發心違侍二親歸依三寶時依大德名調伏軍誦四阿含滿十萬頌阿毗達磨二萬頌餘又乃隨師詣迦濕蜜至年二十具足律儀誦薩婆多近四萬頌及俱舍論頌二萬八千并大婆沙兼受其義七年此國學習小乘至二十三詣中天竺那爛陀寺受學大乘唯識瑜伽中邊等論及聲明論與金剛經因明醫明工律論等並依智護進友智友三大論師時乃遊從雙林八塔往來瞻礼一十八年時聞南天尚持明藏遂便往詣諮禀未聞有灌頂師厥名法稱授瑜伽教入曼荼羅三密護身

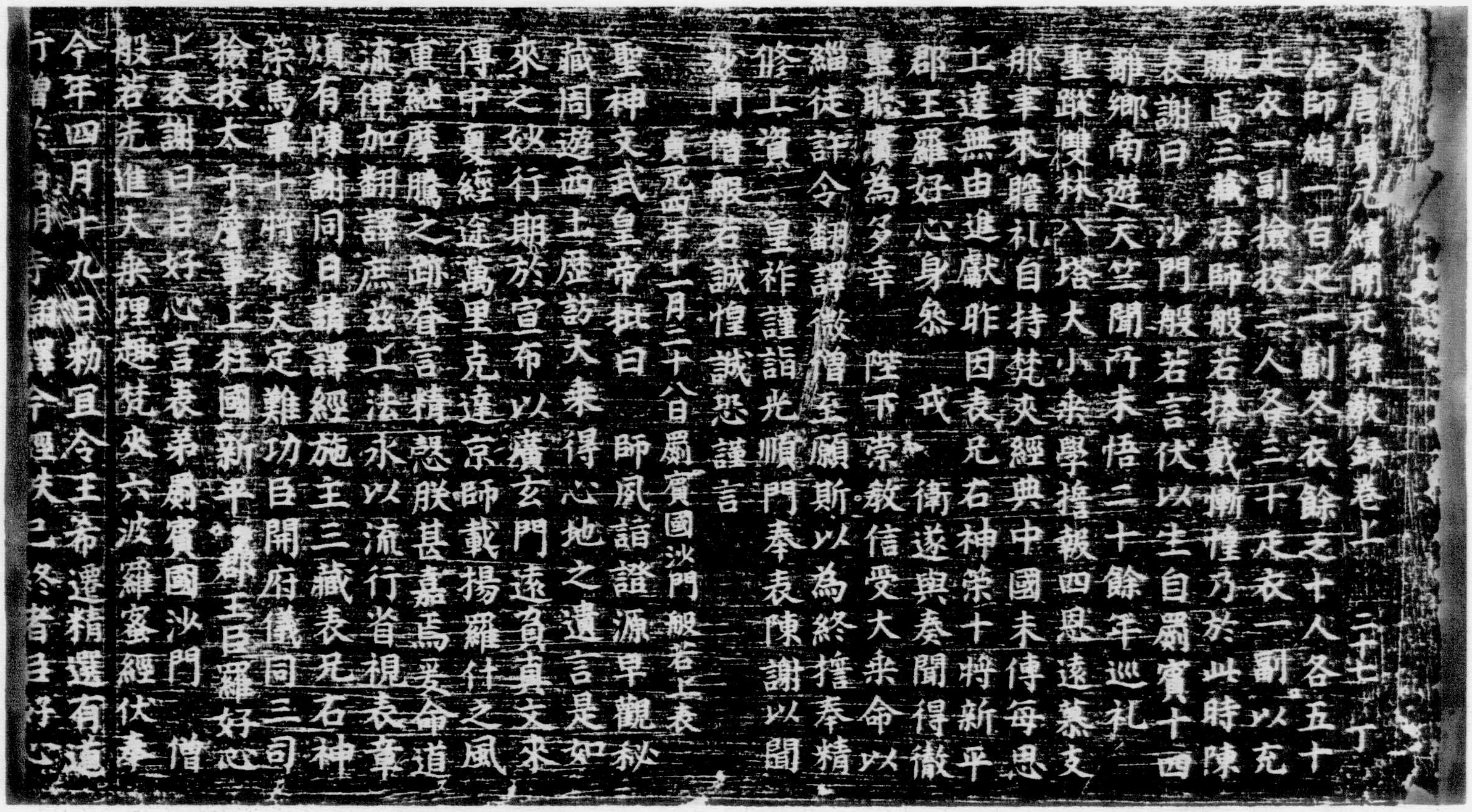


大唐貞元續開元釋教錄卷上　二十五　丁
五部契印如是來華往經一年誦滿三千五
百頌嘗聞支那大國文殊在中東赴大唐
擔傳佛教汎海東邁備險乘航垂至廣州風
飄却返至執師子國之東隅又集資糧堅修
舩舶備歷南海路次國中二十二年垂至廣
府風吹舶破平沒數舩始從五更泊乎日出
或溺或消賴遇順風所持資財梵夾經論遭
此厄難不知所之及至海壖已在岸上於白
沙內大竹筒中宛若有神歎未曾有是知大
乘理趣六波羅蜜經與
大唐國中根緣熟矣東行半月方達廣州泊
建中二年屆于上國矣至貞元二祀訪見鄉
親神策十將羅好心即般若三藏舅氏之子
也悲喜相慰將至家中用展親親近留供養
既信重三寶請譯
佛經乃與大秦寺波斯僧景淨依胡本六波
羅蜜譯成七卷時為般若不閑胡語復未解
唐言景淨不識梵文復未明釋教雖稱傳譯
未獲半珠圖竊虛名匪為福利錄表聞奏意
望流行　聖上睿哲文明允恭釋典察其所
譯理昧詞疎且夫釋氏伽藍大秦僧寺居止
既別行法全乖景淨應傳彌尸訶教沙門釋
子弘闡佛經欲使教法區分人無濫涉正邪
異[illegible]涇[illegible]流若網在綱有條不紊天人攸
仰[illegible]來[illegible]歸[illegible]命有司乃下　制曰
中書門下　牒王希遷　牒奉
勅釋教深微道俗虔敬皆因梵本法被中華
宜令王希遷與所司精選有道行僧就西明



大唐貞元續開元釋教錄卷上　二十六　丁
寺重更翻譯訖聞奏　牒至准　勅故牒
　貞元四年四月十九日牒
文牒祠部准　勅亦然轉牒京城諸寺大德
罽賓三藏沙門般若宣譯梵本翰林待詔
光宅寺沙門利言譯梵語西明寺沙門圓照
筆受資聖寺沙門道液西明寺沙門良秀莊
嚴寺沙門圓照並潤文慈恩寺沙門應真醴
泉寺沙門超悟光宅寺沙門道岸西明寺沙
門鑒空並同證義自六月八日欲翻經題勅
街西功德使兼勾當右神策軍使管慕使元
從興元元從鎮軍大將軍行右監門衛將軍
知內侍省事上柱國太[illegible]縣開國伯王希遷
親奉綸言與奉天定難功臣驃騎大將軍行
右神策軍大將軍知軍事撿校工部尚書
兼御史大夫上柱國武都郡王孟涉實應功
臣元從驃騎大將軍行右神策軍大將軍知
軍事兼御史中丞上柱國靜戎郡王食實封
五十戶馬有麟等送梵本經六律五聲八音
合韻四部雲集歌唄交諠簫韶沸天鼓鐘震
地發彼禁闈出芳林門車騎滿於天衢士
女溢於閭里入西明寺翻譯真經同日恩賜
錢一百千文搭三十副香一大合以充譯經
院供養開題名曰大乘理趣六波羅蜜多經
也自後日來月往兩上翻經十月中旬譯文
周畢至十一月十五日繕寫復終二十八日
大設威儀綵車旛蓋入於光範甬光順門修
[illegible]上聞奏進新經入其文十卷品十亦然賜
百寮三往來看問仍於禁以設齋食賜般若

塔下九三七七



大唐貞元續開元釋教録卷上　二十七　丁

法師絹一百疋一副冬衣餘之十人各五十

疋衣一副撿校二人各三十疋衣一副以充

賜馬三藏法師般若捧戴慚惶乃於此時陳

表謝曰沙門般若言伏以生自罽賓十四

離鄉南遊天竺聞所未悟二十餘年巡礼

聖蹤雙林八塔大小乘學擔報四恩遠慕支

那葦來瞻礼自持梵夾經典中國未傳每思

上達無由進獻昨因表兄右神策十將新平

郡王羅好心身參　戎衛遂與奏聞得徹

聖聰實為多幸　陛下崇教信受大乘命以

緇徒許令翻譯微僧至願斯以為終擅奉精

修上資　皇祚謹詣光順門奉表陳謝以聞

沙門僧般若誠惶誠恐謹言

貞元四年十一月二十八日罽賓國沙門般若上表

聖神文武皇帝批曰師夙諳證源早覩秘

藏周遊西土歷訪大乘得心地之遺言是知

來之妙行期於宣布以廣玄門遠負真文來

傳中夏經途萬里克達京師載揚羅什之風

重繼摩騰之跡眷言精懇朕甚嘉焉爰命道

流俾加翻譯庶茲上法永以流行省視表章

煩有陳謝同日請譯經施主三藏表兄右神

策馬軍十將奉天定難功臣開府儀同三司

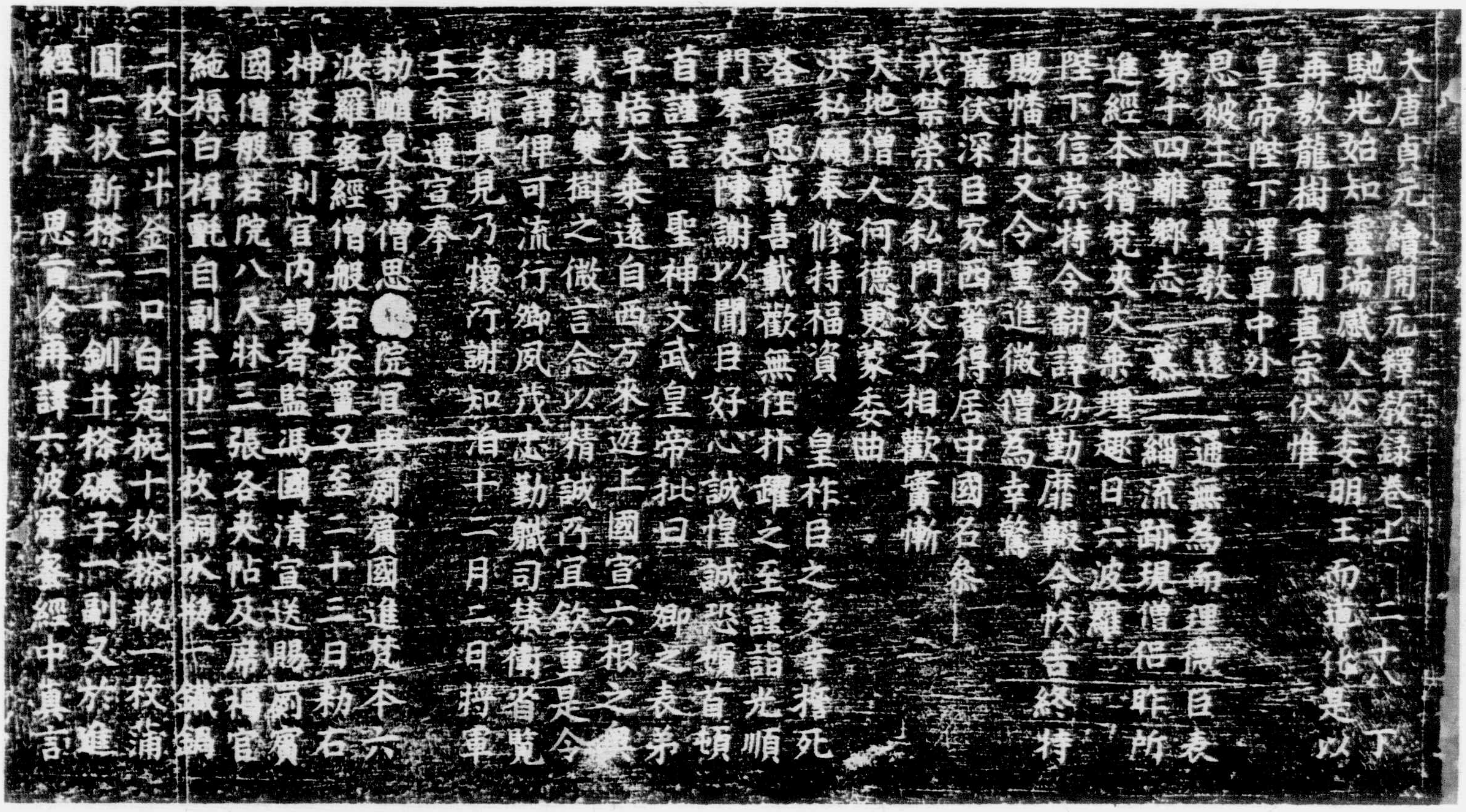
檢校太子詹事上柱國新平郡王臣羅好心

上表謝曰臣好心言表弟罽賓國沙門僧

般若先進大乘理趣梵夾六波羅蜜經伏奉

今年四月十九日勅宜令王希遷精選有道

行僧於西明寺翻譯今經文已終者臣好心



大唐貞元續開元釋教録卷上　二十八　下

馳光始知靈瑞感人必契明王而導化是以

再敷龍樹重闡真宗伏惟

皇帝陛下澤覃中外

恩被生靈聲教遠通無為而理德臣表

第十四離鄉志慕緇流跡現僧侶昨所

進經本稽梵夾大乘理趣日六波羅

陛下信崇特令翻譯功勤靡輟今帙告終特

賜惜花又令重進微僧為幸驚

寵伏深臣家西蕃得居中國名參

戎禁崇及私門父子相歡實慚

天地僧人何德叨蒙委曲

洪私願奉修持福資皇祚臣之多幸擔死

荅恩載喜載歡無任抃躍之至謹詣光順

門奉表陳謝以聞臣好心誠惶誠恐頓首頓

首謹言　聖神文武皇帝批曰卿之表弟

早悟大乘遠自西方來遊上國宣六根之典

義演雙樹之微言念以精誠乃宜欽重是令

翻譯俾可流行卿夙茂忠勤職司禁衛省覽

表疏具見乃懷所謝知洎十二月二日將軍

王希遷宣奉

勅醴泉寺僧思[illegible]院宜與罽賓國進梵本六

波羅蜜經僧般若安置又至二十三日勅右

神策軍判官內謁者監馮國清宣送賜罽賓

國僧般若院八尺牀三張各夾帖及席褥官

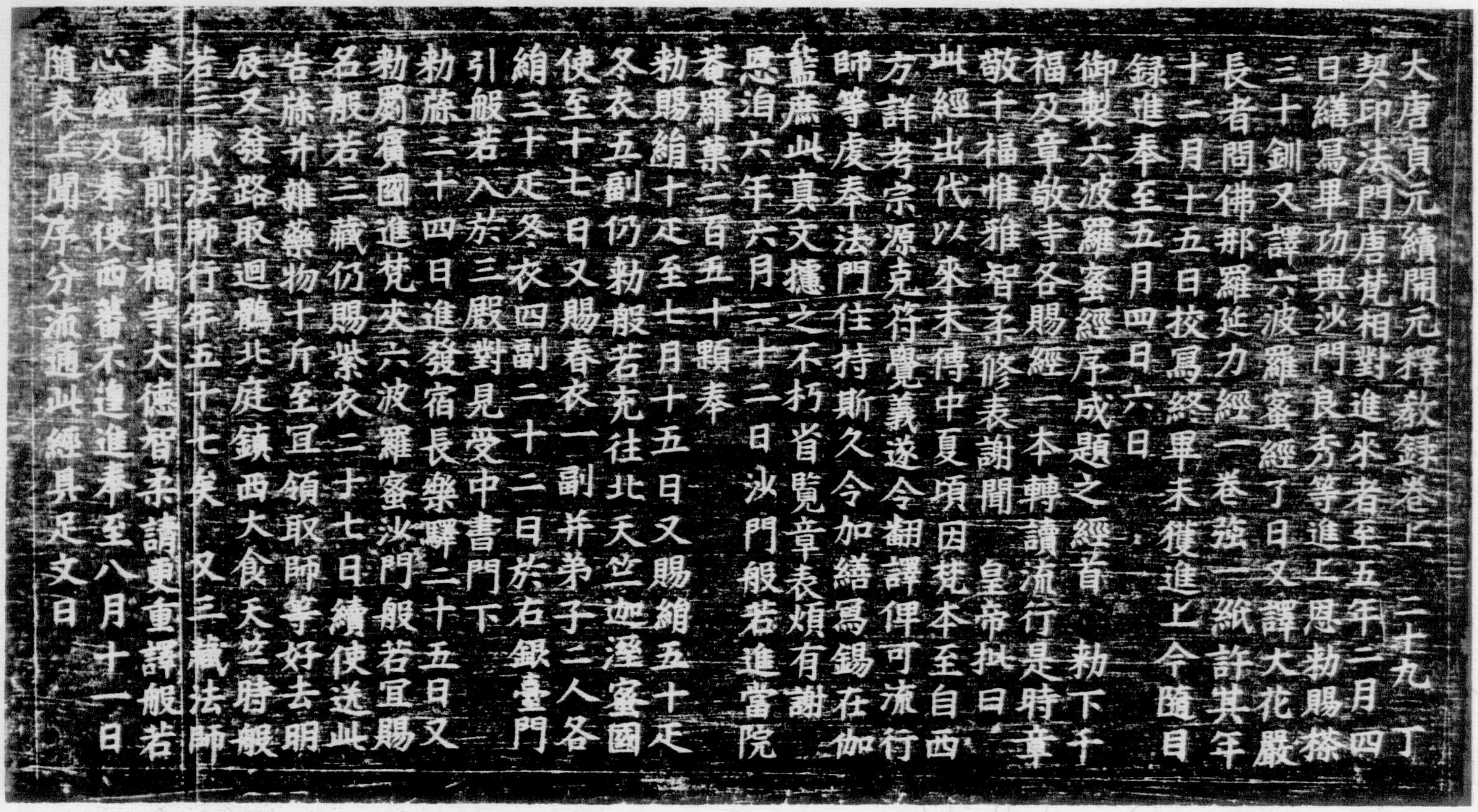
絁褥白褥氈自副手巾二枚銅水瓶一鐵鍋

一枚三斗釜一口白瓷椀十枚㯃椀一枚蒲

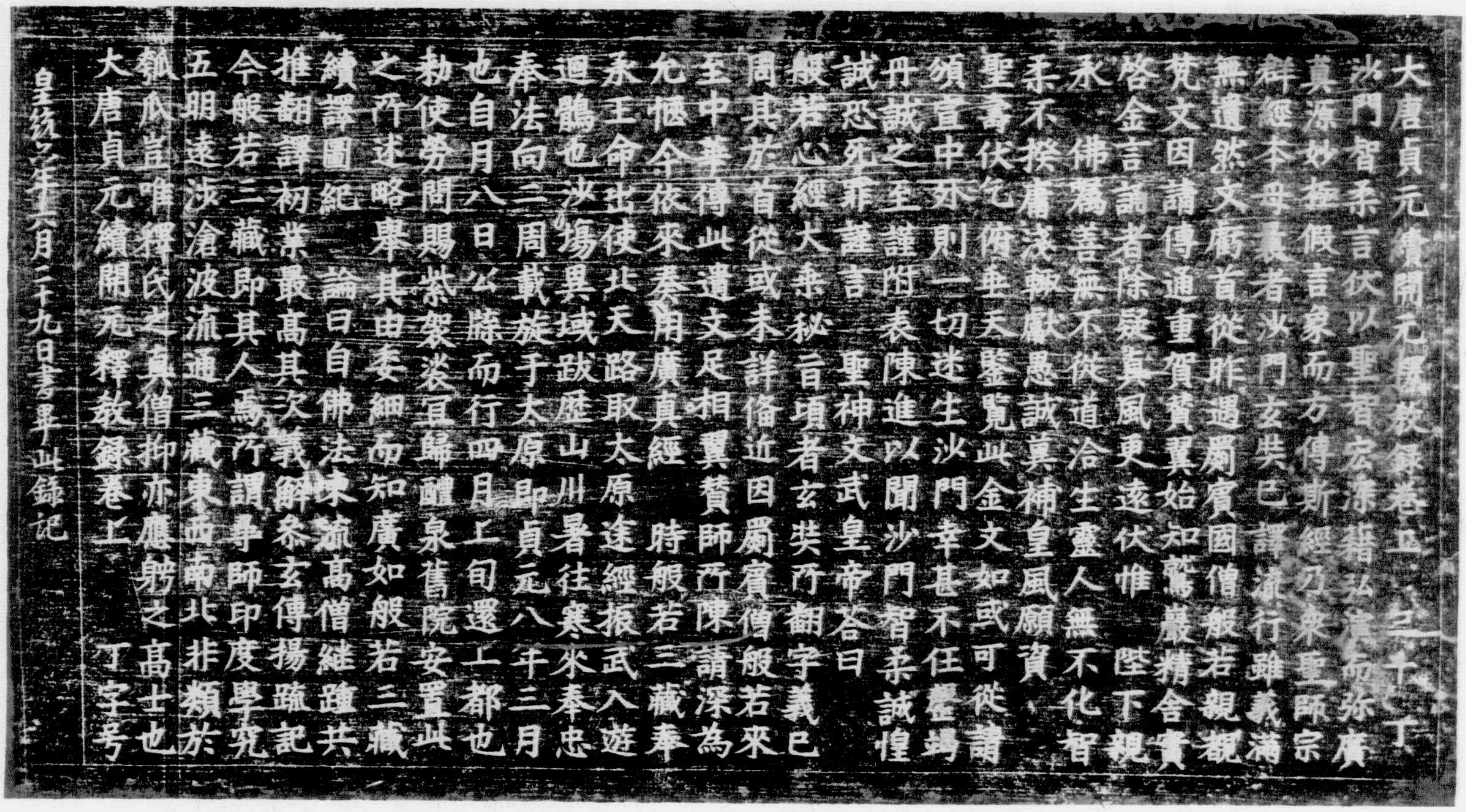
圓一枚新㯃二十劍并㯃碟子一副又於進

經日奉　恩旨令再譯六波羅蜜經中真言

塔下九三七六



大唐貞元續開元釋教録卷上　二十九　丁
契印法門唐梵相對進來者至五年二月四
日繕寫畢功與沙門良秀等進上恩勅賜捺
三十釗又譯六波羅蜜經了日又譯大花嚴
長者問佛那羅延力經一卷强一紙許其年
十二月十五日挍寫終畢未獲進上今隨目
録進奉至五月四日六日，
御製六波羅蜜經序成題之經首勅下千
福及章敬寺各賜經一本轉讀流行是時章
敬千福惟雅智柔修表謝聞皇帝批曰
此經出代以來未傳中夏頃因梵本至自西
方詳考宗源克符覺義遂令翻譯俾可流行
師等虔奉法門住持斯久令加繕寫錫在伽
藍庶此真文擁之不朽省覽章表煩有謝
恩洎六年六月二十二日沙門般若進當院
菴羅菓二百五十顆奉
勅賜絹十疋至七月十五日又賜絹五十疋
冬衣五副仍勅般若充往北天竺迦溼蜜國
使至十七日又賜春衣一副并弟子二人各
絹三十疋冬衣四副二十二日於右銀臺門
引般若入於三殿對見受中書門下
勅牒二十四日進發宿長樂驛二十五日又
勅罽賓國進梵夾六波羅蜜沙門般若宜賜
名般若三藏仍賜紫衣二十七日續使送此
告牒并雜藥物十斤至宜領取師等好去明
辰又發路取迴鶻北庭鎮西大食天竺時般
若三藏法師行年五十七矣又三藏法師
奉制前千福寺大德智柔請更重譯般若
心經及奉使西蕃不遑進奉至八月十一日
隨表上聞序分流通此經具足文曰

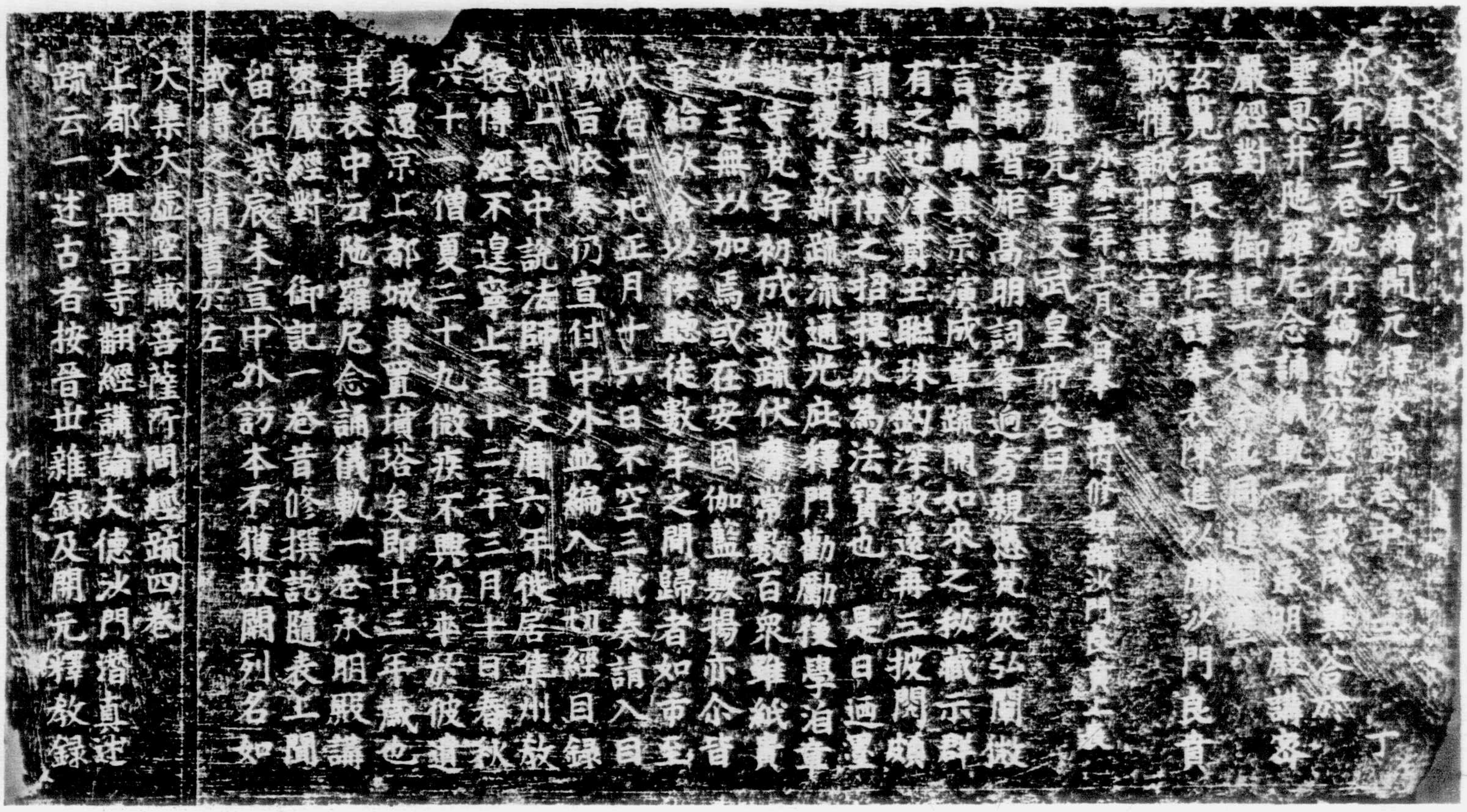


大唐貞元續開元釋教録卷上　三十　丁
沙門智柔言伏以聖智宏深藉弘宣而弥廣
真源妙極假言象而方傳斯經乃衆聖師宗
群經本母曩者沙門玄奘已譯流行雖義滿
無遺然文虧首從昨遇罽賓國僧般若親觀
梵文因請傳通重質賛翼始知鷲巖精舍實
啓金言誦者除疑真風更遠伏惟　陛下親
承　佛為善無不從道洽生靈人無不化智
柔不揆庸淺輙獻愚誠冀補皇風願資、
聖壽伏乞俯垂天鑒覽此金文如或可從請
須宣中外則一切迷生沙門幸甚不任懇竭
丹誠之至謹附表陳進以聞沙門智柔誠惶
誠恐死罪謹言　聖神文武皇帝答曰
般若心經大乘秘旨頃者玄奘所翻字義已
周其於首從或未詳備近因罽賓僧般若來
至中華傳此遺文足相翼賛師所陳請深為
允愜今依來奏用廣真經　時般若三藏奉
承王命出使北天路取太原逹經振武入遊
迴鶻也沙場異域跋歷山川暑往寒來奉忠
奉法向三周載旋于太原即貞元八年三月
也自月八日公牒而行四月上旬還上都也
勅使勞問賜紫袈裟宜歸醴泉舊院安置此
之所述略舉其由委細而知廣如般若三藏
續譯圖紀　論曰自佛法東流高僧繼踵共
推翻譯初業最高其次義解叅玄傳揚疏記
今般若三藏即其人焉所謂尋師印度學究
五明遠泛滄波流通三藏東西南北非類於
瓠瓜豈唯釋氏之真僧抑亦應觔之高士也
大唐貞元續開元釋教録卷上　丁字号
皇統[illegible]年六月二十九日書畢此録記

塔下九三七五

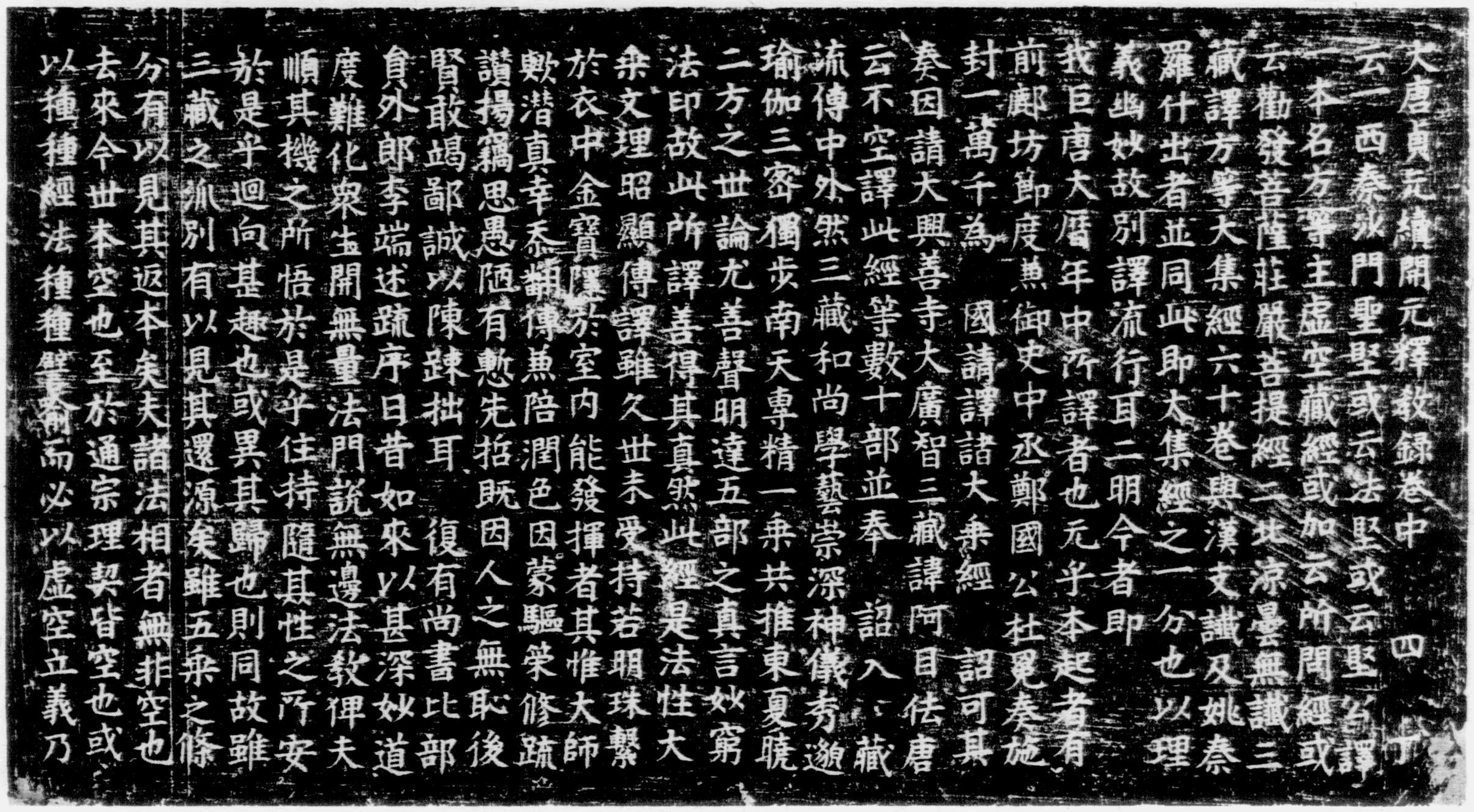
大唐貞元續開元釋教錄卷中　一　丁
（甲戌歲西明寺翻經臨壇沙門圓照撰上）
四朝應　制所翻經論及念誦法并修疏
碑表錄集等摠三百一十二卷（并目錄三百一十五）
一百六十二卷經論及　念誦法
六十四卷經律疏義
八十六卷貞元新集古今制令碑表記錄
并目八十九卷
六十四卷經律疏義
代宗朝
新再譯仁王護國般若波羅蜜多經疏三卷
右青龍寺翻經講論大德沙門良賁奉
詔修述疏云此經凡有四譯第一晉太
始三年月支三藏法護譯為一卷名仁
王般若第二後秦弘始三年三藏法師
鳩摩羅什秦云童壽於長安西明[illegible]逍
遙園譯為兩卷名仁王護國般若波羅
蜜第三梁承聖三年西天竺優禪尼國
三藏波羅末陀梁云真諦於洪府寶因
寺譯為一卷名仁王般若并疏六卷然
則昔本初翻方言尚隔梁朝所譯[illegible]而
不行秦時所翻流傳字內自古高[illegible]疏
義寔繁百座相仍崇護國矣粵惟
巨唐肅宗皇帝重昌堯化革弊救交至
憂黎元潔心齋戒請南天竺執師子國
灌頂三藏名阿目佉唐言不空翻傳衆
經以安社稷茲願未滿　仙駕歸天我
今　寶應皇帝再造乾坤禮樂惟新
明白四達恭嗣先訓懇累請爲永泰元

大唐貞元續開元釋教錄卷中　二　丁
年歲在乙巳詔譯斯經仍勅觀軍容使
開府魚朝恩兼統其事於南桃園翻譯
起自月朔終于月望於承明殿灌頂道
場御執舊經對讀新本　詔曰新經舊
經理甚符順所譯新本文義稍圓斯則
金言冥契於聖心佛日再生於鳳沼翻
傳先後其在茲歟三藏言善兩方敎傳
三密龍宮演奧遠自聞天佛日再中真
風一永扇良賁學孤先哲有慙清流叨
接翻傳謬膺筆受幸揚天闕親[illegible]德
音今於大明宮南桃園修疏贊[illegible]宸
光曲照不容避席竊玄珠於貝葉但益
懸惶捧白璧於丹墀寧昇報効仰酬
皇澤俯課忠勤既竭愚誠庶昭玄造矣
法師譯良賁俗姓郭氏陜府[illegible]邑人也幼踐
緇門尋師訪道外博經史儒墨九流內習佛
經五乘三藏若性若相教義周圓奉詔翻
經兼修疏義裁成三卷京邑傳通時永泰二
年繕寫云畢修表進上請以流行詞曰沙門
良賁言伏奉今年二月十一日　恩命令在
內於南桃園修撰新譯仁王般若經疏微僧
寡學慚不稱　旨洗心滌慮扣寂求音發明
起自於　天言如被仰憑於佛力咸約經論
演暢真乘市猶集群玉於崑山納大川於溟
海火生於木與[illegible]而俱明識轉於如體一
相而等照成道者法也載法者經也釋經者
疏也廣度群有同於大通是菩提心如
陛下意謹以今月八日繕寫畢功文過萬言



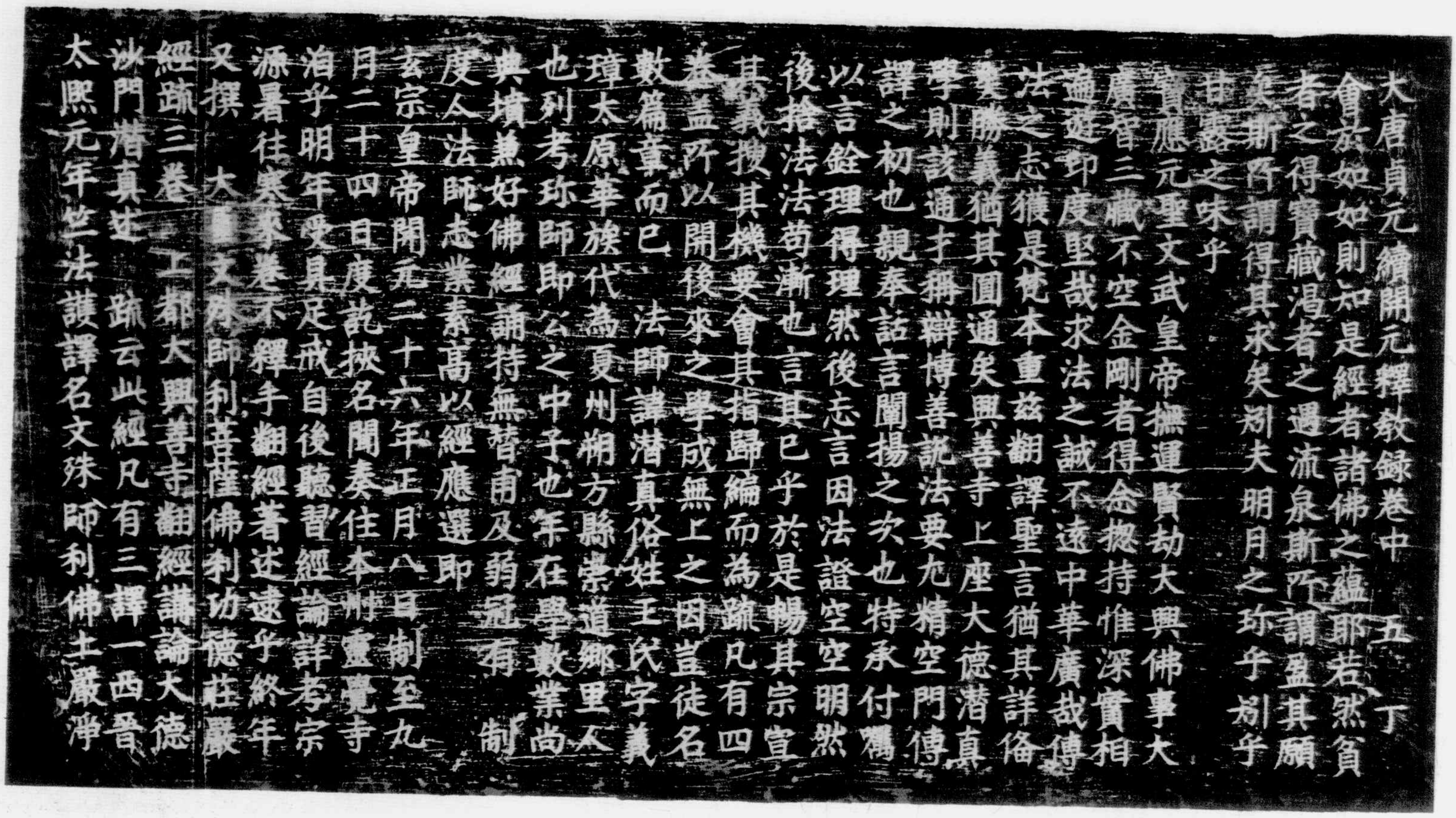
大唐貞元續開元釋教錄卷中　三　丁
部有三卷施行篇[illegible]方[illegible]見[illegible]合於
聖恩并陀羅尼念誦儀軌一卷承明殿講密
嚴經對御記一[illegible]
玄覽在畏無任謹奉表陳進以聞沙門良賁
誠惶誠懼謹言
永泰二年十一月八日奉　勅修撰沙門良賁上表
寶應元聖文武皇帝答曰
法師智炬高明詞峯迥秀覲悉梵夾弘闡微
言曲贊真宗演成章疏闡如來之祕藏示群
有之迷津貫玉聯珠鈞深致遠再三披閱頗
謂精詳傳之招提永為法寶也是日迺置
紹襃美新疏流通光庭釋門勸勵後學洎章
寺梵宇初成執疏伏膺常數百衆雖紙貴
如王無以加焉或在安國伽藍數揭亦令皆
官給飲食以供聽徒數年之間歸者如市至
大唐七祀正月廿六日不空三藏奏請入目
勅旨依奏仍宣付中外並編入一切經目錄
如上卷中說法師昔大曆六年從居集州敎
後傳經不遑寧上至十二年三月十日春秋
六十一僧夏二十九微疾不興而卒於彼遺
身還京上都城東置墳塔矣即十三年歲也
其表中云陀羅尼念誦儀軌一卷承明殿講
密嚴經對御記一卷音修撰謹隨表上聞
留在紫宸未宣中外訪本不獲故闕列名如
或得之請書於左

大集大虛空藏菩薩所問經疏四卷
上都大興善寺翻經講論大德沙門潛真述
疏云一述古者按晉世雜錄及開元釋教錄

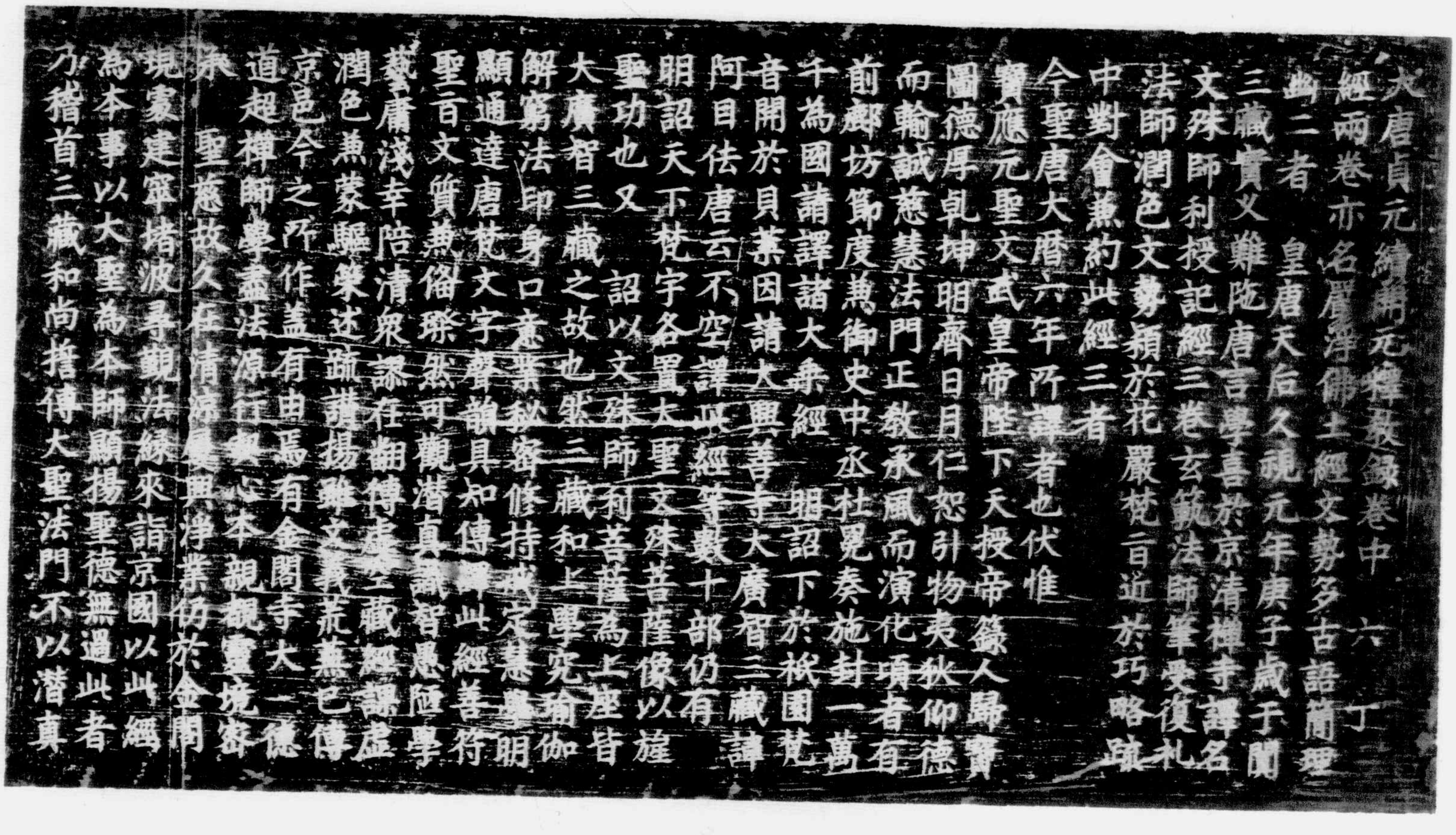


大唐貞元續開元釋教錄卷中　四　丁
云一西秦沙門聖堅或云法堅或云堅公譯
一本名方等主虛空藏經或加云所問經或
云勸發菩薩莊嚴菩提經二北涼曇無讖三
藏譯方等大集經六十卷與漢支讖及姚秦
羅什出者並同此即大集經之一分也以理
義幽妙故別譯流行耳二明今者即
我巨唐大曆年中所譯者也元乎本起者有
前鄜坊節度　兼御史中丞鄭國公杜冕奏施
封一萬千為　國請譯諸大乘經　詔可其
奏因請大興善寺大廣智三藏諱阿目佉唐
云不空譯此經等數十部並奉　詔入藏
流傳中外然三藏和尚學藝崇深神儀秀邈
瑜伽三密獨步南天專精一乘共推東夏曉
二方之世論尤善聲明達五部之真言妙窮
法印故此所譯善得其真然此經是法性大
乘文理昭顯傳譯雖久世未受持若明珠繫
於衣中金寶隱於室內能發揮者其惟大師
歟潛真幸忝翻傳兼陪潤色因蒙驅策修疏
讚揚竊思愚陋有慙先哲既因人之無恥後
賢敢竭鄙誠以陳疎拙耳　復有尚書比部
員外郎李端述疏序曰昔如來以甚深妙道
度難化衆生開無量法門說無邊法教俾夫
順其機之所悟於是乎住持隨其性之所安
於是乎迴向甚趣也或異其歸也則同故雖
三藏之派別有以見其還源矣雖五乘之條
分有以見其返本矣夫諸法相者無非空也
去來今世本空也至於通宗理契皆空也或
以種種經法種種譬喻而必以虛空立義乃

塔下九三七三

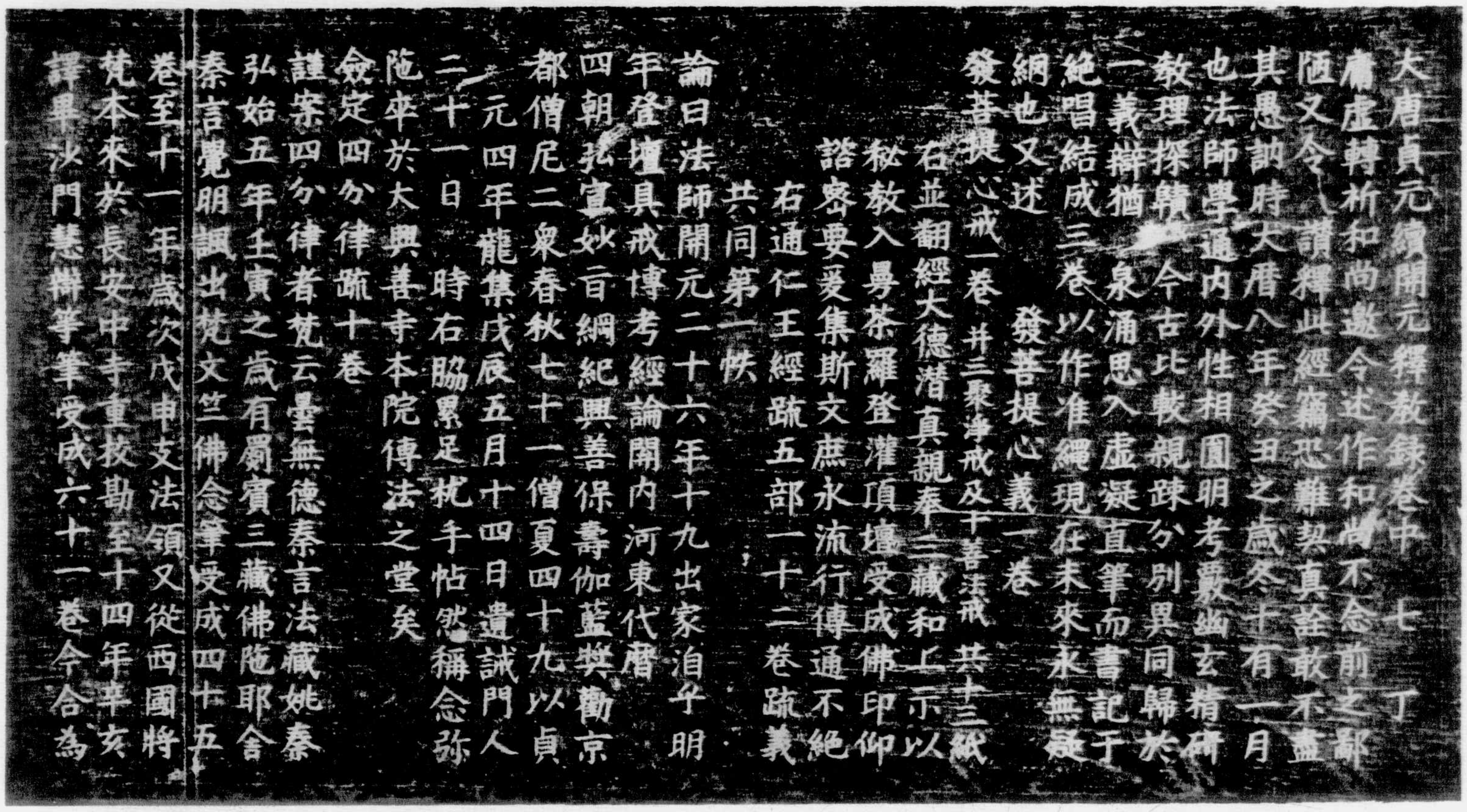


大唐貞元續開元釋教録卷中　五　丁
會於如如則知是經者諸佛之藴耶若然貧
者之得寶藏渇者之遇流泉斯所謂盈其願
矣斯所謂得其求矣烈夫明月之珎乎烈乎
甘露之味乎
寶應元聖文武皇帝撫運賢劫大興佛事大
廣智三藏不空金剛者得念摠持惟深實相
遍遊印度堅哉求法之誠不遠中華廣哉傳
法之志獲是梵本重兹翻譯聖言猶其詳倫
斐勝義猶其圓通矣興善寺上座大德潛真
學則該通才稱辯博善說法要允精空門傳
譯之初也親奉詔言闡揚之次也特承付囑
以言銓理得理然後忘言因法證空空明然
後捨法法苟漸也言其已乎於是暢其宗宣
其義搜其機要會其指歸編而為疏凡有四
卷盖所以開後來之學成無上之因豈徒名
數篇章而已　法師諱潛真俗姓王氏字義
璋太原華族代為夏州朔方縣崇道鄉里人
也列考珎師即公之中子也年在學數業尚
典墳兼好佛經誦持無替甫及弱冠有　制
度人法師志業素高以經應選即
玄宗皇帝開元二十六年正月八日制至九
月二十四日度訖挾名聞奏住本州靈覺寺
洎乎明年受具足戒自後聽習經論詳考宗
源暑往寒來卷不釋手翻經著述遠乎終年
又撰　大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴
經疏三卷　上都大興善寺翻經講論大德
沙門潛真述　疏云此經凡有三譯一西晉
太熙元年竺法護譯名文殊師利佛土嚴淨



大唐貞元續開元釋教録卷中　六　丁
經兩卷亦名嚴淨佛土經文勢多古語簡理
幽二者　皇唐天后久視元年庚子歲于闐
三藏實叉難陀唐言學喜於京清禪寺譯名
文殊師利授記經三卷玄範法師筆受復礼
法師潤色文勢頗於花嚴梵言近於巧略疏
中對會兼約此經三者
今聖唐大暦六年所譯者也伏惟
寶應元聖文武皇帝陛下天授帝籙人歸寶
圖德厚乾坤明齊日月仁恕引物夷狄仰德
而輸誠慈慧法門正教承風而演化頃者有
前鄜坊節度兼御史中丞杜冕奏施封一萬
千為國請譯諸大乘經　明詔下於祇園梵
音開於貝葉因請大興善寺大廣智三藏譯
阿目佉唐云不空譯此經等數十部仍有
明詔天下梵字各置大聖文殊菩薩像以旌
聖功也又　詔以文殊師利菩薩為上座皆
大廣智三藏之故也然三藏和上學究瑜伽
解窮法印身口意業秘密修持戒定慧學明
顯通達唐梵文字聲韻具知傳譯此經善符
聖言文質兼備璨然可觀潛真識智愚陋學
藝庸淺幸陪清衆忝在翻傳虚空藏經謬虚
潤色兼蒙驅策述疏讚揚雖文義荒蕪已傳
京邑今之所作盖有由焉有金閣寺大德
道超禪師學盡法源行契心本親覩靈境寄
乘　聖慈故久在清涼屢興淨業仍於金閣
現家建窣堵波尋覩法緣來詣京國以此經
為本事以大聖為本師顯揚聖德無過此者
乃稽首三藏和尚揩傳大聖法門不以潛真

塔下九三七二



大唐貞元續開元釋教録卷中　七　丁

膺虛轉析和尚邀令述作和尚不念前之鄙陋又令讃釋此經竊恐難契真詮敢不盡其愚訥時大曆八年癸丑之歲冬十有一月也法師學通内外性相圓明考覈幽玄精研教理探賾今古比較親蹤分別異同歸於一義辯猶泉涌思入虛凝直筆而書記于絶唱結成三卷以作准繩現在未來永無疑網也又述　發菩提心義一卷

發菩提心戒一卷（并三聚淨戒及十善法戒　共十三紙）

右並翻經大德潛真親奉三藏和上示以秘教入曼荼羅登灌頂壇受成佛印仰諮密要爰集斯文庶永流行傳通不絶

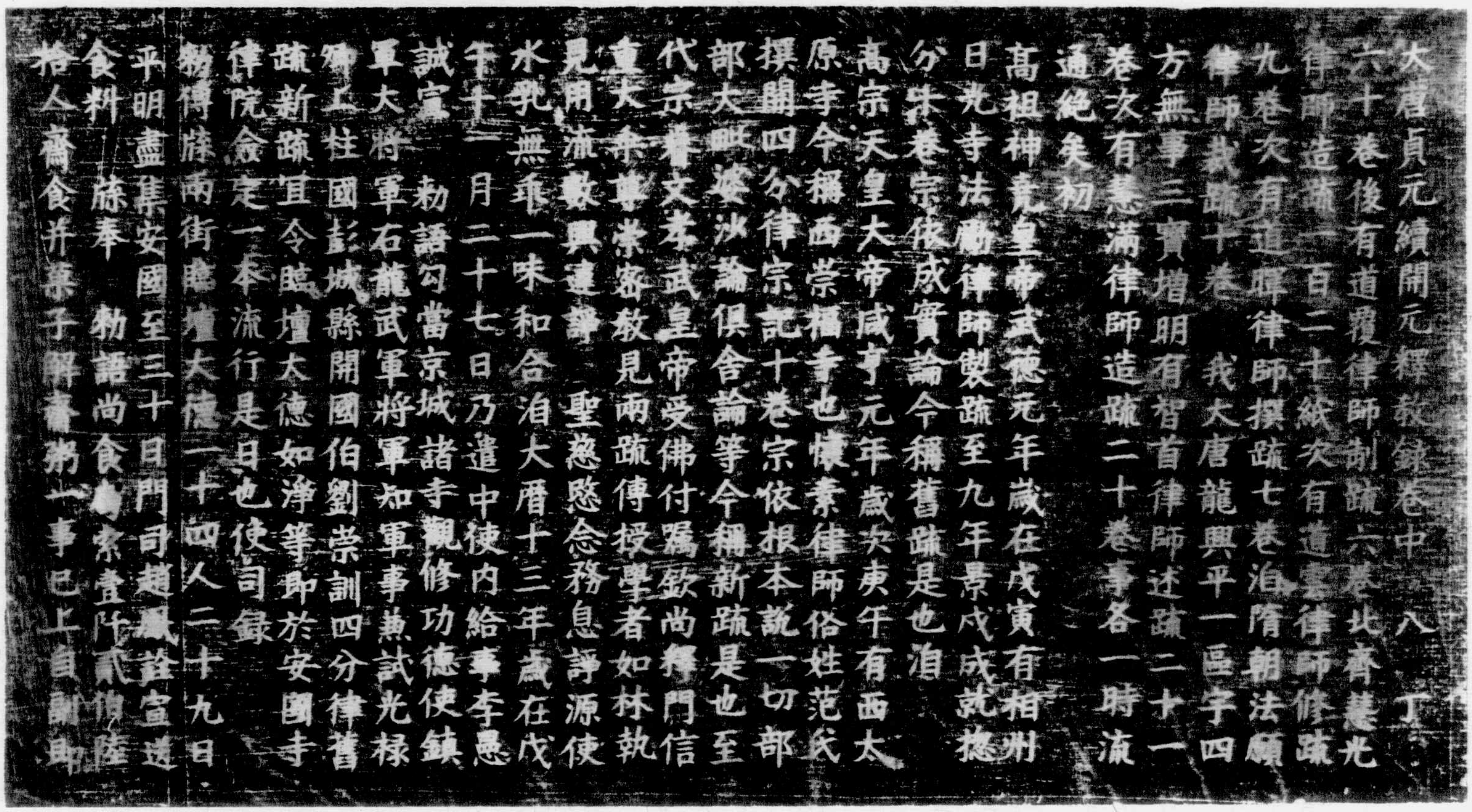
　右通仁王經疏五部一十二卷疏義

　共同第一帙

論曰法師開元二十六年十九出家洎乎明年登壇具戒博考經論開内河東代曆四朝弘宣妙旨綱紀興善保壽伽藍與勸京都僧尼二衆春秋七十一僧夏四十九以貞元四年龍集戊辰五月十四日遺誡門人二十一日時右脇累足枕手怗然稱念弥陁卒於大興善寺本院傳法之堂矣

僉定四分律疏十卷

譔案四分律者梵云曇無德秦言法藏姚秦弘始五年壬寅之歲有罽賓三藏佛陁耶舍秦言覺明誦出梵文竺佛念筆受成四十五卷至十一年歲次戊申支法領又從西國將梵本來於長安中寺重校勘至十四年辛亥譯畢沙門慧辯等筆受成六十一卷今合為



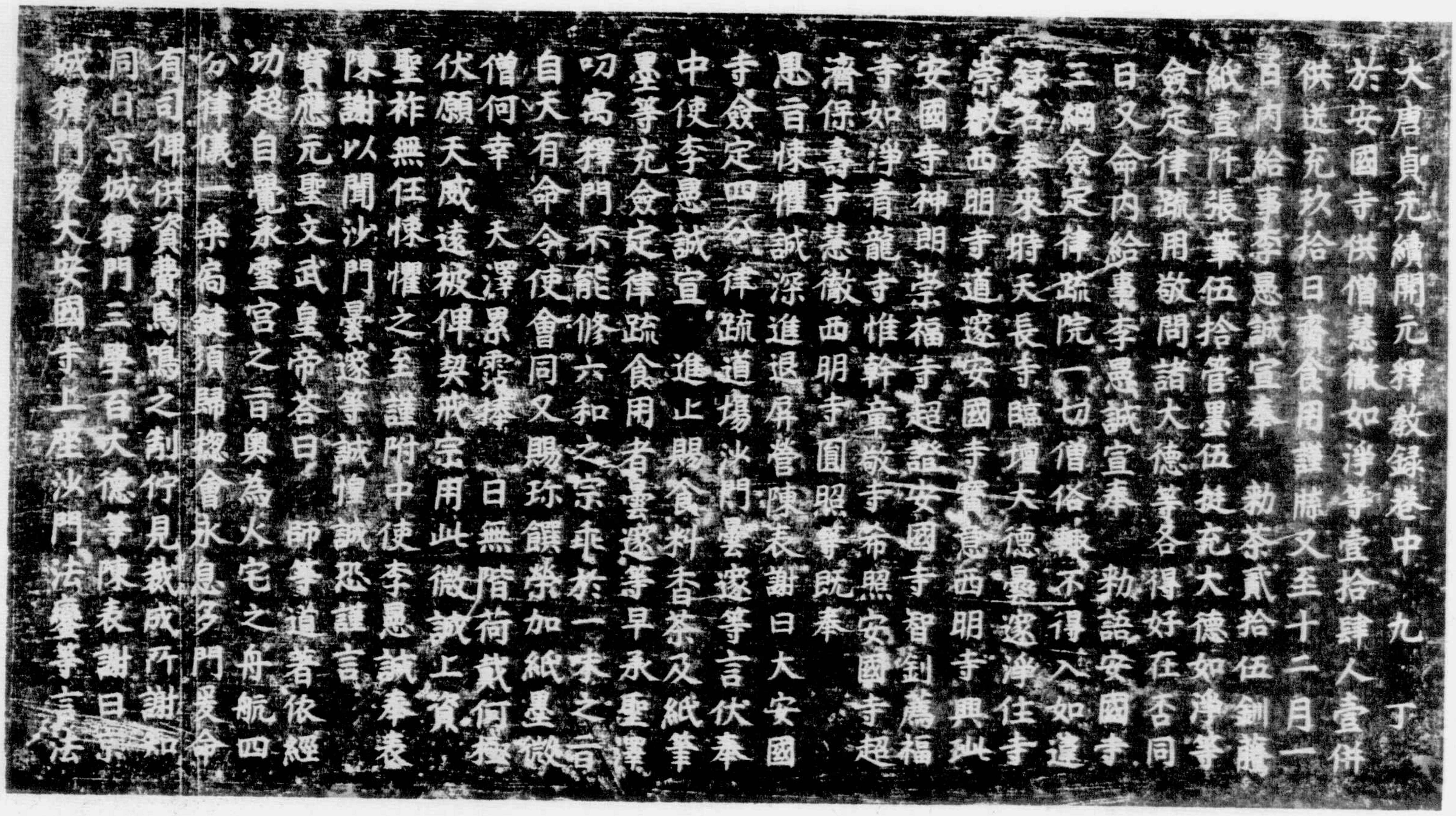
大唐貞元續開元釋教録卷中　八　丁

六十卷後有道覆律師制疏六卷北齊慧光律師造疏一百二十紙次有道雲律師修疏九卷次有道暉律師撰疏七卷洎隋朝法願律師裁疏十卷　我大唐龍興平一區宇四方無事三寶增明有智首律師述疏二十一卷次有懿滿律師造疏二十卷事各一時流通絶矣初

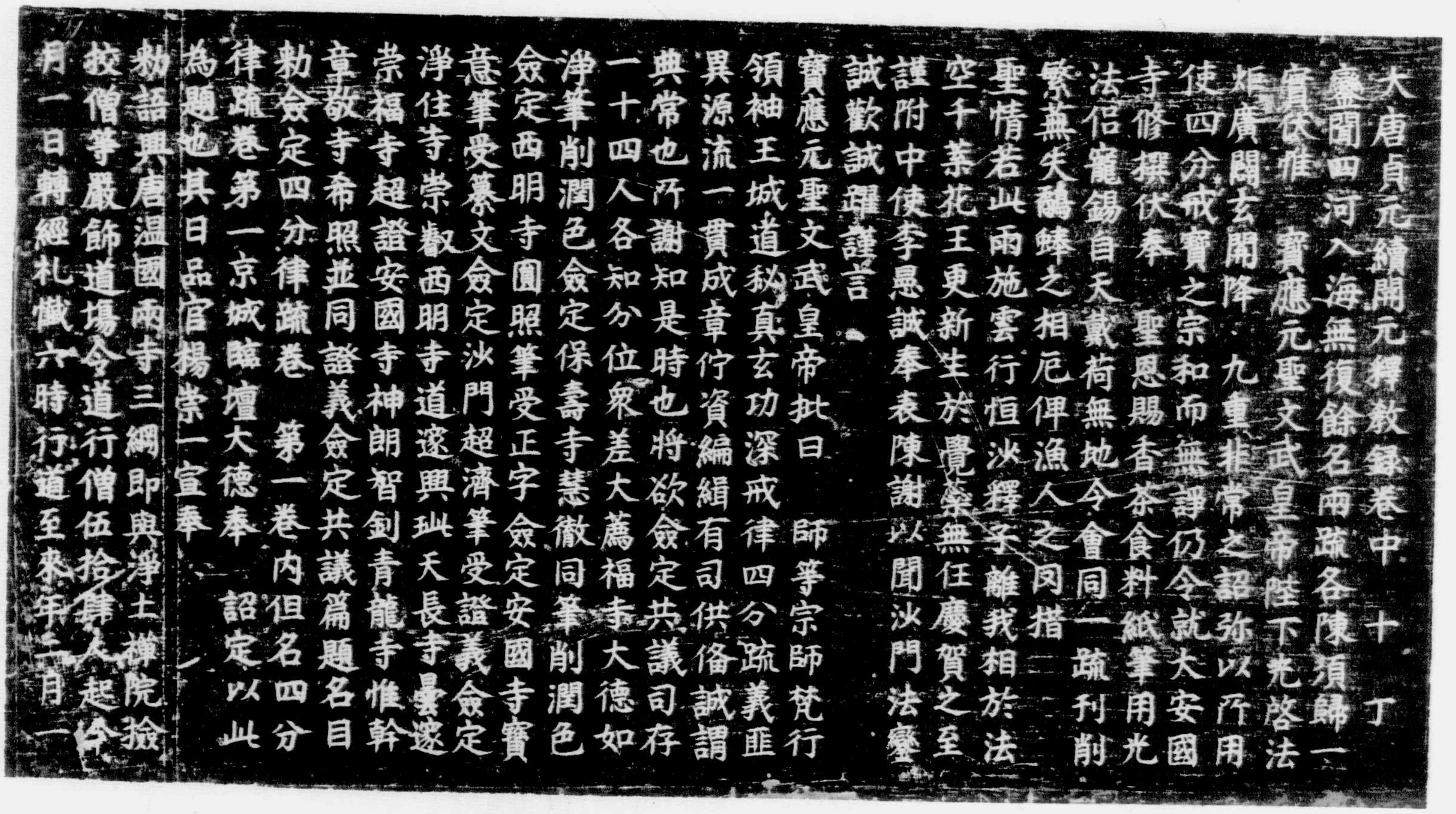
高祖神堯皇帝武德元年歲在戊寅有相州日光寺法礪律師製疏至九年景戌成就捴分十卷宗依成實論今稱舊疏是也洎

高宗天皇大帝咸亨元年歲次庚午有西太原寺今稱西崇福寺也懷素律師俗姓范氏撰闢四分律宗記十卷宗依根本説一切部部大毗婆沙論倶舍論等今稱新疏是也至

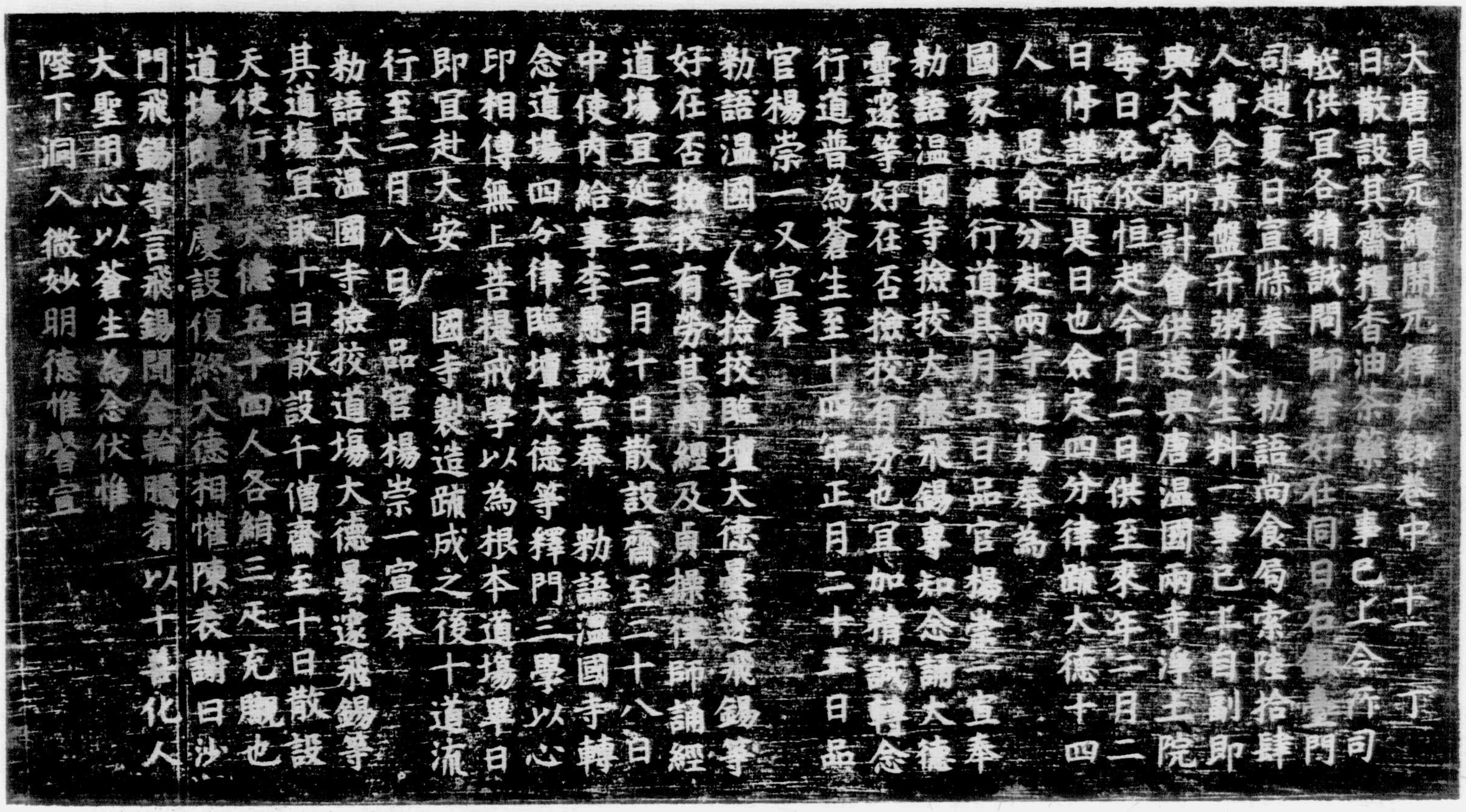
代宗睿文孝武皇帝受佛付囑欽尚釋門信重大乘尊崇密教見兩疏傳授學者如林執見用流數興違諍　聖慈愍念務息諍源使水乳無乖一味和合洎大曆十三年歲在戊午十一月二十七日乃遣中使内給事李憲誠宣　勅語勾當京城諸寺觀修功德使鎮軍大將軍右龍武軍將軍知軍事兼試光禄卿上柱國彭城縣開國伯劉崇訓四分律舊疏新疏宜令臨壇大德如淨等即於安國寺律院僉定一本流行是日也使司録勅牒兩街臨壇大德一十四人二十九日平明盡集安國至三十日門司趙鳳詮宣進食料　膝奉　勅語尚食局索壹阡貳佰陸拾人齋食并菓子解齋粥一事已上自副助



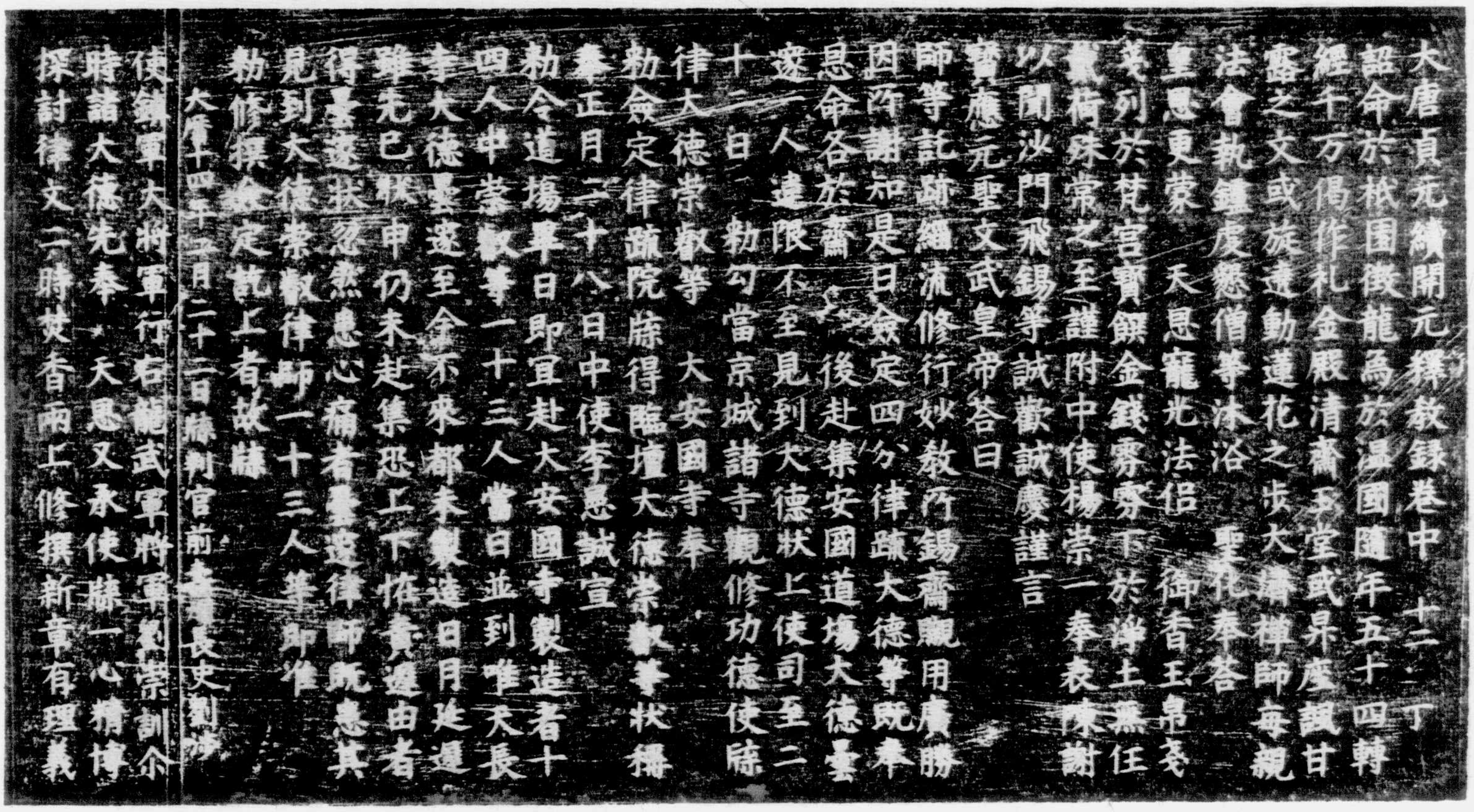
大唐貞元續開元釋教錄卷中　九　丁
於安國寺供僧慧徹如淨等壹拾肆人壹併
供送充玖拾日齋食用謹牒又至十二月一
日內給事李憲誠宣奉　勅茶貳拾伍斤藤
紙壹阡張筆伍拾管墨伍挺充大德如淨等
僉定律疏用敬問諸大德等各得好在否同
日又命內給事李憲誠宣奉　勅語安國寺
三綱僉定律疏院一切僧俗輙不得入如違
錄名奏來時天長寺臨壇大德曇邃淨住寺
崇叡西明寺道邃安國寺寶意西明寺興泚
安國寺神朗崇福寺超證安國寺智劍薦福
寺如淨青龍寺惟幹章敬寺希照安國寺超
濟保壽寺慧徹西明寺圓照等既奉
恩旨悚懼誠深進退屏營陳表謝曰大安國
寺僉定四分律疏道場沙門曇邃等言伏奉
中使李憲誠宣　進止賜食料香茶及紙筆
墨等充僉定律疏食用者曇邃等早承聖澤
叨寓釋門不能修六和之宗乖於一味之旨
自天有命令使會同又賜珍饌崇加紙墨微
僧何幸　天澤累霑捧日無階荷戴何極
伏願天威遠被俾契戒宗用此微誠上資
聖祚無任悚懼之至謹附中使李憲誠奉表
陳謝以聞沙門曇邃等誠惶誠恐謹言
寶應元聖文武皇帝荅曰　師等道著依經
功超自覺承靈宮之旨與為人宅之舟航四
分律儀一乘扃鍵須歸總會永息多門爰命
有司俾供資費馬鳴之制佇見裁成所謝知
同日京城釋門三學白大德等陳表謝曰京
城釋門衆大安國寺上座沙門法鑾等言法



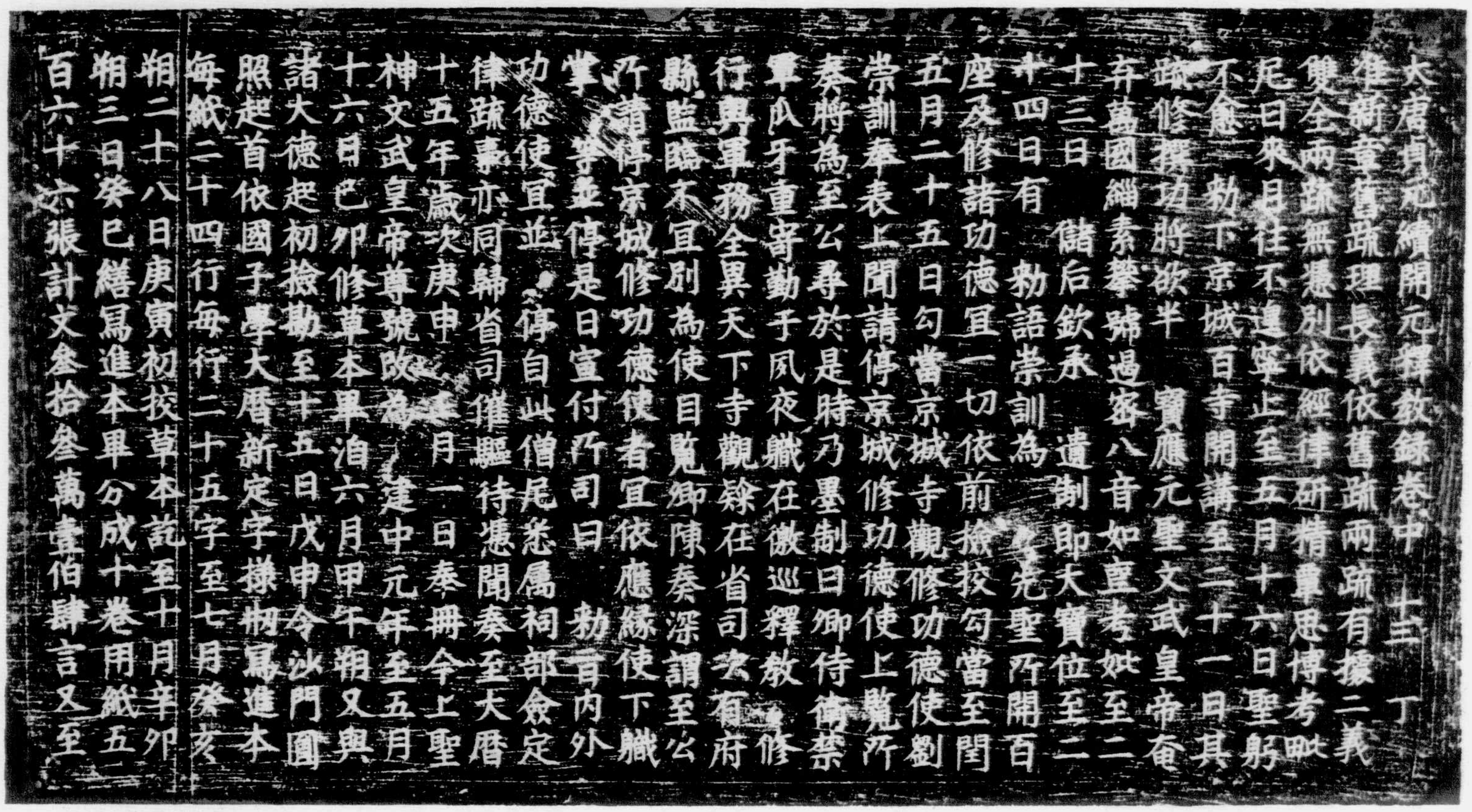
大唐貞元續開元釋教錄卷中　十　丁
臺闇四河入海無復餘名兩疏各陳須歸一
貫伏惟　寶應元聖文武皇帝陛下光啓法
炬廣闢玄關降　九重非常之詔弥以所用
使四分戒寶之宗和而無諍仍令就大安國
寺修撰伏奉　聖恩賜香茶食料紙筆用光
法侶寵錫自天戴荷無地令會同一疏刊削
繁蕪失鷸蚌之相厄俾漁人之罔措
聖情若此雨施雲行恒沙釋子離我相於法
空千葉花王更新生於覺菀無任慶賀之至
謹附中使李憲誠奉表陳謝以聞沙門法鑾
誠歡誠躍謹言
寶應元聖文武皇帝批曰　師等宗師梵行
領袖王城道秘真玄功深戒律四分疏義匪
異源流一貫成章佇資編緝有司供備誠謂
典常也所謝知是時也將欲僉定共議司存
一十四人各知分位衆差大薦福寺大德如
淨筆削潤色僉定保壽寺慧徹同筆削潤色
僉定西明寺圓照筆受正字僉定安國寺寶
意筆受纂文僉定沙門超濟筆受證義僉定
淨住寺崇叡西明寺道邃興泚天長寺曇邃
崇福寺超證安國寺神朗智劍青龍寺惟幹
章敬寺希照並同證義僉定共議篇題名目
勅僉定四分律疏卷　第一卷內但名四分
律疏卷第一京城臨壇大德奉　詔定以此
為題也其日品官楊崇一宣奉
勅語興唐溫國兩寺三綱即與淨土禪院撿
挍僧等嚴飾道場令道行僧伍拾肆人起今
月一日轉經礼懺六時行道至來年二月一



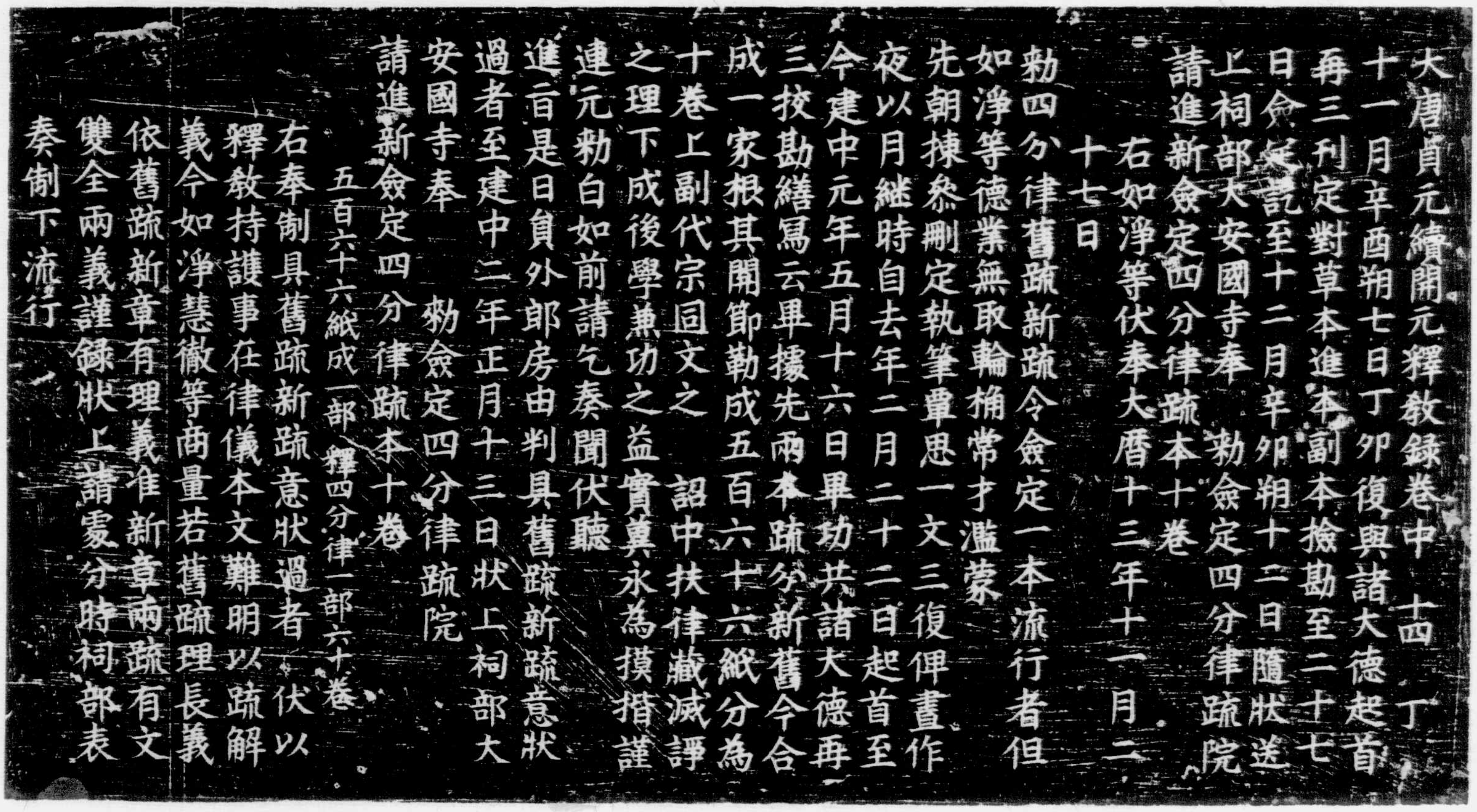
大唐貞元續開元釋教錄卷中　十二　丁
日散設其齋攞香油茶藥一事已上令所司
祗供宜各精誠問師等好在同日右銀臺門
司趙夏日宣牒奉　勅語尚食局索陸拾肆
人齋食菓盤并粥米生料一事已上自副即
與大濟師計會供送與唐温國兩寺淨土院
每日各依恒起今月二日供至來年二月二
日傳護牒是日也僉定四分律疏大德十四
人　恩命分赴兩寺道場奉為
國家轉經行道其月五日品官楊崇一宣奉
勅語温國寺撿挍大德飛錫專知念誦大德
曇邃等好在否撿挍有勞也宜加精誠轉念
行道普為蒼生至十四年正月二十五日品
官楊崇一又宣奉
勅語温國寺撿挍臨壇大德曇邃飛錫等
好在否撿挍有勞其轉經及貞操律師誦經
道場宜延至二月十日散設齋至二十八日
中使內給事李憲誠宣奉　勅語温國寺轉
念道場四分律臨壇大德等釋門三學以心
印相傳無上菩提戒學以為根本道場畢日
即宜赴大安　國寺製造疏成之後十道流
行至二月八日　品官楊崇一宣奉
勅語大温國寺撿挍道場大德曇邃飛錫等
其道場宜取十日散設千僧齋至十日散設
天使行香大德五十四人各絹三疋充䞋也
道場既畢慶設復終大德相懽陳表謝曰沙
門飛錫等言飛錫聞金輪騰翥以十善化人
大聖用心以蒼生為念伏惟
陛下洞入微妙明德惟馨宣



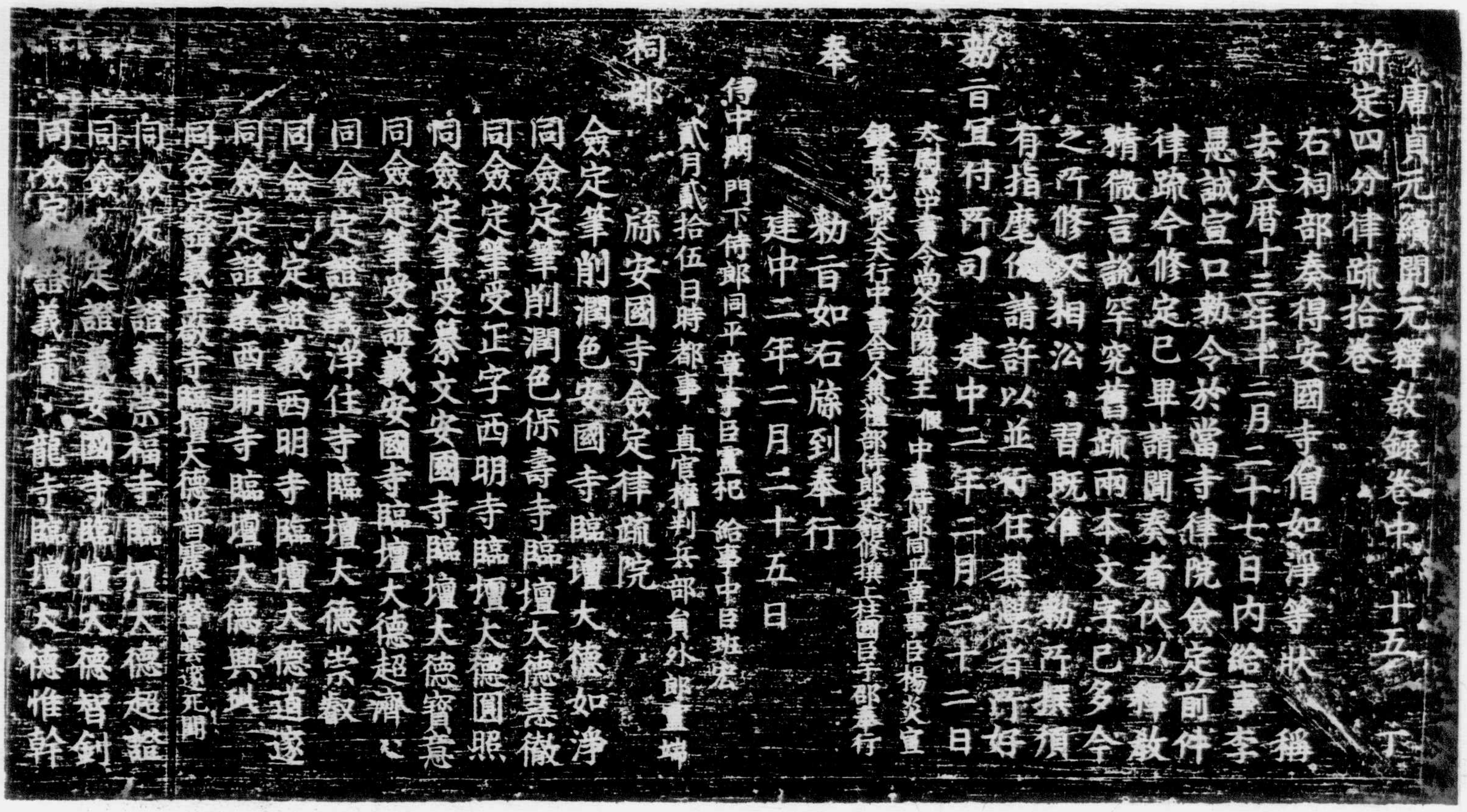
大唐貞元續開元釋教錄卷中　十二　丁
詔命於祇園徵龍象於温國隨年五十四轉
經千万偈作礼金殿清齋玉堂或昇座諷甘
露之文或旋遶動蓮花之步大濟禪師每親
法會執鍾虔懇僧等沐浴　聖化奉荅
皇恩更蒙　天恩寵光法侶　御香玉帛戔
戔列於梵宮寶饌金錢霧霽下於淨土無任
戴荷殊常之至謹附中使楊崇一奉表陳謝
以聞沙門飛錫等誠歡誠慶謹言
寶應元聖文武皇帝荅曰
師等託跡緇流修行妙教所錫齋䞋用廣勝
因所請知是日僉定四分律疏大德等既奉
恩命各於齋後赴集安國道場大德曇
邃一人違限不至見到大德狀上使司至二
十二日　勅勾當京城諸寺觀修功德使牒
律大德崇叡等　大安國寺奉
勅僉定律疏院牒得臨壇大德崇叡等狀稱
奉正月二十八日中使李憲誠宣
勅令道場畢日即宜赴大安國寺製造者十
四人中崇叡等一十三人當日並到唯天長
寺大德曇邃至今不來都未製造日月延遲
雖先已狀申仍未赴集恐上下怪責違由者
得曇邃狀忽然患心痛者曇邃律師既患其
見到大德崇叡律師一十三人等即准
勅修撰僉定訖上者故牒
大曆十四年二月二十二日牒判官前[illegible]長史劉沛
使鎮軍大將軍行右龍武軍將軍劉崇訓介
時諸大德先奉　天恩又承使牒一心精博
探討律文二時焚香兩上修撰新章有理義



大唐貞元續開元釋教録卷中　十三　丁
律新章舊疏理長義依舊疏兩疏有據二義
雙全兩疏無懸別依經律研精覃思博考毗
尼日來月往不違寧止至五月十六日聖躬
不愈　勅下京城百寺開講至二十一日其
疏修撰功將欲半　寶應元聖文武皇帝奄
弃萬國緇素攀號遏密八音如喪考妣至二
十三日　儲后欽承　遺制即大寶位至二
十四日有　勅語崇訓爲　先聖所開百
座及修諸功德宜一切依前撿挍勾當至閏
五月二十五日勾當京城寺觀修功德使劉
崇訓奉表上聞請停京城修功德使上覽所
奏將爲至公尋於是時乃墨制曰卿侍衛禁
軍爪牙重寄勤于夙夜職在徼巡釋教修
行興單務全異天下寺觀錄在省司尤有府
縣監臨不宜別爲使目覽卿陳奏深謂至公
所請停京城修功德使者宜依應緣使下職
掌等並停是日宣付所司曰　勅旨內外
功德使宜並停自此僧尼悉屬祠部僉定
律疏事亦同歸省司催驅待憑聞奏至大曆
十五年歲次庚申　月一日奏冊令上聖
神文武皇帝尊號改爲　建中元年至五月
十六日己卯修草本畢洎六月甲午朔又與
諸大德起初撿勘至十五日戊申令沙門圓
照起首依國子學大曆新定字樣楷寫進本
每紙二十四行每行二十五字至七月癸亥
朔二十八日庚寅初挍草本訖至十月辛卯
朔三日癸巳繕寫進本畢分成十卷用紙五
百六十六張計文叁拾叁萬壹伯肆言又至



大唐貞元續開元釋教録卷中　十四　丁
十一月辛酉朔七日丁卯復與諸大德起首
再三刊定對草本進本副本撿勘至二十七
日僉定訖至十二月辛卯朔十二日隨狀送
上祠部大安國寺奉　勅僉定四分律疏院
請進新僉定四分律疏本十卷
右如淨等伏奉大曆十三年十一月二
十七日
勅四分律舊疏新疏令僉定一本流行者但
如淨等德業無取輪桷常才濫蒙
先朝揀叅刪定執筆覃思一文三復俾晝作
夜以月繼時自去年二月二十二日起首至
今建中元年五月十六日畢功共諸大德再
三挍勘繕寫云畢據先兩本疏分新舊令合
成一家根其開節勒成五百六十六紙分爲
十卷上副代宗回文之　詔中扶律藏減諍
之理下成後學兼功之益實冀永爲摸揩謹
連元勅白如前請乞奏聞伏聽
進旨是日員外郎房由判具舊疏新疏意狀
過者至建中二年正月十三日狀上祠部大
安國寺奉　勅僉定四分律疏院
請進新僉定四分律疏本十卷
五百六十六紙成一部　釋四分律一部六十卷
右奉　制具舊疏新疏意狀過者伏以
釋教持護事在律儀本文難明以疏解
義令如淨慧徹等商量若舊疏理長義
依舊疏新章有理義准新章兩疏有文
雙全兩義謹錄狀上請處分時祠部表
奏制下流行



大唐貞元續開元釋教錄卷中　十五　丁

新定四分律疏拾卷

右祠部奏得安國寺僧如淨等狀稱

去大曆十三年十二月二十七日內給事李

憑誠宣口勅令於當寺律院僉定前件

律疏今修定已畢請聞奏者伏以釋教

精微言說罕究舊疏兩本文字已多今

之所修又相沿習既准勅所撰須

有指麾伏請許以並行任其學者所好

勅旨宜付所司　建中二年二月二十二日

（太尉兼中書令尚父汾陽郡王　假　中書侍郎同平章事臣楊炎宣）

（銀青光祿大夫行中書舍人兼禮部侍郎史館修撰上柱國臣于邵奉行）

奉

勅旨如右牒到奉行

建中二年二月二十五日

（侍中　闕　門下侍郎同平章事臣盧杞　給事中臣班宏）

（貳月貳拾伍日時都事　直官權判兵部員外郎盧端）

祠部

牒安國寺僉定律疏院

僉定筆削潤色安國寺臨壇大德如淨

同僉定筆削潤色保壽寺臨壇大德慧徹

同僉定筆受正字西明寺臨壇大德圓照

同僉定筆受纂文安國寺臨壇大德寶意

同僉定筆受證義安國寺臨壇大德超濟

同僉定證義淨住寺臨壇大德崇叡

同僉定證義西明寺臨壇大德道遂

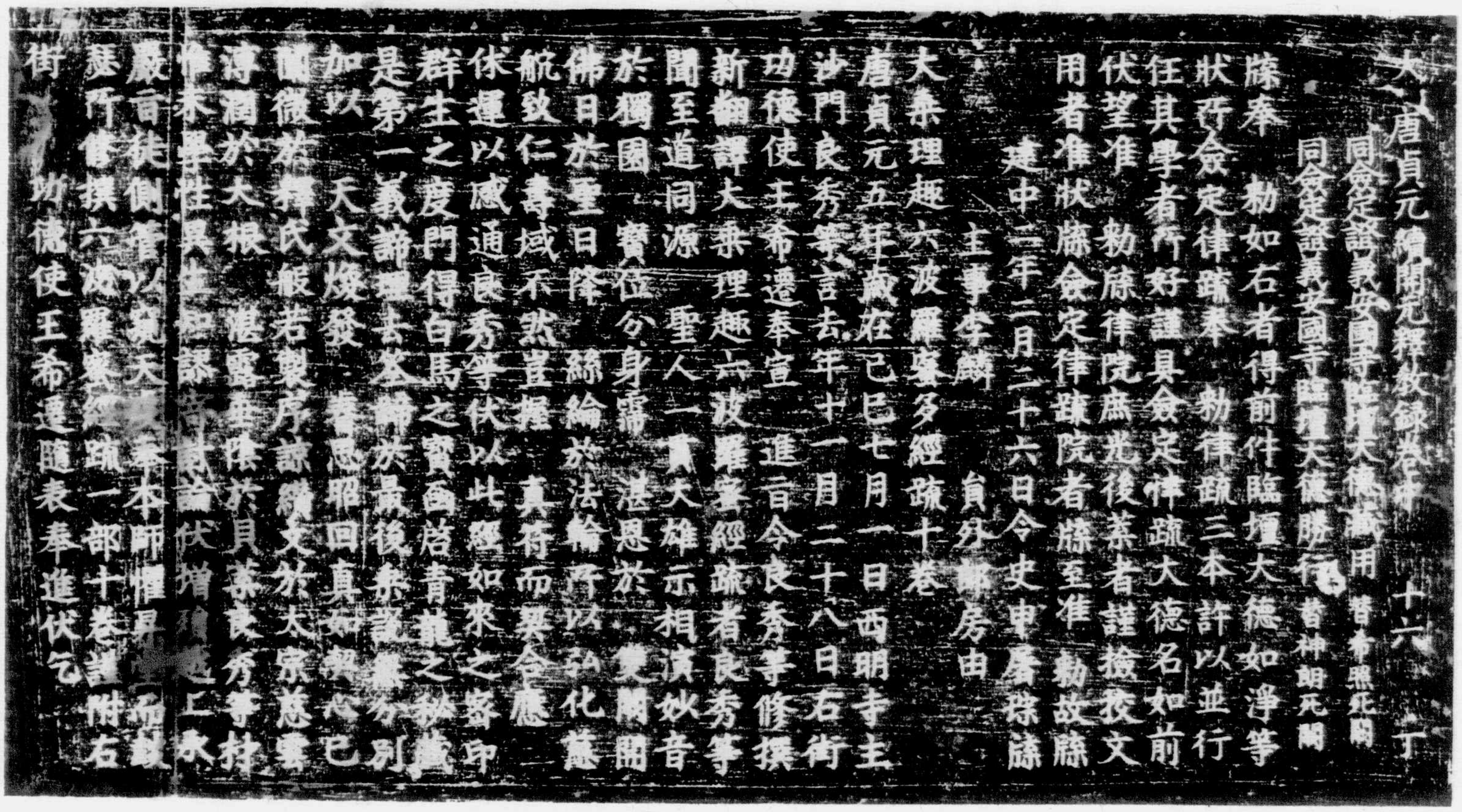
同僉定證義西明寺臨壇大德興與

同僉定證義章敬寺臨壇大德普震（替曇遂充闕）

同僉定證義崇福寺臨壇大德超證

同僉定證義安國寺臨壇大德智釗

同僉定證義青龍寺臨壇大德惟幹



大唐貞元續開元釋教錄卷中　十六　丁

同僉定證義安國寺臨壇大德藏用（替希照充闕）

同僉定證義安國寺臨壇大德勝行（替神朗充闕）

牒奉　勅如右者得前件臨壇大德如淨等

狀稱僉定律疏奉　勅律疏三本許以並行

任其學者所好謹具僉定律疏大德名如前

伏望准　勅牒律院庶光後葉者謹撿孜文

用者准狀牒僉定律疏院者牒至准　勅故牒

建中二年二月二十六日令史申屠孫牒

主事李麟　員外郎房由

大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷

唐貞元五年歲在己巳七月一日西明寺主

沙門良秀等言去年十一月二十八日右街

功德使王希遷奉宣　進旨令良秀等修撰

新翻譯大乘理趣六波羅蜜經疏者良秀等

聞至道同源　聖人一貫大雄示相演妙音

於獨園寶位分身霈湛恩於雙闕開

佛日於聖日降綸綍於法輪所以弘化蘊

航致仁壽域不然豈握真符而契合應

休運以感通良秀等伏以此經如來之密印

群生之度門得白馬之寶函啓青龍之秘藏

是第一義諦理去筌蹄於最後乘詮[illegible]分別

加以　天文煥發　睿思昭回真如契心已

闡微於釋氏般若製序諒緝文於太宗慈雲

溥潤於大根湛露垂陰於貝葉良秀等材

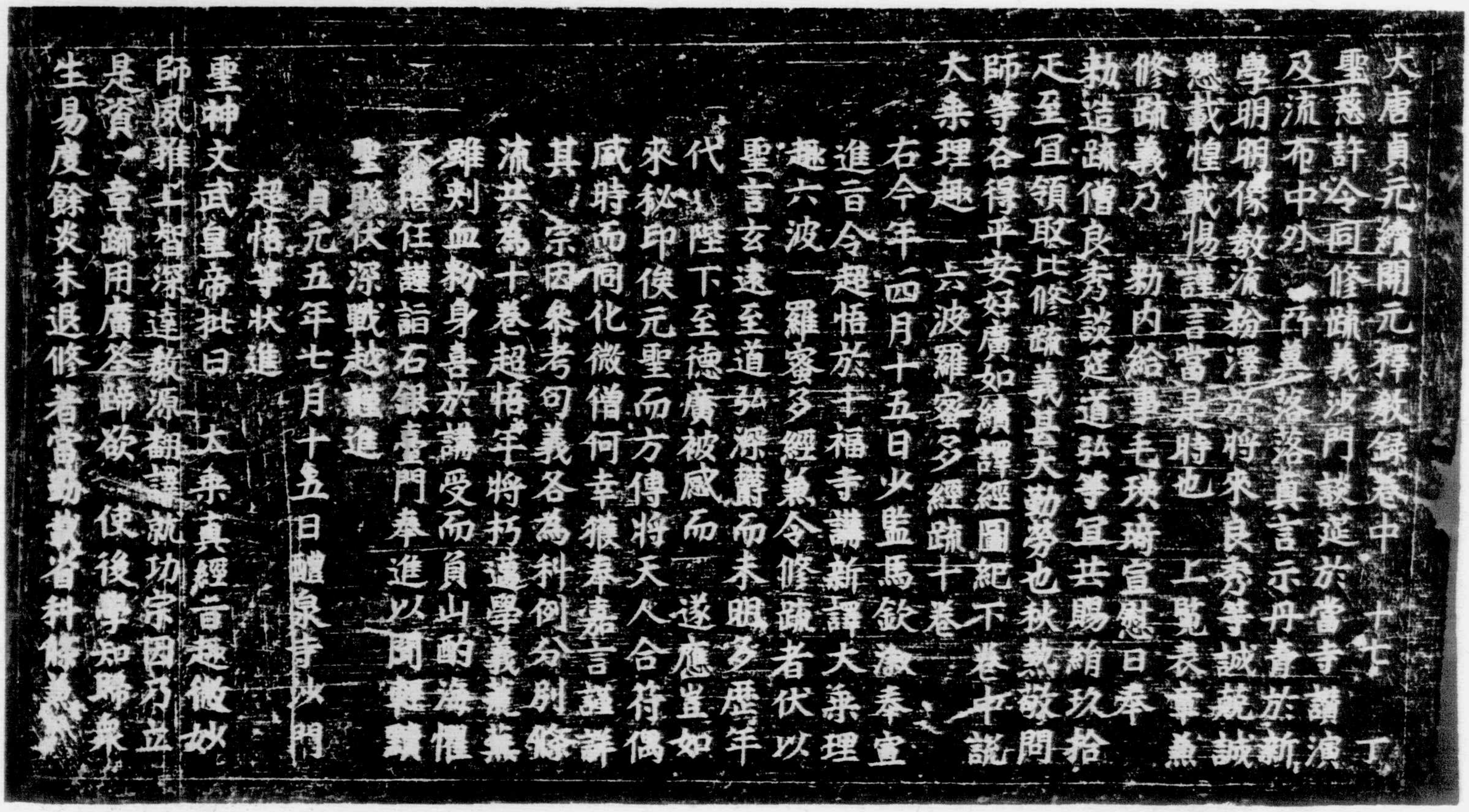
慚未學性異生知謬奉　討論伏增[illegible]越上承

嚴旨徒側管以窺天奉本師惟昇所製

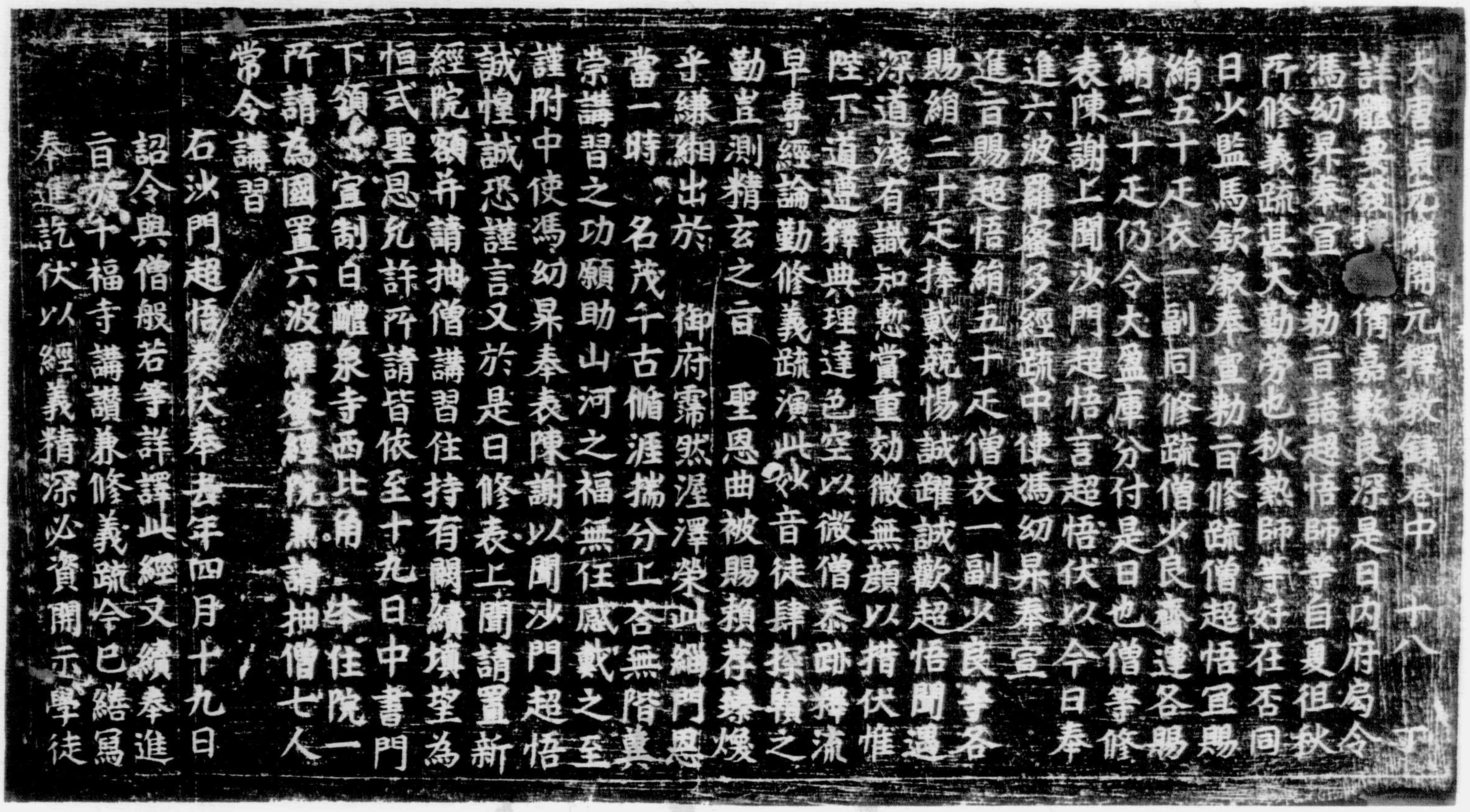
疑所修撰六波羅蜜經疏一部十卷謹附右

街　功德使王希遷隨表奉進伏乞

塔下九三六七

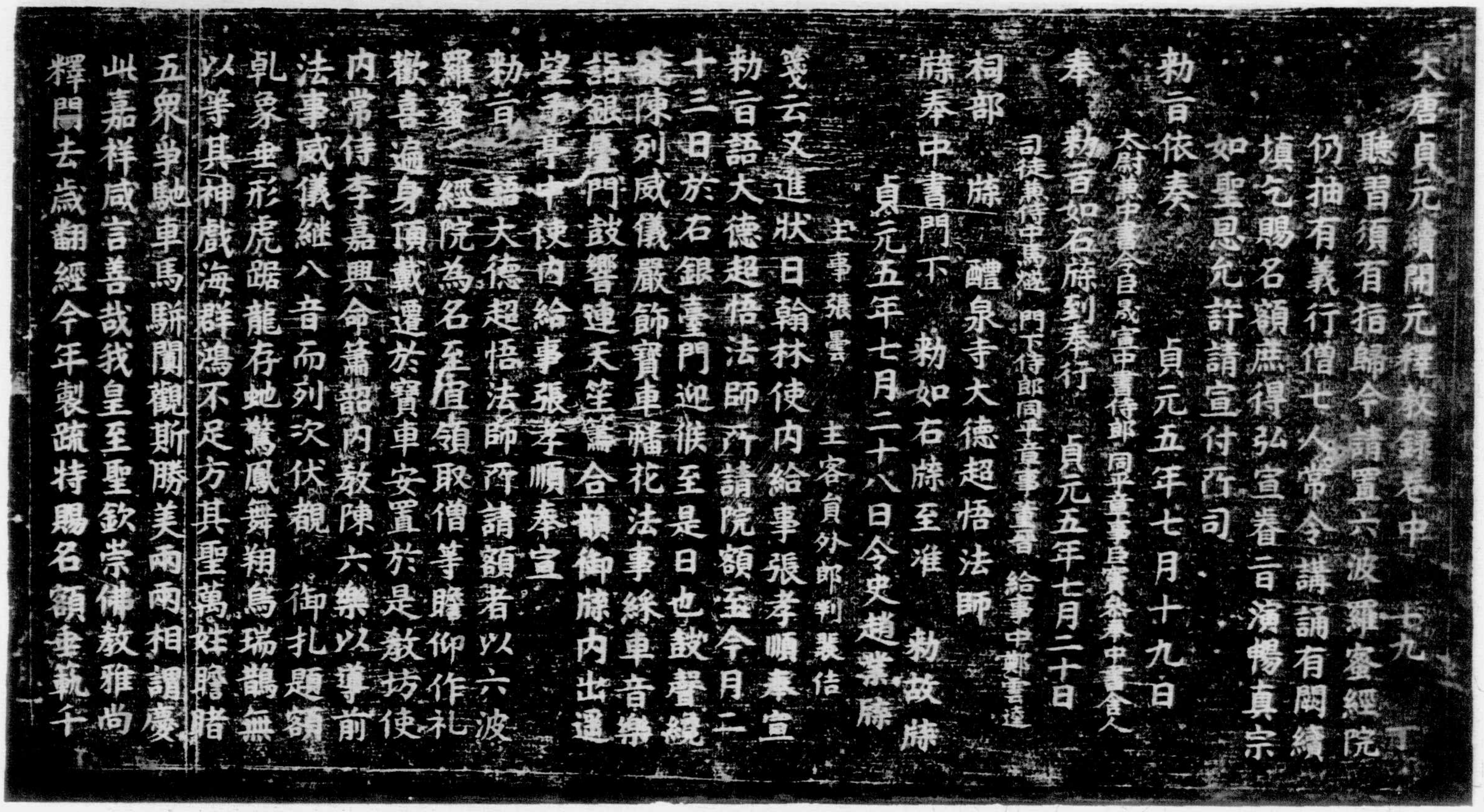


大唐貞元續開元釋教録卷中　十七　丁
聖慈許令同修疏義沙門談筵於當寺讃演
及流布中外所冀落落眞言示丹青於新
學明明像教流輝澤將來良秀等誠兢誠
懇載惶載惕謹言當是時也　上覽表章兼
修疏義乃　勅内給事毛璣璃宣慰曰奉
勑造疏僧良秀談筵道弘等宜共賜絹玖拾
疋至宜領取比修疏義甚大勤勞也秋熱敬問
師等各得平安好廣如續譯經圖紀下卷中說
大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
右今年四月十五日少監馬欽溆奉宣
進旨令超悟於千福寺講新譯大乘理
趣六波羅蜜多經兼令修疏者伏以
聖言玄遠至道弘深辭而未明多歷年
代　陛下至德廣被感而遂應豈如
來秘印俟元聖而方傳將天人合符偶
感時而同化微僧何幸獲奉嘉言謹詳
其宗因參考司義各爲科例分別條
流共爲十卷超悟年將朽邁學義荒蕪
雖刳血粉身喜於講受而負山酌海懼
不勝任謹詣右銀臺門奉進以聞輕黷
聖聰伏深戰越謹進
　貞元五年七月十五日醴泉寺沙門
　超悟等狀進
聖神文武皇帝批曰　大乘眞經旨趣微妙
師鳳雅上智深達教源翻譯就功宗因乃立
是資一章疏用廣筌蹄欲使後學知歸衆
生易度餘炎未退修著當勤教者科條兼[illegible]

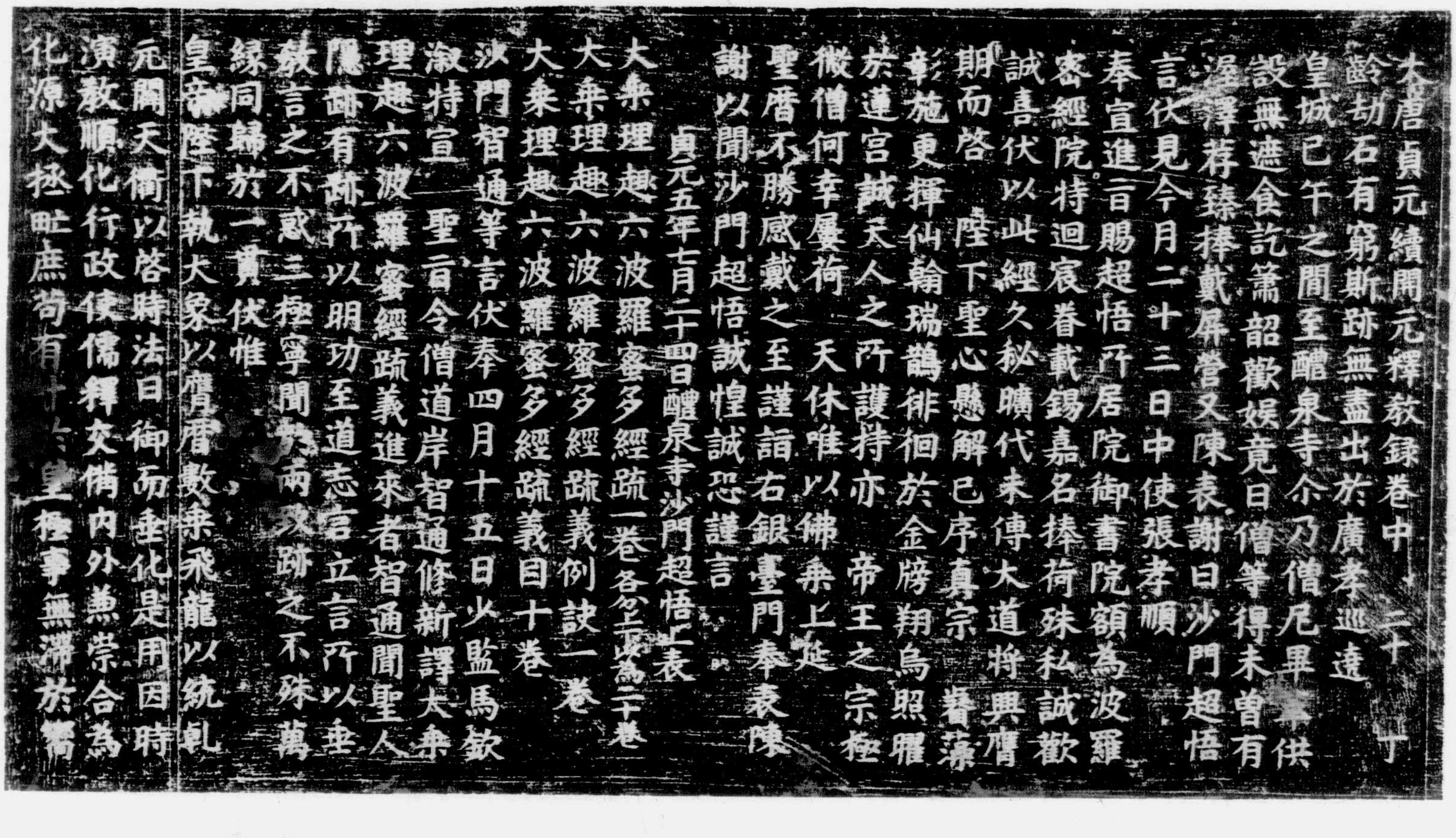


大唐貞元續開元釋教録卷中　十八　丁
詳體要發揮僧嘉數良深是日内府局令
馮幼昇奉宣　勅旨語超悟師等自夏徂秋
所修義疏甚大勤勞也秋熱師等好在否同
日少監馬欽溆奉宣　勅旨修疏僧超悟宜賜
絹五十疋衣一副同修疏僧少良齋達各賜
絹二十疋仍令大盈庫分付是日也僧等修
表陳謝上聞沙門超悟言超悟伏以今日奉
進六波羅蜜多經疏中使馮幼昇奉宣
進旨賜超悟絹五十疋僧衣一副少良等各
賜絹二十疋捧戴兢惕誠懽誠歡超悟聞遇
深道淺有識知懃賞重効微無顏以措伏惟
陛下道邁釋典理達色空以微僧忝跡釋流
早專經論勤修義疏演此秘音徒肆探賾之
勤豈測精玄之旨　聖恩曲被賜賴荐臻幾
乎縑緗出於　御府霈然渥澤榮此緇門恩
當一時名茂千古循涯揣分上荅無階冀
崇講習之功願助山河之福無任感戴之至
謹附中使馮幼昇奉表陳謝以聞沙門超悟
誠惶誠恐謹言又於是日修表上聞請置新
經院額并請抽僧講習住持有闕續塡望爲
恒式聖恩允許所請皆依至十九日中書門
下牒　宣制自醴泉寺西北角本住院一
所請爲國置六波羅蜜經院兼請抽僧七人
常令講習
右沙門超悟奏伏奉去年四月十九日
　詔令與僧般若等詳譯此經又續奉進
　旨於千福寺講讃兼修義疏今已繕寫
奉進訖伏以經義精深必資開示學徒

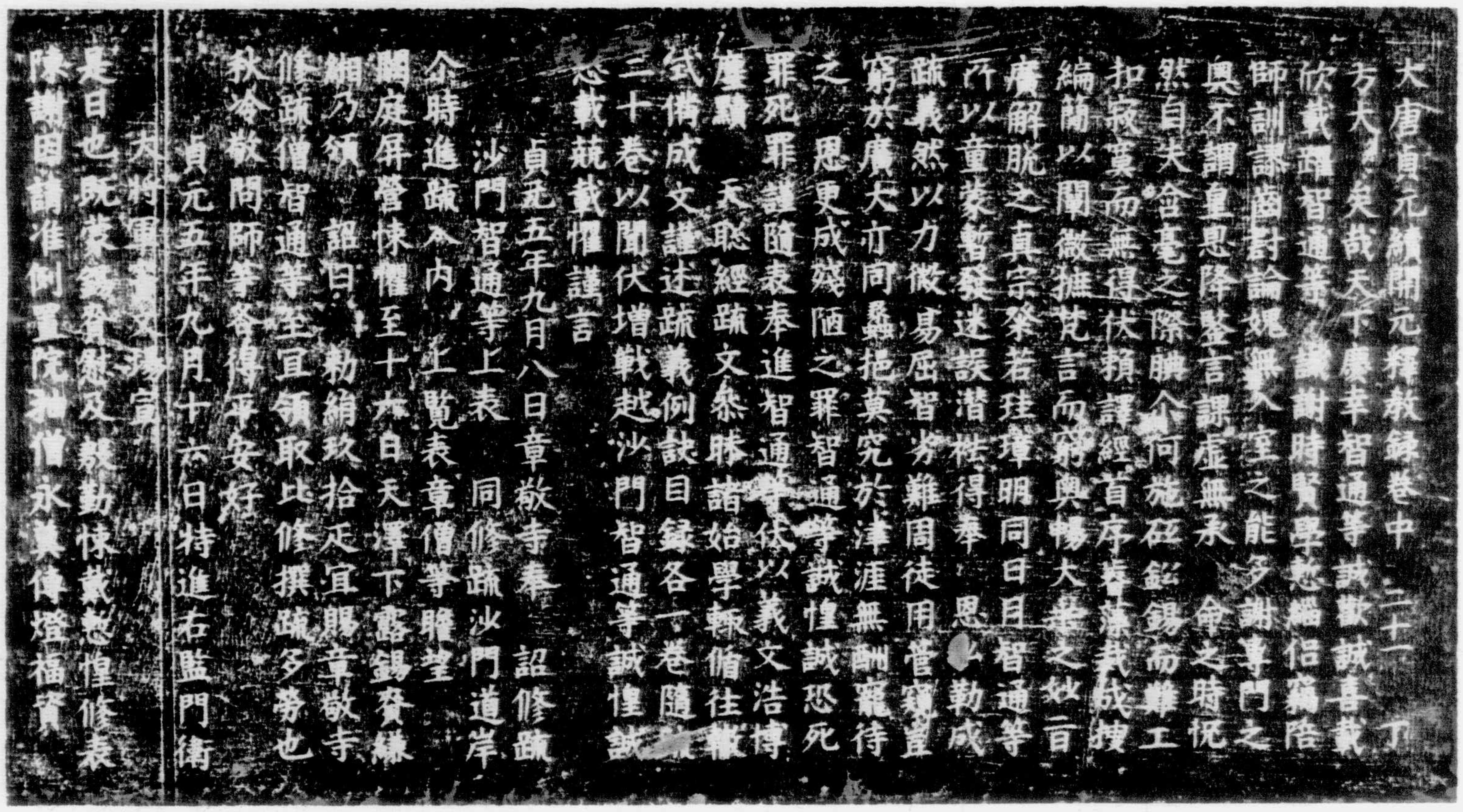
塔下九三六六



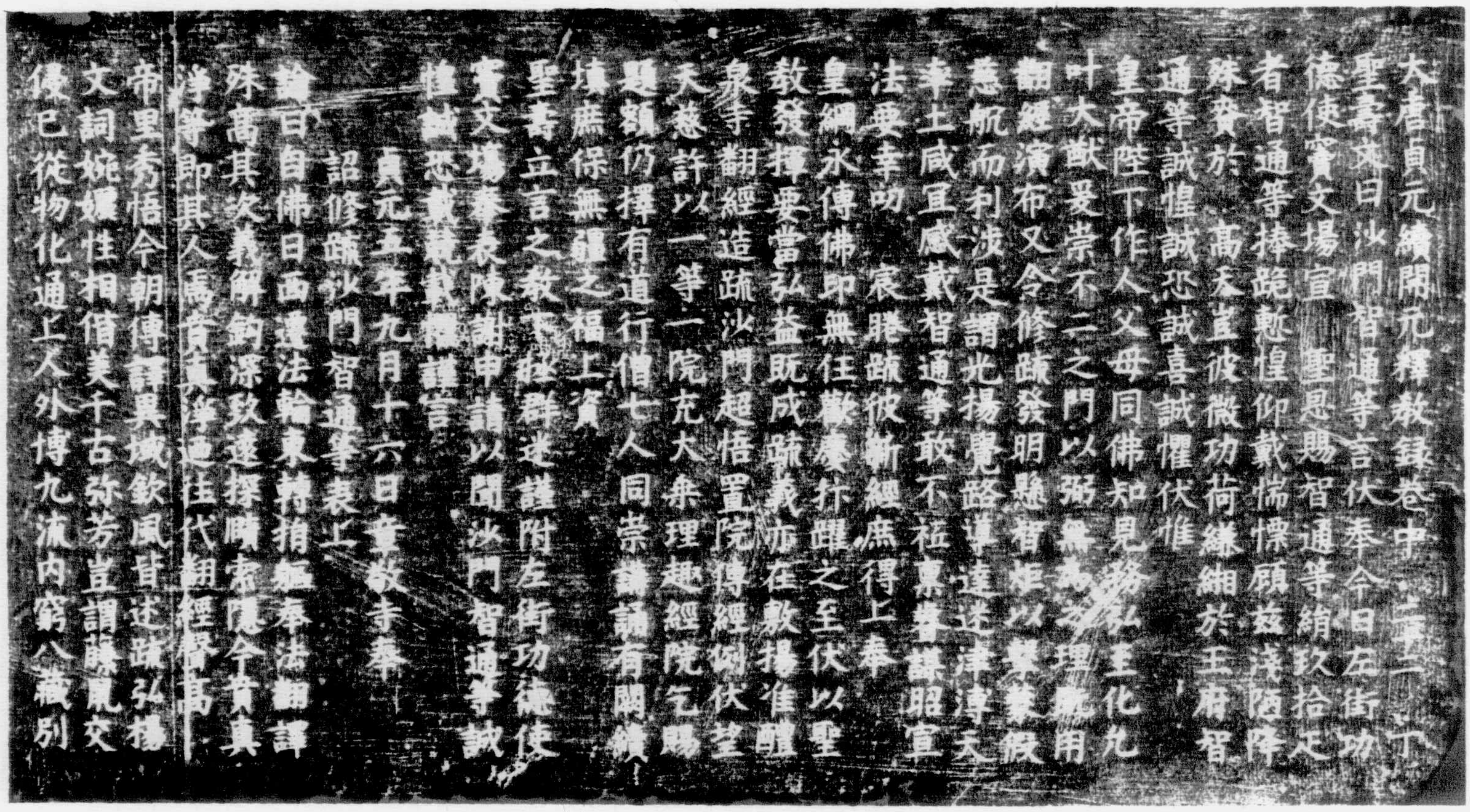
大唐貞元續開元釋教録卷中　十九　丁
聽習須有指歸令請置六波羅蜜經院
仍抽有義行僧七人常令講誦有闕續
塡乞賜名額庶得弘宣睿旨演暢眞宗
如聖恩允許請宣付所司
勅旨依奏　貞元五年七月十九日
太尉兼中書令臣晟宣中書侍郎同平章事臣竇參奉中書舍人
奉　勅旨如右牒到奉行　貞元五年七月二十日
司徒兼侍中馬燧　門下侍郎同平章事董晉　給事中鄭雲逵
祠部　牒　醴泉寺大德超悟法師
牒奉中書門下　勅如右牒至准　勅故牒
貞元五年七月二十八日令史趙業牒
主事張曇　主客員外郎判裴佶
箋云又進狀日翰林使內給事張孝順奉宣
勅旨語大德超悟法師所請院額至今月二
十三日於右銀臺門迎候至是日也鼓聲繞
發陳列威儀嚴飾寶車幡花法事綵車音樂
詣銀臺門鼓響連天笙簫合韻御牒內出還
望春亭中使內給事張孝順奉宣
勅旨語大德超悟法師所請額者以六波
羅蜜經院為名至宜領取僧等瞻仰作礼
歡喜遍身頂戴還於寶車安置於是教坊使
內常侍李嘉興命簫韶內教陳六樂以導前
法事威儀繼八音而列次伏覩　御扎題額
乾象垂形虎踞龍存虵驚鳳舞翔鳥瑞鵲無
以等其神戲海群鴻不足方其聖萬姓瞻睹
五衆爭馳車馬駢闐觀斯勝美兩兩相謂慶
此嘉祥咸言善哉我皇至聖欽崇佛教雅尚
釋門去歲翻經今年製疏特賜名額垂範千



大唐貞元續開元釋教録卷中　二十　丁
齡劫石有窮斯跡無盡出於廣孝巡遣
皇城已午之間至醴泉寺介乃僧尼畢集供
設無遮食訖簫韶歡娛竟日僧等得未曾有
渥澤荐臻捧戴屏營又陳表謝曰沙門超悟
言伏見今月二十三日中使張孝順
奉宣進旨賜超悟所居院御書院額為波羅
蜜經院特迴宸眷載錫嘉名捧荷殊私誠歡
誠喜伏以此經久祕曠代未傳大道將興膺
期而啓　陛下聖心懸解已序眞宗睿藻
彰施更揮仙翰瑞鵲徘徊於金牓翔鳥照耀
於蓮宮誠天人之所護持亦　帝王之宗極
微僧何幸屢荷　天休唯以佛乘上延
聖曆不勝感戴之至謹詣右銀臺門奉表陳
謝以聞沙門超悟誠惶誠恐謹言
貞元五年七月二十四日醴泉寺沙門超悟上表
大乘理趣六波羅蜜多經疏一卷各分上下為二十卷
大乘理趣六波羅蜜多經疏義例訣一卷
大乘理趣六波羅蜜多經疏義目十卷
沙門智通等言伏奉四月十五日少監馬欽
淑持宣　聖旨令僧道岸智通修新譯大乘
理趣六波羅蜜經疏義進來者智通聞聖人
隱跡有跡所以明功至道忘言立言所以垂
教言之不惑三極寧聞[illegible]兩跡之不殊萬
緣同歸於一貫伏惟
皇帝陛下執大象以膺曆數乘飛龍以統乾
元闡天備以啓時法日御而垂化是用因時
演教順化行政使儒釋交備內外兼崇合為
化源大拯甿庶苟有十[illegible]皇極事無滯於嚮

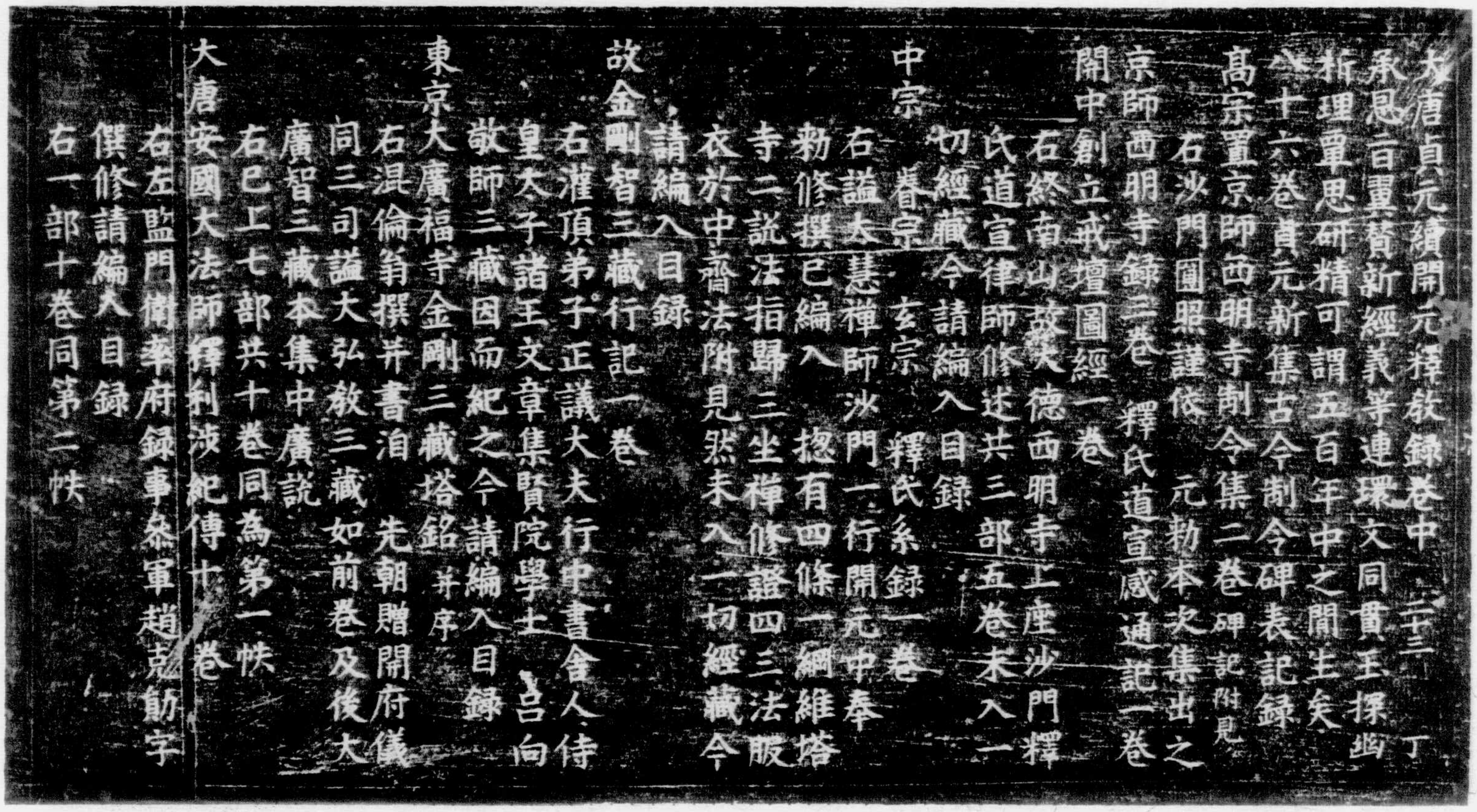


大唐貞元續開元釋教錄卷中　二十一　丁
方大矣哉天下慶幸智通等誠歡誠喜載
欣載躍智通等謬謝時賢學慙緇侶竊陪
師訓謬齒對論媿無入室之能多謝專門之
與不謂皇恩降鑒言課虛無承命之時怳
然自失含毫之際腆介何施砥鉛錫而難工
扣寂寞而無得伏賴譯經首序睿藻裁成搜
編簡以闡微攄梵言而窮奧暢大猷之妙旨
廣解脫之真宗粲若珪璋明同日月智通等
亦以童蒙暫發迷誤潛栰得奉恩以勤成
疏義然以力微易屈智劣難周徒用管窺豈
窮於廣大亦同蠡挹莫究於津涯無酬寵待
之恩更成殘陋之罪智通等誠惶誠恐死
罪死罪謹隨表奉進智通等伏以義文浩博
塵黷天聰經疏文絫勝諸始學輒脩往轍
式備成文謹述疏義例訣目錄各一卷隨疏
二十卷以聞伏增戰越沙門智通等誠惶誠
恐載兢載懼謹言
貞元五年九月八日章敬寺奉　詔修疏
沙門智通等上表　同修疏沙門道岸
尒時進疏入內　上覽表章僧等瞻望
闕庭屏營悚懼至十六日天澤下霑錫賚緣
緗乃頒　詔曰　勅絹玖拾疋宜賜章敬寺
修疏僧智通等至宜領取比修撰疏多勞也
秋冷敬問師等各得平安好
貞元五年九月十六日特進右監門衛
大將軍竇文瑒宣
是日也既蒙錫賚兼及殷勤悚戴慙惶修表
陳謝因請准例置院抽僧永冀傳燈福資

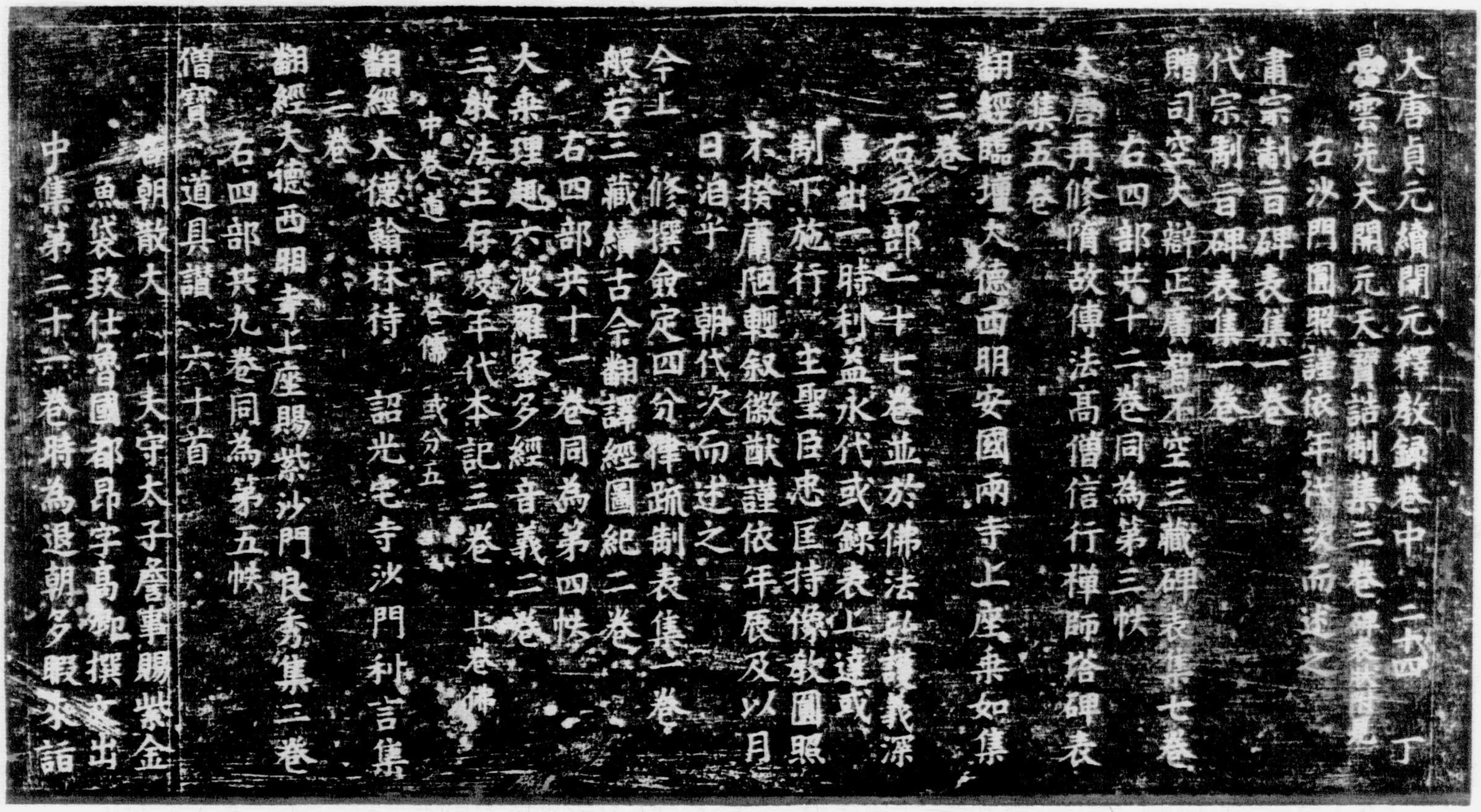


大唐貞元續開元釋教錄卷中　二十二　丁
聖壽[illegible]日沙門智通等言伏奉今日左街功
德使竇文場宣　聖恩賜智通等絹玖拾疋
者智通等捧跪慙惶仰戴惴慄顧茲淺陋降
殊賚於高天豈彼微功荷緣緗於王府智
通等誠惶誠恐誠喜誠懼伏惟
皇帝陛下作人父母同佛知見務弘王化允
叶大猷爰崇不二之門以彌無為之理體用
翻經演布又令修疏發明懸智炬以警蒙假
慈航而利涉是謂光揚覺路導達津溥天
率土咸宜感戴智通等敢不祗稟睿謀昭宣
法要幸叨寵賜既彼新經庶得上奉
皇綱永傳佛印無任歡慶抃躍之至伏以聖
教發揮要當弘益既成疏義亦在敷揚准醴
泉寺翻經造疏沙門超悟置院傳經例伏望
天慈許以一等一院充大乘理趣經院乞賜
題額仍擇有道行僧七人同崇講誦有闕續
填庶保無疆之福上資
聖壽立言之教永祛群迷謹附左街功德使
竇文場奉表陳謝申請以聞沙門智通等誠
惶誠恐載兢載懼謹言
貞元五年九月十六日章敬寺奉
詔修疏沙門智通等表上
論曰自佛日西遷法輪東轉捐軀奉法翻譯
殊儔其次義解鉤深致遠探賾索隱今貴真
淨等即其人焉貴真淨迺往代翻經僧高
帝里秀悟今朝傳譯異域欽風昔述疏弘揚
文詞婉媚性相備美千古弥芳豈謂騰蘭交
儛已從物化通上人外博九流內窮八藏別

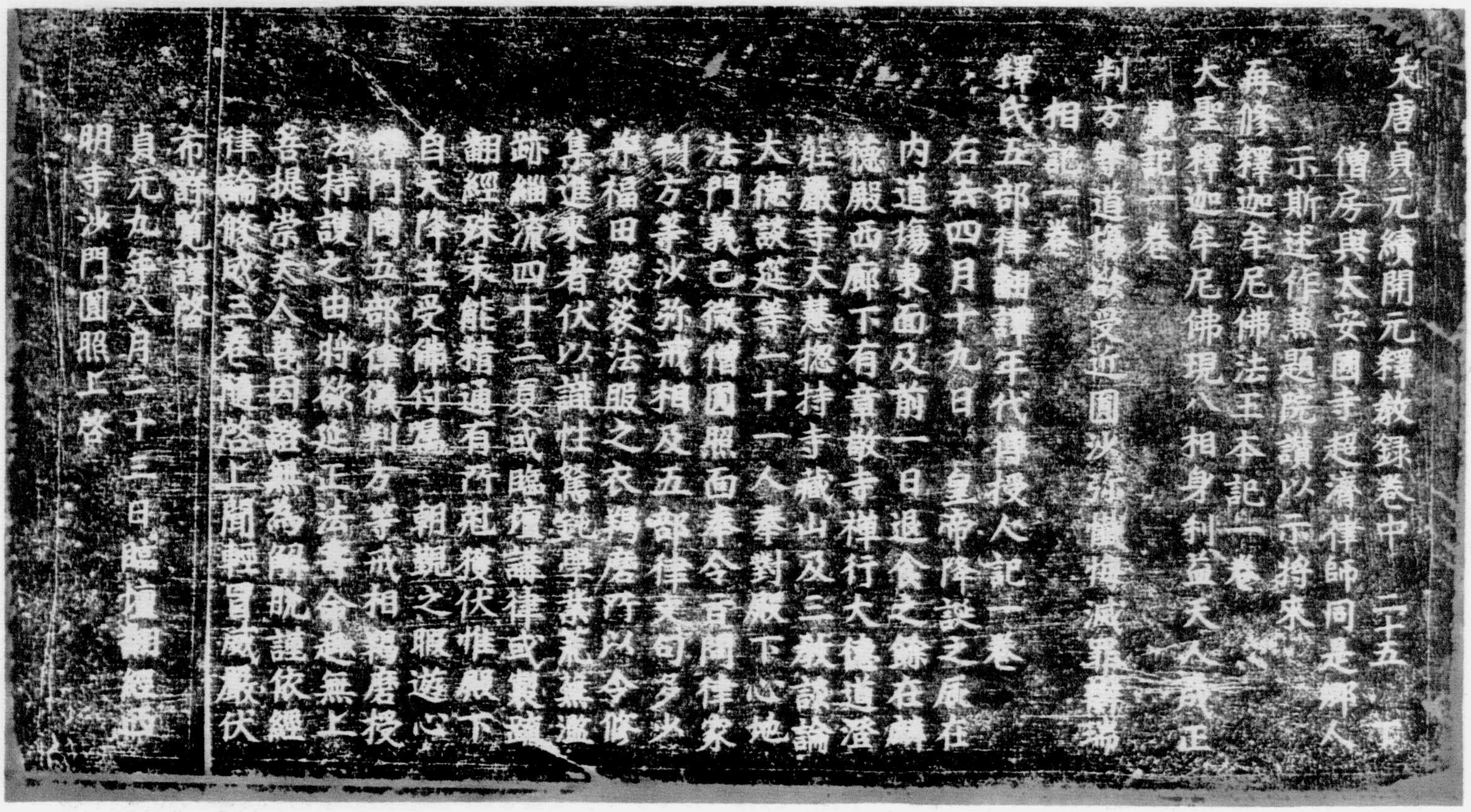
塔下九三六四



大唐貞元續開元釋教錄卷中　二十三　丁
承恩旨畢賛新經義等連環文同貫王探幽
析理單思研精可謂五百年中之間生矣
八十六卷貞元新集古今制令碑表記錄
高宗置京師西明寺制令集二卷（碑記附見）
右沙門圓照謹依　元勅本次集出之
京師西明寺錄三卷　釋氏道宣感通記一卷
關中創立戒壇圖經一卷
右終南山故大德西明寺上座沙門釋
氏道宣律師修述共三部五卷未入一
切經藏今請編入目錄
中宗　睿宗　玄宗　釋氏系錄一卷
右謚大慧禪師沙門一行開元中奉
勅修撰已編入　揔有四條一綱維塔
寺二說法指歸三坐禪修證四三法服
衣於中齋法附見然未入一切經藏今
請編入目錄
故金剛智三藏行記一卷
右灌頂弟子正議大夫行中書舍人侍
皇太子諸王文章集賢院學士　呂向
敬師三藏因而紀之今請編入目錄
東京大廣福寺金剛三藏塔銘（并序）
右混倫翁撰并書洎　先朝贈開府儀
同三司謚大弘教三藏如前卷及後大
廣智三藏本集中廣說
右已上七部共十卷同為第一帙
大唐安國大法師釋利涉紀傳十卷
右左監門衛率府錄事參軍趙克勛字
僎修請編入目錄
右一部十卷同第二帙



大唐貞元續開元釋教錄卷中　二十四　丁
曇雲先天開元天寶誥制集三卷（碑表狀附見）
右沙門圓照謹依年代次而述之
肅宗制旨碑表集一卷
代宗制旨碑表集一卷
贈司空大辯正廣智不空三藏碑表集七卷
右四部共十二卷同為第三帙
大唐再修隋故傳法高僧信行禪師塔碑表
集五卷
翻經臨壇大德西明安國兩寺上座乘如集
三卷
右五部二十七卷並於佛法弘護義深
事出一時利益永代或錄表上達或
制下施行主聖臣忠匡持像教圖照
不揆庸陋輕叙徽猷謹依年辰及以月
日洎乎　朝代次而述之
今上　修撰僉定四分律疏制表集一卷
般若三藏續古今翻譯經圖紀二卷
右四部共十一卷同為第四帙
大乘理趣六波羅蜜多經音義二卷
三教法王存殁年代本記三卷（上卷佛）
（中卷道　下卷儒　式分五）
翻經大德翰林待　詔光宅寺沙門利言集
二卷
翻經大德西明寺上座賜紫沙門良秀集二卷
右四部共九卷同為第五帙
僧寶　道具讚　六十首
前朝散大夫守太子詹事賜紫金
魚袋致仕魯國都昂字高卿撰文出
中集第二十六卷將為退朝多暇求詣



大唐貞元續開元釋教録卷中　二十五

僧房與太安國寺超寤律師同是鄉人

示斯述作兼題虎讚以示將來

再修釋迦牟尼佛法王本記一卷

大聖釋迦牟尼佛現八相身利益天人成正

覺記一卷

判方等道場發受近圓沙彌懺悔滅罪儀端

相記一卷

釋氏五部律翻譯年代傳授人記一卷

右去四月十九日　皇帝降誕之辰在

内道場東面及前一日退食之餘在麟

德殿西廊下有章敬寺禪行大德道澄

莊嚴寺大慧揔持寺藏山及三教談論

大德談筵等一十一人奉對殿下心地

法門義已微僧圓照面奉令旨問律家

判方等沙彌戒相及五部律文句多少

并福田袈裟法服之衣稱唐所以今修

集進來者伏以識性麁鈍學業荒蕪濫

跡緇流四十二夏或臨壇講律或襄蹤

翻經殊未能精通有所尅獲伏惟殿下

自天降生受佛付屬朝覲之暇遊心

釋門問五部律儀判方等戒相稱唐授

法持護之由將欲延正法壽命越無上

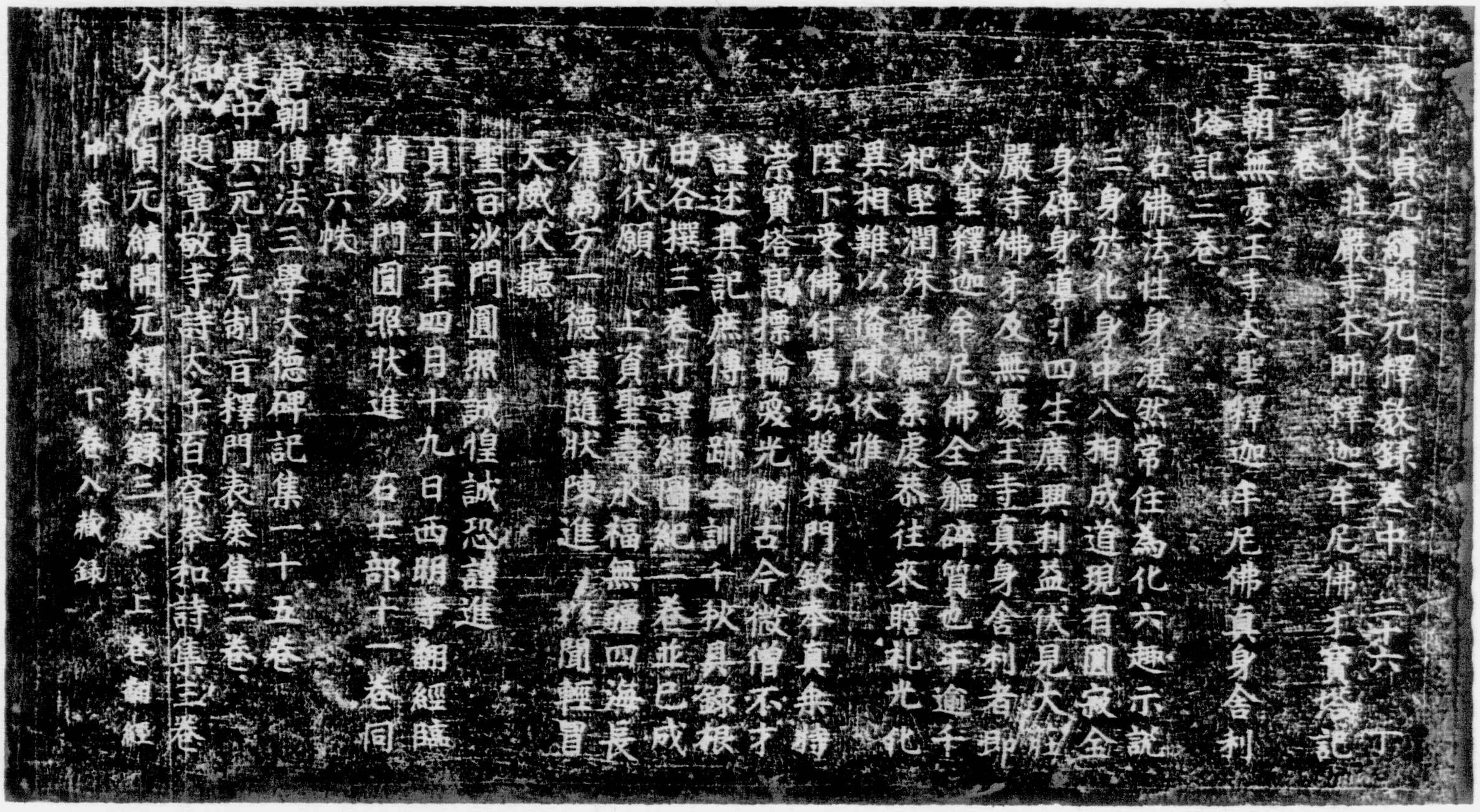
菩提崇天人善因證無為解脫謹依經

律論修成三卷隨啓上聞輕冒威嚴伏

希詳覽謹啓

貞元九年八月二十三日臨壇翻經西

明寺沙門圓照上啓



大唐貞元續開元釋教録卷中　二十六　丁

新修大莊嚴寺本師釋迦牟尼佛牙寶塔記

三卷

聖朝無憂王寺大聖釋迦牟尼佛真身舍利

塔記三卷

右佛法性身湛然常住為化六趣示說

三身於化身中八相成道現有圓寂金

身碎身眞引四生廣興利益伏見大莊

嚴寺佛牙及無憂王寺真身舍利者即

大聖釋迦牟尼佛全軀碎質也年逾千

祀堅潤殊常緇素虔恭往來瞻礼光化

異相難以備陳伏惟

陛下受佛付囑弘奬釋門欽奉真乘持

崇寶塔高標輪奐光映古今微僧不才

謹述其記庶傳感跡垂訓千秋具録根

由各撰三卷并譯經圖紀一卷並已成

就伏願上資聖壽永福無疆四海長

清萬方一德謹隨狀陳進　[illegible]聞輕冒

天威伏聽

聖旨沙門圓照誠惶誠恐謹進

貞元十年四月十九日西明寺翻經臨

壇沙門圓照狀進　右七部十一卷同

第六帙

唐朝傳法三學大德碑記集一十五卷

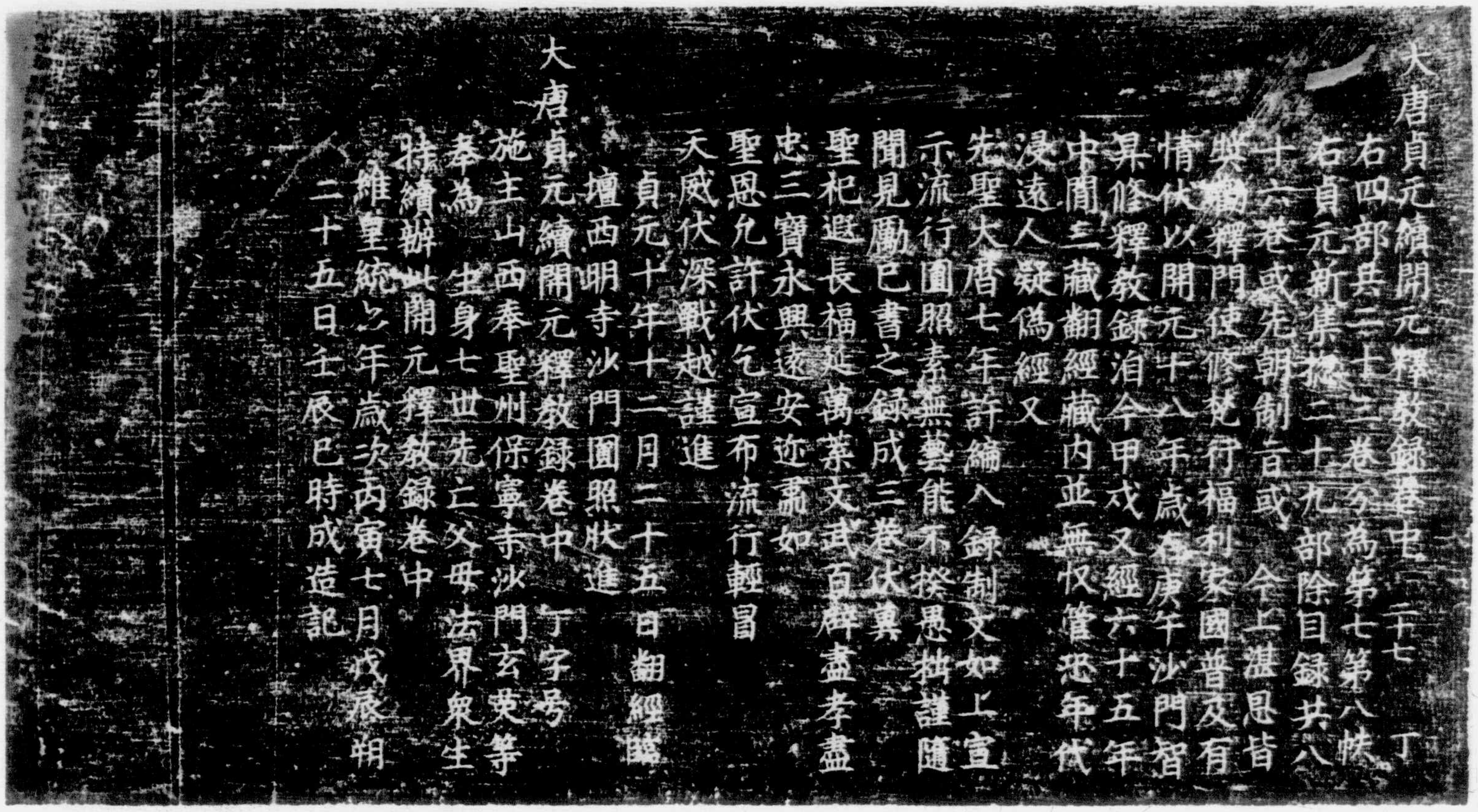
建中興元貞元制旨釋門表奏集二卷

御題章敬寺詩太子百寮奉和詩集三卷

大唐貞元續開元釋教録三卷　上卷翻經

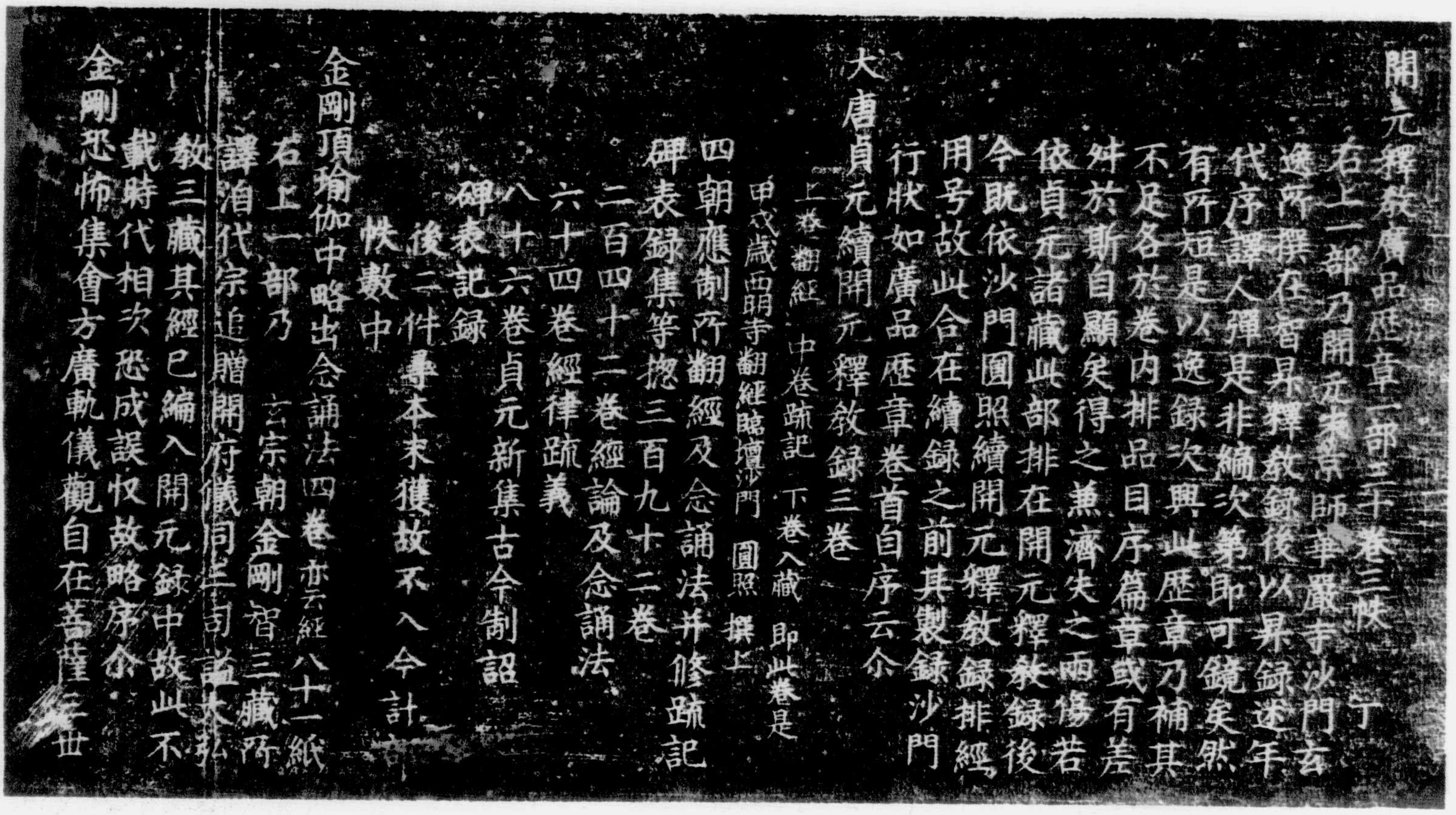
中卷雜記集　下卷入藏錄

塔下九三六一



大唐貞元續開元釋教録卷中　丁
右四部共三十三卷分為第七第八帙
右貞元新集總二十九部除目録共八
十六卷或先朝制旨或今上湛恩皆
獎勵釋門使修梵行福利家國普及有
情伏以開元十八年歲在庚午沙門智
昇修釋教録洎今甲戌又經六十五年
中間三藏翻經藏内並無收管恐年代
浸遠人疑偽經又
先聖大曆七年許編入録制文如上宣
示流行圓照素無藝能不揆愚拙謹隨
聞見勵己書之録成三卷伏冀
聖祀遐長福延萬葉文武百辟盡孝盡
忠三寶永興遠安迩肅如
聖恩允許伏乞宣布流行輕冒
天威伏深戰越謹進
貞元十年十二月二十五日翻經臨
壇西明寺沙門圓照狀進　丁字号
大唐貞元續開元釋教録卷中
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英等
奉為生身七世先亡父母法界衆生
特續雕此開元釋教録卷中
維皇統之年歲次丙寅七月戊辰朔
二十五日壬辰巳時成造記

塔下九三六二



開元釋教廣品歷章一部三十卷三帙 丁

右上一部乃開元末京師華嚴寺沙門玄逸所撰在智昇釋教録後以昇録述年代序譯人彈是非編次第即可鏡矣然有所短是以逸録次興此歷章乃補其不足各於卷內排品目序篇章或有差舛於斯自顯矣得之兼濟失之兩傷若依貞元諸藏此部排在開元釋教録後今既依沙門圓照續開元釋教録排經用号故此合在續録之前其製録沙門行狀如廣品歷章卷首自序云尒

大唐貞元續開元釋教録三卷

（上卷翻經 中卷疏記 下卷入藏 即此卷是）

（甲戌歲西明寺翻經臨壇沙門 圓照 撰上）

四朝應制所翻經及念誦法并修疏記碑表録集等揔三百九十二卷

二百四十二卷經論及念誦法

六十四卷經律疏義

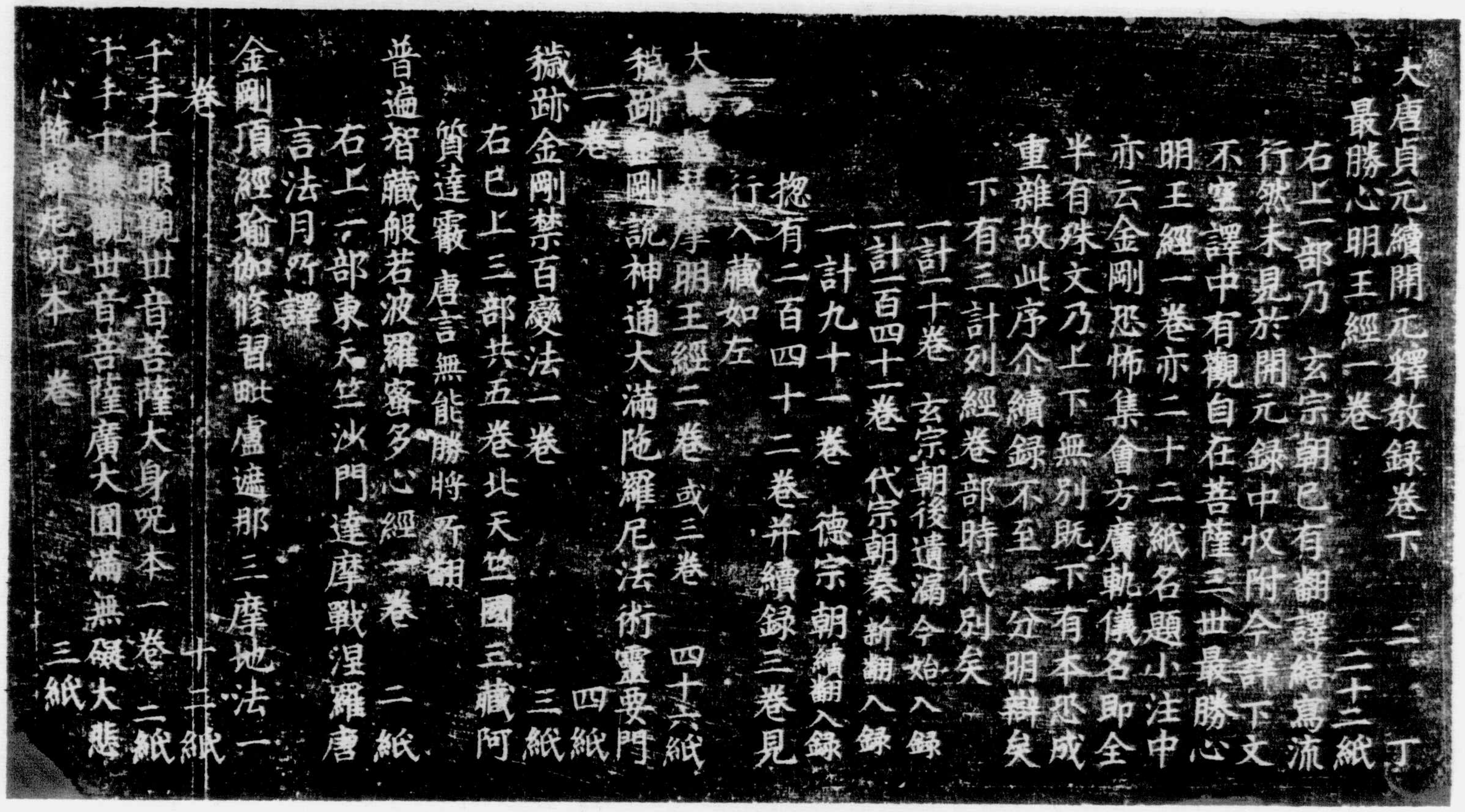
八十六卷貞元新集古今制詔碑表記録

後二件尋本未獲故不入今計帙數中

金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷（亦云經）八十一紙

右上一部乃 玄宗朝金剛智三藏所譯洎代宗追贈開府儀同三司諡大弘教三藏其經已編入開元録中故此不載時代相次恐成誤收故略序尒

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世



大唐貞元續開元釋教録卷下 二 丁

最勝心明王經一卷 二十三紙

右上一部乃 玄宗朝已有翻譯繕寫流行然未見於開元録中收附今詳下文不空譯中有觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷亦二十二紙名題小注中亦云金剛恐怖集會方廣軌儀名即全半有殊文乃上下無別既下有本恐成重雜故此序尒續録不至分明辯矣

下有三計列經卷部時代別矣

一計一十卷 玄宗朝後遺漏今始入録

一計一百四十一卷 代宗朝奏（新翻入録）

一計九十一卷 德宗朝（續翻入録）

揔有二百四十二卷并續録三卷見行入藏如左

大[illegible]摩明王經二卷或三卷 四十六紙

穢跡金剛說神通大滿陁羅尼法術靈要門一卷 四紙

穢跡金剛禁百變法一卷 三紙

右已上三部共五卷北天竺國三藏阿質達霰 唐言無能勝將 所翻

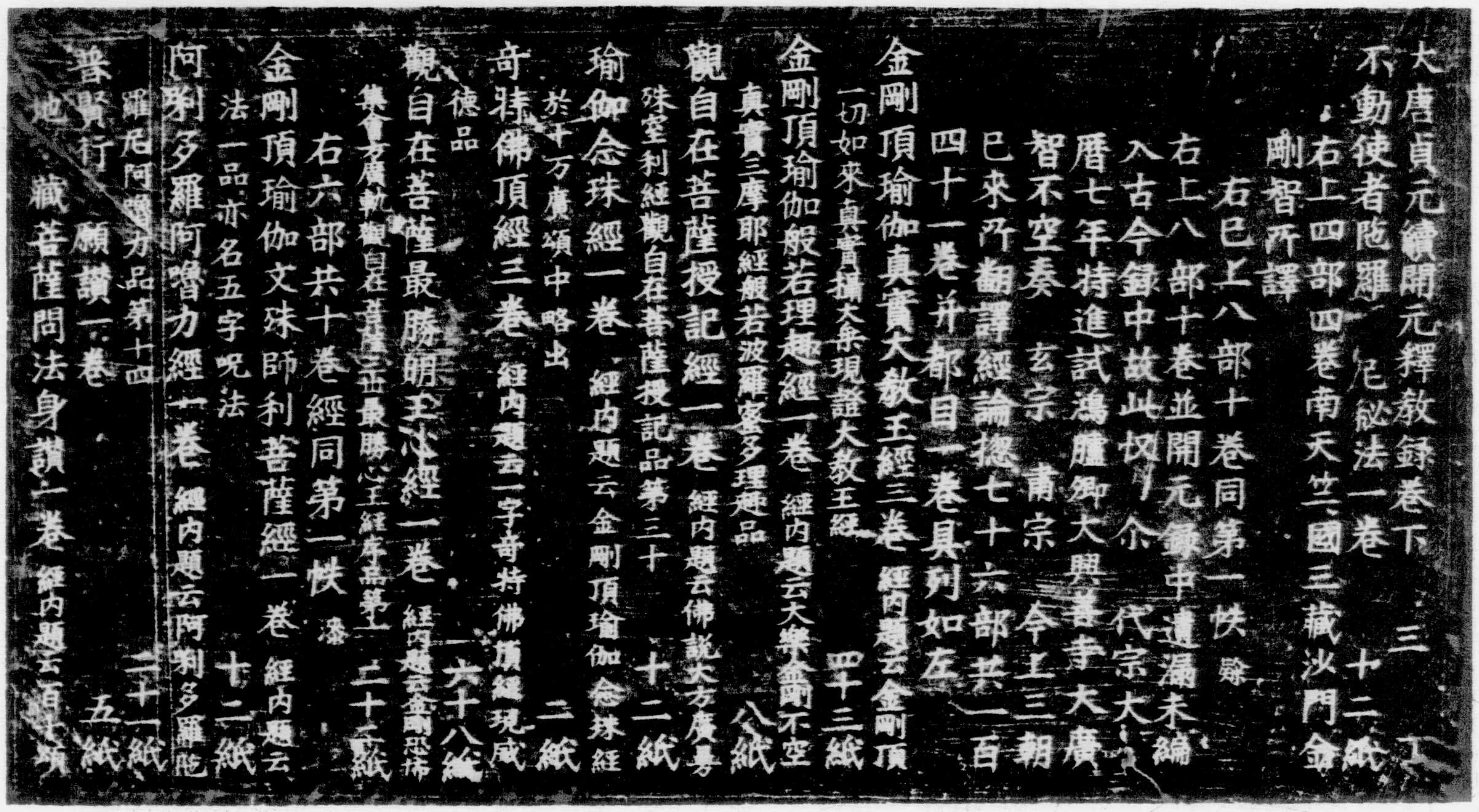
普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷 二紙

右上一部東天竺沙門達摩戰涅羅 唐言法月所譯

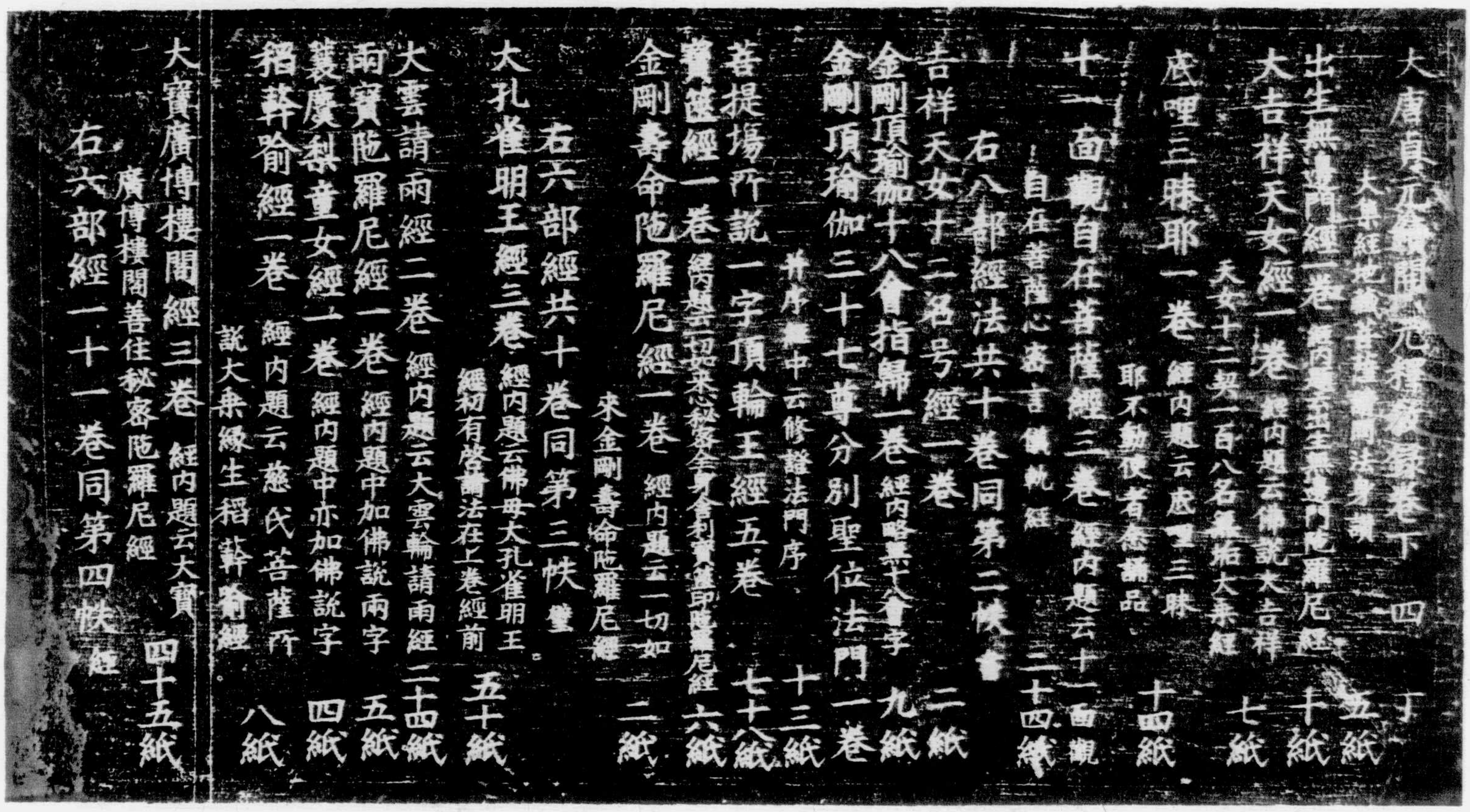
金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法一卷 十二紙

千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷 二紙

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陁羅尼呪本一卷 三紙

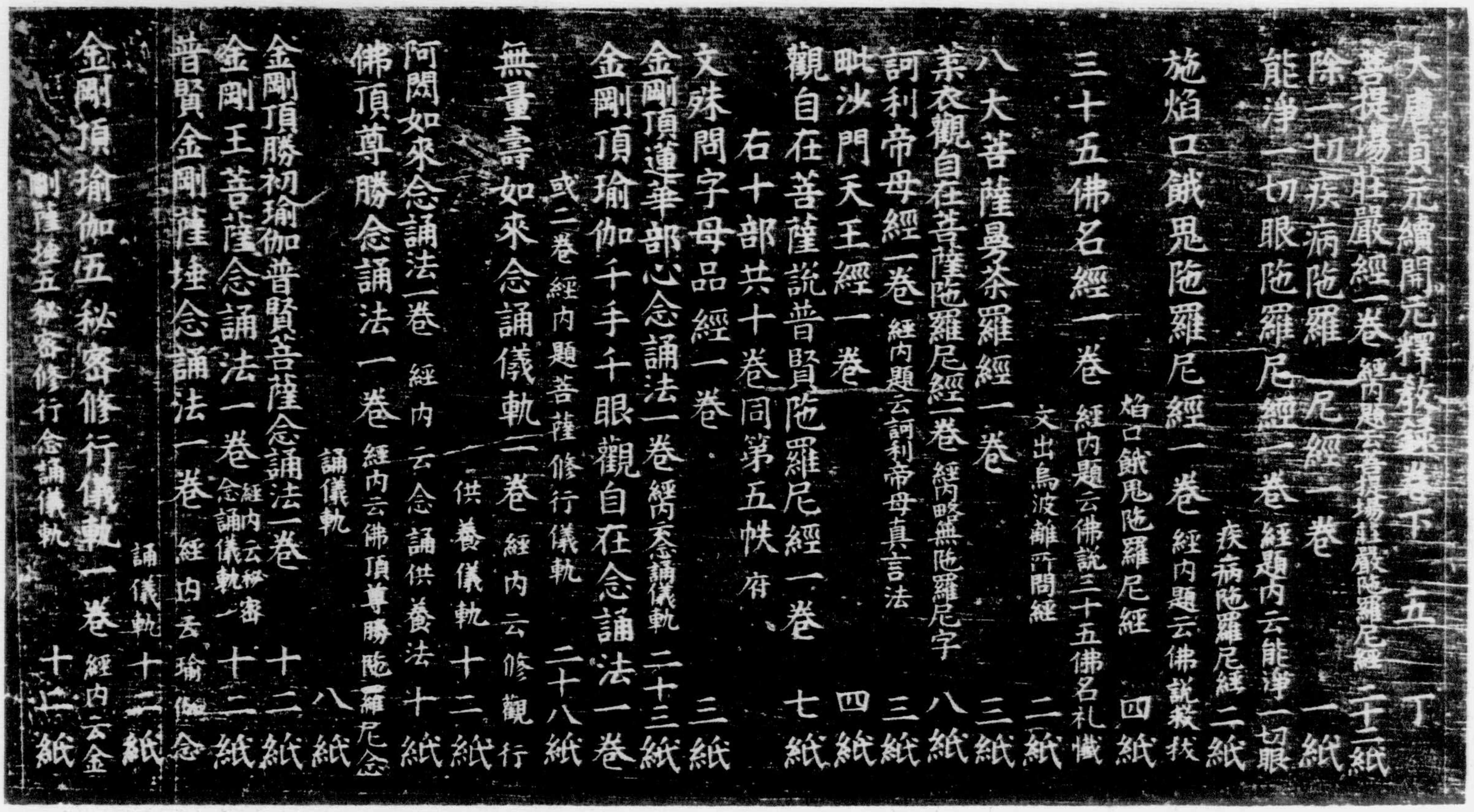


大唐貞元續開元釋教録卷下　三　丁
不動使者陀羅尼祕法一卷　十二紙
右上四部四卷南天竺國三藏沙門金
剛智所譯
右已上八部十卷同第一帙　録
右上八部十卷並開元録中遺漏未編
入古今録中故此收之尒　代宗大
曆七年特進試鴻臚卿大興善寺大廣
智不空奏　玄宗　肅宗　今上三朝
已來所翻譯經論總七十六部共一百
四十一卷并都目一卷具列如左
金剛頂瑜伽真實大教王經三卷（經内題云金剛頂）　四十三紙
（一切如來真實攝大乘現證大教王經）
金剛頂瑜伽般若理趣經一卷（經内題云大樂金剛不空）　八紙
（真實三摩耶經般若波羅蜜多理趣品）
觀自在菩薩授記經一卷（經内題云佛說大方廣曼）　十二紙
（殊室利經觀自在菩薩授記品第三十）
瑜伽念珠經一卷（經内題云金剛頂瑜伽念珠經）　二紙
（於十万廣頌中略出）
奇特佛頂經三卷（經内題云一字奇特佛頂經現威）　六十八紙
（德品）
觀自在菩薩最勝明王心經一卷（經内題云金剛恐怖）　二十一紙
（集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心王經序品第一）
右六部共十卷經同第一帙　漆
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷（經内題云）　十二紙
（法一品亦名五字呪法）
阿唎多羅阿嚕力經一卷（經内題云阿唎多羅陀）　二十一紙
（羅尼阿嚕力品第十四）
普賢行願讚一卷　五紙
地藏菩薩問法身讚一卷（經内題云百十頌）



大唐貞元續開元釋教録卷下　四　丁
（大乘經地藏菩薩請問法身讚）　五紙
出生無邊門經一卷（經内題云出生無邊門陀羅尼經）　十紙
大吉祥天女經一卷（經内題云佛說大吉祥）　七紙
（天女十二契一百八名無垢大乘經）
底哩三昧耶一卷（經内題云底哩三昧）　十四紙
（耶不動使者念誦品）
十一面觀自在菩薩經三卷（經内題云十一面觀）　二十四紙
（自在菩薩心密言儀軌經）
右八部經法共十卷同第二帙　會
吉祥天女十二名号經一卷　二紙
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷（經内略叙十八會字）　九紙
金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷　十三紙
（并序中云修證法門序）
菩提場所說一字頂輪王經五卷　七十八紙
寶篋經一卷（經内題云一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經）　六紙
金剛壽命陀羅尼經一卷（經内題云一切如）　二紙
（來金剛壽命陀羅尼經）
右六部經共十卷同第三帙　豐
大孔雀明王經三卷（經内題云佛母大孔雀明王）　五十紙
（經初有啓請法在上卷經前）
大雲請雨經二卷（經内題云大雲輪請雨經）　二十四紙
雨寶陀羅尼經一卷（經内題中加佛說雨字）　五紙
穰麌梨童女經一卷（經内題中亦加佛說字）　四紙
稻䔊喻經一卷（經内題云慈氏菩薩所）　八紙
（說大乘緣生稻䔊喻經）
大寶廣博樓閣經三卷（經内題云大寶）　四十五紙
（廣博樓閣善住秘密陀羅尼經）
右六部經一十一卷同第四帙　經

塔下九三五九



大唐貞元續開元釋教録卷下 五 丁

菩提場莊嚴經一卷（經内題云菩提場莊嚴陁羅尼經） 二十二紙

除一切疾病陁羅尼經一卷 一紙

能淨一切眼陁羅尼經一卷（經題内云能淨一切眼疾病陁羅尼經） 二紙

施焰口餓鬼陁羅尼經一卷（經内題云佛說救拔焰口餓鬼陁羅尼經） 四紙

三十五佛名經一卷（經内題云佛說三十五佛名礼懺文出烏波離所問經） 二紙

八大菩薩曼荼羅經一卷 三紙

葉衣觀自在菩薩陁羅尼經一卷（經内略無陁羅尼字） 八紙

訶利帝母經一卷（經内題云訶利帝母真言法） 三紙

毗沙門天王經一卷 四紙

觀自在菩薩說普賢陁羅尼經一卷 七紙

右十部共十卷同第五帙 府

文殊問字母品經一卷 三紙

金剛頂蓮華部心念誦法一卷（經内云念誦儀軌） 二十三紙

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷（或二卷經内題菩薩修行儀軌） 二十八紙

無量壽如來念誦儀軌一卷（經内云修觀行供養儀軌） 十二紙

阿閦如來念誦法一卷（經内云念誦供養法） 十紙

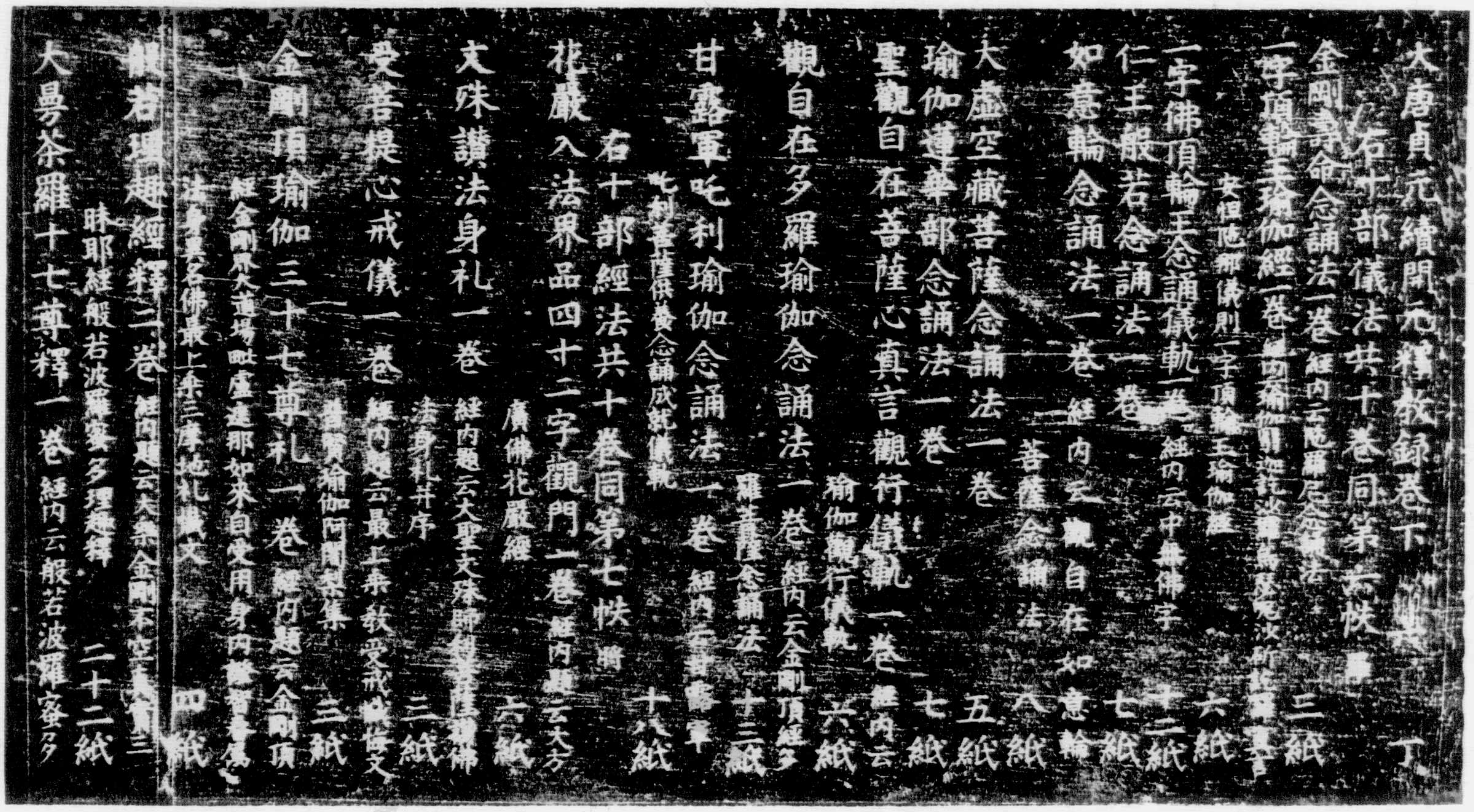
佛頂尊勝念誦法一卷（經内云佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌） 八紙

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷 十二紙

金剛王菩薩念誦法一卷（經内云秘密念誦儀軌） 十二紙

普賢金剛薩埵念誦法一卷（經内云瑜伽念誦儀軌） 十二紙

金剛頂瑜伽五秘密修行儀軌一卷（經内云金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌） 十二紙



大唐貞元續開元釋教録卷下 六 丁

右十部儀法共十卷同第六帙 羅

金剛壽命念誦法一卷（經内云陁羅尼念誦法） 三紙

一字頂輪王瑜伽經一卷（經内題云瑜伽[illegible]安怛陁部儀則一字頂輪王瑜伽經） 六紙

一字佛頂輪王念誦儀軌一卷（經内云中無佛字） 十二紙

仁王般若念誦法一卷 七紙

如意輪念誦法一卷（經内云觀自在如意輪菩薩念誦法） 八紙

大虛空藏菩薩念誦法一卷 五紙

瑜伽蓮華部念誦法一卷 七紙

聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷（瑜伽觀行儀軌） 六紙

觀自在多羅瑜伽念誦法一卷（經内云金剛頂經多羅菩薩念誦法） 十三紙

甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷（經内云甘露軍吒利菩薩供養念誦成就儀軌） 十八紙

右十部經法共十卷同第七帙 將

花嚴入法界品四十二字觀門一卷（經内題云大方廣佛花嚴經） 六紙

文殊讚法身礼一卷（經内題云大聖文殊師利菩薩讚佛法身礼并序） 三紙

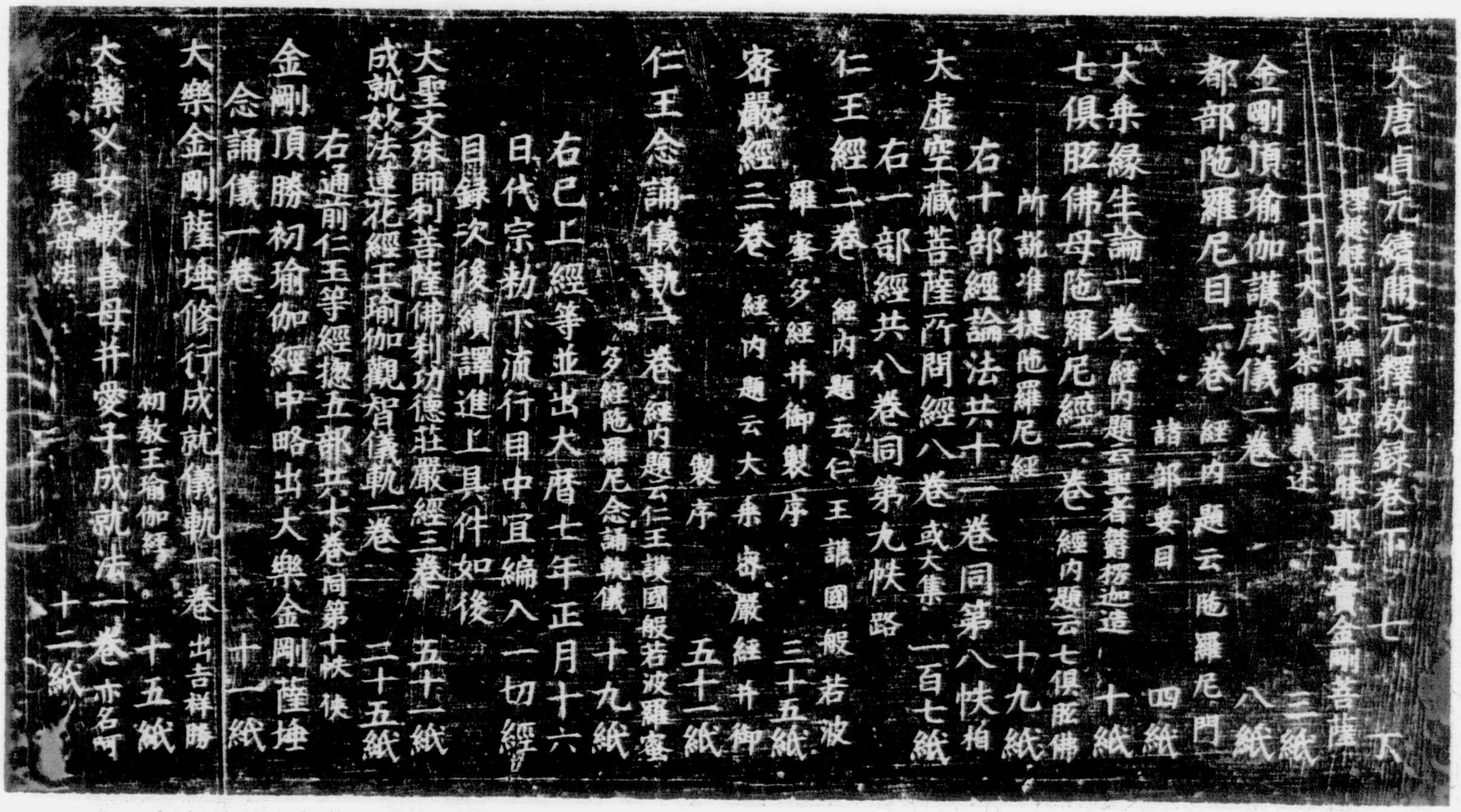
受菩提心戒儀一卷（經内題云最上乘教受戒懺悔文普賢瑜伽阿闍梨集） 三紙

金剛頂瑜伽三十七尊礼一卷（經内題云金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身内證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地礼懺文） 四紙

般若理趣經釋二卷（經内題云大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋） 二十二紙

大曼荼羅十七尊釋一卷（經内云般若波羅蜜多

塔下九三五八



大唐貞元續開元釋教録卷下 七 下

（理趣經大安樂不空三昧耶真實金剛菩薩一十七大曼荼羅義述）三紙

金剛頂瑜伽護摩儀一卷 八紙

都部陁羅尼目一卷（經內題云陁羅尼門諸部要目）四紙

大乘緣生論一卷（經內題云聖者欝楞迦造）十紙

七倶胝佛母陁羅尼經一卷（經內題云七倶胝佛所說准提陁羅尼經）十九紙

右十部經論法共十一卷同第八帙（柏）

大虛空藏菩薩所問經八卷（或大集）一百七紙

右一部經共八卷同第九帙（路）

仁王經二卷（經內題云仁王護國般若波羅蜜多經并御製序）三十五紙

密嚴經三卷（經內題云大乘密嚴經并御製序）五十一紙

仁王念誦儀軌一卷（經內題云仁王護國般若波羅蜜多經陁羅尼念誦軌儀）十九紙

右已上經等並出大曆七年正月十六
日代宗勅下流行目中宜編入一切經
目録次後續譯進上具件如後

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三卷 五十二紙

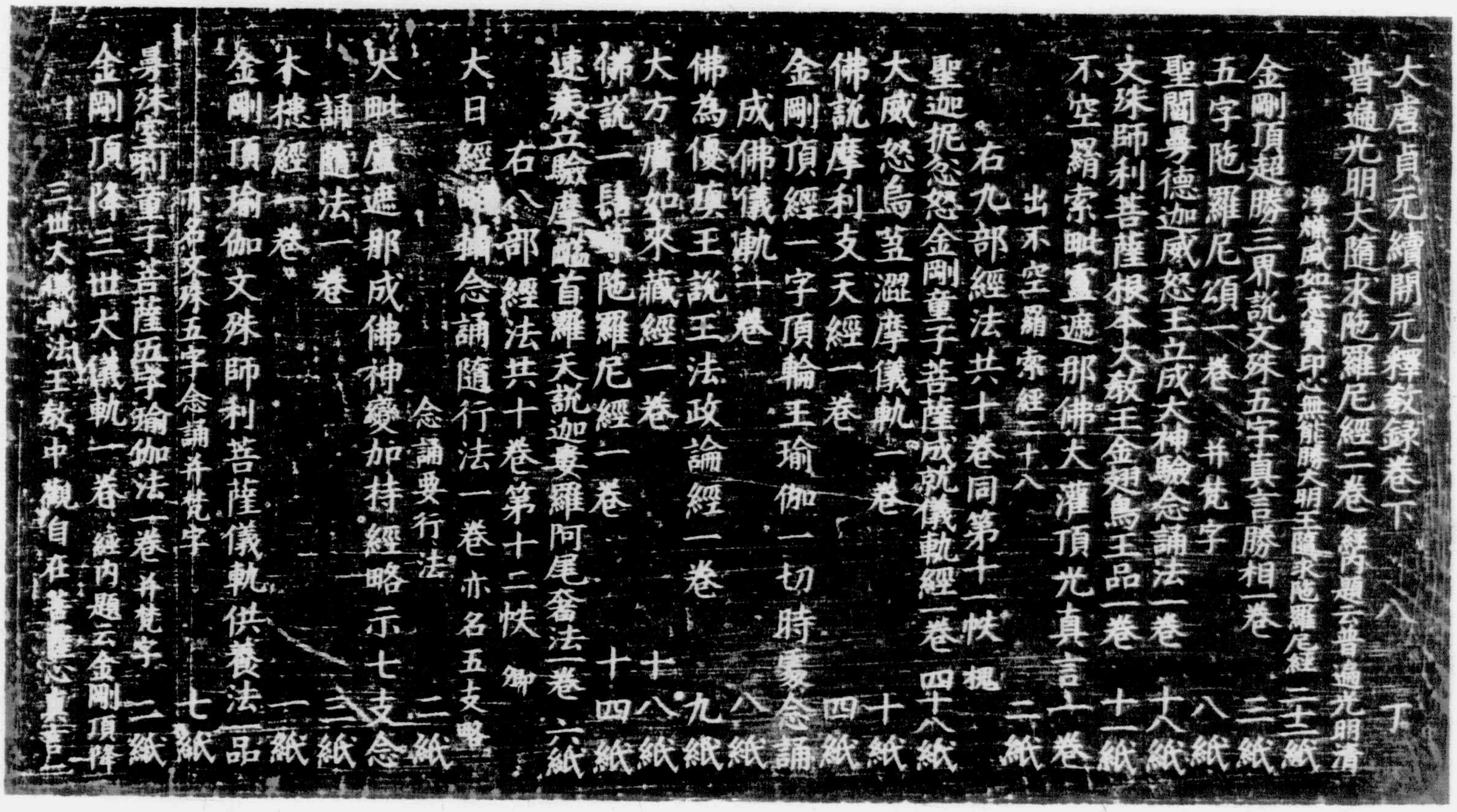
成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷 二十五紙

右通前仁王等經揔五部共十七卷同第十帙（使）

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵
念誦儀一卷 十一紙

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷（出吉祥勝初教王瑜伽經）十五紙

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷（亦名訶理底母法）十二紙



大唐貞元續開元釋教録卷下 八 下

普遍光明大隨求陁羅尼經二卷（經內題云普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王隨求陁羅尼經）二十三紙

金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相一卷 二紙

五字陁羅尼頌一卷（并梵字）八紙

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷 十八紙

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷 十一紙

不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言一卷（出不空羂索經二十八）二紙

右九部經法共十卷同第十一帙（槐）

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經一卷 四十八紙

大威怒烏芻澀摩儀軌一卷 十紙

佛說摩利支天經一卷 四紙

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦
成佛儀軌一卷 八紙

佛為優填王說王法政論經一卷 九紙

大方廣如來藏經一卷 十八紙

佛說一髻尊陁羅尼經一卷 十四紙

速疾立驗魔醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一卷 六紙

大日經略攝念誦隨行法一卷（亦名五支略念誦要行法）二紙

右八部經法共十卷第十二帙（御）

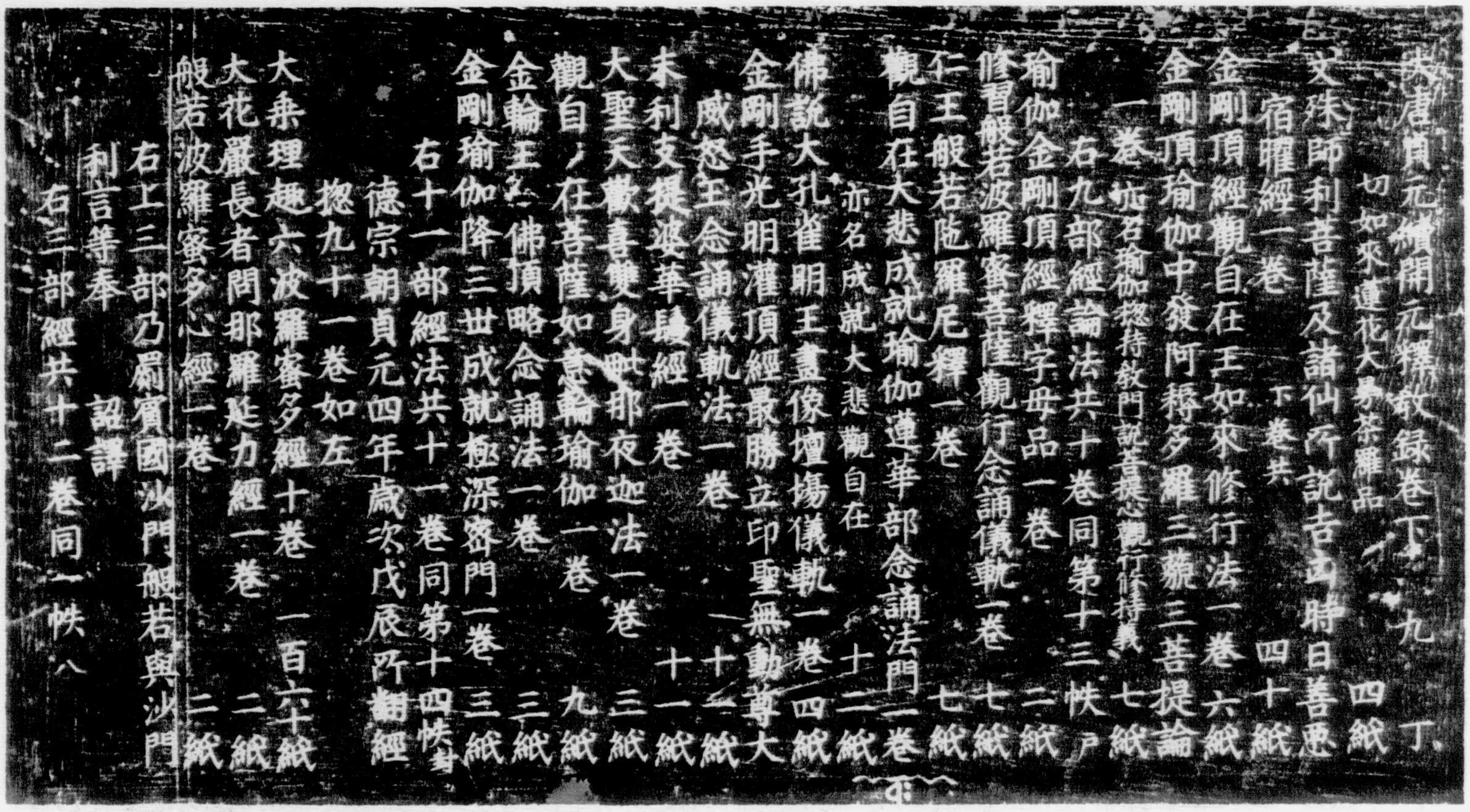
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念
誦隨行法一卷 三紙

木槵經一卷 一紙

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品（亦名文殊五字念誦并梵字）七紙

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷（并梵字）二紙

金剛頂降三世大儀軌一卷（經內題云金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一



大唐貞元續開元釋教録卷下　九　丁

（切如來蓮花大曼荼羅品）　四紙

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡

宿曜經一卷（下卷共）　四十紙

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷　六紙

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論

一卷（亦名瑜伽揔持教門說菩提心觀行修持義）　七紙

右九部經論法共十卷同第十三帙　戶

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷　二紙

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷　七紙

仁王般若陁羅尼釋一卷　七紙

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷

（亦名成就大悲觀自在）　十二紙

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷　四紙

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大

威怒王念誦儀軌法一卷　一十二紙

末利支提婆華鬘經一卷　十一紙

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷　三紙

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷　九紙

金輪王佛頂略念誦法一卷　三紙

金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷　三紙

右十一部經法共十一卷同第十四帙　對

德宗朝貞元四年歲次戊辰所翻經

揔九十一卷如左

大乘理趣六波羅蜜多經十卷　一百六十紙

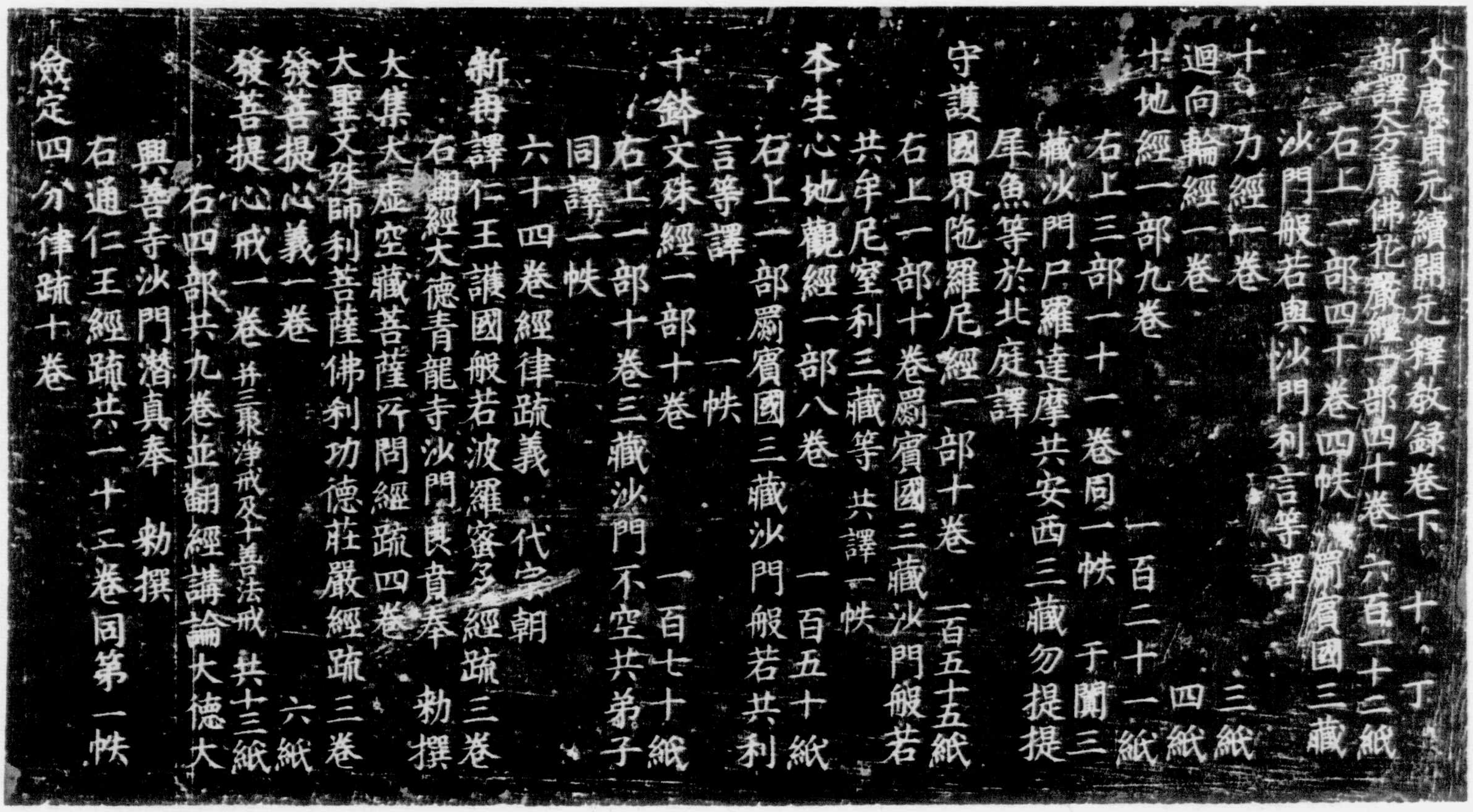
大花嚴長者問那羅延力經一卷　二紙

般若波羅蜜多心經一卷　二紙

右上三部乃罽賓國沙門般若與沙門

利言等奉　詔譯

右三部經共十二卷同一帙　八



大唐貞元續開元釋教録卷下　十　丁

新譯大方廣佛花嚴經一部四十卷　六百一十二紙

右上一部四十卷四帙　罽賓國三藏

沙門般若與沙門利言等譯

十力經一卷　三紙

迴向輪經一卷　四紙

十地經一部九卷　一百二十一紙

右上三部一十一卷同一帙　于闐三

藏沙門尸羅達摩共安西三藏勿提提

犀魚等於北庭譯

守護國界陁羅尼經一部十卷　一百五十五紙

右上一部十卷罽賓國三藏沙門般若

共牟尼室利三藏等（共譯一帙）

本生心地觀經一部八卷　一百五十紙

右上一部罽賓國三藏沙門般若共利

言等譯　一帙

千鉢文殊經一部十卷　一百七十紙

右上一部十卷三藏沙門不空共弟子

同譯一帙

六十四卷經律疏義　代宗朝

新再譯仁王護國般若波羅蜜多經疏三卷

右翻經大德青龍寺沙門良賁奉　勅撰

大集大虛空藏菩薩所問經疏四卷

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經疏三卷

發菩提心義一卷　六紙

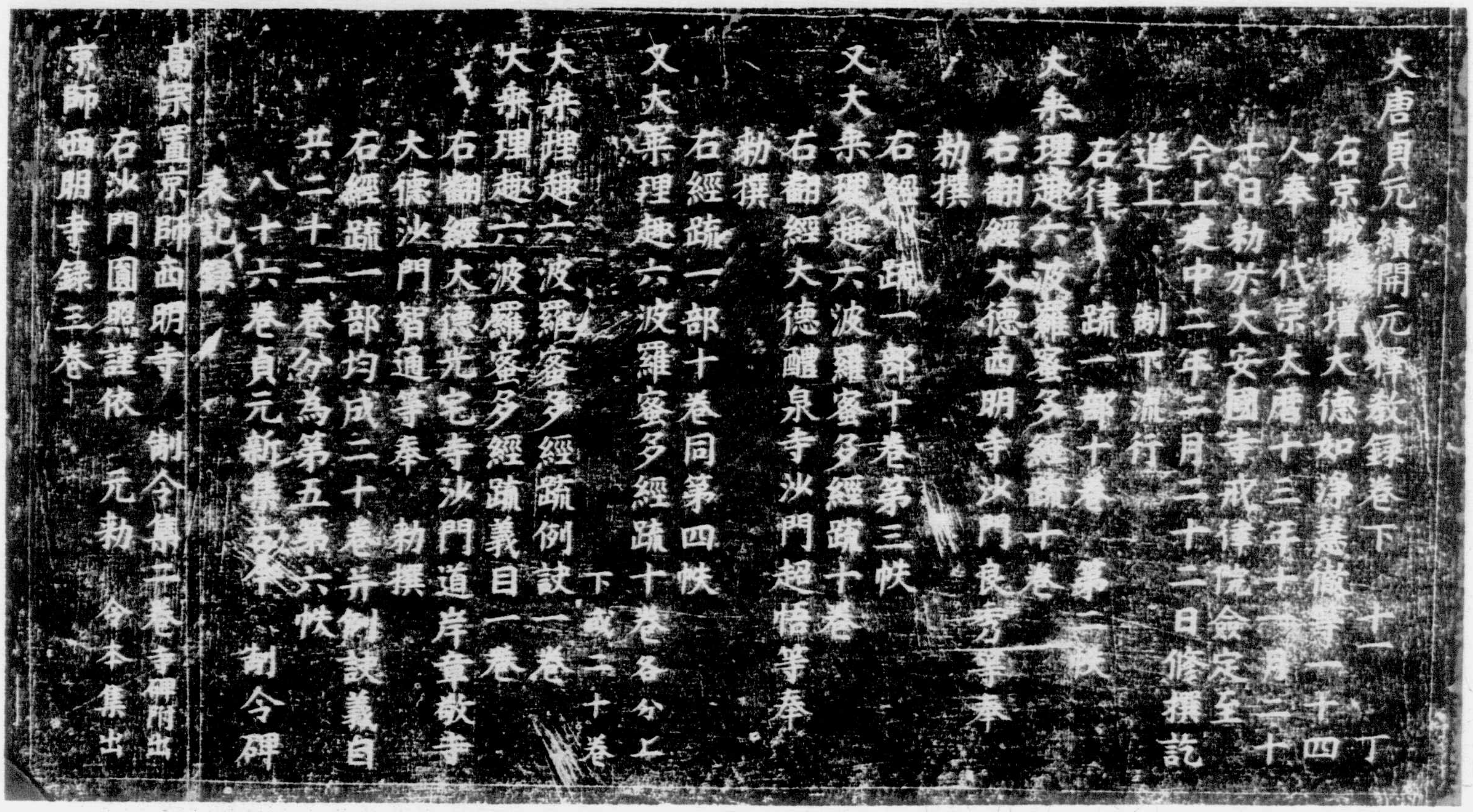
發菩提心戒一卷（并三聚淨戒及十善法戒）　共十三紙

右四部共九卷並翻經講論大德大

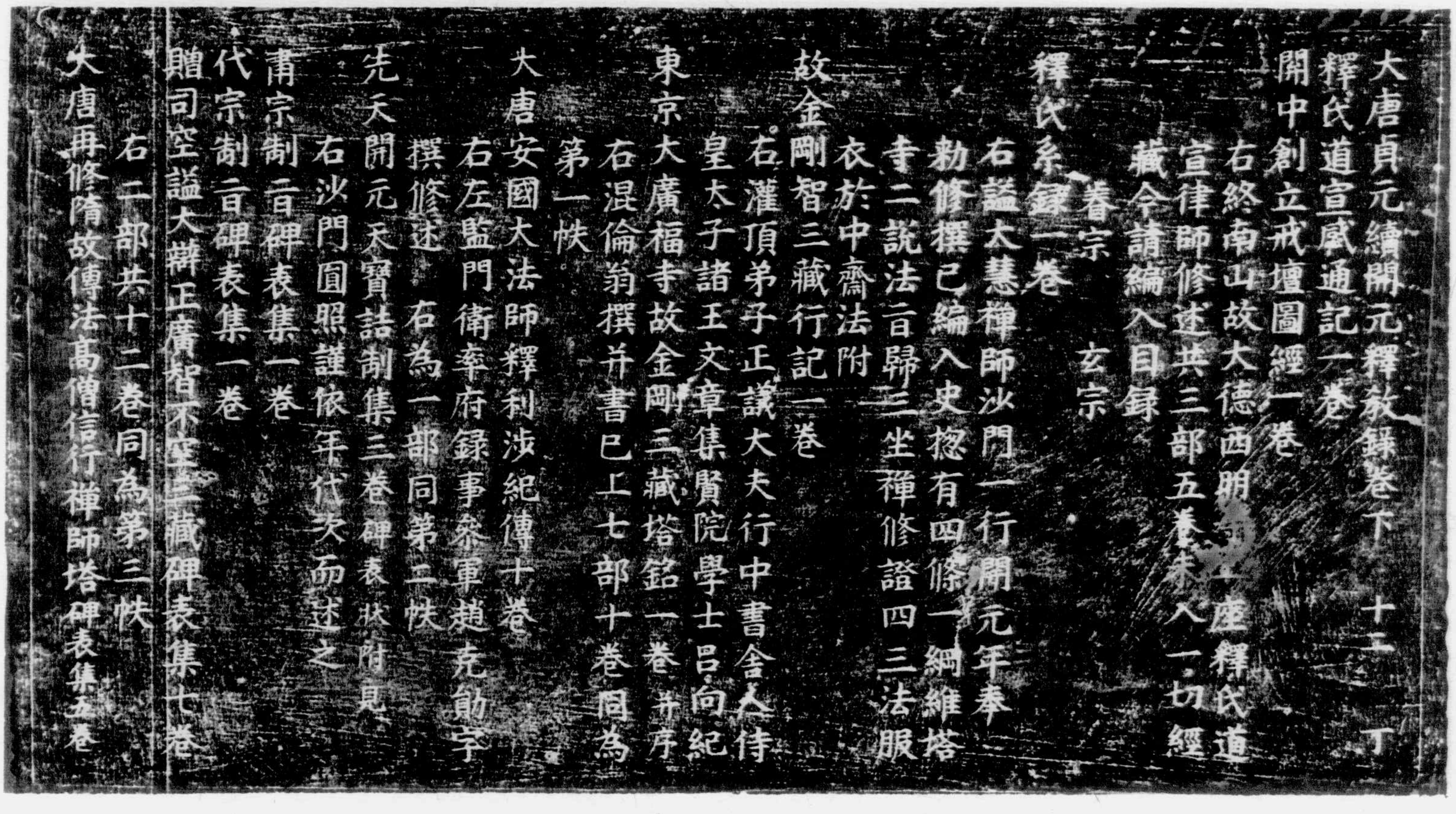
興善寺沙門潛真奉　勅撰

右通仁王經疏共一十三卷同第一帙

僉定四分律疏十卷

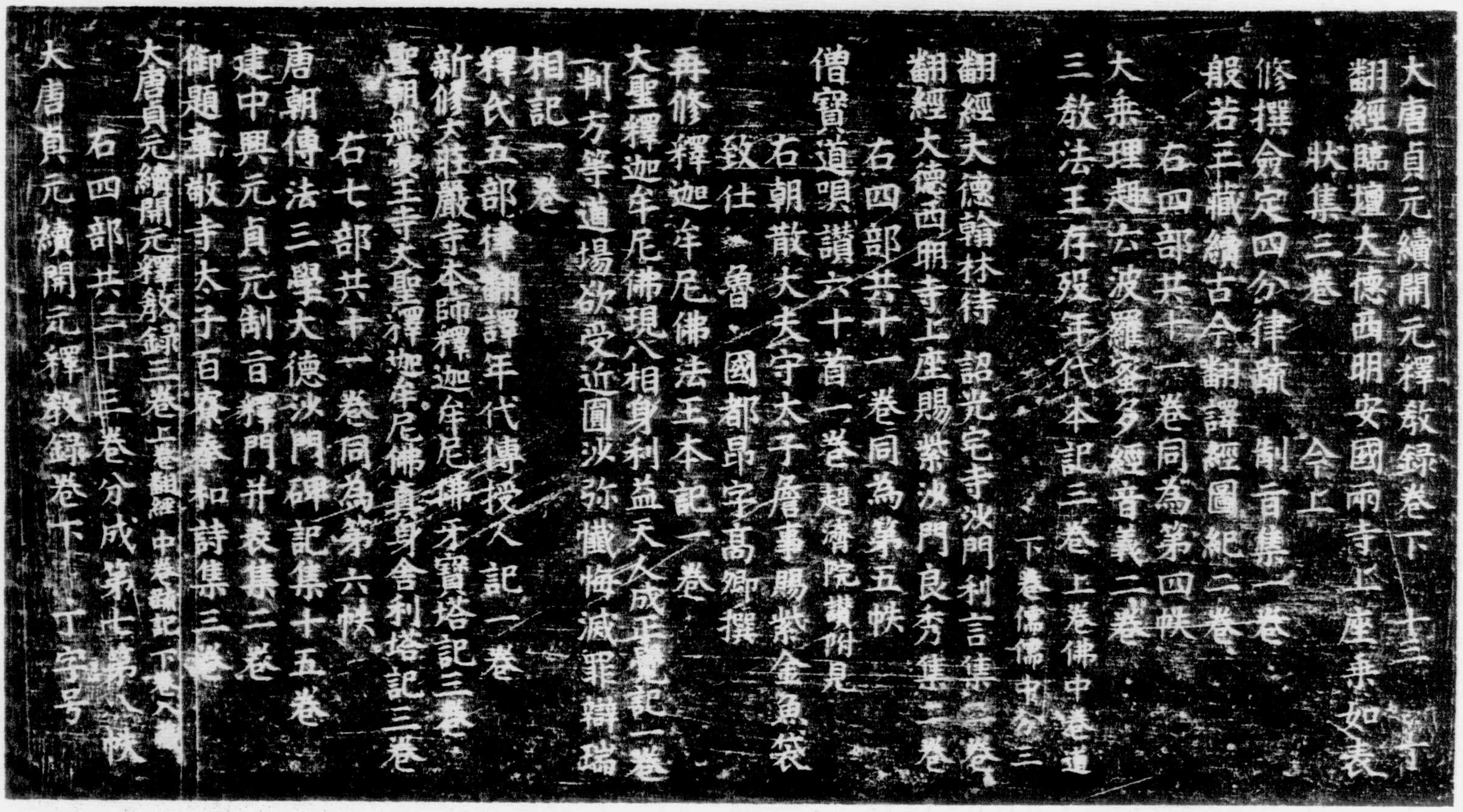


大唐貞元續開元釋教録卷下　十一　丁
右京城臨壇大德如淨慧微等一十四
人奉　代宗大曆十三年十一月二十
廿日勅於大安國寺戒律院僉定至
今上建中二年二月二十二日修撰訖
進上　制下流行
右律疏一部十卷第二帙
大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
右翻經大德西明寺沙門良秀等奉
勅撰
右經疏一部十卷第三帙
又大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
右翻經大德醴泉寺沙門超悟等奉
勅撰
右經疏一部十卷同第四帙
又大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷（各分上下或二十卷）
大乘理趣六波羅蜜多經疏例試一卷
大乘理趣六波羅蜜多經疏義目一卷
右翻經大德光宅寺沙門道岸章敬寺
大德沙門智通等奉　勅撰
右經疏一部均成二十卷并例試義目
共二十二卷分為第五第六帙
八十六卷貞元新集奉　制令碑
表記録
高宗置京師西明寺　制令集二卷（寺碑附出）
右沙門圓照謹依　元勅（令本集出）
京師西明寺録三卷



大唐貞元續開元釋教録卷下　十二　丁
釋氏道宣感通記一卷
關中創立戒壇圖經一卷
右終南山故大德西明寺上座釋氏道
宣律師修述共三部五卷未入一切經
藏今請編入目録
肅宗　玄宗
釋氏系録一卷
右謚大慧禪師沙門一行開元年奉
勅修撰已編入史總有四條一綱維塔
寺二說法旨歸三坐禪修證四三法服
衣於中齋法附
故金剛智三藏行記一卷
右灌頂弟子正議大夫行中書舍人侍
皇太子諸王文章集賢院學士呂向紀
東京大廣福寺故金剛三藏塔銘一卷（并序）
右混倫翁撰并書已上七部十卷同為
第一帙
大唐安國大法師釋利涉紀傳十卷
右左監門衛率府録事參軍趙克勛字
撰修述　右為一部同第二帙
先天開元天寶誥制集三卷（碑表狀附見）
右沙門圓照謹依年代次而述之
肅宗制旨碑表集一卷
代宗制旨碑表集一卷
贈司空謚大辯正廣智不空三藏碑表集七卷
右二部共十二卷同為第三帙
大唐再修隋故傳法高僧信行禪師塔碑表集五卷

塔下九三五五



大唐貞元續開元釋教録卷下　十三　寺

翻經臨壇大德西明安國兩寺上座乘如表

狀集三卷　令上

修撰僉定四分律疏　制旨集一卷

般若三藏續古今翻譯經圖紀二卷

右四部共十一卷同為第四帙

大乘理趣六波羅蜜多經音義二卷

三教法王存殁年代本記三卷（上卷佛中卷道下卷儒佛中分三）

翻經大德翰林待　詔光宅寺沙門利言集一卷

翻經大德西明寺上座賜紫沙門良秀集二卷

右四部共十一卷同為第五帙

僧寶道唄讃六十首一卷（超濟院讃附見）

右朝散大夫守太子詹事賜紫金魚袋

致仕、魯、國都昂字高卿撰

再修釋迦牟尼佛法王本記一卷

大聖釋迦牟尼佛現八相身利益天人成正覺記一卷

判方等道場欲受近圓沙弥懺悔滅罪辯瑞

相記一卷

釋氏五部律翻譯年代傳授人記一卷

新修大莊嚴寺本師釋迦牟尼佛牙寶塔記三卷

聖朝無憂王寺大聖釋迦牟尼佛真身舍利塔記三卷

右七部共十一卷同為第六帙

唐朝傳法三學大德沙門碑記集十五卷

建中興元貞元制旨釋門表集二卷

御題章敬寺太子百寮奉和詩集三卷

大唐貞元續開元釋教録三卷（上卷翻經中卷録記下卷入藏）

右四部共二十三卷分成第七第八帙

大唐貞元續開元釋教録卷下　丁字号

塔下九三五四